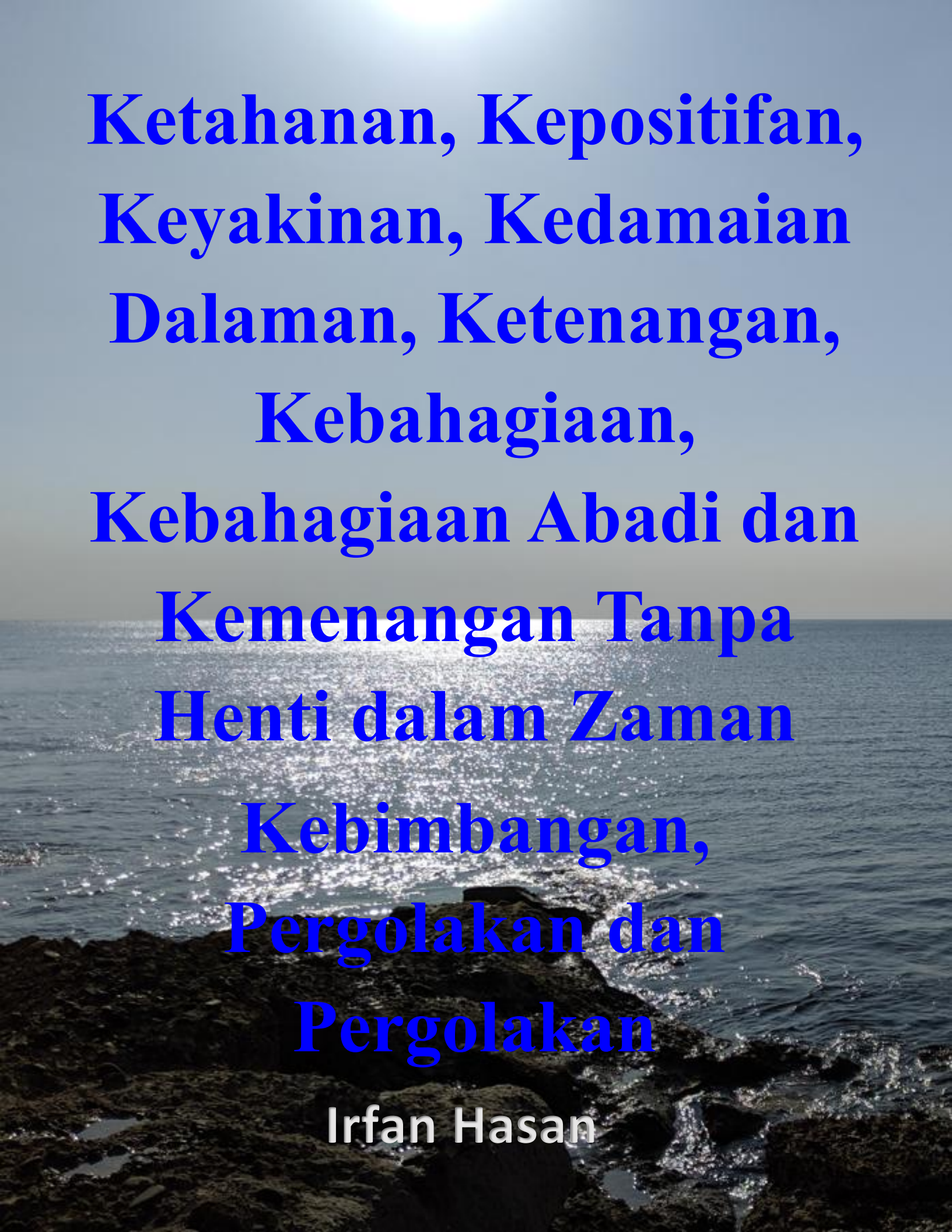


Ketahanan, Kepositifan, Keyakinan, Kedamaian Dalaman, Ketenangan, Kebahagiaan, Kebahagiaan Abadi dan Kemenangan Tanpa Henti dalam Zaman Kebimbangan, Pergolakan dan Pergolakan

Irfan Hasan

Ketahanan, Kepositifan, Keyakinan, Kedamaian Dalaman, Ketenangan, Kebahagiaan, Kebahagiaan Abadi dan Kemenangan Tanpa Henti dalam Zaman Kebimbangan, Pergolakan dan Pergolakan

Disusun, diterjemahkan dan dijelaskan daripada karya-karya abadi salah seorang pemikir dan kebangkitan terbesar seluruh tamadun manusia – Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (1058-1111 M)

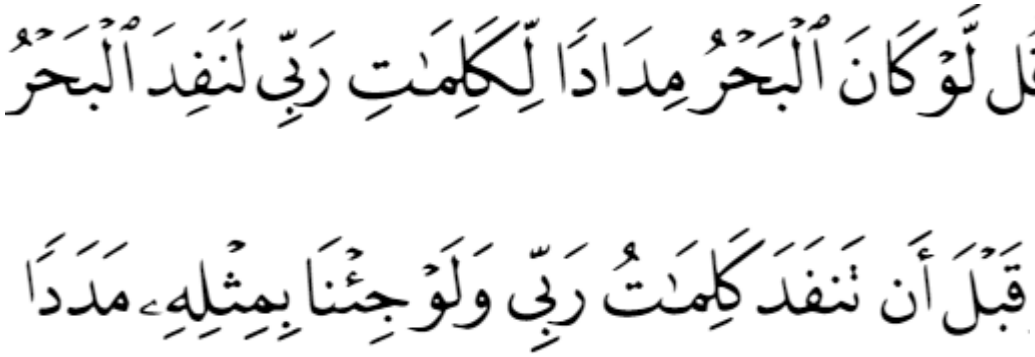
© 2021 Irfan Hasan

Nombor Pendaftaran Perpustakaan Kongres Amerika Syarikat: TXu 2-273-620

ISBN: 9798543692042

Hakcipta terpelihara. Tiada bahagian buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan dalam sistem pengambilan, atau dihantar, dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis daripada pengarang atau penerbit.

Karya ini merupakan kompilasi, pemeluwapan dan penjelasan oleh pengarang daripada karya-karya abadi Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (1058-1111 M) dan sedikit sebanyak, daripada karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi (1207-1273 M). Rujukan sumber lengkap telah disediakan dalam bibliografi. Pengarang telah menambah semua penjelasan yang disediakan dalam kurungan persegi dan kurungan untuk menjelaskan perkara dan istilah penting. Semua perkataan dan istilah Arab telah ditransliterasi ke dalam bahasa Inggeris, dicetak miring dan diterjemahkan.


قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ

قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا

"Katakanlah: 'Kalaulah lautan itu menjadi dakwat untuk [menulis] firman Tuhanku, lautan itu akan habis sebelum firman Tuhanku habis, walaupun Kami bawa seumpamanya sebagai tambahan.'"

(Al-Qur'an mengenai keluasan lautan pengetahuan dan pengalaman rohani esoterik yang tidak dapat difahami. Bab 18, Ayat 109)

Kandungan

ABSTRAK 9

KATA PENGANTAR 15

Bahagian 1: Mengetahui Realiti Dalaman Seseorang Membuka Jalan untuk Menyelesaikan Krisis, Konflik dan Cabaran yang Dihadapi oleh Manusia Hari Ini 16

Mengenali Diri Sendiri 25

Mengenali Tuhan 46

Alam Semesta dalam diri Anda 50

Mengenali Dunia 62

Mengetahui Akhirat 72

Bahagian 2: Ciri-ciri Merosakkan Dalaman - Kualiti Dalaman Negatif Merosakkan dan Membahayakan Individu, Masyarakat dan Seluruh Negara 90

Bab 1 - Mengetahui Misteri Jiwa Penting untuk Perjalanan Rohani Kesedaran Diri, Pencahayaan dan Pencerahan 92

Makna dan Tujuan Istilah Diri (*Nafs*), Jiwa (*Ruh*), Hati (*Qalb*) dan Intelek (*'Aql*) 92

Legiun Hati (*Qalb*) 97

Hamba Dalaman Hati (*Qalb*) dan Contoh Mudah Difahami 101

Ciri-ciri Jantung Manusia (*Qalb*) 104

Ciri-ciri Komprehensif Jantung (*Qalb*) dan Contohnya 111

Perumpamaan Hati Berhubung dengan Pengetahuan - Cermin Hati yang Digilap dan Cahaya Kebenaran yang Memantulkan di dalamnya 119

Penjelasan Perbezaan antara Pengetahuan yang Didedahkan dan Diperoleh dengan Contoh Biasa 134

Penguasaan Hati Syaitan Melalui Sindiran (*Waswaas*) - Maksud Sindiran dan Sebab Penguasaan Syaitan 139

Pintu Masuk Syaitan ke dalam Hati 154

Sindiran, Tahyul, Bahaya, dan Niat Hati 177

Perubahan Pesat dalam Jantung dan Jenis Jantung dalam Hal itu 183

Bab 2 - Perjuangan Rohani untuk Penyucian Jiwa, Pemerolehan Kualiti Dalaman yang Diterangi dan Menyembuhkan Kegelapan Dalaman dan Penyakit Jiwa 191

Kecemerlangan Perwatakan Mulia yang Baik dan Bahaya Perwatakan Keji yang Buruk 193

Realiti Perwatakan Mulia yang Baik dan Perwatakan Keji yang Buruk 198

Perubahan dalam watak dan kualiti dalaman melalui perjuangan dan perjuangan rohani 204

Cara dan sumber watak, perangai dan kualiti dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*) ialah Kesederhanaan Menjauhi semua Ekstrem 210

Pendedahan terperinci tentang cara memperoleh tamadun moral, adab, watak dalaman dan perangai 217

Penyakit jiwa dan tanda-tanda kesihatan 222

Kaedah Mencari Kesalahan Sendiri 226

Penyembuhan untuk Penyakit Jantung dengan Cara Menolak Keinginan dan Nafsu dan Bukti dan Bukti yang Dihantarkan daripada Hukum Ilahi 230

Tanda-tanda Akhlak, Adab, Perwatakan, Perangai Dalaman dan Kualiti yang Baik 239

Pendidikan dan Didikan Kanak-kanak dan Tamadun dan Mempercantik Moral, Adab, Perwatakan Dalaman, Perangai dan Kualiti mereka 245

Butiran tentang Syarat untuk Memulakan Perjalanan Rohani, Permulaan Perjuangan Rohani, dan Evolusi Beransur-ansur Pencari Rohani di Jalan Rohani 253

Bab 3 - Memecahkan Cengkaman Dua Keinginan Asas yang Kuat daripada Diri Rendah 268

Kecemerlangan Kelaparan dan Kutukan Kerakusan 270

Kebaikan Kelaparan dan Kemudaratan Kerakusan 274

Perbezaan Keputusan, Kecemerlangan dan Keadaan Manusia Berkaitan Kelaparan . 286

Bahaya Kurang Makan dan Meninggalkan Nafsu 290

Nafsu Bahagian Peribadi 292

Bab 4 - Kemudaratan yang Tidak Boleh Diperbaiki daripada Pertuturan yang Tidak Terkawal 295

Bahaya Besar Lidah dan Kecemerlangan Kesunyian 297

Bahaya Penyalahgunaan Lidah atau Pertuturan 302

Bab 5 - Bencana yang Disebabkan oleh Kemarahan, Kemarahan, Kemarahan dan Cemburu 355

Kecaman Kemarahan dan Kemarahan 356

Bolehkah Kemarahan Dihapuskan atau Dikurangkan dengan Usaha Rohani? 359

Punca Kemarahan 361

Penyembuhan Kemarahan Selepas Menghasut 364

Kecemerlangan Kesabaran 368

Realiti dan Akibat Dendam dan Kecemerlangan Pengampunan dan Kelembutan 371

Kecemerlangan Pengampunan dan Melampaui dan Melampaui Kebaikan 373

Kecemerlangan Kelembutan dan Pengampunan 375

Kutukan Cemburu, Realitinya, dan Cara Penyembuhannya 377

Punca Cemburu 381

Ubat untuk Menyembuhkan Cemburu 390

Bab 6 - Keterikatan kepada kehidupan duniawi, harta benda dan kuasa, dan menjadikannya Tujuan Hidup Seseorang 395
Melindungi Daripada Bahaya Dunia Selepas Memanjakan Diri 405
Realiti dan Sifat Dunia untuk Manusia 410
Realiti Dunia dan Kesenangan yang Menyebabkan Manusia Melupakan Diri mereka sendiri, Pencipta Alam Semesta, dan Akhir mereka sendiri apabila mereka Tenggelam di dalamnya 414
Bab 7 - Bahaya Kedekut dan Cinta Harta Benda 425
Bahaya Kekayaan dan Ketidaksetujuan Mempunyai Cinta terhadapnya 427
Penyelesaian Konflik antara Pujian dan Kritikan Kekayaan 429
Kemudaratan dan Faedah Kekayaan 431
Penyembuhan Ketamakan dan Perubatan untuk Memupuk Kepuasan 435
Kutukan Kikir 442
Realiti Altruisme dan Kecemerlangannya 444
Penawar untuk Kikir 447
Bab 8 - Bahaya Mencari Kemasyhuran dan Pujian 459
Kutukan Mencari Kemasyhuran dan Popularity 461
Kesempurnaan Sebenar 473
Cinta untuk pujian dalam diri yang lebih rendah dan benci untuk kritikan 476
Penawar untuk Cinta Kemasyhuran 479
Penawar untuk Cinta Pujian 483
Penawar untuk Kebencian terhadap Kritikan dan Kutukan 486
Bab 9 - Bahaya Kemegahan dan Menunjuk-nunjuk 490
Kecaman Kemegahan 491
Realiti Kemegahan dan Perkara-perkara Kejadiannya 498
Ubat untuk Memunculkan dan Menyembuhkan Hati dengan Penyakit ini 502
Penyembuhan Kemegahan melalui Tindakan 506
Tanda-tanda Kebenaran dan Keikhlasan 510
Bab 10 - Bahaya Keangkuhan dan Keangkuhan Diri 515
Bahaya Keangkuhan 516
Kecemerlangan Kerendahan Hati 518
Perkara-perkara yang Dipamerkan Keangkuhan 523
Penyembuhan Kesombongan dan Kaedah Memperoleh Kerendahan Hati 533
Kutukan Keangkuhan Diri dan Bahayanya 549
Punca Kebenaran Diri dan Penyembuhannya 551

Kutukan Kebanggaan dan Kecuaian 559

Bahagian 3: Ciri-ciri Dalaman yang Konstruktif dan Berdaya Tahan - Kualiti Dalaman Positif Menanamkan Ketahanan, Kepositifan, Keyakinan, Kedamaian Dalaman, Kebahagiaan, Kebahagiaan Abadi, dan Kejayaan Tanpa Henti Membawa Kejayaan Manusia Individu dan Kolektif Abadi 566

Bab 11 – Menyedari Kesalahan, Salah Laku dan Keterlaluan Sendiri dan Mencari Pertaubatan, Pengampunan dan Menebus Kesalahan yang Dilakukan 568

Realiti dan Definisi Pertaubatan 570

Penerimaan Taubat Bergantung kepada Pemenuhan Syarat-syaratnya 575

Bagaimanakah dosa kecil menjadi besar? 585

Perubatan Taubat dan Kaedah Menyembuhkan Desakan pada Dosa 593

Bab 12 – Ketahanan melalui Kesabaran dalam Menghadapi Kesukaran, Percubaan dan Kesengsaraan, dan Kesyukuran atas Berkat dan Semua Kebaikan yang Dimiliki Seseorang 601

Penjelasan Kesabaran 602

Realiti dan Makna Kesabaran 606

Seorang Hamba Memerlukan Kesabaran di semua Negeri 611

Perubatan Kesabaran dan Cara Mendapatkan Bantuan dengannya 616

Penjelasan Kesyukuran 620

Berkat yang Patut Disyukuri 632

Mengapa Orang tidak mempunyai Kesyukuran 642

Bab 13 – Mempunyai Rasa Takut kepada Tuhan sebagai Pengekangan yang Tegas Terhadap Semua Kesilapan Seseorang Mampu dan Mempunyai Harapan kepada Tuhan sebagai Instrumen Positif dan Optimisme 654

Realiti Harapan, Kecemerlangannya, Perubatan untuk Harapan dan Kaedah Memperolehnya 655

Realiti Ketakutan 664

Adakah penguasaan ketakutan atau harapan atau tahap sederhana kedua-duanya lebih unggul? 671

Ketakutan Gnostik tentang Pengakhiran yang Tidak Menguntungkan 676

Bab 14 – Menanamkan Kerendahan Hati Keperluan Mutlak di hadapan Tuhan, Bertahan Kemiskinan, dan Pantang daripada Keduniawian dan Obsesi Materialistik 681

Realiti Kemiskinan atau Keperluan Mutlak, kedua-dua Material dan Rohani, di hadapan Tuhan dan Keadaan Dalaman Pengembara Rohani 682

Kecemerlangan Kemiskinan atau Keperluan Mutlak, baik Material dan Rohani, di hadapan Tuhan 687

Penjelasan tentang Pantang daripada Keduniawian 693

Kecemerlangan Pantang 696

Bab 15 – Menyedari Perpaduan, Kemahakuasaan dan Kuasa Mutlak Tuhan Atas Setiap Perkara yang Dihadapi oleh Manusia dan Membangunkan Kepercayaan kepada Tuhan 705

Kecemerlangan Kepercayaan kepada Tuhan 707

Perbualan Pen dengan Pemilik Hati 711

Keadaan dan Tindakan Kepercayaan kepada Tuhan 720

Kejadian Umar (Semoga Allah redha dengannya) tentang Kepercayaan kepada Tuhan dalam Wabak 726

Bab 16 - Cinta, Kerinduan, dan Keintiman dengan Ilahi, dan Menerima Kehendak dan Ketetapan Ilahi adalah Keperluan untuk Memupuk Kedamaian Dalaman, Ketenangan dan Kebahagiaan 730

Realiti Kasih, Sebab-sebabnya dan Makna Kasih Tuhan kepada Hamba-Nya 735

Tuhan adalah Satu-satunya Yang Layak Dicintai 743

Gnosis Ilahi dan Keseronokan Penglihatan Ilahi 757

Kerinduan kepada Ilahi 769

Bab 17 – Menanamkan Niat Murni Tanpa Sebarang Motif Mementingkan Diri Sendiri, Keikhlasan dalam Semua Perkara, dan Dedikasi kepada Kebenaran 778

Kecemerlangan dan Realiti Niat 780

Kecemerlangan, Realiti dan Tahap Keikhlasan 785

Kecemerlangan dan Realiti Kebenaran 797

Bab 18 – Pemeriksaan Diri dan Penilaian Diri untuk Mengambil Diri Sendiri untuk Semua Kekurangan, Negatif dan Maksiat 807

Penjelasan Pemeriksaan Diri (*Muraqaba*) dan Penilaian Kendiri (*Muhasaba*) 807

Realiti Kontemplasi dan Darjahnya 817

Bab 19 - Refleksi dan Perbincangan Dalaman yang Mendalam adalah Keperluan untuk Kedamaian Dalaman dan Transformasi Rohani 828

Refleksi Dalaman yang Mendalam (*Tafakkur*) dan Perbincangan (*Tadabbur*) 828

Lima Darjah Refleksi 832

Bab 20 – Merenung dan Tidak Pernah Melupakan Kematian Sendiri dan Penghujung Kehidupan Duniawi dan Bersedia untuk Kehidupan Kekal 845

Bersedia untuk Kesimpulan Perjalanan Melalui Dunia 847

menyebut keluasan belas kasihan Tuhan sebagai berita gembira pada akhir buku 861

Bab 21 – Kebijaksanaan untuk Membebaskan Diri untuk Mencari Kedamaian Dalaman, Ketenangan dan Kebahagiaan tanpa mengira Masa, Tempat dan Situasi 866

Bahagian 4: Jalan Rohani Menuju Kesempurnaan Makhluk Dalaman dan Kesedaran Tujuan Hidup melalui Dongeng Tiga Putera Rumi 874

Kesimpulan 956

Buku Disyorkan untuk Kajian Lanjut..... 958
BIBLIOGRAFI 963

ABSTRAK

Manusia mendapati dirinya hari ini, mencari kedamaian dalaman dan luaran dengan pelbagai kesan dan manifestasi positifnya dalam kehidupan seharian kita, sambil tenggelam dalam kebimbangan dan kekacauan, menghadapi cabaran dan pergolakan yang besar di sekelilingnya. Kesabaran, bimbingan, kebenaran, dan kebijaksanaan diperlukan untuk menavigasi melalui perairan berbahaya krisis dan cabaran masa kini. Walau bagaimanapun, pelbagai cabaran di setiap peringkat yang dihadapi oleh individu biasa, sangat meletihkan dan memakan sehingga tiada sumber intelektual, psikologi dan rohani yang tersisa untuk mencari jalan keluar. Panduan untuk melihat cahaya di hujung terowong dan mengubah keadaan secara positif, sama ada tidak tersedia untuk ramai atau dikaburkan oleh kekeliruan besar-besaran, histeria, negatif, dan maklumat palsu yang dibawa oleh "zaman maklumat" ini secara paradoks. Zaman maklumat sepatutnya memulakan era pencerahan dan bukan sebaliknya yang berleluasa hari ini.

Apabila kita melihat keadaan dan perkara-perkara seperti yang ada sekarang, kita mendapati diri kita sama ada hidup dalam zaman kebimbangan, walaupun dengan kemakmuran material yang berleluasa yang dipupuk oleh pembangunan ekonomi dan teknologi, atau hidup dalam zaman kekacauan jika dilanda kekacauan sosial akibat konflik politik dan sosial yang berterusan, peperangan, kelaparan, penyakit, ketidakadilan, kemiskinan dan kesusahan ekonomi, atau hidup dalam keadaan pergolakan - keadaan di antara keadaan kebimbangan dan pergolakan di mana kita mempunyai peluang ekonomi yang terhad untuk semua yang digabungkan dengan tahap gangguan sosial yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tanpa pergolakan dan konflik berskala besar-besaran. Tanpa mengira keadaan kita berada, bergantung pada keadaan dan konteks sosio-ekonomi, politik, geografi dan budaya kita sekarang, kita mendapati diri kita mencari keadaan keseimbangan di mana kita boleh hidup dengan positif, optimisme, kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan dan kejayaan. Mencapai keadaan dalaman yang positif ini untuk mengatasi kebimbangan, pergolakan atau pergolakan yang kita hadapi,

memerlukan pandangan yang lebih mendalam tentang faktor sebenar yang membawa kepada mengatasi keadaan negatif dan tidak diingini ini.

Tujuan risalah ini adalah untuk menerangkan alternatif kepada negatif, keputusasaan, kemurungan, dan keputusasaan, dalam bentuk daya tahan, keyakinan dan positif dalam pemikiran, perasaan, kata-kata, perbuatan dan kewujudan. Hasil daripada transformasi sikap ini - kedua-dua dalaman dan luaran - menghasilkan kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan, dan pandangan abadi tentang kehidupan dan cabarannya, menyemai kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan yang bermula dalam kewujudan duniawi ini tetapi kemudian melangkaui kekangan masa dan ruang ke dalam kehidupan abadi yang mengabadikan manusia.

Negatif dalam pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan membawa kepada permusuhan, konflik, kemusnahan yang tidak wajar, peperangan, kebimbangan, kemurungan, dan penyakit rohani dan fizikal dalaman, manakala keadaan dalaman, pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan yang positif membawa kepada kedamaian dan ketenangan dalaman, seterusnya menggalakkan kehidupan, kebebasan, kemakmuran, kesihatan dan kebahagiaan untuk semua. Ini berlaku apabila kita memanfaatkan takungan tenaga positif yang tertanam jauh di dalam jiwa kita dan mengarahkannya semula ke saluran positif untuk faedah kita sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk manfaat semua dan semua yang kita putuskan untuk memberi kesan. Pemerkasaan diri ini penting untuk mempromosikan kedamaian dalaman individu dan kolektif, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk semua yang seterusnya membawa kepada kebahagiaan abadi. Ini adalah alkimia yang mengubah bahan mentah dalaman seseorang menjadi permata yang tidak ternilai dengan nilai, kilauan dan kecemerlangan yang luar biasa. Jadi mengapa berpuas hati dengan apa-apa yang kurang daripada potensi dan nilai manusia sebenar dalam satu-satunya kehidupan yang dimiliki seseorang ini untuk mewujudkannya? Kegagalan untuk berbuat demikian, mengakibatkan

penyesalan dan keputusasaan abadi seseorang untuk peluang yang terlepas dan potensi yang tidak terwujud.

Risalah ini bermula dengan penjelasan tentang jalan kesedaran diri dan penerangan rohani, diikuti dengan penjelasan tentang kualiti pemusnah dalaman yang menghalang kesedaran diri dan penerangan rohani. Ini diikuti dengan pendedahan faktor-faktor yang membawa kepada melepaskan takungan tenaga positif yang tertanam jauh di dalam jiwa kita, mendorong setiap individu ke kemuncak pencapaian manusia. Buku ini menjemput semua orang untuk mempertimbangkan semula menjadi "buruk" atau negatif dan sebaliknya cuba menjadi "baik" atau positif dan melihat sendiri kemudaratan dan faedah masing-masing untuk berbuat demikian. Ia menjemput semua orang untuk menjauhi menjadi negatif, jahat, keji dan jahat yang sama dengan kemusnahan harta dalaman dan kelalaian terhadap kesejahteraan sendiri dengan kesan yang dirasai di sekeliling orang itu dan sebaliknya, menjadi positif, menyenangkan, optimis dan baik dan melihat perbezaan antara kedua-duanya, dan belajar untuk mencapai kemuncak pencapaian manusia. Risalah ini membantu membuka jalan kepada kesempurnaan, pencerahan, kebahagiaan abadi, dan kejayaan yang tidak berkesudahan, menyekat semua yang menghalang hasil itu. Setiap manusia berhak mendapat yang terbaik dalam kehidupan ini dan risalah ini membantu mewujudkannya dengan terlebih dahulu menerangkan jalan yang menjadikannya mungkin, kemudian mencabar seseorang untuk bangkit ke atas tugas dan kesempatan dengan mengambil alih kehidupan sendiri dan mengubahnya menjadi lebih baik.

Untuk membentangkan penawar bagi penyakit zaman kebimbangan, pergolakan dan pergolakan ini, kita akan mengambil daripada kebijaksanaan dan khazanah abadi salah seorang eksponen terbaik kerohanian, kesedaran diri, reformasi dalaman, dan transformasi dalaman yang terbaik dengan kesan untuk pembaharuan luaran, bukan sahaja tamadun Islam tetapi seluruh tamadun manusia – Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (1058-1111 AD), dikenali

sebagai Ghazali – bahawa dia menerangkan untuk manfaat manusia sehingga akhir zaman. Eksposisi ini, didorong oleh pandangan dan kebijaksanaan Ghazali yang mahir, bermula dengan menerangkan realiti dalaman manusia dan tujuan hidup yang sebenar, dan bagaimana ia terikat dengan kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan - matlamat yang diinginkan dan dihargai oleh setiap manusia jauh di dalam. Setelah berbekalkan pengetahuan dan wawasan itu, ia menerangkan ciri-ciri pemusnah dalaman yang mesti dihapuskan, diikuti dengan kebajikan dalaman dan kualiti mulia yang mesti ditanamkan jauh di dalam, untuk menangani cabaran zaman moden yang ditandai dengan kebimbangan, pergolakan dan kekacauan, seterusnya mencapai kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan dan dalam proses itu menandakan kehidupan duniawi seseorang dengan daya tahan, positif, keyakinan, kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan sejati dan kejayaan abadi yang tidak berkurangan.

Buku ini akan menjadi bantuan kepada mereka yang tidak berdaya, bantuan kepada mereka yang tertekan yang penderitaannya tidak tertanggung, kelegaan bagi mereka yang tenggelam dalam penderitaan dalaman dalam bentuk keputusasaan, kemurungan, kesedihan, kekecewaan dan kekosongan dalaman, cahaya bagi mereka yang dikelilingi oleh kegelapan, panduan bagi mereka yang mencari kebenaran, tujuan dan makna hidup mereka, dan laluan bagi mereka yang ingin menjadi lebih baik dan mengubah keadaan untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, komuniti mereka, negara mereka dan dunia.

Risalah ini, berdasarkan khazanah kebijaksanaan abadi dan kebenaran abadi Ghazali untuk seluruh umat manusia, menunjukkan kepada kita jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan dalaman dengan membersihkan jiwa kita daripada semua kecenderungan negatif mereka dan menyemai mereka dengan tenaga positif, memberi kita keadaan damai, kebahagiaan abadi, dan kejayaan yang tidak berkesudahan. Dalam proses ini, seseorang menemui makna dan tujuan sebenar hidup seseorang. Menemui tujuan sebenar hidup seseorang dan mengusahakan

kesan tujuan itu, membawa minda, hati dan jiwa seseorang daripada kesusahan dan kesusahan kehidupan duniawi ke alam rohani yang menyemai seseorang dengan kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan ke atas semua kesukaran. Tiada masyarakat yang kebal daripada dorongan paling gelap manusia yang mendatangkan malapetaka di dalam dan di luar dan terlalu kerap, agama telah digunakan untuk memanfaatkan dorongan gelap itu, bukannya cahaya Ilahi. Kedamaian yang kita cari di dunia hari ini, bermula di hati kita sendiri. "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" karya Ghazali, yang digunakan secara meluas dalam risalah ini, adalah karya yang luar biasa, mungkin karya paling penting bagi seluruh tamadun manusia, kerana ia mendedahkan dan mencabar dorongan gelap manusia yang tersembunyi dan mencabar penggunaan agama untuk memuaskan dan memuaskan dorongan gelap itu dan sebaliknya, membawa cahaya Ilahi ke dalam agama dan ke dalam hati manusia yang menggembar-gemborkan kedamaian dalaman dan sejagat.

Adalah sangat penting bagi setiap manusia untuk memahami realiti dalaman seseorang dan tujuan hidup yang mana dia berada di sini. Hanya dengan itu kita dapat meletakkan semua keadaan dan kejadian kita di sekeliling kita - sama ada baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, mudah atau sukar untuk diuruskan - dalam perspektif yang betul, memahami realiti sesuatu, kemudian mengambil langkah pemulihan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, tanpa mengira situasi yang kita hadapi. Ini memupuk daya tahan, kedamaian dalaman, ketenangan, dan kebahagiaan yang kita semua inginkan di lubuk hati kita yang paling dalam. Ganjaran untuk usaha untuk kesedaran diri dan penerangan dalaman ini, diikuti dengan membuang penyakit dalaman yang memudaratkan secara peribadi, dan menanamkan kualiti dalaman yang bermanfaat secara peribadi, tidak kurang daripada kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan, bermula dalam kehidupan duniawi ini, mengabadikan ketenangan ke dalam kehidupan kebahagiaan yang kekal. Itulah pendekatan yang digunakan dalam buku ini dalam tiga bahagian pertamanya di mana bahagian pertama berkaitan dengan mengetahui realiti manusia dan tujuan

hidup yang sebenar, bahagian kedua berkaitan dengan memahami kualiti yang merosakkan dalaman dan dorongan dalaman yang gelap dan cara untuk menghapuskannya, dan bahagian ketiga berkaitan dengan kualiti dalaman luhur positif yang paling murni yang tidak memberikan apa-apa selain kebaikan dan menerangkan cara untuk menanamkan mereka untuk menghalau semua kegelapan di dalam. Cahaya kebijaksanaan yang meresap ke dalam tulisan-tulisan ini akan menghilangkan kegelapan, negatif, dorongan yang memudaratkan, keputusasaan jauh di dalam diri dan sebaliknya akan menggantikannya dengan keinginan untuk memperbaiki kehidupan kita atau membina semula kehidupan kita yang hancur, menanamkan daya tahan, positif, optimisme, kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan, kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan. Akibatnya, cahaya yang terpancar dari dalam jiwa, akan menyelubungi segala-galanya di sekeliling striver untuk tujuan itu. Apabila cahaya ini meningkat dalam intensiti dan penyebarannya, semakin banyak kegelapan di sekeliling hilang, menerangi makhluk dalaman, komuniti, negara, dan dunia kita, mengubah perkara di sekeliling untuk semua dengan cara yang misteri dan luar biasa. Ia mungkin terdengar idealistik, tetapi buku ini menunjukkan seni yang mungkin. Dalam proses itu, ia menerangi jalan untuk menjadikan apa yang kelihatan mustahil mungkin melalui khazanah kebijaksanaan abadi salah seorang bijak dan guru terhebat, manusia pernah hasil.

Semoga Cahaya Ilahi kebijaksanaan dan bimbingan menjadi pelayar kapal anda, mencari kedamaian dan keselamatan pantai di lautan perairan ribut kewujudan duniawi yang sementara dan sementara ini menjadi kewujudan abadi kebahagiaan abadi dan kemenangan abadi.

KATA PENGANTAR

Dalam Nama Tuhan, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Penyayang

Kami memulakan risalah ini dengan memahami tujuan dan nilai sebenar manusia. Mengetahui bahawa, mempersenjatai seseorang dengan pandangan yang diperlukan untuk meletakkan sesuatu dalam perspektif yang betul, yang seterusnya diperlukan untuk menghapuskan semua negatif di dalam dan mengisi kekosongan dalaman dengan sikap positif dan perangai dalaman yang diperlukan, untuk mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Transformasi ini bermula di hati dan jiwa manusia dan apabila cahaya dalaman ini menguatkan, ia padam dan mengubah seluruh komuniti, negara dan seterusnya dunia. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui realiti kewujudan seseorang dan tujuan hidup seseorang dan bagaimana ia berkaitan dengan kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan. Kita kemudian perlu mengetahui faktor-faktor yang menghalang kita daripada matlamat yang dihargai ini dan faktor-faktor yang memudahkan pencapaiannya. Ini memberi kita pandangan yang tidak ternilai tentang halangan yang perlu dielakkan dan kualiti dalaman yang mulia yang perlu ditanamkan untuk melengkapkan perjalanan kita ke keadaan ketahanan, kepositifan, keyakinan, kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan, tanpa mengira keadaan kebimbangan, pergolakan atau pergolakan semasa kita.

Bahagian 1: Mengetahui Realiti Dalaman Seseorang Membuka Jalan untuk Menyelesaikan Krisis, Konflik dan Cabaran yang Dihadapi oleh Manusia Hari Ini

Ghazali, dalam bukunya "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan Tidak Berkesudahan" yang ditulis dalam bahasa Parsi, menerangkan kebahagiaan abadi dan realiti dan tujuan hidup seperti berikut [1]:

Kesyukuran dan pujian yang tidak terkira banyaknya dan tidak terhingga, setara dengan bintang-bintang di langit, titisan hujan, daun pokok, zarah pasir padang pasir, dan atom langit dan bumi, adalah milik Tuhan sahaja, Yang sifat yang wujud ialah Keesaan-Nya, dan Keagungan, Kebesaran, Keagungan dan Kecemerlangan adalah ciri-ciri pelik dan sifat-sifat-Nya yang luhur. Tiada manusia yang menyedari kesempurnaan Baginda. Tiada siapa yang mempunyai jalan dalam realiti Gnosis-Nya kecuali Dia. Sebaliknya untuk mengakui ketidakupayaan untuk mencapai realiti Gnosis-Nya, adalah kemuncak Gnosis rakan-rakan dan rakan-rakan-Nya, dan untuk mengakui ketidakupayaan dalam pujian dan nyanyian-Nya, adalah kemuncak pemuliaan Ilahi oleh para malaikat dan para nabi. Untuk menjadi kagum pada sinar pertama Baginda, adalah kemuncak akal orang-orang pintar. Untuk menjadi hairan yang terkesan dalam mencari kedekatan Kecantikan-Nya, adalah kemuncak pengembara dan pengembara rohani cara mistik. Asasnya ialah meninggalkan harapan Gnosis dan meninggalkan keinginan diri asas sendiri. Untuk menuntut kesempurnaan dalam hal Gnosis-Nya adalah memikirkan persamaan dan persamaan. Semua mata mempunyai bahagian dalam mempesona dalam menyaksikan Keindahan Kewujudan-Nya. Dengan melihat karya dan ciptaan-Nya yang menakjubkan, Gnosis yang diperlukan adalah buah yang dilahirkan oleh semua akal. Tiada seorang pun yang sepatutnya sedemikian rupa sehingga seseorang itu mampu merenungkan Kebesaran Kewujudan-Nya. Tiada hati yang sepatutnya sedemikian rupa sehingga ia boleh kekal lalai terhadap karya-karya-Nya yang menakjubkan, walaupun untuk seketika tentang apa realiti mereka dan Kuasa siapa, mereka adalah manifestasi. Ia adalah supaya seseorang dapat menyedari bahawa semua pasti tanda-tanda Kuasa-Nya, dan penerangan Kebesaran-Nya. Semua keajaiban dan keajaiban yang ada di sana, muncul daripada Kebijaksanaan-Nya, dan semua pantulan keindahan adalah ciptaan-Nya sahaja. Apa sahaja yang ada, ia adalah daripada-Nya dan kepada-Nya. Sebaliknya, semua itu, itu adalah Dia. Seperti pada

hakikatnya, tiada apa yang mempunyai kewujudan kecuali Dia. Sebaliknya, kewujudan semua adalah pantulan cahaya Kewujudan-Nya.

Wahai kekasih yang dikasihi! Ketahuilah sepenuhnya bahawa Tuhan tidak mencipta manusia untuk bermain, kesombongan dan pengejaran yang sia-sia. Sebaliknya, tanggungjawab seseorang dan bahaya yang terletak di dalamnya kedua-duanya sangat besar, seolah-olah seseorang itu tidak kekal [asalnya] tetapi sudah tentu ia akan hidup selama-lamanya. Iaitu, jika seseorang itu bukan dari selalu (atau hidup dari selama-lamanya), seseorang akan selama-lamanya. Walaupun tubuh seseorang tidak penting kerana struktur yang diperbuat daripada tanah liat, tetapi realiti jiwa seseorang adalah luar biasa dan menawan menjadi Ilahi. Walaupun asalnya bercampur dengan sifat-sifat haiwan, binatang, syaitan, dan kekotoran mereka, tetapi apabila ia mengalami kesukaran, ia menjadi disucikan daripada kekotorannya dan mencapai keupayaan kedekatan Ilahi. Ia adalah fungsinya untuk menjadi yang paling teruk daripada yang terendah dan menjadi yang terbaik daripada yang tertinggi. Surutnya yang paling rendah ialah dengan jatuh ke dalam tahap haiwan, binatang dan syaitan, ia terjerat dalam perangkap kemarahan dan keinginan. Kemuncaknya ialah ia (jiwa) mencapai pangkat malaikat [iaitu, ke alam rohani] dan menumpahkan keterikatan keinginan dan kemarahan [dan semua negatif yang merupakan manifestasi mereka] dan menjadikan mereka sebagai tahanannya, dan ia menjadi tuan dan raja mereka. Apabila pangkat raja ini diperolehi, seseorang menjadi layak untuk penyembahan dan perhambaan Ilahi. Keupayaan untuk menyembah ini adalah sifat malaikat dan merupakan kesempurnaan pangkat manusia. Apabila seseorang mendapat rasa cinta Kecantikan Ilahi, seseorang tidak boleh melepasi seketika dilucutkan daripada Penglihatan Ilahi. Pemandangan Keindahan dan Rahmat Tanpa Akhir menjadi syurga seseorang. Syurga keseronokan mata, perut dan duniawi menjadi tidak penting dan tidak bernilai kepada seseorang. Oleh kerana asas manusia tidak sempurna dan tidak penting pada permulaan kelahiran seseorang, oleh itu mencapai kesempurnaan tidak mungkin tanpa kesukaran dan rawatan, seperti alkimia yang menyucikan tembaga dan tembaga dan mengubahnya menjadi emas adalah sangat sukar. Semua orang tidak boleh mengenal pastinya. Begitu juga, alkimia ini yang menyucikan asas manusia daripada kekotoran tabiat binatang dan haiwan dan membawa kepadanya penyucian malaikat [rohani] yang mana ia mencapai kebahagiaan abadi. Sangat sukar untuk mencapai alkimia ini [iaitu agen transformatif perubahan,] dan setiap orang tidak mengetahuinya. Objektif penulisan risalah ini adalah untuk menyatakan unsur-unsur alkimia ini yang sebenarnya merupakan alkimia kebahagiaan abadi. Atas sebab ini, kami telah menamakan buku ini sebagai "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan yang Tidak Berkesudahan". Nama "alkimia" sangat sesuai dengan buku ini. Sebabnya ialah dalam tembaga dan emas, tidak ada

perbezaan selain kekuningan dan berat, dan dengan alkimia ini [yang mengubah tembaga menjadi emas,] tidak ada objek lain selain menjadi kaya di dunia ini. Kehidupan duniawi adalah beberapa hari. Kekayaan duniawi bukanlah apa-apa dengan sendirinya. Terdapat dunia perbezaan antara tabiat lembu dan sifat-sifat malaikat. Buah alkimia ini ialah kebahagiaan abadi [dan kejayaan abadi]. Tidak ada penghujung tempohnya [kerana ia kekal dan akan berada di sana selama-lamanya, mengabadikan manusia]. Tidak ada penghujung kepada jenis berkatnya. Tiada kekotoran boleh masuk dan mengganggu kesucian dan kejernihannya. Buku ini pada hakikatnya ialah alkimia. Selain daripada ini (iaitu, ajaran dan eksposisi yang dibentangkan dalam buku ini "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan yang Tidak Berkesudahan"), untuk menamakan apa-apa lagi sebagai alkimia, tidak lain hanyalah alegori.

Wahai kekasih yang dikasihi! Anda harus tahu bahawa sebagai alkimia [mengubah tembaga dan unsur-unsur asas lain menjadi] emas tidak ditemui di pondok setiap wanita tua, sebaliknya ia ditemui dalam khazanah orang yang sangat mewah dan raja-raja. Begitu juga, alkimia kebahagiaan abadi [dan kemenangan abadi] juga tidak ditemui di mana-mana. Sebaliknya ia ditemui dalam khazanah Ilahi. Khazanah Ilahi di syurga ini, adalah makhluk-makhluk malaikat dan di bumi, adalah hati Nabi-nabi [Tuhan] yang disucikan. Sesiapa yang akan mencari alkimia ini di mana-mana sahaja kecuali di mahkamah Kenabian, akan tersesat dan akhirnya akan ditipu dan ditipu. Seseorang tidak akan mendapat apa-apa selain khayalan yang sia-sia. Kemiskinan seseorang akan menjadi jelas pada Hari Penghakiman, dan seluruh ciptaan akan mengetahui duit syiling palsu (palsu) seseorang, dan akal setiap orang yang salah arah akan menjadi waras [dan akan mengetahui realiti dan kebenaran yang tidak disedari oleh seseorang itu sepanjang hidupnya]. Seseorang akan mendengar panggilan pengisytiharan [Ilahi]:

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

"Kamu sememangnya tidak menghiraukan dan tidak tahu tentang perkara ini. Kami telah menanggalkan tudung itu daripadamu, jadi penglihatanmu hari ini tajam [kerana apa yang sebelum ini tersembunyi daripadamu kini berada dalam tumpuanmu yang tajam]." (Al-Qur'an, Bab 50, Ayat 22)

Salah satu rahmat terbesar dari kalangan rahmat dan berkat Yang Maha Penyayang daripada semua orang yang Maha Penyayang (iaitu, Tuhan) ialah Dia mengutus

seratus dua puluh empat ribu nabi (Selawat ke atas mereka semua) di dunia untuk mengajar preskripsi (ramuan dan pembuatan) alkimia ini kepada ciptaan Tuhan (manusia dunia), dan untuk memberitahu mereka untuk meletakkan duit syiling hati dalam landasan kesusahan, dan untuk mengajar mereka cara pembaharuan hati daripada akhlak buruk yang menyebabkan kekerasan dan kekeruhan hati, dan cara menghiasi hati dengan akhlak yang baik dan sifat-sifat yang luhur, dan untuk mengajarnya kepada semua orang [di dunia]. Oleh itu, Tuhan memuji diri-Nya dengan kemuliaan dan kedaulatan-Nya sendiri [kekuasaan-Nya] sehingga Dia mengisytiharkan sifat-Nya menghantar para Nabi [dan khususnya, Rasul-Nya Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya)] dan merugangnya sebagai nikmat-Nya terhadap ciptaan dan bersabda:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾

هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

"Memuliakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk Tuhan, Raja, Yang Suci, Yang Perkasa, Yang Bijaksana. Dialah yang mengutus di antara orang-orang yang tidak berhuruf seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW) dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka wahyu-wahyu-Nya dan menyucikan mereka (dengan penyucian jiwa dalaman) dan mengajar mereka Kitab dan Kebijaksanaan. Dan sebelum itu, mereka berada dalam kejahilan yang nyata." (Al-Qur'an, Bab 62, Ayat 1-2)

Perkataan [Arab] "*yuzakkihim*" (yang bermaksud "menyucikan mereka dengan penyucian dalaman hati dan jiwa mereka, daripada segala kekotoran dan kekotoran, dalam semua bentuk dan manifestasi mereka") [dalam ayat di atas] merujuk kepada sifat dan kualiti yang sama yang tercela [semula jadi] yang merupakan sifat-sifat haiwan dan dari mana Rasulullah [Nabi Muhammad] (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) membebaskan mereka daripada [atau menyucikan mereka melalui proses itu pemurnian dalaman dan transformasi rohani melalui ajaran agung dan kesempurnaan rohani-Nya]. Perkataan [Arab] "*Yu'allimuhumul kitaaba wal-hikmata*" [yang bermaksud "dan mengajar mereka Kitab dan Kebijaksanaan" dalam ayat yang sama di atas] merujuk kepadanya bahawa dia menghiasi mereka dengan pakaian sifat-sifat malaikat. Dan inilah objektif dan tujuan alkimia ini (iaitu, agen transformatif transformasi dalaman dan rohani yang lengkap) bahawa manusia harus disucikan dan dibersihkan daripada

semua perkara yang berbahaya dan tidak diperlukan (iaitu, semua kecacatan dalaman dan kecenderungan negatif jiwa yang berbahaya) [yang memudaratkan kesejahteraan manusia], dan harus dihiasi dengan sifat-sifat kesempurnaan [rohani dalaman]. Yang terbesar dan paling baik daripada semua alkimia ialah alkimia bahawa seseorang harus memalingkan wajahnya dari dunia (keduniaan, materialisme, keinginan mementingkan diri sendiri, dan semua kualiti yang tercela, rendah, dan negatif) dan menjadi prihatin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seperti yang telah diajar kepada Rasulullah (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya):

وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلًا

"*Wadhkurusma rabbika wa tabattal ilayhi tabteela*"

"Dan ingatlah nama Tuhanmu dan berbaktilah dirimu kepada-Nya dengan penuh pengabdian." (Al-Qur'an, Bab 73, Ayat 8)

[Perkataan Arab] "*Tabteela*" [dalam ayat di atas] bermaksud detasmen daripada semua selain Tuhan Yang Maha Kuasa, dan membiarkan diri menyerah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyerahkan diri kepada hak prerogatif Tuhan Yang Maha Kuasa [dengan meletakkan kepercayaan seseorang kepada-Nya sahaja dan memandang Dia sendiri dalam pelupusan semua urusan seseorang]. Ini adalah penerangan ringkas tentang alkimia ini [kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan]. Butirannya sangat panjang dan tidak terbatas. Tetapi tajuknya adalah untuk mengetahui empat perkara, [dan] unsur-unsur pentingnya adalah untuk mengetahui empat urusan, dan setiap elemen penting mempunyai sepuluh prinsip asas.

Empat tajuk [alkimia kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan ini] ialah:

(1) Mengenali diri sendiri,

(2) Mengenali Tuhan,

(3) Mengetahui realiti dunia, dan

(4) Mengetahui realiti akhirat.

Mengetahui empat perkara di atas sebenarnya adalah gelaran mengenal Islam (iaitu, penyerahan kepada Kehendak Tuhan). Tetapi hal ehwal unsur-unsur penting *Islam* adalah empat.

Kedua-dua elemen penting berkaitan dengan diri luaran ("*Zahir*") dan kedua-duanya berkaitan dengan diri dalaman ("*Batin*").

Dua elemen penting yang berkaitan dengan diri luaran ialah:

(1) Mentaati perintah Tuhan. Ini dipanggil perbuatan penyembahan [luaran] ("*'Ibada*").

(2) Untuk memastikan mereka dalam hal pergerakan dan mata pencarian seseorang. Ini dipanggil urusan [sosial] ("*Mu'amalaat*").

Dua elemen penting yang berkaitan dengan diri dalaman ("*Batin*") ialah:

(1) Untuk menjaga hati [atau jiwa] disucikan daripada semua akhlak [dalaman] yang buruk seperti kemarahan, kekikiran, kesombongan, kesombongan, kebenaran diri, dll. Moral [watak dalaman yang buruk dan rendah atau] ini dipanggil "*Muhlikaat*" (negatif atau maksiat dalaman atau ciri-ciri merosakkan jiwa) dan "*Aqabaat*" (tempat yang gelap dan sempit di mana orang menjadi mangsa perompak) dalam cara iman.

(2) Untuk menghiasi hati [atau jiwa] dengan moral [dalaman] yang baik seperti kesabaran, kesyukuran, cinta, harapan, kepercayaan kepada Tuhan, dsb. Akhlak ini dipanggil "*munajjiyaat*" (ciri-ciri positif atau semua ciri-ciri watak dalaman jiwa yang dimuliakan yang membawanya keselamatan, kebahagiaan, kebahagiaan sejati [kekal], dan kejayaan [kekal]).

Yang pertama [daripada empat] elemen penting di mana terdapat sebutan tentang penyembahan [Tuhan] terdiri daripada sepuluh asas. Mereka adalah:

(1) Dalam hal kepercayaan *Ahl al-Sunnah* (iaitu, mereka yang menggunakan metodologi tradisional tulen yang bergantung pada rantaian penghantaran yang tidak terputus dan kesarjanaan yang diperakui di semua peringkat [menjalankan kehidupan

luaran, iman dalaman dan kerohanian] yang kembali kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dan melalui dia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa),

(2) Dalam hal mencari ilmu,

(3) Dalam hal kebersihan (atau kesucian luaran),

(4) Dalam hal Doa (kepada Tuhan),

(5) Dalam hal zakat (atau wajib miskin atau sedekah),

(6) Dalam hal puasa,

(7) Dalam hal haji (atau haji ke *Ka'bah* di Makkah yang merupakan simbol Tuhan dan Rahmat-Nya di bumi),

(8) Dalam hal bacaan Al-Qur'an,

(9) Dalam hal mengingati Tuhan, doa, dan permohonan, dan

(10) Dalam hal menyusun litani [untuk memohon kepada Tuhan untuk semua keperluan seseorang - baik material dan rohani].

Elemen penting kedua yang berkaitan dengan urusan bersama [dengan semua orang] juga mempunyai sepuluh asas [atau prinsip]:

(1) Adab mengambil makanan,

(2) Adab perkahwinan,

(3) Adab perdagangan dan kerjaya,

(4) Adab mencari yang sah [dan menahan diri daripada menyalahi undang-undang],

(5) Adab persahabatan,

(6) Adab pengasingan,

(7) Adab perjalanan dan perjalanan,

(8) Adab bacaan ("*Sama'"* atau bacaan kebaktian yang berkaitan dengan kasih dan kerinduan kepada Tuhan) dan kegembiraan [rohani yang terhasil],

(9) Adab memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan, dan

(10) Adab untuk pemerintah dan yang diperintah.

Elemen penting ketiga yang berkaitan dengan "*Muhlikaat*" (atau kejahatan jiwa yang merosakkan) juga mempunyai sepuluh asas [atau prinsip]:

(1) Adab disiplin diri [dalaman] [dan latihan rohani untuk mengekang keinginan asas diri yang lebih rendah ("*Nafs*")],

(2) Adab penawar untuk memanjakan diri secara berlebihan dalam makanan dan keseronokan duniawi,

(3) Adab penyembuhan percakapan berlebihan dan kejahatan lidah,

(4) Adab penyembuhan kemarahan, keangkuhan dan harga palsu,

(5) Adab penyembuhan cinta dunia,

(6) Adab penyembuhan cinta kepada harta benda [dan kekayaan],

(7) Adab penyembuhan kemegahan dan penghargaan (pemuliaan diri dan kemegahan diri),

(8) Adab penyembuhan kemegahan dan kemunafikan,

(9) Adab penyembuhan keangkuhan dan kebenaran diri, dan

(10) Adab penyembuhan kesombongan dan kecuaian.

Elemen penting keempat yang berkaitan dengan "*Munjiyaat*" (atau kualiti dalaman jiwa yang mulia yang membawanya keselamatan dan kebahagiaan) juga mempunyai sepuluh asas [atau prinsip]:

(1) Taubat [kepada Tuhan daripada kesalahan yang telah dilakukan dan memohon pengampunan Tuhan],

(2) Kesabaran [mengatasi kesukaran] dan syukur [kepada Tuhan atas nikmat dan nikmat Ilahi],

(3) Takut [kepada Tuhan] dan harapan [kepada Tuhan],

(4) Kemiskinan [atau keadaan memerlukan mutlak di hadapan Tuhan] dan pertapaan,

(5) Niat baik, keikhlasan dan kebenaran,

(6) Pengabdian dan akauntabiliti diri,

(7) Kontemplasi [Rohani] (atau "*Muraqaba*" atau merenungkan pandangan Tuhan ke atas hati seseorang, refleksi diri dan penilaian diri yang kritis),

(8) Kesatuan [atau keesaan] Tuhan dan kepercayaan kepada Tuhan,

(9) Kasih kepada Tuhan, dan

(10) Kematian dan ingatannya (atau merenungkan kematian yang tidak dapat dielakkan dan penghujung kewujudan duniawi seseorang untuk meletakkan sesuatu dalam perspektif yang betul).

Ini ialah senarai elemen penting dan asas buku "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan yang Tidak Berkesudahan". Kami akan menerangkan empat tajuk dan empat puluh prinsip dengan jelas dan akan menghalang pena kami daripada terlibat dalam frasa dan kerumitan yang sukar supaya buku ini mudah difahami. Ini kerana sesiapa yang ingin melakukan penyelidikan atau mendalami kerumitan, harus merujuk dan mengkaji buku-buku Arab kami seperti "*Ihya al-'Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan", "*Jawahir al-Qur'an*" atau "Permata Al-Quran" atau kompilasi lain mengenai disiplin ini. Tujuan buku ini adalah untuk menerangkan [alkimia kebahagiaan abadi dan kemenangan abadi ini] kepada orang awam.

Ghazali kemudian meneruskan untuk memberikan pendedahan yang mengagumkan tentang empat gelaran (atau keperluan) dan empat puluh prinsip alkimia atau agen transformatif kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan ini. Penjelasan terperinci tentang empat puluh prinsip alkimia kebahagiaan abadi yang sama disediakan secara terperinci oleh Ghazali dalam ringkasan kebijaksanaan empat jilidnya "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan". Ghazali memberikan butiran tentang empat keperluan alkimia atau agen transformatif kebahagiaan abadi, selepas pengenalan di atas bukunya "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan yang Tidak Berkesudahan". Dalam penjelasannya tentang gelaran atau keperluan pertama untuk mencapai kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan, iaitu "Mengetahui Diri Sendiri", Ghazali menulis [2]:

Mengenali Diri Sendiri

Yang dikasihi! Berhati-hati bahawa untuk mengenali diri sendiri adalah kunci kepada kesedaran Tuhan. Oleh itu telah ditetapkan oleh-Nya bahawa:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"Orang yang mengenali dirinya sendiri, telah mengenali Tuhannya".

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di alam semesta yang paling jauh dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas dinyatakan kepada mereka bahawa inilah kebenaran." (Al-Qur'an, Bab 41, Ayat 53).

Yang dikasihi! Tiada apa-apa di seluruh dunia ini yang lebih dekat dengan anda daripada 'diri' anda sendiri (*Nafs*). Oleh itu, jika anda tidak cuba menyedari diri anda sendiri, iaitu, diri sendiri, apa lagi yang akan anda cuba cari dengan sia-sia? Jika anda berfikir bahawa 'kami mengira dan mengenali diri kami' maka anda pasti tersilap, kerana pengetahuan sedemikian tidak mungkin berguna. Ia tidak boleh, dalam apa jua keadaan, menjadi kunci kepada Gnosis ("*Ma'rifa*"), kepada percubaan manusia untuk mengetahui Tuhan Yang Maha Esa dan Tuan alam semesta (iaitu, Tuhan). Kerana, seperti ini, haiwan pun tahu tentang diri mereka sendiri. Mereka juga boleh melihat bahagian-bahagian badan mereka yang kelihatan seperti kepala, mulut mereka, tangan mereka, kaki mereka, dan daging mereka, dan lain-lain, sedangkan anda tahu diri anda yang lain sehingga anda mengambil makanan anda apabila anda lapar, bertengkar dengan seseorang yang anda marah dan apabila keinginan keinginan duniawi menguasai anda, anda memasuki perkahwinan. Oleh itu, apakah perbezaan antara anda dan haiwan ini? Malah, apa yang anda perlu tahu ialah, tentang siapa anda, dari mana anda datang dan ke mana anda akan pergi? Apakah sebab kamu datang ke sini [di dunia ini]? Untuk tujuan apa anda diciptakan oleh Tuhan? Ringkasnya, apa yang baik untuk anda dan apa yang buruk untuk anda?

Malah burung dan binatang dikurniakan sifat-sifat yang anda miliki, selain beberapa ciri-ciri Syaitan. Namun, terdapat ciri-ciri watak anda di mana anda dan malaikat setanding. Apakah ciri sementara dan kekal anda? Apakah asal usul anda, intipatinya? Jadi, melainkan anda memahami 'asas' penting ini tentang diri anda, anda tidak akan dapat mencapai status yang diberkati.

Setiap satu daripada kualiti ini mempunyai 'makanan' tersendiri yang menyuburkannya, mengekalkan, dan menggalakkan pertumbuhannya, menghasilkan promosi kebaikan dan tingkah laku yang terpuji. Peningkatan haiwan, seperti yang akan diperhatikan, terletak pada makan, minum dan menjadi sihat dan kuat. Oleh itu, jika anda juga seorang haiwan maka anda harus mengikuti cara mereka hari demi hari, mengisi perut anda hingga penuh dan memenuhi keinginan duniawi anda sepenuhnya.

Serangan dan pembunuhan adalah ciri utama haiwan hutan. Ia secara semula jadi wajar mereka berbuat demikian, manakala kejahatan, akibatnya, perbuatan jahat, dan pengkhianatan adalah tanda dan simbol syaitan. Jadi, jika anda fikir anda juga salah seorang daripada syaitan ini, anda harus menggembirakan hati anda dengan mengikuti jejak mereka. Sebaliknya, tidak seperti haiwan dan binatang, mencari keagungan Tuhan adalah makanan untuk jiwa malaikat. Dan jika anda berasal dari malaikat, anda harus, seperti mereka, cuba melihat kemuliaan Tuhan, supaya anda dibebaskan daripada keseronokan sensual yang tidak bermoral dan kemarahan sombong terhadap sesama manusia.

Tanamkan semangat dalam diri anda, untuk mencari kebenaran dalam diri anda. Lakukanlah dengan dedikasi sedemikian supaya anda dapat menyedari bahawa sifat-sifat seragam yang dicipta oleh Tuhan antara anda, haiwan, burung pemangsa dan binatang adalah untuk kebaikan bersama, bukan agar anda juga boleh menjadi binatang dan kejam. Haiwan, burung, dan binatang telah dibuat untuk berkhidmat kepada anda.

Orang yang arif dan mengetahui Tuhan telah menggelarkan status ini 'berada di jalan Tuhan dan di hadapan Tuhan' sebagai '*Janib-e-Ilahiya*'. Orang (iaitu, orang biasa) memanggilnya Syurga. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan anda untuk menjadi hidup sepenuhnya kepada nilai intrinsik yang besar dan murni yang ditanamkan dalam diri anda oleh Tuhan supaya anda boleh mencapai Gnosis-Nya ("*Ma'rifa*"). Sesungguhnya,

seseorang adalah orang yang paling malang, yang, walaupun mengetahui nilai '*Deen*' (Jalan kepada Tuhan) kebetulan tetap menjauhinya.

Yang dikasihi! Jika anda benar-benar ingin mempunyai wawasan tentang diri dalaman anda, ketahuilah bahawa Tuhan telah menghasilkan anda daripada dua perkara, iaitu, struktur luaran, badan yang boleh dilihat oleh mata dan diri dalaman yang dipanggil '*Nafs*' (diri), '*Qalb*' (hati), atau '*Ruh*' (jiwa). Walau bagaimanapun, mereka boleh dilihat melalui mata '*Batin*' (makhluk dalaman), iaitu, oleh diri lain yang kelihatan dan tidak jelas. Kebenaran ini adalah perkara utama, asas yang tidak boleh dilanggar, makna utama kewujudan. Semua perkara lain tunduk kepadanya (iaitu, kepada hati). Oleh itu, apabila kita bercakap tentang bercakap dengan sepenuh hati, kita benar-benar maksudkan, kebenaran. Kadang-kadang ia dipanggil 'Jiwa' ("*Ruh*"). Kadang-kadang ia diistilahkan sebagai '*Nafs*'. '*Qalb*', jantung tidak bermaksud ketulan daging yang terletak di sebelah kiri tubuh manusia yang dimiliki oleh haiwan dan juga orang mati dalam hal ini. '*Qalb*' ini, iaitu, hati adalah fakta sebenar yang tidak dapat dinafikan bagi manusia. Ia adalah kebenaran yang unik, tulen, dan utama yang, walaupun nyata, tidak boleh diteliti oleh mata manusia. Ia berkaitan dengan alam [yang dilihat atau kelihatan] yang dipanggil '*Shahada*'. Ia adalah domain yang tinggi. Kebaikan muncul daripadanya dalam semua kemegahannya!

Ketulan daging ini, jantung, adalah penunggang kesatria badan. Selebihnya badan adalah tenteranya atau tunduk kepada perintahnya. Hati adalah raja dan komander pasukan ini. Tugas utamanya ialah pencapaian "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan, persepsi dan pemerolehan kebajikan agung-Nya kerana ciri-ciri wujud yang dianugerahkan oleh-Nya dalam hati manusia untuk kesan ini. Ia berdenyut dalam kasih-Nya. Sepanjang masa ia bersuara, melafazkan pujian-Nya, bahawa Dia sahaja yang layak disembah. Hanya Dia, ia terus bersuara, mempunyai kuasa untuk memberikan belas kasihan atau mengenakan hukuman ke atas umat-Nya. Pembalasan dan ganjaran hanyalah hak prerogatif-Nya, hanya Dia yang boleh memberkati atau menghalang. Oleh itu, berusaha dengan sepenuh hati untuk memiliki "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan adalah kunci kepada matlamat ini.

Wahai kekasih yang dikasihi! Anda harus faham bahawa anda harus menilainya, kerana diri anda adalah permata yang tidak ternilai par excellence. Ia mempunyai pertalian malaikat. Kemuncak tertinggi ialah syurganya. Ia adalah pengembara yang mulia di jalan menuju matlamat Tuhan yang mulia. Dalam perjalanan singkat melalui kehidupan

ini, ia kekal dalam perdagangan dan pertanian dan kerjaya lain sambil mengembara ke hadapan [menuju destinasi terakhir dan muktamad] sepanjang masa.

Kawan yang dihormati! Fahami bahawa melainkan anda melemparkan pandangan ke dalam diri anda, anda tidak akan dapat memahami kebenaran tentang hati ("*Qalb*"). Sebaik sahaja anda dapat memahami hati, selepas itu anda harus mencari tenteranya, iaitu, kekuatannya yang tidak dapat dikalahkan. Kemudian cuba kenali hubungan antara "*Ma'rifa*" (atau Gnosis Tuhan) dan "*Sa'adah*" (kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi). Keagungan hati tidak boleh dinafikan seperti itu jika dibandingkan, dengan badan cetek, yang seperti bingkai kayu, infrastruktur yang tidak aktif semata-mata. Ia bukan apa-apa. Ia seperti orang mati. Dengan "*Qalb*", iaitu, hati, kami maksudkan kebenaran jiwa ("*Ruh*"). Tanpa jiwa, tubuh mati dan mayat. Sekiranya seseorang menutup mata untuk seketika dan menghalau semua pemikiran tentang makhluk fizikal seseorang, yang dahulunya dapat dilihat sepenuhnya oleh penglihatan dan asyik mencari diri sendiri, jiwa seseorang, seseorang akan menemui pencarian seseorang. Sesungguhnya, pencarian sebenar yang patut dibuat ialah hati. Ia juga akan memberitahu salah satu daripada akhirat. Kecuali apa sahaja yang bertentangan, seseorang pada masa yang sama akan menyedari kemandirian hati.

Apakah 'hati'? Apakah ciri-ciri khas jantung? Undang-undang Ilahi tidak membenarkan perbahasan akademiknya. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) dan para sahabatnya yang mulia tidak membincangkan isu yang mana ayat-ayat berikut telah diisytiharkan oleh Tuhan dalam Al-Quran:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"Dan mereka bertanya kepadamu mengenai jiwa. Katakanlah, jiwa itu adalah perintah Tuhanku." (Al-Qur'an, Bab 17 [Bani Israel], Ayat 85)

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ

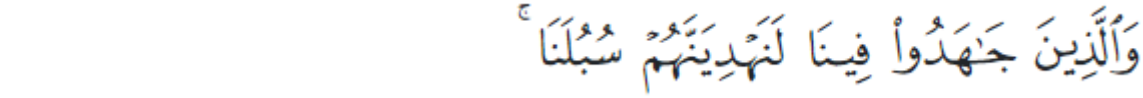
"Lihatlah, ciptaan-Nya ('*Khalq*') dan perintah-Nya ('*Amr*')." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 54)

Dalam alam "*Khalq*", penciptaan dan "*Amr*", pentahbisan sama sekali berbeza antara satu sama lain. "*Khalq*" (penciptaan), unsur-unsur pengukuran dimensi, kuantiti dan

jisim akan berlaku. Dalam kamus, makna "*Khalq*" (atau penciptaan) merujuk kepada anggaran. Tetapi hati manusia tidak boleh diuji ini, kerana ia tidak menerima perpecahan. Jika hati boleh dibahagikan, premis itu boleh dipegang dengan baik, di mana ia boleh menjadi orang bijak atau orang baru yang lengkap dalam sesuatu isu, pada satu masa. Oleh itu, seseorang menjadi "*'Alim*" (ulama atau orang yang berpengetahuan) dan "*Jahil*" (bodoh) secara serentak adalah tidak dapat dibayangkan. Dalam antitesis, walaupun jiwa ("*Ruh*") telah dicipta oleh Tuhan, ia juga tidak boleh dibahagikan sama sekali, dan juga tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kod jisim, ukuran, atau kuantiti. "*Amr*" (perintah) adalah Kehendak Tuhan, nyata dan terpenting.

Juga, mereka yang menganggap jiwa sebagai sesuatu yang jauh, jauh, dan kuno, mempunyai rentang, semuanya salah. Bagaimanakah rentang, yang dihadkan, tidak tertakluk kepada had dan kuasa? Apabila jiwa benar-benar tulen dan mendahului, bagaimana kerangka fizikal, tubuh boleh mengatasi jiwa? Oleh itu, bagaimana jiwa boleh menjadi "*Ard*" atau rentang?

Begitu juga, mereka yang telah memanggil jiwa sebagai badan, bercanggah dengan diri sendiri dan oleh itu tertipu. Sudah tentu, badan boleh hancur menjadi serpihan tetapi bukan jiwa, yang tidak dapat dibahagikan seperti yang disebutkan di atas. Membangkitkan perkara yang lebih halus mengenai isu ini, jiwa dalam haiwan sepatutnya dihilangkan dalam keraguan terakhirnya tetapi jiwa sebenar yang kita panggil hati, adalah tempat besar Gnosis Tuhan ("*Ma'rifa*") tetapi haiwan itu tidak mempunyai [jiwa kedua] ini. Jiwa bukanlah badan fizikal atau rentang tetapi merupakan permata malaikat tulen yang penilaiannya sukar, tidak dibenarkan untuk dibompokkan atau diperkuatkan. Seseorang hanya boleh mempunyai pengetahuan yang adil mengenainya dalam parameter yang ditetapkan:



"Orang-orang yang berjuang untuk kebaikan Kami (di jalan Kami), sesungguhnya Kami akan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan Kami." (Al-Qur'an, Bab 29, Ayat 69)

"Tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia." (Al-Qur'an, Bab 74, Ayat 31)

Ayat-ayat Al-Quran di atas jelas menandakan bahawa hati telah diperuntukkan khusus untuk akhirat. Kerinduan untuk berkat Tuhan adalah objektifnya. Berkat-berkat ini bergantung kepada Gnosis Tuhan. Seseorang mendapat idea tentang pengarang atau pengeluar sesuatu dengan produk seseorang. Deria manusia yang bijak membantu seseorang menilai mereka, nilai mereka. Karya-karya Pencipta yang agung tentang keajaiban dunia, masing-masing bijak dan unik dalam kekuatannya sendiri, bagaimanapun, boleh dihargai dan dikagumi kerana daya tarikannya yang indah hanya melalui ketajaman keupayaan kebijaksanaan luaran dan dalaman dalam diri manusia. Kualiti persepsi dan penembusan yang kononnya adalah fungsi badan yang berbeza, tetapi objektif sebenar hati ialah "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan yang tidak boleh dicapai secara dangkal. Oleh itu, keupayaan deria badan adalah jerat (iaitu, "jiwa haiwan"), manakala badan adalah penyokong dan pembawa kedua-duanya, jerat dan penunggang (iaitu, jiwa sebenar atau "jiwa manusia"). Oleh itu bingkai penyatuan (iaitu, badan) adalah prasyarat untuk jantung, yang terdiri daripada air, tanah liat, dan haba. Oleh itu, ia tidak begitu kuat. Ia terdedah kepada bahaya kematian yang teruk disebabkan oleh kekurangan makanan yang diperlukan di dalam ("*Batin*") dan luaran ("*Zahir*"), disebabkan oleh keperluan dalaman dan luaran, disebabkan oleh unsur-unsur seperti binatang, seperti api dan air, sebagai bahan evolusi asas dalam manusia. Oleh itu, ia secara semula jadi mengidamkan makanan untuk dimakan dan air untuk diminum. Tidak hairanlah, selama ini ia merasakan keperluan untuk kedua-dua kuasa ini untuk memerangi musuh fizikal di satu pihak [yang mengancam nyawa manusia dan kesejahteraannya] dan ketamakan dan kemarahan di pihak yang lain [kerana ini dan maksiat dalaman yang lain mengancam kehidupan dan kesejahteraan jiwa]. Ini adalah kuasa dalaman. Oleh itu, mula-mula datang intipati jiwa, kemudian tenteranya dan selepas itu "perjuangan" (iaitu, perjuangan rohani di jalan Tuhan) menentang kuasa jahat dalaman ini. Oleh itu, mula-mula datang intipati jiwa [juga dikenali sebagai "jiwa manusia", bertentangan dengan "jiwa haiwan" yang hanya menyumbang kepada kehidupan organ dan deria badan manusia], kemudian tentera atau pasukannya dan selepas itu "perjuangan" atau perjuangan menentang kuasa dalaman yang jahat ini (iaitu, kejahatan dan kecenderungan negatif).

Oleh kerana tidak mungkin untuk melihat perkara yang ghaib dan mengejar musuh yang tidak kelihatan bagi kedua-dua badan dan diri dalaman, oleh itu keperluan untuk organ deria badan ini dan untuk kepekaan dalaman, menjadi perlu. [Deria manusia] Melihat, menghidu, merasai, menyentuh, dan mendengar ialah organ deria asas badan. Setiap seorang daripada mereka melaksanakan tugas tunggal. Jika salah seorang daripada mereka menjadi salah, ia akan menghalang perkara dan hal-hal dunia (iaitu kehidupan duniawi) dan akhirat akan terjejas. Kuasa-kuasa dalaman dan luaran [fakulti manusia] ini berada di bawah kawalan hati. Tuhan dalam kebijaksanaan-Nya yang

Maha Esa telah menjadikan mereka tunduk kepada hati, mengikut kesenangan-Nya yang luhur, supaya mereka dapat menjaga tubuh manusia. Ia adalah supaya hati mendapat pahalanya, mengambil mangsanya, diberkati [dengan karunia Ilahi Gnosis] dan akibatnya, mencapai tawar-menawarnya untuk akhirat. Kuasa-kuasa kebaikan ini, berkhidmat dengan pengabdian yang sangat ketara, seperti yang dilakukan oleh para malaikat, dan sangat bangga dalam mentaati Tuhan dalam kegembiraan yang mendalam. Mereka tidak pernah bertindak bertentangan dengan kehendak-Nya. Butiran tentang jantung agak panjang.

Yang dikasihi! Sebagai contoh, badan adalah seperti bandar, tangan dan kaki seperti pekerja di bandar ini. Keinginan adalah penggerak utamanya (iaitu, penghasut). Kemarahan itu seperti ketua polis bandar. Hati adalah rajanya dan sebabnya ialah Perdana Menterinya. Raja memerlukan mereka semua untuk mentadbir kerajaan tetapi nafsu, yang merupakan kuasa pendorong yang kuat, adalah jahat dan provokatif. Sebaliknya, intelek yang seperti Perdana Menteri yang bijak sentiasa menentangnya supaya dana kerajaan tidak diseleweng atau dirampas. Kemarahan, yang seperti ketua polis sentiasa tidak menentu, reaksioner, dan melampaui batasnya. Dalam keadaan itu, raja, yang berada di atas segala-galanya, mengambil kira semua perkara dengan tegas, berunding dengan Perdana Menterinya (iaitu, intelek) dan tidak membenarkan perkara menjadi di luar kawalan. Ia jelas menunjukkan bahawa keinginan dan kemarahan memainkan peranan masing-masing [dalam batas], dan untuk menggigit kejahatan sejak awal menjadi tugas utama raja. Itulah kedudukan hati.

Makanan dan air telah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melindungi tubuh. Oleh itu, mereka adalah hamba tubuh. Tubuh, seterusnya telah dicipta untuk memegang dan menanggung beban deria, iaitu, agen sensasi yang arif ini, oleh itu mereka bertindak sebagai hamba badan. Deria atau keupayaan deria ini oleh itu adalah pengawas sebab untuk belajar dan mengasimilasikan fakta untuk kebijaksanaan dan penghargaan sebenar ciptaan Tuhan yang menakjubkan dan mengagumkan. Akal, di pihaknya, dimaksudkan untuk bertindak sebagai pencari jalan yang membawa obor dan bercahaya - panduan untuk membolehkan manusia menikmati kemegahan unik Keindahan Ilahi - Keindahan Tuhan par excellence, dalam apa yang telah Dia kembangkan dan direka daripada ketiadaan, di alam semesta ini. Jadi, jika ini (iaitu, menyaksikan Keindahan Ilahi) ialah "Eden hati", akal (atau "*Aql*") adalah hambanya. Sebaik sahaja hati manusia menjadi terpesona dengan cara ini dan terpesona oleh kemuliaan-Nya, seseorang menjadi hamba Tuhan yang diberkati. Ini digambarkan dalam ayat suci berikut [daripada Al-Quran]:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku (iaitu Tuhan) telah menciptakan *Jin* (makhluk ghaib yang tidak kelihatan yang hadir di bumi) dan manusia hanya untuk menyembah Aku." (Al-Qur'an, Bab 51, Ayat 56)

Tuhan memberi manusia hati dan kerajaannya untuk memerintah. Dia menyediakan seseorang dengan tentera - kekuatan untuk berbuat demikian, juga cara untuk menunggang, untuk membuat seseorang naik ke alam keagungan yang lebih tinggi. Oleh itu, jika sesiapa mahu hidup dengan rahmat yang tinggi dari kedudukan yang mulia ini dan ingin menghormati ikrarnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk mentaati-Nya seperti hamba yang rendah hati, seseorang harus menyembah-Nya dengan hati dan jiwanya, dan seseorang harus melalui jalan yang ditetapkan untuk kesan ini. Dalam keadaan itu, seseorang harus meletakkan dirinya di atas takhta raja dan menjadikan berada di hadapan Tuhan sebagai matlamat utama seseorang. Seseorang mesti mengikut hatinya, melakukan amal baik dan menganggap akhirat sebagai negara kediaman kekal seseorang. Oleh itu, seseorang harus menganggap dunia ini sebagai sementara, laluan sementara untuk perjalanan melalui kehidupan, untuk pertemuan terakhir dengan Tuhan. Seseorang harus menganggap tubuh sebagai tunggangan tunggangan, tangan, dan kaki, hamba, intelek Perdana Menteri dan pengawas hal ehwal duniawi. Seseorang harus mengambil kemarahan untuk menjadi hakim yang ketat dan harus menggunakan lima deria yang dikurniakan Tuhan sebagai ejen perisikan seseorang. Seseorang juga harus menggunakan fikirannya untuk menyaring bukti yang diperoleh dan melindungi diri daripada semua perangkap dan bahaya jahat di jalan seseorang. Perdana Menteri, yang merupakan intelek, juga harus dibuat untuk mengawasi bahawa semuanya baik dalam wilayahnya dan bahawa pasukannya, tenteranya tidak memberontak terhadapnya. Seseorang mesti merangka rancangan sedemikian supaya pertuduhan seseorang kekal sebagai syurga keamanan. Ini memastikan bahawa seseorang akan berhak mendapat karunia yang bahagia dan ganjaran yang kaya daripada Tuhan. Sehinggakan seseorang tidak lama lagi akan memakai mahkota kejayaan yang dijanjikan kepada orang beriman oleh-Nya. Jika tidak, seseorang akan dikira antara mereka yang kehilangan segala-galanya. Orang yang malang seperti itu akan diambil tugas dan pembalasan akan menjadi nasib seseorang.

Akibatnya, seseorang harus menyimpulkan bahawa setiap orang mempunyai hubungan langsung dengan kuasa makhluk dalaman, jiwa. Untuk tujuan ini, seseorang dikurniakan kualiti dan ciri khas. Kualiti dan ciri-ciri buruk merosakkan seseorang, manakala yang baik menaikkan seseorang ke tempat tinggi orang yang bernasib baik.

Walaupun pelbagai, empat di antara watak ini (atau kualiti dalaman) boleh dianggap sebagai kategori utama dalam manusia:

1) Ciri-ciri binatang [buas liar],

2) Kualiti malaikat,

3) Maksiat Syaitan,

4) Ciri-ciri haiwan.

Sebagai contoh, ketamakan manusia menjadikan seseorang tertakluk kepada dorongan yang tidak suci manakala keinginan biasa, seperti makan, minum, dan menggunakan pemenuhan naluri seksual semula jadi, juga dimiliki oleh haiwan, kekal biasa kepada kedua-duanya (iaitu, antara manusia dan haiwan). Sebaliknya, sifat-sifat binatang [biadab] manusia yang menyerang dan mengoyakkan musuh seseorang dengan kekacauan fizikal, dirangsang oleh kemarahan yang tidak terkawal, mengakibatkan pertengkaran yang serius, pertengkaran kecil dan dalam memfitnah dan mendera mereka yang tidak boleh ditoleransi.

Sebaliknya, akal, kebijaksanaan dalam diri manusia mendorong seseorang, untuk melakukan perbuatan serafik dengan objektif asas untuk melakukan kebaikan dan mencegah yang buruk, untuk menyenangkan Tuhan. Orang seperti itu menggalakkan pendidikan (kesedaran dan pencerahan) orang, membantu mereka dalam pelbagai cara dan secara amnya merupakan malaikat yang melayani sesama manusia. Seseorang menghargai kebenaran Ilahi dan menganggap kejahilan dan tingkah laku buruk [terhadap sesiapa sahaja, salah dan] tidak diingini.

Oleh itu, kecenderungan watak tertentu ini, boleh dilambangkan secara meluas dengan trend seperti anjing nakal, cara seperti babi, maksiat Syaitan, dan tabiat malaikat. Anjing itu misalnya, tidak hodoh untuk dilihat, tetapi cenderung untuk menjadi tidak terkawal oleh kebiasaan. Sehinggakan kadang-kadang ia mula menyalak pada jenisnya sendiri. Dengan cara yang sama, babi bukanlah makhluk yang paling hodoh, tetapi ia secara amnya dibenci kerana kegilaan terpendamnya terhadap perkara yang kotor dan kotor. Perkataan babi adalah perkataan yang teruk dan kutukan. Syaitan dan anjing itu berada di kedudukan yang sama. Manusia juga mempunyai ciri-ciri ini. Inilah yang dimaksudkan dengan "kualiti syaitan". Sebaliknya ialah "kualiti malaikat". Istilah-istilah ini bermaksud menjadi syaitan atau menjadi malaikat, masing-masing.

Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Syaitan hampir hadir dalam setiap orang. Saya juga tidak kebal kepada-Nya tetapi Tuhan, Yang Maha Penyayang, telah menumpat dan mengalahkan saya ke atas-Nya. Dia (iaitu, syaitan) tidak berdaya [terhadapku]".

Begitu juga, manusia berada di bawah arahan dan kewajipan untuk mencuba dan mengatasi babi nafsu dan kelucahan dan kemarahan liar. Oleh itu, manusia harus menentang semua yang jahat dan ganas. Tidak dinafikan, orang yang berbuat demikian akan dihormati dengan ganjaran sedemikian oleh Tuhan, yang terakru kerana tingkah laku yang luar biasa itu. Begitu juga, tabiat buruk yang buruk akan membawa seseorang kepada nasib buruk dan hukuman [yang layak] oleh Tuhan [daripada keadilan Ilahi semata-mata].

Seseorang boleh menggambarkan keadaan orang sedemikian. Seseorang akan mendapati dirinya berdiri digari di hadapan anjing, babi, atau Syaitan. Adalah masuk akal bahawa jika seorang mukmin diserahkan kepada orang yang tidak percaya, layanan yang akan diberikan kepada seseorang adalah jelas. Dan jika seorang malaikat diserahkan kepada babi, cur atau kepada Iblis, keadaannya akan lebih buruk daripada orang yang beriman. Yang mengecewakan dan mengecewakan seseorang, manusia yang terkutuk dengan sifat kemurkaan duniawi akan mendapati dirinya dalam bentuk anjing atau serigala yang mengerikan dan orang yang telah menjadi mangsa nafsu, akan melihat dirinya dalam bentuk babi, pada Hari Penghakiman. Jika serigala dilihat dalam mimpi oleh seseorang, ini bermakna orang itu adalah seorang yang zalim. Dalam kes babi, seseorang boleh membuat kesimpulan bahawa seseorang itu kotor dan terdegradasi. Semakin jauh seseorang daripada mereka dan seumpamanya, semakin banyak sikap umum dan diri dalaman seseorang akan sesuai dengan cara seseorang berkelakuan.

Sekarang kita tahu tentang pemberi perintah diri dalaman, lemparkan pandangan anda ke dalam diri anda dan cuba menilai sendiri yang mana antara mereka yang paling mempengaruhi anda dan di mana anda berada. Berhati-hati bahawa tindakan dan perbuatan anda akan mewujudkan dalam diri anda sifat watak yang sepadan yang akan membuat atau merosakkan anda. Sesungguhnya, tidak ada apa-apa selain kebaikan yang muncul daripada kebaikan. Begitu juga, jika anda taat kepada babi keinginan, anda akan mempunyai tabiat yang sama seperti kata-kata kotor, tidak tahu malu, ketamakan, sanjungan, kekotoran, dan gembira atas kejahatan orang lain. Walau

bagaimanapun, jika anda berjaya menindas babi [seperti kualiti dalam diri anda], mendapatkan yang lebih baik daripadanya, anda akan dinobatkan dengan kualiti kepuasan, rahmat, kebijaksanaan, ketakwaan, dan tidak mementingkan diri sendiri, dsb.

Sekiranya anda dikuasai oleh anjing seram dan ketakutan, maka sifat [dalaman] yang merosakkan yang akan berkembang dalam diri anda, adalah terburu-buru dan tidak menghiraukan akibat, kekotoran, membual, sombong, mempamerkan kesalahan anda, mengejek dan menyeksa orang lain, bergaduh dan bertengkar dengan orang lain. Walau bagaimanapun, jika anda menang ke atas anjing kemusnahan ini, anda akan memperoleh kualiti tambahan kesabaran, keyakinan, pengampunan, kestabilan, keberanian, ketenangan, dan kesucian (kesucian dalaman).

Begitu juga, jika anda mentaati syaitan, yang tugas utamanya adalah untuk membantu dan menolong cur dan babi, untuk menyesatkan orang dengan rancangan jahatnya, untuk membuat masalah, ketidakjujuran dan pemalsuan, dan lain-lain, anda sendiri akan mewarisi sifat-sifat syaitan ini daripadanya. Tetapi jika anda dapat mengalahkannya dengan tidak terpengaruh oleh tipu dayanya dan terus mengukuhkan kekuatan akal dan kebaikan anda, anda akan mencapai kebijaksanaan, Gnosis ("*Ma'rifa*"), pengetahuan, kebijaksanaan yang mendalam, keupayaan dan watak dalaman dan sikap luaran yang indah ("*Husn ul Khulq*" atau "*Husn al-Ikhlaq*"). Ciri-ciri mulia ini akan menjadi teman dan panduan anda yang tetap. Mereka akan menyemai benih nasib baik anda dengan asas kenangan indah anda, selama-lamanya.

Sebaliknya, perbuatan buruk dipanggil dosa atau maksiat. Dalam perbezaan mereka, perbuatan baik dipanggil "*'Ibadah*" atau penyembahan Tuhan. Hati seperti cermin yang kelihatan bercahaya atau cermin yang digilap. Cara jahat adalah seperti awan dan kegelapan. Watak buruk mencemarkan dan menggelapkan cermin hati. Seseorang yang mempunyai watak sedemikian, tidak boleh mendapat berkat baik Kehadiran Tuhan atau menyaksikan Tuhan. Seseorang tidak boleh diberkati dengan berkat pandangan agung tentang kebajikan-Nya. Sesungguhnya, integriti watak yang tinggi adalah seperti cahaya ("*Noor*"). Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

اتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا

"Seseorang harus melakukan perbuatan baik demi perbuatan buruk supaya ia boleh menghilangkan kesan buruknya".

Iaitu, seseorang harus melakukan perbuatan baik sejurus selepas perbuatan buruk [yang dilakukan tanpa menyedari apa yang dia lakukan kerana kejahilan, kecuaian, atau di bawah pengaruh yang salah]. Hanya orang yang akan datang disucikan daripada kejahatan yang akan diberkati. Pada Hari Penghakiman, hati manusia akan menjadi terang atau gelap. Hanya orang yang mempunyai wajah yang bersinar (mewakili keindahan dalaman hati) yang akan diberkati:

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"Kecuali orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang waras." (Al-Quran, Bab 26, Ayat 89)

Sejak awal penciptaan, hati manusia adalah pepejal seperti keluli yang mana hati lut sinar dibuat. Seseorang boleh melihat seluruh alam semesta di dalamnya, dengan syarat ia dijaga dengan selamat dan tidak dibenarkan untuk dicemari. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menetapkan sedemikian:

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Tidak, apa yang mereka perolehi telah menyebabkan karat di hati mereka". (Al-Qur'an, Bab 83, Ayat 14)

Yang dikasihi! Anda mungkin mengatakan bahawa memandangkan manusia juga memiliki sifat dan ciri-ciri binatang, syaitan, dan haiwan, maka mengapa sifat-sifat seperti malaikat adalah aset seseorang manakala perkara lain adalah sementara? Bagaimanakah seseorang boleh memastikan bahawa manusia telah diciptakan untuk mempunyai watak malaikat dan pada hakikatnya, tidak ada kaitan dengan perkara lain? Jawapannya terletak pada fakta yang tidak dapat disangkal bahawa manusia telah dicipta sebagai "*Ashraful Makhluqat*" atau yang paling unggul daripada semua ciptaan Tuhan. Oleh itu, seseorang lebih unggul daripada haiwan dan binatang. Tidak syak

lagi, ketinggian yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap perkara adalah kemuncak Kebaikan-Nya terhadapnya. Sebagai contoh, kuda lebih unggul daripada keldai kerana keldai hanya membawa berat, manakala kuda berlari dengan berani dalam pertempuran untuk arahan sempurna penunggang kesatria, walaupun dalam kekuatannya sendiri, kuda itu juga boleh membawa berat seperti keldai. Oleh itu, terdapat perbezaan yang ketara antara mereka. Jika kuda itu tidak mempunyai kualiti ini dan galas yang lebih anggun, perawakannya juga akan dikurangkan kepada keldai untuk semua maksud dan tujuan.

Begitu juga, sesetengah orang berfikir bahawa mereka telah dibuat untuk makan, minum, dan memenuhi keinginan mereka untuk keseronokan duniawi. Orang-orang seperti ini membuang seluruh hidup mereka dalam usaha malang itu. Ada orang lain yang percaya bahawa mereka dilahirkan hanya untuk memperkecilkan, merendahkan dan mengalahkan musuh mereka dan sesama manusia. Pemenang atau yang kalah, force majeure digunakan untuk mendapatkan ketuanan ke atas mereka, sama ada mereka Arab, Turki, atau Kurdi [atau mana-mana kaum atau etnik lain dalam hal ini]. Jelas sekali, kedua-dua ideologi ini salah, kerana kehidupan yang disebutkan di atas hanya makan, minum dan konjugasi seksual adalah putus asa pada unsur keinginan. Malah haiwan mempunyai keinginan sedemikian. Unta terkenal dengan kualitinya untuk memakan kuantiti makanan dan air yang banyak, manakala babi mempunyai keupayaan duniawi yang berlebihan. Mengapa manusia dianggap lebih tinggi dalam status kepada mereka?

Selain itu, dorongan untuk mengatasi dan menundukkan orang lain adalah disebabkan oleh perangai dan kemarahan yang semakin meningkat. Fenomena semula jadi ini juga hadir, boleh dipertikaikan, dalam haiwan ragut dan makhluk liar di hutan. Oleh itu sekali lagi, mengapa manusia lebih unggul daripada mereka? Di manakah perbezaan dan perbezaan [antara manusia dan haiwan]? Jawapannya jelas bahawa walaupun (iaitu, kualiti asas rendah yang dikongsi oleh manusia dengan haiwan), kualiti penebusan yang dimiliki manusia sebagai perbandingan, adalah bahawa manusia, di antara semua ciptaan, diberkati dengan akal, yang dengannya seseorang juga mengenali Tuan Tertinggi seseorang, Tuhan. Ia juga membolehkan seseorang secara sukarela menghargai dan mengagumi kerja tangan-Nya, genius kreatif-Nya. Ia juga membantu seseorang untuk mengalahkan musuh bebuyutan, kemarahan, dan ketamakan. Ini (iaitu, kekurangan kemurkaan, ketamakan, dan sifat-sifat asas lain dari diri yang lebih rendah) adalah ciri-ciri malaikat. Kualiti mereka membuatkan seseorang naik melebihi [tahap] burung, binatang, dan haiwan. Oleh itu, manusia lebih unggul daripada semua benda yang dicipta dan mempunyai kelebihan yang ketara ke atasnya.

Kesemua mereka berada di tangan seseorang. Satu adalah yang paling unggul daripada semua makhluk ciptaan ("*Ashraf al-Makhluqat*").

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

"Dan Dia telah menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya daripada-Nya." (Al-Qur'an, Bab 45, Ayat 13)

Oleh itu, kehebatan manusia terletak pada kehebatan integriti seseorang, setakat yang cemerlang dalam kebajikan yang ditetapkan, pencapaian terbesar daripada semua pencapaian ialah "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan. Ciri-ciri selebihnya pucat jika dibandingkan, walaupun kuasa motivasi mulia (keupayaan) yang tidak terkira banyaknya telah dianugerahkan kepada manusia untuk kemuliaan seseorang. Oleh itu, adalah bahan untuk difikirkan bahawa apabila manusia mati, sifat-sifat jahat yang menonjol seperti keinginan dan kemarahan [asas rendah] juga mati. Apa yang tinggal [manusia pada dan selepas kematian] ialah 'permata' berkualiti tinggi yang dihiasi dengan cara serafik dengan "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan. Ia adalah teman tetap seseorang. Permata ini juga merupakan kawan malaikat, yang sentiasa cenderung dengan rendah hati, sujud dalam penyembahan di hadapan-Nya, sepanjang masa:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

"Di atas kerusi kebenaran, di hadapan Raja Yang Maha Kuasa." (Al-Qur'an, Bab 54, Ayat 55)

Atau, apabila seorang manusia mati, sisa-sisa seseorang adalah benda yang gelap, buta - gelap dan tercemar kerana maksiat seseorang, tetapi buta kerana ketiadaan kemarahan dan keangkuhan yang digunakan untuk menenangkan dan memuaskan ego seseorang [dalam kehidupan duniawi]. Akibatnya, seseorang tinggal di alam rendah yang diwarisi dari bekas wilayah selepas itu:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ

"Kamu akan melihat penjenayah dengan kepala tunduk di hadapan Tuhan mereka." (Al-Qur'an, Bab 32, Ayat 12)

Ini bermakna bahawa seseorang akan berada dalam keadaan sedemikian apabila seseorang akan, akibatnya, dihantar ke "*Sijjeen*" (alam kewujudan yang paling rendah dan paling menyedihkan di akhirat) bersama Syaitan. Tafsiran istilah "*Sijjeen*" tidak diketahui oleh semua. Oleh itu, Tuhan telah menetapkan:

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سِجِّينٞ

"Dan apa yang anda tahu apa itu '*Sijjeen'* ?" (Al-Qur'an, Bab 83, Ayat 8)

Keajaiban dunia hati tidak terhad. Status yang dimuliakan, alas ketakwaan sebenar yang dimiliki hati berbanding dengan semua organ badan adalah kerana hakikat bahawa hati adalah novel semata-mata, tetapi kebanyakan orang tidak menyedarinya. Keagungan hati dan ketakwaannya adalah disebabkan oleh dua sebab utama:

1) Disebabkan oleh "'*Ilm*" atau pengetahuan, dan

2) Disebabkan oleh "*Qudra*" atau kuasa dan keupayaan.

Kehebatan yang disebabkan oleh pengetahuan seterusnya disebabkan oleh dua sebab: Satu diketahui oleh semua orang dan jelas manakala yang lain tersembunyi dan halus. Tiada siapa yang boleh memahaminya. Keupayaan dan kuasa hati untuk mengasimilasikan pengetahuan dengan semua selok-beloknya berada dalam skopnya. Walaupun ia tidak boleh dibahagikan, ia boleh membaca dan memahami numerologi, aritmetik, perubatan, astrologi, Undang-undang Ilahi, dsb. Ia merangkumi semua bentuk pendidikan, yang terkandung di dalam hati seperti pasir di padang pasir. Dalam masa yang singkat, ia meliputi jarak dari bumi ke langit dan dari timur ke barat kerana pergerakan dan kebijaksanaannya yang berterusan. Walaupun ia berada di atas tanah, ia mengukur jauh ufuk yang luas dan menyedari semua bintang dan buruj di galaksi dan jarak di antara mereka. Ia mengeluarkan ikan dari air dengan tekel, menembak burung dari langit ke tanah, membuat haiwan seperti unta, kuda, dan gajah mematuhi arahan seseorang. Lima persepsi deria badan adalah kerjayanya. Terbukti bahawa kesemuanya ditujukan ke hati seseorang. Mereka adalah pintu kepada kebijaksanaan di alam rohani (alam jiwa), pintu terbuka di hati [ke arah alam jiwa]. Kebanyakan orang, sebaliknya, hanya mengambil berat tentang dunia material (alam fizikal) dan menganggap kepekaan fizikal ini sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai pengetahuan.

Sebenarnya, kedua-dua pintu ini agak kecil, namun, terdapat banyak pintu di hati yang terbuka untuk menerima pelbagai jenis ilmu dan pendidikan. Daripada kedua-dua premis itu, mari kita ambil yang pertama, iaitu, apabila seseorang tidur dan bermimpi, organ-organ deria ini menjadi tidak aktif tetapi pintu hati terbuka, dengan hasilnya di alam jiwa dan "*Loh Mahfoodh*" atau "Tablet Terpelihara" (iaitu, Kitab Rekod Tuhan yang mengandungi pengetahuan masa lalu, sekarang dan masa depan), seseorang mula melihat perkara-perkara yang ditakdirkan (yang Tuhan sudah sedar) atau mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Kadang-kadang, seseorang mendapat petunjuk tentang perkara yang akan datang yang tafsiran akan dicari. Ini walaupun pada hakikatnya, sebagai peraturan, adalah difikirkan bahawa orang yang terus berjaga lebih layak untuk "*Ma'rifa*" atau Gnosis. Namun mereka menyedari bahawa, secara amnya, terdapat sedikit kemungkinan mereka mengetahui perkara-perkara "'*Alam al-Ghaib*" (domain yang ghaib dan tidak diketahui) dengan agensi-agensi deria ini.

Tidak mungkin untuk memikirkan subjek mimpi-mimpi ini dalam urat santai tetapi biarlah cukup untuk mengatakan bahawa hati adalah seperti cermin yang digilap bersih dan Tablet Terpelihara ("*Loh Mahfoodh*") adalah seperti cermin di mana gambar-gambar semua benda dalam alam kewujudan fizikal ("'*Alam Maujoodat*"), Alam kita berada, boleh dilihat. Apabila cermin yang digilap bersih [hati] diletakkan menghadap faksimili ini, ia menjadi jelas kelihatan. Oleh itu, tidak hairanlah, apabila hati seperti cermin yang digilap bersih dan seseorang memutuskan sambungan dirinya daripada memesongkan rangsangan sensasi ini [dari alam fizikal kewujudan], seseorang berada berdekatan dengan Tablet Terpelihara ("*Loh Mahfoodh*"). Selagi hati dipenuhi dengan sensasi sebenar itu, ia bersiar-siar dalam kegembiraan di alam rohani ("'*Alam Ruhani*"). Walau bagaimanapun, dalam mimpi, sensasi ini berhenti tetapi imej atau pemikiran mereka berlarutan. Manakala dalam "Alam *Mithal*", perasaan atau pemikiran boleh difikirkan, walaupun kadang-kadang, agak samar-samar. Apabila manusia mati, tudung akhirnya diangkat. Tiada persepsi atau sensasi [dari alam fizikal] kekal. Perkara (iaitu, kebenaran, realiti, dan sifat sebenar sesuatu) menjadi telus. Si mati kemudian diberitahu:

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

"Sekarang, Kami telah menanggalkan tudung kamu daripadamu dan hari ini penglihatanmu tajam." (Al-Qur'an, Bab 50, Ayat 22)

Seorang menjawab:

رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَٱرۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

"Tuhan kami! Kami telah melihat dan mendengar; kembalikanlah kami [kepada dunia] dan kami akan melakukan amal soleh; kami kini yakin [dengan kepastian tentang realiti jirim]." (Al-Qur'an, Bab 32, Ayat 12)

Bukti kedua pintu hati menuju "*'Alam al-Malakut*" atau alam malaikat ialah tidak ada sesiapa yang kebal daripada pemikiran yang berhemah dan keraguan yang saleh atau ketakutan akan kemungkinan kesempitan di hadapan. Pemikiran sedemikian tidak terpancar dari deria, tetapi ia muncul dari hati. Seseorang tidak tahu asal usul dan punca bahaya yang dijangkakan ini. Analisis ini mengesahkan bahawa semua pengetahuan tidak berpunca daripada organ deria. Tambahan pula, hati sebenarnya berkaitan dengan "*Alam Ruhani*" atau alam jiwa dan bukan kepada dunia [material] ini. Jelas sekali, organ deria ini telah dibuat untuk dunia ini. Melainkan manusia menyingkirkan pertimbangan duniawi dunia ini, seseorang tidak boleh membuat laluan lancar ke yang seterusnya, di mana organ deria ini tidak akan berguna sama sekali.

Oleh itu, jangan salah tafsirkan bahawa melainkan seseorang manusia tertidur nyenyak atau mati, pintu hati seseorang ke alam jiwa tidak akan terbuka. Jika seseorang bekerja keras, mengatasi kemarahan yang sombong, menyucikan dirinya, iaitu, jiwanya, daripada kejahatan, menutup matanya, duduk di tempat terpencil, memusnahkan semua pemikiran duniawi dan mengasyikkan hati dan jiwa dengan penuh setia dalam alam jiwa sedemikian rupa sehingga seseorang tidak mengucapkan perkataan dengan lidahnya tetapi setiap seratnya menyanyikan "*Allah*, *Allah*" (iaitu, satu-satunya nama peribadi Tuhan, manakala, "Tuhan" ialah cara khusus bahasa generik untuk merujuk kepada Yang Maha Esa yang merupakan tuan, pencipta, pemelihara dan penyedia segala sesuatu yang telah Dia wujudkan) dengan setiap degupan jantung, secara berterusan sehingga seseorang menjadi tidak menyedari diri sendiri dan seluruh dunia kecuali Tuhan, pintu berkat dalam hati seseorang akan terbuka dan akan kekal terbuka. Seseorang akan melihat dalam keadaan terjaga apa yang orang lain akan lakukan semasa tidur. Jiwa malaikat yang indah akan turun ke atas satu dalam bentuk yang indah. Seseorang akan mula melihat nabi-nabi Tuhan dan mendapat manfaat daripada mereka. Makhluk-makhluk syurga dunia ini dan seterusnya "*Malakoot*" - malaikat transenden, akan dapat dilihat olehnya. Seseorang, yang begitu bernasib baik akan menyaksikan penglihatan aneh dan perkara ghaib, jauh di luar tanggapan seseorang. Sabda Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) ini adalah mengenai orang sedemikian. Ia menjelaskan bahawa perkara-perkara sedemikian boleh dilakukan tanpa seseorang tidur atau mati:

رُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ فَأُرِيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

"Seluruh bumi telah ditunjukkan kepadaku, jadi aku melihat Timur dan Baratnya".

Ayat berikut daripada Al-Qur'an juga berkaitan dengan isu ini:

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"Dan demikianlah Kami tunjukkan kepada [Nabi] Abraham Kerajaan langit dan bumi." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 75)

Kepercayaan yang terjamin dan pertimbangan yang baik para nabi adalah serupa. Ia tidak ada kaitan dengan deria, sebaliknya, pencapaian megah itu adalah hasil kerja keras mereka dalam perjuangan Tuhan. Tuhan telah mengisytiharkan:

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"Dan mengabdikan diri anda kepada Tuhan dengan taat (dengan pengabdian yang paling ikhlas)." (Al-Qur'an, Bab 73, Ayat 8)

Sesungguhnya, apabila demikian, Dia membetulkan segala-galanya. Dia sahaja Yang Kompeten:

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

"Tuhan Timur dan Barat; tidak ada tuhan selain Dia, maka ambillah Dia sebagai Penjaga [semua urusan anda]." (Al-Qur'an, Bab 73, Ayat 9)

Oleh itu, apabila kamu bergantung kepada-Nya dan kepada-Nya sahaja, maka lepaskanlah semua hubungan [kamu] dengan segala-galanya selain daripada-Nya dan kamu tidak perlu risau.

وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا

"Dan menanggung dengan sabar apa yang mereka katakan [dari segi pembohongan, perkara yang menyakitkan, serangan, tuduhan, penyalahgunaan dan kritikan] dan tinggalkan mereka dengan rahmat." (Al-Quran, Bab 73, Ayat 10)

Kebajikan yang unggul seperti itu ditunjukkan dalam latihan gigih mereka yang teguh dalam kerja keras dan ketabahan mereka yang tidak kenal lelah untuk selama-lamanya taat kepada-Nya. Ia menyucikan hati manusia. Seseorang bangkit di atas semua ketakutan permusuhan rakyat dan jerat memikat kebimbangan dan keinginan duniawi. Untuk menjadi pemilik bangga pengetahuan sedemikian, yang dicapai selepas kerja keras seperti itu, adalah nasib baik yang dicemburui oleh orang yang diberkati secara tunggal, "*Wali*" atau kawan dan intim Tuhan. Satu dipasang pada alas tinggi. Status nabi-nabi Tuhan bagaimanapun lebih tinggi kepada mereka atas sebab-sebab yang jelas.

Walau bagaimanapun, janganlah disesatkan bahawa pemerolehan keadaan [rohani yang tinggi] sedemikian hanya terpakai kepada Nabi-nabi Tuhan. Malah, setiap orang dengan hak sendiri mampu melakukannya. Sebagai contoh, tiada besi, yang, disebabkan oleh watak intrinsik asasnya sendiri, mungkin tidak boleh dibentuk menjadi cermin yang digilap di mana seseorang mungkin dapat melihat wajah apa-apa sahaja di dunia. Bahawa, ia kemudiannya boleh dicemari dan dicemari adalah perkara lain. Sememangnya, ketamakan dan godaan duniawi melakukan banyak kerosakan kepadanya dan merosakkan cermin [hati] [yang digilap]. Kejahatan adalah ancaman [sehingga ia menutupi dan mengubah bentuk cermin hati yang digilap yang tidak lagi mampu mencerminkan kebenaran dan cahaya Tuhan].

Manusia tidak sepatutnya mengehadkan diri kepada pemahaman yang dangkal tentang realiti dan kebenaran. [Sebaliknya,] Seseorang harus sedar bahawa dalam panggilan seseorang, dalam pembelajaran seseorang adalah "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan. Inilah maksud ilmu yang benar. Walau bagaimanapun, pengetahuan itu sendiri lebih sempit dan lebih kecil daripada hati. Hati adalah penunggang badan [dan bukan sebaliknya]. Tujuan Heart adalah untuk penunggang menunggang tunggangannya. Kuda (iaitu, badan) adalah untuk penunggang (iaitu, hati) dan bukan penunggang (iaitu, hati) untuk kuda (iaitu, badan).

Fahami bahawa tiada apa yang lebih dekat kepada anda daripada diri anda sendiri, tetapi anda gagal berbuat demikian. Orang yang tidak mengenali diri sendiri dan mendakwa mengenali orang lain, adalah seperti orang miskin yang tidak dapat memberi makan kepada dirinya sendiri tetapi mengaku mempunyai orang miskin dan miskin di bandar di meja makan seseorang. Dakwaan sedemikian tidak masuk akal.

Tujuan wacana ini adalah agar seseorang harus menyedari betapa besar dan istimewanya hati seseorang. Tuhan telah mengurniakan berkat yang luar biasa ini kepada anda tetapi menyembunyikannya daripada anda. Jika kamu tidak menerokainya, [tetapi sebaliknya,] membazirkannya, tetap cuai kepadanya, ia akan menjadi masalah kerugian besar dan ratapan bagimu. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk berusaha keras untuk memperoleh kebenaran - kebaikan kurniaan Ilahi yang agung ini. Daripada kehilangan pencariannya dalam pengejaran biasa di dunia ini, carilah kemuncaknya (dan tujuan muktamad) supaya kamu dipandang dan dihormati di dunia ini dan di akhirat. Iaitu, Tuhan boleh mengurniakan anda status dan kestabilan sedemikian sehingga tidak ada sebarang ketidakstabilan selepas itu, supaya anda boleh mendapat kekuatan sedemikian rupa sehingga tidak ada sebarang kelemahan selepas itu, bahawa anda boleh ditahbiskan dengan "*Ma'rifa*" atau Gnosis sedemikian sehingga kedekatan Kecantikan Ilahi mungkin menjadi nasib yang dicemburui oleh anda. Anda mungkin diberkati dengan kebahagiaan sedemikian rupa sehingga tidak sepatutnya ada apa-apa untuk melambatkannya. Status sebenar yang boleh anda capai bergantung pada prestasi anda dan keupayaan yang mungkin anda boleh perolehi untuk mendapatkannya.

Ini sangat penting. Jika tidak, jika anda menganalisis perkara, anda akan melihat bahawa tidak ada kesengsaraan yang lebih besar daripada berada dalam kerendahan hati panas, sejuk, kelaparan, dahaga, penyakit, dan kesusahan. Perkara-perkara yang suka dilakukan, kadang-kadang boleh membahayakan seseorang. Perkara-perkara yang difikirkan seseorang mungkin bermanfaat kepada seseorang, mungkin penuh dengan kebimbangan, tekanan dan ketegangan. Oleh itu, seseorang perlu melangkah dengan berhati-hati.

Orang yang dihormati, kita [semua secara amnya] tahu, adalah orang yang dihormati kerana pengetahuan, kuasa, pencapaian, kemahuan yang kuat, ketabahan, dan profil yang baik. Pada masa yang sama, setakat pengetahuan, pembelajaran atau pendidikan seseorang, jika kita melemparkan pandangan meditatif padanya, kita akan mendapati bahawa seseorang adalah yang paling jahil daripada semua, iaitu, jika

walaupun satu urat dalam otak seseorang diputarbelitkan, terdapat bahaya seseorang menjadi gila atau bahkan kematian seseorang. Seseorang tidak tahu punca atau rawatannya. Tambahan pula, ubat untuk rawatannya mungkin terletak betul-betul di depan mata seseorang tetapi seseorang mungkin tidak menyedari bahawa ubat ini adalah penawar penyakit seseorang. Mengenai kuasa seseorang, seseorang itu sangat tidak berdaya sehingga kadang-kadang seseorang tidak boleh membunuh lalat. Dalam hal ini, jika seekor singa ditetapkan oleh Tuhan untuk berbuat demikian, seseorang itu dibunuh olehnya. Jika tebuan menyengat, seseorang menjadi gelisah. Begitu juga, seseorang kehilangan cengkamannya, menjadi sangat bimbang dan gelisah mengenainya walaupun sejumlah kecil perak hilang. Jadi, adakah seseorang kehilangan keseimbangan, jika seseorang mesti pergi tanpa sekeping makanan untuk beberapa waktu. Oleh itu, siapa yang boleh menjadi lebih lemah daripada manusia? Bercakap tentang ketampanan dan kecantikan tingkah laku umum seseorang, ia boleh dibandingkan dengan pelanjutan khemah kulit yang berlebihan di atas timbunan lumpur. Ia juga merupakan fakta yang diketahui bahawa jika seseorang tidak mandi selama dua hari, seseorang akan mula berbau; dielakkan oleh orang ramai dan secara amnya dimalukan di khalayak ramai, sebagai tambahan kepada beberapa komplikasi lain yang mungkin berlaku. Tidak ada yang lebih kotor daripada manusia, kerana bahan kotor kekal dalam satu sepanjang masa, yang dibawa bersama dirinya sendiri dan mencucinya berkali-kali sehari.

Perumpamaan telah dipetik bahawa suatu ketika Shaikh Abu Saeed (Semoga Tuhan berkenan dengannya), seorang suci dan Gnostik yang sangat dihormati, pergi ke suatu tempat bersama beberapa *Sufi* (orang yang berusaha dalam jalan rohani untuk transformasi dalaman untuk mencapai kedekatan Ilahi). Mereka sampai ke suatu tempat dan melihat bahawa orang-orang di sana sedang melakukan tugas membersihkan najis manusia. Laluan itu dipenuhi dengan kotoran busuk. Semua orang terkejut melihat itu, menutup hidung mereka dan berlari ke sana sini, tetapi *Shaikh* (pembimbing rohani) tetap berdiri di sana dan berkata, "Dengarlah, wahai Rakyat! Adakah anda tahu apa yang timbunan kotoran ini katakan kepada saya?" Mereka bertanya, "Apa?" Dia menjawab, "Dikatakan bahawa sehingga semalam, saya berada di pasar dalam bentuk buah-buahan dan gula-gula, dsb. Orang ramai membelanjakan wang dengan mewah untuk saya. Saya kekal di dalam perut mereka semalaman kemudian saya bertukar menjadi reput berbau menjengkelkan ini. Patutkah saya melarikan diri daripada anda, atau anda daripada saya?"

Hakikatnya ialah manusia lemah, tidak sempurna, dan tidak berdaya di dunia ini. Walau bagaimanapun, seseorang akan berada dalam ayunan penuh pada Hari Penghakiman.

Dalam keadaan itu, jika seseorang mengekalkan "*Kimiya as-Sa'ada*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Kebahagiaan Abadi dan Kemenangan Tanpa Henti" dengan satu, seseorang akan bangkit di atas status haiwan dan mencapai kedudukan malaikat. Tetapi jika seseorang menjadi mangsa dunia dan keinginan duniawi, anjing dan babi akan lebih baik daripada satu, kerana mereka akan hilang [dan hilang selama-lamanya] tetapi manusia akan tetap tenggelam dalam pembalasan Ilahi dan penderitaan akibat perbuatan jahat sendiri yang dilakukan dalam kehidupan duniawi. Ini bermakna bahawa jika manusia telah mengiktiraf kebesaran dan keluhuran status seseorang, seseorang mesti mengingati kemudaratan dan kerugian yang mungkin terakru kepada seseorang, jika seseorang gagal memenuhinya. Untuk melakukan pertimbangan sedemikian, adalah kunci kepada "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan. Semua ini sepatutnya mencukupi untuk seseorang mengenali diri [sendiri].

Mengenali Tuhan

Ghazali meneruskan pendedahannya yang mengagumkan tentang alkimia (atau agen transformatif) kebahagiaan abadi dan kejayaan kekal sebenar dalam bukunya "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan Tidak Berkesudahan", dengan menerangkan yang kedua daripada empat tajuk (atau keperluan) alkimia ini (atau agen transformatif) kebahagiaan abadi iaitu "mengenali Tuhan". Dalam menerangkan keperluan kedua untuk agen transformatif kebahagiaan abadi - "mengenali Tuhan", dia menulis [3]:

Yang dikasihi! Dinyatakan dalam Kitab-kitab [Ilahi] yang ditahbiskan ke atas nabi-nabi terdahulu [sebelum Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya)] bahawa Tuhan telah memerintahkan:

اَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ

"Kenalilah dirimu sendiri, maka kamu akan mengenal Tuhanmu."

Juga, diktum ini sangat terkenal sejak zaman dan risalah Hadis (riwayat-riwayat kenabian) dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya):

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"Orang yang telah mengenali dirinya sendiri, telah mengenali Tuhannya."

Hati manusia adalah seperti cermin [yang digilap] [dengan syarat habuk yang mendap di atasnya telah dikeluarkan dan permukaan dibersihkan daripada apa-apa yang menghalang fungsinya sebagai cermin yang digilap]. Orang yang menumpukan pandangan dan perhatian seseorang kepadanya, akan menjadi menyedari Tuhan. Maksudnya ialah, ada orang yang terus mengagumi diri mereka dengan sia-sia tanpa melihat ke dalam cermin ini, oleh itu mereka tidak dapat mengenali Tuhan mereka. Sekali lagi, jawapannya terletak pada melihat cermin hati ini yang memiliki "*Ma'rifa*" (Gnosis) Tuhan dalam konsonans yang betul. Oleh itu, untuk mengetahui realiti hati dalam perspektif yang betul adalah perlu daripada dua aspek yang ketara daripadanya. Seseorang sangat sukar untuk difahami kerana ia di luar pemahaman orang [biasa]. Oleh itu, adalah lebih baik untuk tidak membincangkannya. Aspek lain ialah, seseorang harus cuba mendapatkan pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Kuasa dengan diri sendiri, iaitu, melalui ciri-ciri khas yang tinggal di dalamnya untuk kesan ini. Iaitu, seseorang harus mencuba dan menyelidiki kajian tentang karunia Tuhan Yang Maha Esa dan keindahan ciptaan yang tersebar di hamparan luas seluruh alam semesta, bersama-sama dengan apa yang telah Dia berikan kepada hati manusia dalam kerajaan tubuh seseorang dan dalam organ-organnya. Seseorang mesti merenungkan sepenuhnya asal usul seseorang sebagai permulaan, bahawa seseorang itu adalah bukan entiti semata-mata pada mulanya dan sekarang seseorang itu adalah 'makhluk'. Ia diisytiharkan dalam Kitab Suci (Al-Qur'an):

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾

"Adakah telah tiba pada manusia suatu masa apabila seseorang itu tidak boleh disebut? Kami mencipta manusia daripada titisan sperma yang bercampur; kemudian mencuba satu, Kami membuat satu mendengar dan melihat." (Al-Qur'an, Bab 76, Ayat: 1-2)

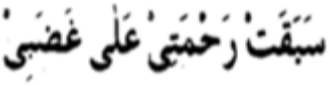
Seseorang akan menyedari dari asal usul yang rendah hati bahawa seseorang hanyalah setitik air najis yang tidak mengandungi sifat-sifat yang kemudiannya dikurniakan kepada seseorang, seperti akal, pendengaran, penglihatan, rasa, sentuhan dan pertuturan. Ia juga tidak mengandungi telinga, mata, lidah, tangan dan kaki, kepala, urat, tisu, tulang, atau tulang belakang dll. Pendek kata, genetik seseorang terdiri daripada titisan air keputihan ini sahaja, dalam bentuknya yang baru lahir.

Renungan seseorang di sepanjang garis itu akan memberitahu lagi bahawa walaupun potensi manusia untuk naik ke ketinggian yang begitu tinggi, seseorang itu tidak wujud atas kerelaan sendiri dan evolusi sendiri. Seseorang tidak menghasilkan diri. Satu dicipta oleh orang lain. Dalam kepakaran sendiri, seseorang tidak boleh membuat satu rambut tunggal yang bersendirian. Seseorang sama sekali tidak berdaya. Lagipun, seseorang berada dalam intipati seseorang, tidak lain hanyalah setitik air najis. Jadi bagaimana kualiti mencipta diri boleh dikaitkan dengan seseorang? Tidak perlu dikatakan bahawa introspeksi sedemikian akan memberi seseorang pencerahan ke dalam realiti kewujudan seseorang dan Penciptanya. Mengetepikan kemegahan elegan ciptaan-Nya di alam semesta, apabila seseorang akan melihat ke dalam organisma tubuh yang luar biasa, pelbagai fungsinya, masing-masing mempunyai kualiti dan fungsi tersendiri, seseorang akan menyedari kemegahan dan ketangkasan yang tiada tandingan dari Pencipta Utama, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Seseorang mesti berterima kasih kepada Tuhan untuk banyak perkara. Tuhan juga telah mengurniakan seseorang dengan jiwa yang unggul dan tubuh yang kacak. Profil cantik seseorang sahaja harus membuat seseorang tunduk di hadapan-Nya dalam rasa syukur yang mendalam. Oleh itu, seseorang bernasib baik kerana telah diberikan kedua-dua "*Jamal*" atau keindahan dan "*Kamal*" atau kecemerlangan dan karunia oleh Tuhan sahaja. Lagipun, apa yang sebaliknya? Tiada apa-apa selain segenggam habuk! Tuhan tidak mencipta apa-apa tanpa tujuan. Setiap bahagian anatomi manusia adalah penting, mempunyai kewajipan khas untuk dilaksanakan dengan cara yang ditetapkan. Setiap satu daripada komponen ini telah dihasilkan, dirancang dan diprogramkan dengan pakar [untuk fungsi tertentu yang khas kepadanya]. Tiada apa-apa yang hilang dan kekurangan. Begitu sempurna keseluruhan perlembagaan sehingga ia tidak boleh diungguli dalam apa cara sekalipun. Sebagai contoh, lihat gigi di rahang. Yang hadapan runcing dan tajam untuk membantu seseorang memotong dan menembusi makanan dengan secukupnya. Yang lain berhampiran mereka agak lebar, groovy, dan diratakan untuk membolehkan seseorang mengisarnya menjadi zarah halus yang boleh dihadam. Bahagian bawah di bawah lidah melembapkan

cebisan makanan yang terbentuk, menjadikannya lebih mudah dibentuk untuk laluan yang mudah dan selamat melalui tekak. Dengan cara yang sama, tapak tangan manusia mempunyai lima jari. Empat jari adalah serupa. Tetapi ibu jari diletakkan pada jarak yang agak jauh dari mereka. Ia lebih pendek dan sedikit lebih tebal daripada mereka. Ia mempunyai fakulti untuk menyelaras dan bekerjasama dengan setiap seorang daripada mereka dan juga bekerjasama dengan semua jari secara kolektif, untuk pemahaman dan pengendalian yang baik. Sebaliknya, setiap jari mempunyai tiga liang, tetapi ibu jari mempunyai dua. Manusia boleh bergerak dan memutar liang-liang ini sesuka hati. Dengan membengkokkannya secara bersendirian, seseorang boleh mencawan tapak tangan. Dengan menyatukan dan memutar liang-liang kedua-dua tangan, seseorang boleh menggunakannya sebagai plat berongga. Begitu juga, dengan menutup liang-liang dan tapak tangan ini, seseorang boleh menukarnya menjadi sejenis sarung tangan tinju, untuk melawan musuh seseorang. Sebaliknya, seseorang boleh menggunakannya sebagai pinggan dengan tapak tangan lurus. Oleh itu, sebarang perdebatan tentang kedudukan, saiz atau kuantum jari-jari ini akan menjadi latihan yang sia-sia. Begitu hebat mereka telah dibuat! Arkitek Tertinggi semua perkara ini dan alam semesta adalah Hakim yang terbaik. Dia tahu semua tentang semua yang telah Dia kembangkan.

Keperluan dan kehendak manusia tidak terhad. Ciptaan Pencipta juga tidak terhad. Manusia memerlukan pakaian untuk dipakai, rumah untuk didiami dan banyak perkara lain. Unsur-unsur semula jadi seperti hujan, udara, haba, sejuk, dan tanah untuk menanam makanan, juga telah dihasilkan untuk satu. Logam penting seperti timah, besi, gangsa, dsb., juga telah disediakan kepada manusia untuk membantu seseorang membuat alatan dan peralatan untuk tujuan dan industri yang berbeza. Semua perkara ini dan banyak lagi ada untuk diambil, untuk mendapat manfaat daripadanya, untuk menjalani kehidupan yang selesa. Bukankah manusia harus menjadi cukup ingin tahu untuk akhirnya merasakan kehadiran Yang Maha Kuasa-Nya, yang dalam kebaikan-Nya yang tertinggi telah melakukan semua ini untuk seseorang [walaupun tanpa seseorang menyedari dan meminta mereka]? Bukankah hati manusia harus diperkaya dengan kasih-Nya dan dalam penyembahan-Nya? *Menurut sebuah Hadis Qudsi* (riwayat kenabian yang telah dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumbernya), Nabi Muhammad (Selawat dan rahmat Tuhan ke atasnya) telah menyatakan [bahawa Tuhan berfirman]:



"Rahmat-Ku telah mengatasi Murka-Ku."

Menurut Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya): "Rahmat dan kebaikan Tuhan terhadap manusia, jauh lebih daripada ibu yang menyayangi bayinya yang menyusu."

Pada skala yang agak rendah, manusia yang sederhana tetapi baik, melihat "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan dalam perkara-perkara sedemikian:

1. Dalam ciptaan sendiri dari asal usul setitik air yang sederhana.
2. Dalam ciri-ciri luar biasa organ badan seseorang.
3. Dalam penyediaan oleh Tuhan semua kehendak dan keperluan seseorang.
4. Dalam keindahan perlembagaan fizikal seseorang. Perkara-perkara estetik yang dicipta oleh Tuhan dalam satu yang memberikan seseorang penampilan yang menarik dan menarik.

Tuhan menyukai orang seperti itu dan memberkati seseorang dengan "*Ma'rifa*" atau Gnosis-Nya. Penilaian sedemikian terhadap diri sendiri, menjadi kunci kepada Gnosis Tuhan ("*Ma'rifa*").

Alam Semesta dalam diri Anda

Manusia berusaha untuk memahami perkara yang tidak diketahui oleh seseorang. Seseorang cuba sedaya upaya untuk memahami Tuhan melalui kualiti dalaman dan luaran yang dimilikinya. Walaupun usaha seseorang itu terpuji, hakikatnya tetap bahawa pemahaman dan keupayaan manusia adalah terhad, tidak kira betapa tingginya status seseorang. Penyelidikan seseorang yang tidak berhenti-henti dalam hubungan ini tidak syak lagi akan meningkatkan kedudukan seseorang dalam kehidupan; semakin halus hati seseorang dan "*Nafs*" (atau diri) menjadi tenggelam dalam proses ini, oleh kasih yang besar kepada-Nya, seseorang akan mencapai kedekatan relatif dengan-Nya tetapi seseorang akhirnya akan memahami kebenaran bahawa "hanya Tuhan yang mengetahui Tuhan secara keseluruhan" dan bahawa Dia tidak boleh dirangkumi.

Sebagai contoh, hati manusia, "*Nafs*" atau diri, pada hakikatnya, tidak boleh diukur. Ia tidak mempunyai dimensi. Ia tidak boleh dibahagikan [dan oleh itu melebihi kekangan kuantiti, had, dan had dimensi masa dan ruang]. Ia tidak mempunyai warna. Pendek kata, ia adalah di atas semua pertimbangan sedemikian. Bagaimanakah seseorang, dalam kes sedemikian, boleh menentukan bentuk perkara sedemikian? Bagaimanakah seseorang boleh menggambarkan perkara sedemikian yang bentuk atau galas tidak diketahui? Oleh itu, ia tidak sesuai dengan mana-mana kualiti dalam diri manusia yang mungkin melihatnya dengan sewajarnya.

Terdapat banyak perkara dalam diri manusia yang dirasakan tetapi seseorang tidak dapat memahaminya. Cinta dan kesakitan, sebagai contoh, boleh dirasai tetapi ia tidak boleh dilihat atau dibangkitkan dalam fikiran dan ia juga tidak mempunyai sebarang bentuk, warna atau saiz. Perkara ini agak rumit. Kebijaksanaan dan keadaan yang berbeza yang dirasai oleh manusia, berkaitan dengan juzuk deria seseorang yang berbeza. Sebagai contoh, kita tahu bahawa suara itu serupa dengan telinga. Warna dilihat dan dihargai oleh mata. Lidah mengenali rasa dan hidung menghidu bau. Faktor umum penebusan, akal mungkin ada kaitan dengannya. Sebuah buku logik induktif mungkin berkaitan dengan isu itu sedikit sebanyak, tetapi pastinya tidak kepada hati dan endowmen khasnya yang merupakan subjek dalam kelas yang berbeza sama sekali.

Tuhan ada di mana-mana. Tetapi kehadiran-Nya tidak boleh dihadkan kepada tempat tertentu, dengan mengecualikan yang lain. Kehadiran dan perintahnya dirasai di mana-mana. Jiwa tidak boleh dirasai secara bersendirian dalam hubungan dengan mana-mana organ badan. Ia tidak boleh dikatakan bahawa ia berada di tangan, di kaki, di kepala, atau di mana-mana bahagian badan yang lain. Organ-organ badan ini boleh dibahagikan seperti yang dinyatakan di atas, tetapi hati dan jiwa tidak boleh dibahagikan. Secara logiknya, sesuatu yang tidak boleh dibahagikan, tidak boleh terkandung dalam apa-apa yang boleh dibahagikan.

Walau bagaimanapun, dengan mengatakan bahawa hati dan jiwa tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana organ badan, ini tidak bermakna ia tidak memberi kesan kepada mereka. Sebenarnya, semua bahagian badan tunduk kepadanya dan di bawah kawalan langsung hati, jiwa, atau "*Nafs*" atau diri manusia. Jiwa manusia adalah raja dalam konteks ini kerana seluruh alam semesta berada di bawah kawalan langsung Tuhan Yang Maha Kuasa, Raja alam semesta dan semua kewujudan.

Subjek jiwa sangat halus dan halus. Walaupun semua perbincangan dan wacana mengenainya, ia adalah rahsia yang unik dan dijaga dengan baik. Oleh itu, ia tidak boleh dibincangkan melebihi had tertentu. Sebagai contoh:

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ادَمَ عَلٰى صُوْرَتِه

"Sesungguhnya Tuhan menciptakan Adam [dan oleh itu seluruh manusia yang muncul daripadanya] mengikut gambar-Nya sendiri".

Di sinilah seseorang tidak mempunyai alternatif lain selain mengatakan bahawa Tuhan yang paling tahu.

Kami sehingga kini telah menentukan bahawa:

1. Tuhan Maha Kuasa. Kebajikan sifat-sifat Ilahi-Nya yang agung dengan kecemerlangan tertinggi nyata di dalam Dia.
2. Dia Maha Hadir tetapi kehadiran tidak boleh dianggap terhad kepada mana-mana satu tempat dengan mengecualikan mana-mana tempat atau tempat lain.
3. Mengenali diri adalah kunci kepada Gnosis-Nya atau "*Ma'rifa*".
4. Tujuan dan objektif sebenar manusia adalah untuk mencapai Gnosis-Nya atau "*Ma'rifa*".

Sekarang seseorang ingin memahami bagaimana. Dia adalah Pemerintah Tertinggi, Raja Tertinggi dalam kerajaan manusia. Terdapat banyak teka-teki yang perlu dirungkai:

1. Dia memberi perintah kepada malaikat dan ketaatan mereka yang rendah hati.
2. Pentahbisannya dari Syurga di atas dan kepatuhan mereka yang memohon di bumi di bawah.
3. Pergerakan berterusan bintang dan buruj.
4. Pemberian rezeki makhluk-makhluk hidup-Nya untuk sara hidup mereka oleh-Nya (dari langit di atas).

Ini adalah soalan yang meyakinkan yang berkaitan dengan Gnosis-Nya. Perkara-perkara ini dan seumpamanya berada di bawah bidang kuasa apa yang dipanggil jenis "perbuatan Kebajikan-Nya".

Dalam tesis ini, kami telah menentukan banyak kursus yang membawa kepada Gnosis-Nya ("*Ma'rifa*"). Sekarang kita ingin tahu tentang Gnosis tindakan Ilahi-Nya ("*Af'aal*"). Dalam erti kata lain, melainkan anda mengetahui cara manusia memerintah kerajaan tubuh, anda tidak akan dapat memahami bagaimana Dia, Tuan semua tuan, memerintah ke atas seluruh alam semesta. Oleh itu sekali lagi, kita sampai pada kesimpulan yang tidak dapat dielakkan bahawa melainkan manusia mengenali 'diri' seseorang dan setiap tindakan seseorang dibimbing dalam perspektif ini, seseorang tidak akan dapat menyelesaikan misteri itu.

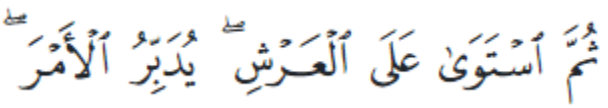
Sebagai contoh, apabila anda berhasrat untuk menulis "*Bismillah*" (ungkapan Arab untuk "Dalam Nama Tuhan, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Penyayang") pada sekeping kertas, hati anda ingin berbuat demikian terlebih dahulu, maka hati (iaitu, hati sebenar dan bukan organ fizikal di sebelah kiri badan yang juga dipanggil "hati") menggerakkan kesan ini dan memerintahkan otak untuk melaksanakannya. Ruang sensitif pertama otak yang merupakan tempat "*Khayal*" manusia, iaitu, membangkitkan pemikiran tentangnya, melakukannya. Konsep pemikiran difahami. Ia disampaikan oleh otak kepada otot-otot otak yang merebak dan memanjangkannya ke badan; jari penulisan diarahkan, urat dan tisunya menerima mesej untuk kesan ini, seterusnya mereka memegang pen dan menulis kata-kata mengikut rangsangan yang diterima. Organ deria yang lain juga membantu dan abet dan "*Bismillah*" ditulis. Oleh itu, adalah mungkin untuk membuat kesimpulan bahawa keseluruhan transaksi berlaku kerana 'kehendak' asas untuk berbuat demikian. Dengan cara yang sama, pada permulaan atau permulaan segala-galanya, 'kehendak' atau "*Irada*" ini adalah intipati. Apabila ia dikaitkan dengan Tuhan, 'kehendak' ini dipanggil 'Kehendak Tertinggi' Tuhan.

Setakat kehendak manusia mula-mula terpancar di dalam hati seseorang dan seterusnya ia sampai ke bahagian lain [badan], begitu juga Kehendak Tuhan yang paling tinggi dan pengaruhnya, mula-mula bermula dari "*Arsh*", iaitu, Penguasaan Kemahakuasaan Ilahi, kemudian ia mencapai kedudukan dan orang lain. Tambahan pula, cara bijak di mana konsep kehendak ini sampai ke otak manusia melalui gentian halus hati seseorang, jiwa seseorang; begitu juga, permata Kehendak Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat ini, "*Irada*" atau 'Kehendak-Nya' disampaikan oleh-Nya daripada "*Arsh*" (atau "Penguasaan Kemahakuasaan Ilahi") kepada "*Kursi*", "kerusi Syurga Kecemerlangan Ilahi Tertinggi". Permata par excellence ini ditunjukkan dalam Malaikat-Nya atau "*Ruh al-Quds*" (roh kudus). Sama seperti penguasaan otak tunduk kepada hati manusia, begitu juga, kesan perintah Tuhan disampaikan kepada "*Kursi*" melalui alam tunduk pentahbisan-Nya, untuk ketaatan dan kepatuhan segera. Keseluruhan

proses yang diterangkan dalam bab sebelumnya, dari kemunculan pemikiran menulis "*Bismillah*" ("Dalam Nama Tuhan, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Penyayang") di dalam hati, pelaksanaan terakhirnya, juga dimulakan oleh "*Jauhar Talif*" atau "Kehendak Tuhan yang Luar Biasa" dengan cara yang megah, yang menggerakkan bintang-bintang dan buruj lain di galaksi, memberikan mereka peranan yang diingini. Akibatnya, dengan sinaran (sinarnya), berdasarkan potensi intrinsiknya, atmosfera digerakkan untuk mewujudkan keadaan cuaca seperti haba, sejuk, dan musim luruh, dsb.

Juga, apabila pen menggerakkan dakwat untuk mengasimilasikan dan mengumpul perkataan yang bertaburan untuk memberikannya bentuk bersatu "*Bismillah*", dengan cara yang sama, haba, sejuk, air dan habuk menetapkan sebatian mereka bergerak untuk mengumpulkan bentuk sah yang dibentuk oleh interaksi mereka untuk memberikan jirim pelbagai bentuknya, haba dan habuk untuk menggabungkannya dan kekeringan untuk menyatukannya.

Apabila pen bergerak untuk menulis, apa sahaja yang difikirkan untuk ditulis, visinya dirumuskan, yang akhirnya terbentuk dalam kata-kata yang ditulis. Dengan cara yang sama, apabila nilai-nilai yang wujud bagi sebatian yang disebutkan di atas digerakkan, selepas itu, melalui agensi malaikat, bentuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan lain divisualisasikan mengikut transkrip di atas yang dirujuk sebagai "*Loh Mahfoodh*" (Tablet Terpelihara yang mengandungi rekod lengkap semua ciptaan dan kewujudan dan semua kejadian yang berkaitan dengannya). Memandangkan keluhuran "*Arsh*" (hanya "Takhta" tetapi pada hakikatnya, ia adalah Penguasaan Kemahakuasaan Ilahi), "*Loh Mahfoodh*" (Tablet yang Dipelihara) dan "*Kursi*" (kerusi Syurga Kecemerlangan Ilahi Tertinggi), ramai orang berfikir sejak zaman dahulu lagi bahawa Tuhan tinggal di syurga di "*Arsh*"! Dalam Surat [Nabi] Yunus (*Surah Younus*) dalam Al-Qur'an, dinyatakan:



"Kemudian [Tuhan] menubuhkan Takhta, menguruskan Urusan itu." (Al-Qur'an, Bab 10, Ayat 3)

Bercakap tentang mereka yang dikurniakan "*Kashf*" atau pendedahan rohani, seseorang boleh mengatakan bahawa perkataan mereka mempunyai nilainya:

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ادَمَ عَلٰى صُوْرَتِه

"Sesungguhnya, Tuhan menciptakan Adam mengikut gambar-Nya sendiri."

Oleh itu, berhati-hatilah bahawa seperti pepatah, "hanya seorang raja yang tahu nilai sebenar seorang raja". Jika anda sendiri bukan raja dalam wilayah anda sendiri dan jika Tuhan tidak memberkati anda dengan kemiripan belas kasihan-Nya dalam diri anda, anda tidak akan pernah mendekati Gnosis-Nya ("*Ma'rifa*"). Oleh itu, terima kasih kepada Raja Yang Maha Kuasa yang telah mencipta anda dan memahkotai anda dengan raja kerajaan anda.

"*Arsh*" (takhta) anda ialah jiwa haiwan ('jiwa haiwan' berasingan daripada 'jiwa manusia' yang merupakan bahagian paling unggul dalam kewujudan manusia). Sumbernya ada di dalam hati. "*Israfil*" anda (malaikat yang akan meniup sangkakala pada Hari Penghakiman yang akan menghidupkan semula semua orang; jiwa apabila dihidupkan semula, mempunyai potensi untuk meremajakan, membangkitkan, dan menghidupkan semula setiap aspek kewujudan manusia) telah dijadikan daripadanya oleh Tuhan. "*Kursi*" (kerusi) anda telah dibina sama seperti pemikiran. Mata, telinga, dan unsur deria adalah seperti malaikat. Otak seperti kanopi. Kubah beliau, yang telah diperbuat daripada konstituen anda yang perseptif, adalah langit anda. Selepas membersihkan semua konsep asas dari hati anda, ia telah dipasang sebagai raja yang memerintah ke atas semua bahagian badan anda. Selepas melakukan begitu banyak perkara untuk anda, anda diberitahu untuk tidak sekali-kali mengabaikan diri anda atau kerajaan anda. Jika tidak, pengabaian ini sama dengan mengabaikan perintah Tuhan yang akan mengakibatkan bahaya serius kedudukan anda di hadapan-Nya:

فَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِه فَاعْرِفْ نَفْسَكَ يَا اِنْسَانُ تَعْرِفْ رَبَّكَ

"Maka sesungguhnya, Tuhan menciptakan Adam (bapa kepada seluruh umat manusia dan dengan itu dengan lanjutan, semua manusia) mengikut gambar-Nya sendiri. Jadi, kenali diri anda wahai manusia! Maka kamu akan mengenal Tuhanmu."

Konsep kerajaan manusia diperoleh dalam pengecilan daripada Kerajaan dan Kerajaan Yang Maha Kuasa ke atas seluruh alam semesta. Dengan sendirinya, tanggapan ini mengandungi penekanan kepada:

1. Pengetahuan tentang diri manusia sendiri mengenai pembelajaran kualiti penting dan kerjaya organ-organ tubuh yang berbeza yang membentuk kerajaan seseorang.
2. Pengetahuan tentang Gnosis Tuhan, Kerajaan-Nya berkenaan dengan perhatian Tuhan yang Murah Hati terhadap malaikat-malaikat-Nya, seterusnya hubungan malaikat, antara satu sama lain dan "*Arsh*" (Takhta Ilahi) yang dimuliakan, langit dan "*Kursi*" (kerusi Syurga Kecemerlangan Ilahi Tertinggi) yang juga merupakan aspek pengetahuan unik yang mempunyai jasa yang besar.

Orang yang cerdik tidak akan kekal tanpa menghiraukan dan cuai terhadap mereka, seperti terhadap orang bodoh yang cuai yang hanya akan menuai tuaian kejahilan seseorang. Sesetengah 'Naturalis' dan 'Ahli Nujum' malangnya sangat tidak tercapai kepada pergantungan mereka pada pendidikan terhad mereka tentang subjek yang oleh itu mereka cenderung untuk mengaitkan kesan akhirnya, hasil daripada segala-galanya, dalam kesan bintang-bintang. Kepercayaan mereka sangat dogmatik, begitu pejalan kaki sehingga dari segi ilusi ini, keadaan mereka boleh dibandingkan dengan semut yang merangkak di atas sekeping kertas yang mungkin mendapat tanggapan bahawa pen itu mencipta kesan hitam pada permukaan [kertas], kerana ia berjalan dengan lesu. Satu lagi semut yang merangkak di atas kertas, mempunyai penglihatan yang lebih tinggi, boleh memanjangkan kepercayaan lebih jauh bahawa tangan [memegang pen] mencipta tanda pada kertas. Ini adalah contoh naturalis. Kesilapan yang jelas dari kepercayaan [yang salah] mereka terletak, dalam kepercayaan mereka yang dibawa terlalu jauh, bahawa semua manusia tidak dapat ditarik balik dipengaruhi oleh bintang tanpa mengira semua fakta lain. Antonim fakta adalah mewah atau sandiwara. Kemudian ahli nujum dengan mudah lupa bahawa bintang-bintang ini juga mematuhi malaikat, seperti yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuan Tertinggi langit dan bintang-bintang dan semua yang ada di alam semesta dan seterusnya. Pemahaman mereka terhad kepada benda-benda material sahaja. Mereka adalah orang baru yang lengkap dalam bidang rohani yang lebih unggul daripada semua pertimbangan duniawi fizikal. Bintang-bintang alam fizikal (atau material) mempunyai kecemerlangan yang kurang daripada cahaya alam rohani ("*'Alam Ruhani*"). Mereka tidak tahu bahawa jiwa memerintah badan. Sebaliknya tidak benar. Mereka berbangga dengan pengetahuan dan pengetahuan mereka tetapi dalam kemusykilan mereka, mereka tetap tidak mempunyai berkat jalan alam rohani jiwa di mana banyak bintang bercahaya makhluk dalaman ("*Batin*"), menandakan peristiwa penting dalam perjalanan Tuhan dan "*Meraj*" (kenaikan rohani atau kemuliaan ketinggian yang menanjak ke jalan Tuhan,

sebagaimana yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya). Oleh itu, Tuhan telah mengisytiharkan dalam Kitab Suci (Al-Qur'an):

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"Dan demikianlah Kami tunjukkan kepada Abraham kerajaan langit dan bumi." (Al-Qur'an, Bab 6, ayat 75)

Nabi Ibrahim (Selawat ke atasnya) berseru sebagai balasan:

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"Aku memalingkan wajahku (iaitu, seluruh tubuhku - baik dalaman dan luaran) kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 79)

Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) juga telah bersabda:

إِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ لَوْ كَشَفَهَا لَاَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهٖ كُلَّ مَنْ اَدْرَكَ بَصَرُهٗ

"Sesungguhnya, ada tujuh puluh ribu tabir cahaya murni bagi Tuhan. Jika Dia telah menutupinya, sinaran Wajah-Nya akan membakar semua orang yang memandang ke arah-Nya."

Orang-orang yang mempunyai pengetahuan perubatan telah, begitu juga, mendasarkan banyak amalan mereka pada kesan panas atau sejuk sesuatu. Ia telah membantu mereka sedikit sebanyak dalam amalan profesion mereka. Kualiti penebusan Pencipta dalam menjadikan matahari terang dan panas, Zuhal kering dan sejuk dan Mercury lebih panas, bukan tanpa tujuannya. Ahli nujum yang malang, dalam kewaskitaan astronomi seseorang, bagaimanapun, tidak dapat memahami kepintaran Pencipta mereka dalam meletakkan matahari yang paling dekat dengan bumi, atau variasi siang dan malam atau dalam hal ini, ketaatan yang rendah hati dalam tugas semua bintang dan buruj di langit kepada Kehendak-Nya yang Maha Esa. Orang seperti itu telah tidak memberi kepercayaan kepada kebajikan rohani mereka berkenaan dengan kewujudan fizikal dan sifat yang diketahui. Hanya jika seseorang tahu bahawa semua bintang di

hemisfera ini ditundukkan dan tunduk kepada Kehendak dan Perintah Tuhan, seseorang itu tidak akan begitu mempercayai aspek fizikal mereka secara membuta tuli:

ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ

"[Atas perintah-Nya] matahari dan bulan menjalankan haluan yang ditetapkan." (Al-Qur'an, Bab 55, Ayat 5)

وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۭ بِأَمۡرِهِۦٓ

"Dan matahari, bulan dan bintang-bintang tertakluk kepada perintah-Nya." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 54)

Sesuatu dianggap ditundukkan yang dimanfaatkan dan dikawal dan dibuat untuk bekerja. Seperti organ manusia lakukan untuk manusia. Setiap seorang daripada mereka telah diberikan fungsi untuk dilaksanakan. Bintang-bintang juga adalah hamba Tuhan, memenuhi perintah-perintah-Nya. Dengan cara yang sama, kerana otak mengarahkan organ-organ lain dalam tubuh manusia untuk bertindak bersama-sama dengan fakulti yang dikurniakan oleh-Nya kepada manusia, bintang-bintang juga kekal sibuk dalam persembahan yang ditetapkan melalui malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk kesan ini, melaksanakan peranan pengarah dan penggerak utama mereka. Malah, malaikat-malaikat ini adalah pembawa berita yang hidup bagi banyak perkara dalam bidang yang ditetapkan mereka.

Punca yang seolah-olah dan kesannya, iaitu, hasilnya, hanya begitu penting. Kebetulan yang tidak layak semuanya ada untuk membuatkan orang percaya kepada sesuatu sehingga kedudukan mereka boleh dibandingkan dengan lelaki buta legenda yang meraba-raba gajah di bahagian gelap demi sebahagian, dan bukannya memikirkan keseluruhannya, memberi setiap seorang daripada mereka nama yang berbeza berdasarkan pertimbangan yang salah. Perkara yang sama berlaku untuk ahli nujum ini, peramal, yang juga secara keliru menganggap hamba sebagai tuan, raja. Perkara ini digambarkan dengan jelas dalam Al-Qur'an [melalui kata-kata Nabi Ibrahim Selawat ke atasnya]:

لَآ أُحِبُّ ٱلۡأٓفِلِينَ

"Saya tidak suka mereka yang terbenam [seperti matahari pada waktu matahari terbenam]." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 76)

Bulan dan matahari dianggap sebagai Tuhan oleh orang jahil. Mereka yang diperintahkan dipanggil komander sehingga kewarasan berlaku. Terdapat dua belas "*Burooj*", iaitu, gunung di sfera cakerawala. Ia boleh dibandingkan dengan seorang raja yang tinggi duduk di dalam bilik rahmatnya yang mulia dengan "*Wazir*" (menterinya). Di sekelilingnya, di tempat yang berpandangan duduk pembantu elit "*Wazir*" (menteri raja) di dua belas syurga keamanan yang terkenal, masing-masing mempunyai pintu. Tujuh penunggang kuda yang patuh tetapi tangkas berlegar di sekeliling setiap pintu atas perintah dan panggilan pembantu "*Wazir*" mendengar dengan teliti saman yang diterima. Untuk pelaksanaan segera, terdapat empat orang yang berjalan kaki berdiri agak jauh dari penunggang kuda ini, bersedia dengan busur mereka dengan penuh perhatian memerhatikan penunggang kuda ini, dengan itu memenuhi arahan yang diterima dengan mengikat sekumpulan orang tertentu dan membawa mereka ke hadapan komando tinggi. Kemudian mereka sama ada dihukum atau diberi ganjaran.

Oleh itu, "*Arsh*" ("Penguasaan Kemahakuasaan Ilahi") ialah tempat kediaman kehormatan menteri terhormat ("*Wazir*") yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal itu, iaitu, malaikat kegemaran di syurga yang tinggi. Ini bertentangan dengan tunggangan di hemisfera bintang seperti yang dibayangkan oleh ahli nujum. Peramal ini memberikan makna yang berbeza kepada kedudukan bidak dan peralatan yang berbeza di papan catur langit dengan cara yang sama seperti doktor mentafsir penyakit yang berbeza dengan gejala yang berbeza:

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ

"Ini adalah pencapaian pengetahuan mereka secara menyeluruh." (Al-Qur'an, Bab 53, Ayat 30)

Walau bagaimanapun, apabila belas kasihan Tuhan menimpa orang yang sakit seperti itu, pelayan yang disebutkan di atas merawat seseorang, seperti yang dinyatakan dan seorang diselamatkan. Jalan seorang nabi bertabur bintang dengan cara yang sama dan "*Wali*" (orang suci, Gnostik atau intim Tuhan) juga melakukan mukjizat, dalam penyembuhan seseorang.

اِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَا الْاَمْثَلُ

مَرِضْتُ فَلَمْ تُعِدْنِىْ

"Sesungguhnya Nabi-nabi diletakkan melalui ujian dan kesengsaraan, kemudian orang-orang terdekat Tuhan ('*Wali*') kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka [tetapi lebih rendah pangkatnya, semuanya menurut pangkat rohani mereka di hadapan Tuhan]. Jadi, apabila saya tidak berdaya, jangan minta kesihatan saya." *(Hadis* atau hadis Nabi Muhammad (Selawat dan Tuhan ke atasnya))

Kami juga melihat beberapa orang yang kelihatan sangat sakit tetapi tidak sakit. Sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang telah dikurangkan kepada keadaan sedemikian kerana kasih Tuhan, Yang sangat mereka puja sehingga mereka kelihatan sakit. Sesungguhnya, cinta sangat memakan diri sendiri!

Sekarang anda harus memahami maksud istilah "*Subhan Allah*" (Maha Suci Tuhan [yang di atas segala ketidaksempurnaan dan kekurangan]), "*Alhamdulillah*" (Segala puji kepada Tuhan), "*La ilaha illallah (* لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ *)*" (Tidak ada tuhan selain Tuhan), dan "*Allahu Akbar*" (Tuhan Maha Agung [dimuliakan di atas dan di luar apa-apa perbandingan dengan mana-mana ciptaan]) kerana mereka adalah sambungan yang tidak dapat dipisahkan daripada "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan.

Secara terbitan, apabila anda mengenali 'diri' anda ("*Nafs*"), iaitu, dalam ketakwaan dan kebajikan dalam diri anda, anda dapat mengenali ketakwaan dan kebajikan tertinggi Tuhan dan dengan itu memahami "*SubhanAllah*" (Maha Suci Tuhan). Apabila anda menyedari Raja Tuhan dengan menjadi raja domain anda sendiri dan mengasimilasikan kebenaran Ketuanan Tuhan yang agung di seluruh alam semesta kerana segala-galanya tunduk kepada-Nya. Hanya dengan itu anda boleh menganggap bahawa anda telah memahami maksud "*Alhamdulillah*". Sesungguhnya segala pujian dan kesyukuran adalah kepada-Nya dan hanya Dia sahaja.

Sekarang akhir sekali, anda perlu memahami apa maksud "*Allahu Akbar*". Ia bukan semata-mata bermaksud "Tuhan Itu Agung". Ia bermakna lebih daripada itu. Ia bukan sahaja bermakna bahawa Dia lebih besar daripada yang lain. Dia adalah Yang Terhebat daripada semua. Namun, tiada perbandingan boleh dibuat antara Dia dan

orang lain sama sekali. Dia berada di atas dan di luar semua pemahaman. Dia adalah Tertinggi Tak Terhingga. Dia mengatasi dan merangkumi segala-galanya. Dia Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Hadir dan Maha Pemurah! Kita mengenali Dia dan banyak kualiti dan kuasa-Nya yang unik dan indah daripada genius kreatif-Nya dan Nama-nama Suci-Nya. Begitu hebat dan tiada tandingannya Dia sehingga kita tidak mungkin dapat menggambarkan Dia atau menghitung Berkat-Nya.

Ketakwaan Tuhan tidak seperti ketakwaan manusia. Ia tidak boleh. Kitalah, yang tidak dapat mencari kata-kata, sekurang-kurangnya, untuk menggambarkan sifat-sifat-Nya yang hebat, dan dengan berbuat demikian mengaitkan kata-kata atau ungkapan kepada-Nya yang tidak mencukupi kerana Dia adalah Pencipta semua ciptaan-Nya. Jadi bagaimana mereka boleh menjadi seperti Dia? Dengan cara yang sama, Tuhan mengampuni kita, apabila kita membuat perbandingan antara kerajaan manusia yang diperintah oleh seseorang dan Kerajaan Tuhan di mana Pemerintahan-Nya nyata, kita tidak bermaksud bahawa mereka serupa. Ia hanya menunjukkan betapa tidak cekapnya kita, betapa tidak berdayanya manusia dan betapa mulianya Tuhan! Sebagai contoh, jika seorang kanak-kanak bertanya kepada kami tentang daya tarikan memerintah negeri dan untuk membuatnya faham, kami menjawab bahawa ia adalah sama seperti yang anda dapati dalam bermain dengan kelawar dan bola anda, anda boleh melihat betapa dekat atau jauh kita dari kebenaran. Kami telah berkata demikian sebelum ini dan kami mengulangi bahawa hanya Tuhan yang mengenali Tuhan secara keseluruhan dan tidak ada orang lain yang tahu. Kursus terbaik untuk diambil untuk manusia dalam keadaan ini ialah:

1. Terserap mencari Gnosis-Nya ("*Ma'rifa*") dengan kemampuan terbaik seseorang.
2. Untuk menumpukan perhatian kepada Kebajikan-Nya dan mencari Cahaya-Nya ("*Noor*"), Kecantikan-Nya ("*Jamal*"), Kuasa-Nya ("*Qudrah*") dalam sifat-sifat dan ciptaan Ilahi-Nya.
3. Untuk bersyukur kepada-Nya atas kebaikan-Nya.
4. Untuk menyembah Dia dengan setiap serat hati dan jiwa seseorang.
5. Untuk mematuhi perintah-perintah-Nya.

Kita semua telah datang daripada-Nya dan kepada-Nya kita akan kembali.

إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيْرُ

"Kepada-Nya adalah kepulangan kita dan pilihan terakhir."

Semakin kamu mengasihi Dia, menghormati-Nya, menyembah-Nya, semakin kamu akan diberkati [oleh-Nya]. Dia suka mereka yang ikhlas, setia, rendah hati, penyayang, dan bersyukur. Tingkah laku yang mulia itu pasti akan diberi ganjaran [oleh-Nya].

أَنَا بُدَّكَ اللَّازِمُ فَالْزِمْ بُدَّكَ

"Saya (iaitu, Tuhan) kebolehpastian anda yang diperlukan, jadi berpegang teguh pada ketidakpastian anda."

Ingatan-Nya ("*Dzikir*") dari teras hati hanya boleh diperkuat dengan melepaskan semua keinginan [asas] daripada jiwa seseorang, melepaskan [semua] perbuatan keji dan dengan tenggelam sepenuhnya dalam penyembahan-Nya. Hati yang ikhlas adalah damai dan bersih. Keagungan seorang mukmin ("*Momin*") terletak di dalamnya:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ

"Orang-orang yang beriman telah berjaya [dengan kejayaan yang nyata, muktamad, kekal, dan kekal]." (Al-Qur'an, Bab 23, Ayat 1)

Tuhan juga telah menyatakan bahawa:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan diri dan mengingati Nama Tuhannya dan berdoa [kepada-Nya dengan pengabdian yang ikhlas]." (Al-Qur'an, Bab 87, Ayat 14-15)

Mengenali Dunia

Al-Ghazali meneruskan pendedahan yang mengagumkan tentang alkimia (atau agen transformatif) kebahagiaan abadi dan kejayaan kekal sebenar dalam bukunya "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan Tanpa Henti", dengan menerangkan yang ketiga daripada empat tajuk (atau keperluan) alkimia ini (atau agen transformatif) kebahagiaan abadi iaitu "mengetahui dunia dan realiti kehidupan duniawi". Dalam menjelaskan keperluan ketiga untuk agen transformatif kebahagiaan abadi - "untuk mengetahui dunia dan realiti kehidupan duniawi", dia menulis [4]:

Yang dikasihi! Dunia ini adalah jalan di mana manusia mengembara dalam perjalanan seseorang ke [dunia] seterusnya. Ia adalah oasis di hujung dan tapak padang pasir yang luas "*Ma'rifa*" atau Gnosis [Tuhan]. Dunia ini ("*Dunya*") dan dunia seterusnya ("*Akhirah*") atau akhirat adalah dua syarat. Satu keadaan berkaitan dengan kehidupan dan masa manusia [yang sangat dekat dengan satu] sehingga sebelum kematian seseorang. Akhirat bermula [serta-merta] selepas kematian seseorang. Dunia ini [dan kehidupan duniawi] adalah untuk manusia mempersiapkan diri untuk akhirat ("*Akhirah*"). Tujuan hidup ini adalah untuk mengumpul harta perbuatan baik sebagai pendapatan seseorang untuk tinggal di sini yang akan memberi manfaat kepada seseorang di akhirat. Walaupun manusia telah diciptakan agak lemah dan tidak lengkap dalam genesis seseorang, seseorang pada masa yang sama telah diberkati dengan genius (keupayaan unik) sedemikian bahawa dengan mengikuti perintah Tuhan, seseorang mungkin berada dalam kedudukan untuk mencapai "*Kamal*" atau kesempurnaan dan kecemerlangan, memperoleh kualiti malaikat dan melihat Kemuliaan Tuhan. Ini adalah jumlah keseluruhan kewujudan seseorang. Ini adalah 'Syurga' yang dijanjikan.

Kunci kepada Gnosis-Nya ("*Ma'rifa*") terletak pada rasa syukur manusia atas kebaikan-Nya yang besar terhadap seseorang dan dalam penghargaan terhadap karunia-Nya yang tidak terkira banyaknya dan dalam kesedaran keindahan indah ciptaan-Nya. Deria persepsi manusia membuat seseorang merasai dan menikmati perkara-perkara menarik yang dihasilkan oleh-Nya, melihat kemegahan unik keindahan yang luar biasa, tersebar di sekeliling seseorang dalam alam semula jadi. Telinga seseorang membuatkan seseorang menghargai bunyi dan muzik yang menenangkan [alam semula jadi], tangan seseorang membuatkan seseorang merasakan kehangatan sentuhan penuh kasih sayang, dsb. Selagi manusia masih hidup, seseorang boleh menikmati semua ini dan bersyukur [kepada Tuhan atas karunia-Nya yang besar yang diberikan kepada seseorang walaupun tanpa meminta]. Apabila seseorang mati,

seseorang kehilangan perkhidmatan yang diberikan secara bebas oleh ejen [pengumpulan] perisikan ini (iaitu, deria) yang tidak tinggal lagi. Oleh itu, manusia memerlukan dua perkara dalam hidup:

1. Untuk melindungi hati seseorang daripada perkara-perkara yang membunuh hati seseorang. Seseorang harus menyediakan hatinya makanan [dan makanan].

2. Untuk melindungi tubuh seseorang daripada kesan merosakkan perkara-perkara yang [membahayakan dan] membunuhnya. Seseorang juga harus menyediakannya dengan makanannya.

Dalam wacana kita sebelum ini, kita telah menetapkan bahawa makanan hati adalah kasih dan Gnosis Tuhan ("*Ma'rifa*") yang berdasarkan diktum bahawa makanan setiap benda adalah apa yang benar-benar disukai dan diidamkan berdasarkan ciri-ciri dalaman dan semula jadi untuk kesan ini. Ia juga mesti berkhasiat dan mampan. Dalam hal ini, walaupun penjagaan badan juga demi hati. Kerana tubuh akhirnya akan binasa tetapi hati akan hidup [walaupun selepas kematian selama-lamanya]. Contoh mudah boleh diberikan dalam hal ini, seperti untuk mengatakan, tubuh adalah untuk hati, seperti unta (sebagai alat pengangkutan pada zaman dahulu) adalah untuk "*Haji*" atau jemaah haji [yang menunaikan *haji* atau ziarah ke Rumah Suci Tuhan, iaitu, simbol Rahmat Tuhan di bumi] di jalan Tuhan. Seseorang menunggangnya dan sampai ke "*Ka'bah*" (Rumah Suci Tuhan di Makkah). Kebalikannya tidak benar, iaitu, jemaah haji bukan untuk unta, tetapi unta adalah untuk jemaah. Sememangnya, jemaah haji akan memberi makan unta sehingga ia sampai ke "*Ka'bah*" [yang merupakan matlamat dan destinasi yang dimaksudkan oleh jemaah haji]. Sebarang kelonggaran atau kelewatan, apa-apa pengabaian di pihak seseorang dalam akaun ini akan merosakkan objektif seseorang [untuk mencapai destinasi yang dimaksudkan].

Menganalisis perkara itu dengan lebih lanjut, tubuh manusia memerlukan tiga perkara:

a) Makanan

b) Pakaian

c) Rumah.

Dalam erti kata lain, makan memerlukan makanan, keperluan untuk menutup diri memerlukan pakaian, rumah adalah tempat perlindungan di mana seseorang boleh kekal terlindung daripada serangan panas dan sejuk supaya tubuh kekal dilindungi daripada bahaya. Pendek kata, ketiga-tiga perkara ini adalah asas, pra-syarat asas badan, iaitu, kewujudan fizikal seseorang. Walau bagaimanapun, jika manusia makan berlebihan, seseorang boleh mati. Keinginan rumah dan pakaian juga telah ditanamkan dalam diri manusia untuk sara hidup seseorang. Permintaan berlebihan seperti ini mungkin berbahaya. Di sini rasionalnya, akal sehat datang untuk menyelamatkan seseorang dan menghalang seseorang daripada terlalu memanjakan diri dalam tuntutan badan ini. Prinsip kebaikan di mana semua nilai moral dimasukkan atau dari mana ia diperolehi, kebaikan tertinggi atau tertinggi yang mengatasi mereka, adalah hati. Makanannya mulia. Semakin banyak makanan yang diperoleh hati, semakin baik untuk jiwa. Dengan hasil bahawa hati menyuburkan dengan baik, dengan kasih dan pencarian Tuhan, mencari nichenya dan menunggang badan seperti penunggang kesatria yang mempunyai kendali tunggangannya di tangan seseorang. Oleh itu, perhatikan rakan saya dan jangan biarkan kendalinya longgar. Apabila anda mengawal sepenuhnya nafsu badan, ketamakan, penyelewengan, keinginan yang tidak suci dan mengelirukan akan dibendung.

Dunia terdiri daripada tiga kategori utama perkara iaitu:

1) Benda-benda yang terdapat di bumi seperti semua jenis tumbuh-tumbuhan, lombong, dan haiwan, dsb. Permukaan tanah itu sendiri membentuk asas kediaman manusia, pertanian, dsb.

2) Mineral seperti besi, keluli, gangsa, dan lain-lain digunakan untuk membuat alat, alatan dan radas lain yang diperlukan oleh manusia untuk pelbagai tujuan.

3) Manusia menunggang haiwan dan memakan dagingnya dan mengekalkan kewujudan seseorang dengan memakan makanan lain.

Terdapat banyak kerumitan lain. Adalah kasihan bahawa dalam rutin harian seseorang, seseorang mengekalkan tangan dan kaki dan di atas semua, hati seseorang sibuk di dalamnya, kerana keasyikan hati seseorang seperti itu boleh menjadi sangat berbahaya. Ia boleh menyebabkan kematian hati kerana melupakan tujuan sebenar

dan penglibatannya dalam ketamakan duniawi, fitnah, kemarahan, dan pengejaran jahat yang serupa.

Begitu juga, tiga profesion - tukang emas (untuk logam), tenunan dan seni bina juga sangat penting. Kerjaya ini bukan sahaja saling berkaitan antara satu sama lain dalam beberapa bentuk atau yang lain tetapi juga dikaitkan secara aktif dengan perdagangan anak syarikat mereka. Seperti pemetik kapas memetik bunga kapas dari ladang kapas. Kastor menyaring bulu; Pemintal kapas memutarnya menjadi benang dan akhirnya penenun kapas menenun dan menenunnya menjadi pelbagai jenis fabrik. Pakaian ini kemudiannya dijahit dan dijahit. Tukang besi membuat alatan yang digunakan untuk menjahit, menjahit dan menjahit. Dengan cara ini, orang yang mempunyai kerjaya yang berbeza bekerja antara satu sama lain.

Masing-masing bergantung kepada yang lain. Sememangnya, komplikasi dan cemburu profesional berlaku. Tukang jahit hampir bergantung kepada penenun untuk bahan tenunan dan pemintal, yang memutarnya dengan peranti mekanikal seseorang yang direka secara bergilir-gilir oleh tukang kayu atau tukang besi, manakala seseorang sendiri juga memerlukan alat dan peralatan sendiri untuk menjahit, yang mana sekali lagi perkhidmatan tukang besi diperlukan. Sistem memberi dan menerima yang kompleks ini, mengakibatkan komplikasi dan persaingan, di mana tiga perkara utama bersama-sama dengan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan isu ini, adalah penting:

1) Politik, dalam erti kata lain, kepintaran taktikal dan kenegarawanan.

2) Peralatan pemantauan dan kerajaan.

3) “*Ilm al-Fiqh*" atau pengetahuan undang-undang dan tatakelakuan mengikut peraturan dan peraturan yang ditetapkan dalam agama.

Dalam analisis akhir, infrastruktur ini adalah untuk merealisasikan dan mencapai tiga prasyarat manusia yang disebutkan di atas, iaitu makanan, pakaian dan rumah atau tempat kediaman. Selebihnya mengikuti mereka. Keperluan asas manusia ini berkaitan dengan badan. Tubuh pula adalah untuk hati, jiwa. Jiwa perlu menaiki badan seperti jemaah ("*Haji*") perlu menunggang unta untuk sampai ke *Ka'bah* (destinasi akhir jemaah haji - simbolik Rumah Tuhan di Makkah yang merupakan simbol Rahmat Tuhan di bumi). Dalam kes manusia, matlamat seseorang adalah sinonim dengannya, iaitu, untuk mencapai sasaran "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan. Daripada mengingati matlamat

seseorang untuk mencapai [destinasi muktamad] *Ka'bah*, jika jemaah haji yang disebutkan di atas membuang masa semasa mengembara, menjaga dan menjaga unta selama ini, seseorang hanya perlu menyalahkan diri sendiri atas kecuaian besar [yang akan menghalang seseorang daripada mencapai matlamat dan destinasi muktamadnya]. Yang dikasihi! Belajar pengajaran daripadanya. Jangan terlibat dalam urusan duniawi dengan mengorbankan matlamat dan tujuan hidup yang sebenar. Masa yang dibazirkan di dunia dalam pekerjaan hidup yang terbiar [dan pengejaran yang tidak berguna] akan merugikan anda. Ingatlah bahawa perjalanan hidup ini sebenarnya adalah perjalanan ke akhirat ("akhirat"). Karisma dunia ini sangat memikat. Jangan diambil. Bangkit mengatasi godaan hidup. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah menyatakan dengan betul bahawa, "Dunia adalah ahli sihir yang lebih besar daripada '*Haroot* dan *Maroot*' (ahli sihir legenda yang terkenal)". Realiti [dunia] boleh disimpulkan seperti berikut:

1. Mantra sihir pertama yang dilemparkan oleh dunia ini kepada anda ialah ia membuatkan anda merasakan bahawa dunia ini dan semua daya tarikannya ada untuk kekal sepanjang masa, sedangkan sebenarnya, sebaliknya adalah yang berlaku. Masa itu sekejap, berarak ke hadapan secara berterusan, walaupun agak lesu, kerana anda kehilangan kiraan masa dalam saat-saat bahagianya. Masa yang berlalu, langkahnya di dunia adalah seperti bayang-bayang. Ia sentiasa kelihatan tidak aktif seperti bayang-bayang yang kelihatan masih. Anda kemudian menyedari bahawa bayang-bayang itu tidak lagi di tempatnya, sebaliknya ia telah beralih dan bergerak perlahan-lahan dan tidak dapat dilihat dari kedudukan asalnya. Sesungguhnya, dunia sedang bergerak. Masa dan air pasang tidak menunggu apa-apa. Oleh itu berhati-hati dan jangan biarkan rumput tumbuh di bawah kaki anda. Momen yang diperoleh tidak hilang tetapi detik yang hilang tidak pernah diperolehi. Seperti yang ada, hidup ini singkat. Jadi mengapa tidak memanfaatkannya sepenuhnya.
2. Contoh kedua keajaiban dunia ini ialah ia memperlakukan anda sebagai kawan yang disayangi yang berpura-pura menghulurkan hadiah cinta duniawi dan bonhomie, seolah-olah seperti rakan seperjuangan yang setia ia akan sentiasa kekal bersama anda. Ia cuba memikat anda dengan setiap tipu daya yang memikat atas perintahnya untuk membuat anda bergantung padanya, bahawa anda adalah satu-satunya objek yang paling dipuja perhatiannya. Tetapi kemudian apabila ia meninggalkan anda dalam kesulitan, anda tersesat dan tersesat. Anda mendapat kejutan dalam hidup anda. Apa yang berlaku ialah seperti kekasih alam semula jadi yang sesat, ia meninggalkan anda secara tiba-tiba, menenun belenggu suteranya pada orang lain, membawa mangsa mudah ke ruang tamunya yang berbahaya dan membuat seseorang merasai kematian dan kehancuran.

   Dinyatakan bahawa sekali Yesus (*Isa* [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya] atau Yesus Kristus), melihat seorang wanita yang sering berkahwin (yang

merupakan penjelmaan realiti dunia) dalam keadaan "*Kashf*" (keadaan rohani di mana realiti dari alam rohani ditunjukkan dalam keadaan terjaga) dan bertanya kepadanya berapa ramai suami yang telah dia kahwini? Dia menjawab bahawa dia telah hilang kiraan. Yesus bertanya kepadanya lagi, "Adakah mereka mati, atau kamu bercerai daripada mereka?" Dia membalas dengan jawapan bahawa dia telah membunuh mereka semua! Yesus tidak dapat menahan diri daripada berkata, apabila mendengar jawapan yang menyedihkan ini, "Kasihanilah orang-orang yang jatuh ke dalam mantramu. Mereka melihat apa yang telah berlaku kepada pendahulu mereka, namun mereka berjalan ke dalam mantra kecantikan anda, hingga mati dan tidak belajar pelajaran dalam masa".

3. Contoh ketiga dalam konteks ini ialah seorang wanita tua yang menutup mukanya dengan tudung yang menarik, menghiasi dirinya dengan pakaian cantik, menghiasi profilnya dengan fesyen flamboyan dan memakai barang kemas yang jarang ditemui dan tidak ternilai supaya sesiapa yang memerhatikannya, boleh jatuh cinta dengannya serta-merta. Beginilah cara dunia berkelakuan dengan manusia. Ia cuba melemparkan mantra sedemikian kepada seseorang dengan kecantikan dan kegembiraannya yang menawan sehingga seseorang mungkin keluar dari akal dan terpegun dengan perisainya. Ia memecahkan semua pemikiran dan pertimbangan tentang sukarnya. Manusia lupa bahawa hidup itu sukar dan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang seseorang menyedarinya terlambat apabila ia menjadi kejutan kasar kepada seseorang apabila wanita tua yang menyamar sebagai femme fatale, menanggalkan tudungnya dan seseorang melihat wajah yang mengerikan.
4. Contoh keempat ialah jika seseorang mencuba dan mengira tempoh masa yang telah berlalu sejak evolusi alam semesta, tempoh apabila alam semesta ini tidak wujud dan tempoh masa yang tinggal dari sekarang hingga akhirnya, seseorang akan mendapati bahawa berbuat demikian adalah mustahil dan bahkan untuk berfikir untuk berbuat demikian adalah melintasi sempadan kewarasan. Ringkasnya, apa yang seseorang tahu ialah dunia seseorang adalah "dari buaian ke kubur", iaitu, buaian adalah permulaan perjalanan seseorang melalui kehidupan, melalui dunia ini dan kubur adalah penghujungnya. Terdapat beberapa perhentian di antaranya, boleh dikatakan, terdiri daripada tahun, bulan, hari dan akhirnya nafas yang diambil. Ada yang menempuh jarak jauh dan ada yang kecil. Sama ada kehidupan manusia [di] dunia panjang atau kecil, jangka hayat seseorang adalah [pada hakikatnya] pendek tetapi seseorang melupakan perkara penting ini sepenuhnya. Seseorang tinggal di sini seolah-olah seseorang akan hidup selama-lamanya. Betapa ironisnya bahawa walaupun seseorang tidak pasti walaupun nafas seterusnya, seseorang merancang untuk perkara-perkara untuk sepuluh tahun akan datang supaya seseorang mungkin tidak merasakan keinginan mereka atau gagal memenuhinya. Seseorang mungkin tidak hidup untuk melihat hari itu!
5. Memanjakan diri secara berlebihan dalam keseronokan hidup adalah merosakkan akhirat ("*Akhirah*") manusia seperti makan berlebihan bagi orang rakus yang tamak. Seorang rakus menerkam makanan yang kaya, manis, atau panas, pedas, berminyak dan memakannya secara luah, tidak peduli tentang

akibat membebankan perut seseorang dengan makanan berat dan tidak diperlukan. Hasilnya seseorang mula muntah dan mempunyai gerakan longgar. Untuk rasa dan keseronokan seketika, keterlaluan seseorang meletakkan seseorang kepada penghinaan, penderitaan dan rasa malu. Malah najis selepas makan yang berat, memuakkan dan menjengkelkan. Oleh itu, telah diperhatikan bahawa semakin banyak seseorang menikmati nafsu dan kelucahan di dunia ini, semakin direndahkan di akhirat. Pada jam terakhir dalam kekejangan terakhir nafas seseorang, semakin banyak manusia mengukur wang, emas, perak, taman, hamba dan pembantu rumah di rumah seseorang, semakin teruk kesakitan seseorang untuk berpisah daripada mereka. Sebaliknya, orang miskin tidak akan menyesal. Kesakitan seperti itu hanya menambah keadaan seseorang yang sudah merosot yang memuncak dalam "'Adhab" atau [Ilahi] pembalasan terhadap perbuatan jahat seseorang.

6. Satu lagi faktor kehidupan yang luar biasa ialah hal ehwal dunia ini mempunyai kesan yang akan berlaku tentang mereka. Mereka kelihatan seperti kerja biasa, rutin dan tidak sukar. Tidak menyedari semua konsep dan pertimbangan lain, manusia menjadi benar-benar terserap di dalamnya. Seseorang tidak menyedari bahawa terdapat roda di dalam roda dan roda di dalamnya. Satu perkara membawa kepada yang lain, mengakibatkan nyawa seseorang terbuang. Yesus (*Isa* atau Yesus Chris [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]), telah berkata bahawa pencari dunia ini adalah seperti orang yang bibirnya melekat pada pantai laut, dengan penuh semangat untuk memuaskan dahaganya daripadanya. Kedahagaannya nampaknya meningkat. Semakin banyak dia minum, semakin dia ingin berbuat demikian. Akhirnya, dia mati dalam pengejaran yang tidak berguna ini, kekal dahaga dan tidak berpuas hati. Demikianlah kutukan nafsu [untuk dunia ini dan harta bendanya]. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah menyatakan tentang orang seperti itu, "Tidak mungkin seseorang itu boleh direndam di dalam air dan tidak basah". Orang seperti ini, yang mempunyai kegilaan yang begitu ketara untuk dunia ini, pasti akan dicemari olehnya.
7. Contoh ketujuh tentang dunia ini adalah seperti seorang tetamu yang pergi kepada tuan rumah yang sangat kaya dan mempunyai tabiat melayan tetamu yang datang ke satu dalam jumlah besar kerana kualiti penerimaan yang [sangat baik]. Seseorang menghidangkan mereka dengan makanan mewah dalam pinggan emas dan perak dengan reka bentuk dan hiasan yang indah dalam suasana aromatik kayu hitam dan ambar yang terbakar dalam dapur perak. Seorang tetamu yang bijak yang kebetulan memahami sifat seseorang, mengambil bahagian daripadanya dengan penuh rasa syukur, menambah sedikit minyak wangi sendiri kepadanya dan berpisah dengan tuan rumah dengan anggun, untuk kepuasan bersama mereka. Sebaliknya, tetamu yang tamak cuba merompak barang-barang berharga tuan rumah yang layak selepas keramahan seseorang, dan dalam proses itu ditangkap dan dimalukan oleh pelayan tuan rumah. Nafsu manusia dan keinginannya yang bejat adalah luah. Dalam perjalanan melalui dunia ini, harta benda yang diperoleh dengan hak seseorang adalah harta sebenar sendiri yang boleh dibawa bersama seseorang sebagai bagasinya. Di rumah tetamu ini (atau hotel pada zaman moden), seseorang

hanya boleh mendapat manfaat daripada yang sah dan sebenar. Ketamakan tidak akan memberi kebaikan kepada seseorang.

8. Contoh dunia seterusnya, iaitu, sifatnya yang menarik adalah sedemikian rupa sehingga manusia tersesat di dalamnya [dalam keadaan terpesona]. Sehinggakan seseorang melupakan akhirat sepenuhnya. Sebagai contoh, sekumpulan orang di atas kapal. Mereka sampai ke sebuah pulau dalam perjalanan di mana mereka melangkah keluar sebentar untuk berehat sebentar, kebersihan diri dan untuk berwuduk. Kapten mengumumkan bahawa kapal itu mesti berlepas tidak lama lagi, oleh itu mereka harus memenuhi semua keperluan mereka dengan cepat dan menaiki semula kapal dengan cepat. Yang bijak daripada mereka melakukannya dengan segera, manakala kumpulan lain yang malas, bertaburan di sana-sini, hilang pandangan, melawat pulau itu tanpa perlu, menikmati keindahan pemandangan tempat itu, flora dan faunanya dan kerang laut berwarna-warni. Apabila mereka kembali, mereka mendapati bahawa tempat yang selesa di atas kapal semuanya telah diambil. Oleh itu, mereka perlu duduk di sudut yang gelap dan suram. Kumpulan orang seterusnya yang datang selepas mereka, membawa beban berat keong ini bersama mereka. Mereka mendapat tempat yang lebih teruk daripada pendahulu mereka kerana lawatan membazir mereka yang serupa. Mereka menjadi sangat keliru sehingga mereka hampir tidak menemui tempat untuk duduk di atas kapal. Di samping itu, mereka perlu memikul beban cengkerang cantik ini yang diikat di leher mereka. Selepas dua hari, cengkerang ini menjadi kotor dan mula berbau. Apa yang lebih teruk ialah kerana kekurangan ruang, mereka tidak dapat menghilangkan beban ini. Sama beratnya adalah rasa malu dan taubat mereka. Kumpulan terakhir pemalas begitu asyik meneroka pulau itu sehingga dalam kelainan mereka, mereka benar-benar gagal mengambil perhatian terhadap panggilan kapten untuk pemasangan cepat, terlepas kapal mereka dan mati di hutan belantara.

Ringkasnya, kumpulan pertama mereka adalah seperti orang-orang yang beriman dan yang terakhir daripada mereka adalah orang-orang kafir yang seperti orang-orang yang telah melupakan Tuhan, Nabi-Nya (Selawat dan berrahmat Allah ke atasnya) dan hari kiamat:

استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

"Mereka lebih suka cinta dunia ini daripada akhirat."

Dua kumpulan perantara ialah orang berdosa yang tersilap terhadap pertimbangan mereka yang lebih baik dan tingkah laku yang ditetapkan. Mereka menderita di dunia ini dan di akhirat. Mereka tertakluk kepada pembalasan Ilahi atas kesalahan mereka.

Berhati-hati bahawa ini bukan kutukan dunia seperti itu. Lagipun, dunia telah dicipta oleh Tuhan, oleh itu ia tidak boleh tanpa tujuan. Semua perkara di dunia ini tidak buruk. Sebagai contoh, "'*Ilm*" atau pengetahuan itu sendiri dan "'*Amal*" (pelaksanaan tindakan mengikut kelakuan yang ditetapkan) adalah dua kebaikan kepentingan dalam hak mereka sendiri. Sehinggakan kedua-duanya seolah-olah berada di dunia ini, tetapi sebenarnya akan menemani manusia ke akhirat. Sebagai contoh, pengetahuan tentang "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan dan pencapaiannya adalah kemuncak kewujudan manusia. "'*Amal*" atau tindakan dan perbuatan baik seseorang mempunyai kesan positif yang berkekalan, iaitu, kesucian dan ketakwaan jiwa yang timbul daripada membuang kejahatan dan pemeliharaan jiwa dengan penyembahan yang setia kepada Tuhan. Ingatan berterusan kepada Tuhan adalah ganjaran abadi manusia:

وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ

"Tetapi amal kesalehan yang berkekalan adalah lebih baik ganjaran di sisi Tuhanmu." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 46)

Keindahan, kegembiraan "*Dzikir*", iaitu, ingatan Tuhan, sangat indah. Kita menyembah Dia dan menikmati pesonanya di dunia ini tetapi sebenarnya ia tidak berkaitan dengannya. Ia adalah rahmat akhirat. Terdapat juga kegembiraan dunia ini yang berakhir sebaik sahaja manusia mati. Tetapi kegembiraan kasih dan penyembahan-Nya kekal selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

الدنيا ملعونة وملعون مافيها الاذكر الله وما والاه

"Dunia dan aset duniawi adalah anatematik. Tetapi perkara-perkara yang membantu dan membantu seseorang dalam mengingati Tuhan diberkati."

Risalah tentang dunia dan banyak sifatnya ini sudah cukup untuk tujuan wacana sekarang. Akibatnya dan perkara-perkara lain yang berkaitan akan, Insya-Allah, dibincangkan pada waktunya.

Mengetahui Akhirat

Al-Ghazali meneruskan pendedahan yang menakjubkan tentang alkimia (atau agen transformatif) kebahagiaan abadi dan kejayaan kekal sebenar dalam bukunya "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan Tanpa Henti", dengan menerangkan yang terakhir daripada empat tajuk (atau keperluan) alkimia ini (atau agen transformatif) kebahagiaan abadi iaitu "mengetahui realiti akhirat". Dalam menerangkan keperluan keempat untuk agen transformatif kebahagiaan abadi - "untuk mengetahui realiti akhirat", dia menulis [5]:

Yang dikasihi! Ingatlah bahawa melainkan anda mengetahui realiti kematian, anda tidak akan dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan akhirat. Realiti kematian, seterusnya, mempunyai rujukan langsung dan berkaitan dengan kehidupan. Kebenaran kehidupan terletak pada percubaan untuk memahami kepentingan jiwa ("*Ruh*") yang, dengan kata lain, sama dengan pengetahuan tentang diri ("*Nafs*"). Untuk semua maksud dan tujuan, jiwa dan diri adalah sinonim. Kita telah, sekarang, telah sampai pada kesimpulan bahawa manusia telah dicipta dalam bentuk kerangka fizikal dengan infrastruktur lengkapnya dan dengan jiwa ("*Ruh*"). Adalah berbaloi untuk mengulangi bahawa jiwa adalah penunggang dan tubuh adalah tunggangan yang ditunggangnya.

Jiwa akan berada di Syurga atau di Neraka mengikut bentuknya, nilainya, tanpa mengira badan. Ia sama ada akan ditahbiskan atau dikutuk. Aset hati yang tidak ternilai, yang disemai oleh nikmat Ilahi kepada manusia, tanpa badan, dipanggil "syurga jiwa". Orang yang dikurniakan Tuhan dengan jiwa seperti itu, akan diberi ganjaran di akhirat dengan istana-istana yang indah, taman-taman, dan kenikmatan lain yang tidak terkira banyaknya [yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak ada hati yang pernah membayangkan mengikut ajaran Al-Quran dan Kenabian]. Bertentangan dengannya, jiwa yang mengalami penderitaan dan penderitaan, disebabkan oleh perbuatan jahatnya sendiri tanpa tubuh, diistilahkan sebagai "api dalam jiwa". Tempat tinggalnya akan menjadi Neraka. Lindung nilai berduri dan kala jengking akan menjadi teman seseorang [di sana]. Butiran yang lebih lanjut mengenai subjek ini telah disediakan dalam jilid pengiring karya ini [dalam buku saya yang dipanggil] "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan tentang Jalan kepada Tuhan". Tidak ramai

orang tahu banyak tentang kematian yang telah kita sentuh di sini; Orang lebih suka memikirkan syurga dan neraka daripada subjek kematian. Telah dinyatakan dalam "*Hadis Qudsi*" (hadis Nabi Muhammad [Selawat dan nikmat Allah ke atasnya] di mana beliau menyampaikan daripada Tuhan) bahawa:

اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت

ولا شكر على قلب بشر

"Bagi hamba-hamba-Ku yang soleh, Aku telah menyediakan [sukacita seperti itu] yang tidak pernah dilihat oleh mata mana-mana, atau didengar oleh telinga mana-mana, bahkan tidak terjadi di dalam hati mana-mana manusia."

Tambahan pula, terdapat tingkap dalam hati manusia yang terbuka ke arah alam cakerawala (atau rohani) di mana ia melihat misteri yang ghaib ("*Ghaib*"). Ia tidak mengenal mereka melalui khabar angin, tetapi ia benar-benar memandang mereka dan melihat keadaan keberkatan di akhirat atau dihukum di akhirat. Ia membezakan dengan jelas, perbezaan yang ketara antara kedua-dua keadaan sihat atau sakit seperti yang dilakukan oleh seorang doktor. Ia menjadi hidup sepenuhnya kepada kebaikan mengambil ubat yang betul dalam penyakit dan mengikut pencegahan yang ditetapkan oleh doktor, dengan berhenti daripada perkara-perkara yang telah dilarang-Nya. Proses ini dipanggil keberkatan tubuh ("*Sa'adah badania*"). Sebaliknya, makan berlebihan, seperti makan berlebihan dan tidak menghiraukan doktornya adalah buruk dan dipanggil penyakit badan ("*Shaqawatu badania*"). Pemerhatian praktikal membuatkan seseorang melihat dengan jelas bahawa hati, jiwa keturunan Adam, iaitu, manusia, mempunyai kedua-duanya, kebajikan dan kejahatan di dalamnya. 'Penawar' untuk mendapatkan ganjaran kebajikan terletak pada penyembahan dan Gnosis ("*Ma'rifa*") Tuhan, manakala kutukan, racun kejahatan terkandung dalam kebodohan kejahilan dan dalam tingkah laku yang tidak mulia [kerana tujuan mulia hanya boleh dicapai melalui cara yang mulia dan tujuan yang tidak mulia adalah satu-satunya hasil daripada cara yang tidak mulia]. Untuk memperoleh pengetahuan ini, adalah memperoleh kebijaksanaan yang besar. Ramai orang yang telah menggelarkan diri mereka "'*Ulama*" atau ulama, bukan sahaja tidak belajar dalam pengetahuan ini tetapi juga penentang dan penafinya. Sesungguhnya mengetahui sesuatu sesuatu menjadikan seseorang bersandar ("*'Alim*") dan bodoh kerana tidak mengetahuinya. Namun, di sana mereka. Mereka tahu syurga fizikal atau neraka sahaja. Bagi mereka, Akhirat terhad kepada khabar angin atau mengikuti 'sering diikuti' secara membuta tuli. Tidak perlu ditambah bahawa kami telah menulis fakta dalam kajian dan penyelidikan subjek berdasarkan hujah-hujah yang kukuh, dalam bahasa Arab.

Kita hanya boleh menambah bahawa orang yang bijak dan cerdik yang batinnya ("*Batin*") atau jiwanya murni dan tidak prejudis, akan menemui jalan yang benar menuju kepada penghakiman akhirat dalam kebenaran yang baru lahir, tidak seperti beberapa orang, yang benar-benar dalam kegelapan mengenainya.

Untuk memahami kebenaran tentang kematian, anda mesti tahu bahawa manusia mempunyai dua jenis jiwa. *"Ruh Haiwani*" bermaksud fizikal, jiwa haiwan. Yang lain dipanggil "*Ruh Insani*" iaitu jiwa dari asal-usul jiwa malaikat dalam diri manusia. Sumbernya, delta, air pancut jiwa haiwan ialah ketulan daging yang dipanggil 'hati' [fizikal] yang diletakkan di sebelah kiri atas manusia. Ia mempunyai ciri-ciri tersendiri berikut:

1. Ia terdiri daripada febricity naif halus konjugasi fizikal yang bersifat sederhana.
2. Febricity atau demam ringan yang dalam asalnya sendiri agak sederhana, terpancar dari urat jantung [fizikal], sampai ke otak dan bahagian badan yang lain.
3. Ia berdenyut.

Secara ringkasnya, ini adalah jiwa haiwan yang membawa dan menjalankan tanggungjawab medium dan pergerakan. Apabila ia sampai ke otak, kehangatannya berkurangan dan menjadi clement. Mata boleh melihat melaluinya dan telinga mendengar. Ia secara beransur-ansur meluas kepada semua deria. Jiwa boleh dibandingkan dengan lampu. Apabila ia sampai ke rumah, dinding di sekeliling tempat ia diletakkan menyala. Dengan cara yang sama, kerana lampu ini menerangi persekitaran, bahagian-bahagian di sekelilingnya di dalam rumah, Tuhan dalam Kerahiman-Nya yang Maha Esa menganugerahkan cahaya, kuasa untuk melihat di mata dan keupayaan untuk mendengar di telinga oleh jiwa ini dan semua organ deria berkapasiti (diaktifkan).

Sebaliknya, jika beberapa urat terjejas dan menjadi berpintal atau bersimpul, ia cenderung lumpuh, lesu, dan tidak aktif dan doktor cuba sedaya upaya untuk melihat bahawa simpulan ini terbuka dan dikeluarkan entah bagaimana. Dalam erti kata lain, jiwa adalah seperti nyalaan lampu, hati adalah sumbu dan makanan adalah minyak. Tanpa minyak, lampu itu diluluskan. Tanpa makanan, iaitu, minyak, perangai sederhana jiwa terhenti sehingga mengakibatkan kematian. Jika minyak ada tetapi

sumbu menggunakan banyak minyak, ini bermakna ia telah rosak dan tahap mungkin dicapai apabila ia mungkin tidak berfungsi sama sekali. Inilah yang akhirnya berlaku kepada jantung - ia menjadi tidak mampu menerima dan mengasimilasikan makanannya. Begitu juga, jika lampu ditutup, ia akan padam walaupun terdapat sumbu dan minyak. Begitu juga, haiwan mati apabila ia cedera parah.

Mari kita lihat contoh cermin yang digilap. Selagi ia kekal kemas dan bersih, ia menerima apa sahaja yang diunjurkan kepadanya dan mencerminkannya dengan sangat memuaskan. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh berbuat demikian apabila ia menjadi kotor, tercemar atau ditutup dengan habuk. Gambar dan penampilan benda tidak kelihatan di dalamnya, bukan kerana ia tidak ada, tetapi kerana cermin telah menjadi terlalu kotor dan oleh itu tidak mampu memantulkan imej.

Begitu juga, keupayaan medium untuk membolehkannya bergerak dan kepekaan anggota badan dalam jiwa haiwan, adalah kerana perangai semula jadi yang wujud dengan kesederhanaan dan juga disebabkan oleh febricity yang halus dan naif. Tetapi sebaik sahaja sifat sifat clement ini, kesederhanaannya hilang, kekuatannya yang berfungsi sebagai penggerak utama, berhenti beroperasi. Oleh itu, berkat Tuhan yang unik ini dilucuthakkan. Organ badan berhenti berfungsi dan manusia diisytiharkan mati. Tugas malaikat, yang ditugaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dikenali oleh kita sebagai "*Malik ul-Maut*" atau "Malaikat Maut", bermula. Pengetahuan tentang perkara-perkara sedemikian paling diketahui olehnya. Kita mengenalinya dengan khabar angin sebagai "*Malik ul-Maut*" atau "Malaikat Maut" tetapi integriti sebenar beliau adalah dalam pengetahuan hanya segelintir orang.

Persoalan kematian manusia, bagaimanapun, berbeza. Sebagai tambahan kepada jiwa haiwan yang diterangkan di atas, manusia mempunyai jiwa lain ("*Ruh*") dalam jiwa yang dipanggil "*Ruh Insani*" atau "jiwa manusia" atau "hati". Jiwa ini, tidak seperti jiwa fizikal atau organik yang disebutkan di atas, berada pada satah yang jauh lebih tinggi. Jiwa manusia tidak menerima perpecahan. Kepentingan dan kepentingannya boleh divisualisasikan oleh fakta bahawa ia boleh mengandungi "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan. Sesungguhnya Tuhan juga satu-satunya. Pembahagian "*Ma'rifa*" atau Gnosis-Nya, juga tidak boleh dipertahankan. Oleh itu, konsep "*Ma'rifa*" atau Gnosis-Nya untuk dihadkan dalam apa jua bentuk badan, sama dengan penghujatan.

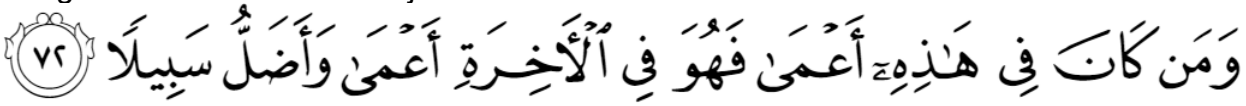
Yang dikasihi! Jika demi hujah, kita mengandaikan kehadiran sumbu, nyalaannya dan cahaya dalam diri manusia, maka kita hanya akan dapat mengaitkan komponen fizikal lampu, iaitu, struktur dan sumbunya kepada bentuk haiwan, maka kita juga tidak akan dapat mengkonotasi cahayanya kepadanya seperti itu, selaras dengan 'jiwa manusia' manusia. Ia jelas, kerana yang pertama adalah sementara, tetapi yang kedua tidak, iaitu, cahaya lampu fizikal tertakluk kepada lampu. Sekiranya lampu pecah, cahayanya akan padam. Tetapi jiwa sebenar manusia (iaitu, 'jiwa manusia') tidak pernah dipadamkan atau dihapuskan, walaupun, 'jiwa haiwan' seseorang mungkin binasa. Dalam satu cara, jiwa haiwan dalam diri manusia adalah gunung jiwa sebenar seseorang di mana ia berpelana dan berlari kencang. Ia juga, kemampuan, alat untuk seseorang berbuat demikian, untuk faedah seseorang. Oleh itu, apabila gunung ini (iaitu, jiwa haiwan) binasa, manusia kehilangan penggunaannya. Sama seperti semasa ketiadaannya, seseorang mendapat lebih keyakinan dan menjadi lebih berdikari dan berdikari. Ia paling tidak penting bagi seseorang, terutamanya dalam tempoh ini, kerana manusia telah bekerja keras sehingga seseorang telah mencapai beberapa merit perhitungan dan kedudukan yang patut diberi perhatian. Untuk meletakkan cop kewibawaan pada kemuliaan ini, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) juga telah berkata bahawa, "Kematian adalah hadiah untuk orang yang beriman".

Keadaannya serupa dengan pemburu yang berada di padang dengan peralatan memburu dan peralatan memburu seseorang. Demi hujah, jika seseorang berjaya mendapatkan mangsa yang secara khusus telah datang jauh-jauh tetapi kehilangan peralatannya [dalam proses itu], seseorang masih lebih baik. Sebagai alternatif, jika seseorang kehilangan peralatan memburu sebelum mendapat mangsa, keadaan seseorang akan menjadi lebih teruk kepada kekecewaan seseorang [kerana kegagalan seseorang untuk mencapai tujuannya]. Terdapat pengajaran yang mendalam di dalamnya untuk perkara yang sama. Orang seperti itu menghadapi kegagalan sendiri di tangan sendiri. Pembalasan akhirat menimpa seseorang, mengakibatkan penderitaan yang tidak terkira banyaknya.

Seseorang mungkin lumpuh pada anggota badan tertentu. Tangan dan kaki seseorang mungkin berhenti berfungsi. Seseorang harus ingat bahawa seseorang baru sahaja kehilangan penggunaan instrumen ini. Apa yang tidak boleh disembuhkan mesti ditanggung. Oleh itu, selagi manusia, ejen induk, masih hidup, kepentingan organ-organ ini adalah sekunder. Kebenaran seseorang, realiti tidak ada di dalamnya, bukan di belakang, perut atau di kepala. Dalam hal ini, walaupun semua organ bingkai seseorang, tubuh seseorang berhenti berfungsi, berhenti daripada menjadi hamba dan

tidak kekal dalam kawalan seseorang, namun imanensi seseorang adalah mungkin, kerana jiwa haiwan tidak sama dengan jiwa manusia. Walau bagaimanapun, terdapat dua aspek yang perlu ditekankan semula iaitu:

1. Dalam satu jenis kewujudan [dipanggil kehidupan], penyertaan aktif badan adalah penting. Kelaparan, dahaga, tidur, dan lain-lain adalah fenomena yang tidak berlaku atau berfungsi tanpa bentuk fizikal tetapi mati apabila manusia mati.
2. Dalam kewujudan lain [dengan hanya 'jiwa manusia' atau "*Ruh Insani*"], tidak ada kewujudan badan. Kewujudan ini adalah anugerah agung Gnosis Tuhan ("*Ma'rifa*") untuk mengejar Kecantikan Ilahi ("*Jamal Ilahi*"), kemegahan dan kemuliaan-Nya yang luar biasa par excellence; cantik, membingungkan dan sangat menggembirakan, bahawa kebahagiaan berdiri terpegun dalam kegembiraan tertingginya. Ini adalah berkat kekal ("*Baqiyat us-Salihaat*") yang Tuhan sebutkan dalam Kitab Suci (Al-Qur'an). 'Berkat kekal dari yang diberkati, kebaikan yang disahkan' ini adalah ganjaran Tuhan yang tiada tandingannya, yang mana jiwa manusia harus sentiasa berpuas hati. Elit Tuhan, yang terpilih mempunyai kualiti ini yang paling utama dalam diri mereka ("*Nafs*") yang secara automatik menaikkan mereka ke alas tinggi yang sentiasa menaik. Sebaliknya, pengabaian, kejahilan dan kebodohan adalah sisi lain daripadanya yang sama dengan rosak dan kebutaan jiwa:



"Dan sesiapa yang buta di dunia ini, akan menjadi buta di akhirat dan semakin tersesat dari jalan [kebenaran]." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 72)

Kecuali, anda cenderung untuk melihat perbezaan antara kedua-dua jenis jiwa ini dalam diri manusia, anda tidak akan dapat memahami kematian.

Jiwa haiwan berada dalam susunan kursus fizikal, yang kasar terutamanya berkaitan dengan genetik yang agak wap, seperti yang diterangkan sebelum ini. Hempedu, fibrosis, dan najis lain bercantum untuk membentuk sebatiannya. Unsur asas mereka ialah air, api, habuk, dan udara. Oleh itu keseragaman atau variasi yang terhasil yang ditandakan oleh interaksi mereka dikaitkan dengan haba, sejuk, kelembapan dan kekeringan yang berkaitan. Pengetahuan perubatan atau pengamalnya - doktor - akibatnya tetap hidup sepenuhnya kepada kepentingannya.

Mereka, bagaimanapun, tidak tahu bahawa dalam merawat tubuh pesakit mereka, mereka secara tidak sengaja cuba menjadikan kerangka fizikal badan sesuai untuk ditunggangi oleh 'jiwa manusia', jiwa sebenar manusia. Bersifat malaikat, "*Nafs al-Mutmainna*" atau jiwa manusia yang halus yang telah mencapai tahap kedamaian dalaman dan kepuasan yang lengkap, mempunyai ciri-ciri yang hebat. Perjalanan manusia melalui kehidupan bukan atas kehendak sendiri. Seseorang ditahbiskan untuk berbuat demikian, untuk menunjukkan nilai sebenar jalan perangkap ini dan membuatnya dengan cemerlang ke tiang gol dan mendapat ganjaran kerja keras dan kesengsaraan, yang dihadapi dengan gagah dalam laluan yang sukar ini [kehidupan duniawi] oleh seseorang. Tuhan berkata:

قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

"Kami berkata: 'Turunlah kamu semua dari sini [iaitu, dari Syurga di hadapan Tuhan; ini ditujukan kepada Adam dan Hawa] bersama-sama; maka akan datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, maka sesiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan berdukacita.'" (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 28)

Tuhan, Yang Maha Penyayang, juga telah menambah:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾

"Tuhan memberitahu para malaikat, 'Aku akan menciptakan manusia daripada tanah liat supaya apabila Aku telah membentuk manusia dan bernafas menjadi satu, jiwa yang diciptakan oleh-Ku...'" (Al-Qur'an, Bab 38, Ayat 71-72)

Dalam ayat ini, terdapat rujukan halus kepada perbezaan antara kedua-dua jiwa ini ("*Ruh*"). Satu telah dikaitkan dengan debu dan perkataan di sana telah digunakan untuk menyampaikan makna kesederhanaannya dalam alam semula jadi, manakala "*Nafakhtu fehe min Roohi*" atau "Saya bernafas ke dalam satu jiwa saya" adalah petunjuk halus kepada 'Dirinya Sendiri'. Ia seperti membuat obor bulu kapas untuk membakarnya untuk membasmi kuman penyakit itu.

Faktor utama, boleh diingat, ialah "Undang-undang Ilahi dan tatakelakuan untuk manusia" yang bertindak sebagai panduan, moderator, dan pemantau. Dalam analisis akhir, kita kembali kepada perkara yang sama, iaitu, intipati kewujudan manusia, berada dalam kesedaran diri sendiri untuk mendapatkan "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan. Bagaimana untuk memahami dan mengenali diri sendiri adalah kunci kepada bagaimana untuk mencuba dan mendapatkan "Ma'rifa" atau Gnosis Tuhan. Dengan cara yang sama, untuk memahami kebenaran tentang jiwa-jiwa ini, adalah cuba mencapai pengetahuan tentang akhirat.

Asas asas iman ("*Deen*" atau Jalan kepada Tuhan), antara pra-syarat lain, terletak pada iman yang jelas kepada Tuhan dan 'Hari Penghakiman' yang ditetapkan-Nya. Di situlah terletaknya rahsia dalam pengasingannya di mana kita tidak dibenarkan menyentuhnya. Ia juga tidak dapat difahami atau dibincangkan dengan mudah kerana di kedalamannya, tersembunyi "*Ma'rifa tul Haq*" dan "*Akhirah*", iaitu kebenaran Tuhan Yang Maha Tinggi dan akhirat-Nya yang dijanjikan. Jadi, anda boleh benar-benar masuk ke dalam dan menghabiskan kebijaksanaan anda dalam usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahamannya. Penyelidikannya sangat menakutkan, begitu luar biasa, begitu rumit sehingga ia hampir dengan yang tidak dapat difahami sehinggakan mereka yang paling sedikit mendengar tentangnya tersekat, terpegun dan enggan menerima walaupun alfa dan omega daripadanya dan berseru bahawa ia adalah mustahil, berdasarkan kejahatan pemikiran dan pada latihan yang sama sekali tidak layak dalam kesia-siaan. Baik tradisi Nabi mahupun Al-Qur'an tidak berkaitan dengan isu ini [secara eksplisit]. Kemudian bagaimana anda boleh berani berbuat demikian? Itulah sebabnya orang tidak boleh mendengarnya. Oleh itu, para nabi telah menyatakan:

كلموا الناس على قدر عقولهم

"Bercakap dengan orang ramai mengikut tahap kecerdasan mereka [dan kapasiti mental]."

Itulah sebabnya sesetengah nabi telah diberitahu oleh Tuhan, untuk tidak menyentuh ciri-ciri Tuhan Yang Maha Kuasa yang mungkin tidak dapat difahami oleh orang ramai kerana apabila mereka tidak dapat memahaminya, mereka akan menolak untuk mempercayai mereka yang akan memudaratkan mereka.

Kebenaran tentang jiwa sebenar manusia ('jiwa manusia') telah diterangkan secara terperinci. 'Jiwa haiwan' mati apabila anggota badan manusia menjadi lengai dan tidak

bermaya. 'Jiwa manusia' kekal nyata tanpa mengira [hidup atau mati]. Oleh itu, istilah kebangkitan manusia, hari penghakiman, kebangkitan, tidak bermaksud bahawa selepas 'ketiadaan', manusia akan diwujudkan semula. Sebaliknya, ini bermakna seseorang akan diberi bentuk, badan baru, cara ia dilakukan sebelum ini dan kemudian seseorang akan diperbaharui semula dengan ciri dan kualiti yang diperlukan. Ia akan menjadi sangat mudah [bagi Tuhan berbanding dengan ciptaan pertama di mana tubuh dan jiwa kedua-duanya diciptakan].

Mereka harus sedar bahawa perbuatan baik menghasilkan kesucian dan keagungan jiwa. Mengapa orang yang tidak konformis seperti itu gagal untuk mengakui, adalah di luar pemahaman seseorang. Oleh itu, seseorang harus belajar secara logiknya bahawa orang-orang kudus (Gnostik), elit Tuhan, menganggap diri mereka dalam perjalanan melalui dunia ini. Orang seperti itu, yang menempuh jalan ini, berdagang dan mengumpul barang-barang untuk keuntungan seseorang dan bahan yang tidak menguntungkan untuk mengelakkan kerugian, sebenarnya membawa tawar-menawar yang baik yang dibuat oleh seseorang dalam perjalanan ke destinasi akhir seseorang, iaitu akhirat. Seseorang tahu:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ

"Kepada Tuhan kita milik dan kepada-Nya adalah kepulangan terakhir kita (destinasi dan kepulangan)." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 156)

Oleh itu, seseorang kekal hidup sepenuhnya kepada status seseorang yang berada dalam transit sepanjang masa. Negara sebenar seseorang bukanlah dunia ini. Oleh itu, seseorang meneruskan jalan ini dengan mengumpul barangan terakhir dalam perjalanan seseorang di titik perhentian (perhentian) dan pencapaian yang berbeza, menyedari sepenuhnya bahawa apabila seseorang mencapai matlamatnya, seseorang akan mendapat harga yang adil untuk apa yang telah diperoleh di sepanjang jalan setakat ini, di negara kediaman tetapnya, akhirat, untuk seseorang.

Terdapat empat stesen atau pencapaian yang berbeza dalam perjalanan jiwa. Jiwa adalah realiti manusia manakala badan tidak. Jiwa juga mempunyai tempat berehat – tempat asalnya ialah rumah atau negara sebenar dan ia telah datang ke dunia ini dalam perjalanannya dan ia mempunyai banyak peristiwa penting sebelum ia kembali ke asalnya. Setiap peristiwa penting dalam perjalanan jiwa, adalah dunia itu sendiri jika dilihat dengan beberapa kontemplasi falsafah. Mereka adalah seperti berikut:

1. Pencapaian pertama ialah "*Alam Mahsusaat*" atau "alam deria dan kepekaan".

2. Pencapaian kedua ialah "'*Alam Takhayyulat*" atau "alam konsep [pemikiran dan idea]".

3. Pencapaian ketiga ialah "Alam *Mauhumaat*" atau "alam kebijaksanaan orang yang tidak difahami".

4. Pencapaian keempat ialah "*Alam Ma'qulaat*" atau "alam ketenteraman, pencapaian dan kesedaran diri". Dalam peristiwa penting inilah seseorang mendapat kesedaran tentang diri sendiri atau realiti dan kebenaran sendiri.

Mari cuba dan fahami status mereka dengan contoh berikut:

1. Selagi seseorang kekal atau berada dalam "*Alam Mahsusaat*" atau "alam akal dan kepekaan", seseorang itu seperti rama-rama yang berlegar dan berlegar di sekeliling nyalaan yang menyala secara naluriah. Rama-rama mempunyai mata tetapi tidak mempunyai akal untuk berfikir dan mengingat. Tarikan rama-rama untuk nyalaan api adalah pepatah kerana sifat intrinsiknya untuk mengelak kegelapan dan meradang dengan cinta cahaya. Oleh kerana ia tidak dimiliki dengan kuasa pemikiran dan keselamatan yang seimbang, dalam pencariannya untuk jalan keluar dalam pencahayaan, ia tersilap menganggap nyalaan yang menyala sebagai pembukaan itu, dengan hasilnya ia akhirnya jatuh pada nyalaan pijar dan mati. Jika rama-rama dikurniakan keupayaan penaakulan, ia tidak akan menghampiri nyalaan selepas cahaya hangat pertama dirasai pada bulunya. Kekurangan [akal] ini menjadikan rama-rama tidak mencapai status apa-apa perhitungan. Sebagai contoh, sebaliknya, haiwan lain cuba menjauhkan diri daripada sesuatu perkara apabila mereka cedera. Pemandangan kayu membuatkan mereka melarikan diri daripada bahaya.

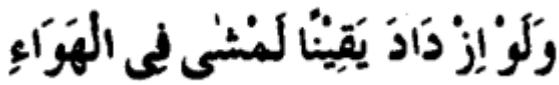
2. Pada peringkat kedua "*Alam Takhayyulat*" atau "alam konsep [pemikiran dan idea]", manusia tinggal di alam lembu dan haiwan yang lemah fikiran.

3. Alam ketiga adalah daripada "*'Alam Mauhumaat*" atau "alam kebijaksanaan orang yang tidak difahami" yang disebutkan di atas. Pada tahap ini, manusia setanding dengan kambing dan kuda, boleh dikatakan, iaitu, bertentangan dengan haiwan yang berfikiran lemah pada peringkat kedua, pada peringkat ini, seseorang mengenali musuhnya dan cuba mengelakkan bahaya dengan dorongan semula jadi, iaitu, usaha untuk melarikan diri untuk nyawa seseorang, sebaik sahaja seseorang memandang serigala atau singa, walaupun seseorang mungkin tidak pernah melihatnya sebelum ini. Sesuatu dalam satu memberitahu

seseorang untuk tidak takut lembu perkasa, unta, atau zirafah, walaupun, mereka lebih besar daripada mereka. Naluri ini secara semula jadi [dan secara intrinsik] tertanam dalam satu oleh Tuhan. Namun haiwan ini tidak begitu pintar, iaitu, pada tahap di mana mereka boleh dianggap cekap untuk menjaga diri mereka sendiri yang datang pada peringkat keempat.

4. Peringkat keempat ialah "*Alam Ma'qulaat*" atau "alam ketenteraman yang baik, pencapaian dan kesedaran diri" seperti yang dinyatakan sebelum ini. Sehingga peringkat ketiga, manusia kekal dalam domain kekaburan. Sebenarnya dari sinilah manusia memasuki status menjadi manusia, iaitu, dalam alam kemuliaan manusia. Seseorang melihat perkara-perkara sedemikian dalam peringkat ini di mana dugaan dan tahyul dihapuskan sepenuhnya.

Dalam "*Alam Mahsusaat*" atau "alam akal dan kepekaan", manusia mula menilai dan menilai sesuatu dalam perspektif yang betul dengan mengelakkan perkara yang akan datang. Di sini, seseorang merumuskan perkara-perkara seperti yang dilihatnya. Perkara mempunyai entiti, pengenalan. Seseorang cuba mengklasifikasikannya dengan betul dan secara amnya berjaya berbuat demikian. Sememangnya, dalam dunia "*Mahsusaat*" atau "alam deria dan kepekaan", tumpuan manusia adalah berdasarkan perasaan sedemikian yang disampaikan kepada sensasi arif seseorang, seperti berjalan di bumi. Tetapi pada peringkat terakhir, peringkat keempat, ia juga membayangkan keupayaan seseorang untuk dapat melakukan lebih daripada itu, seperti berjalan di atas air. Ini adalah peringkat kebangkitan manusia, "*Alam Ma'qulaat*" atau "alam ketenteraman yang baik, pencapaian dan kesedaran diri". Di sini dalam perbandingan yang ketara, seseorang yang berjalan-jalan boleh berdasarkan kebenaran fakta yang berbeza, diterima oleh jiwa seseorang dan oleh itu memanfaatkan seseorang yang boleh berjalan di atas air. Ini adalah status terkemuka para nabi dan "*Walis*" Tuhan atau kawan rapat atau orang kudus, seperti berjalan di udara. Orang ramai bertanya kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), jika Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) atau Yesus Kristus boleh berjalan di atas air? Dia menjawab:



"[Yesus berjalan di atas air, bagaimanapun,] Jika keyakinannya lebih kukuh, dia akan berjalan di udara."

Ia menunjukkan bahawa perkara-perkara seperti itu berada dalam "*Alam Idrak*" atau "alam yang boleh dibayangkan atau mungkin". Oleh itu, terdapat banyak peringkat

manusia menaiki tangga perawakan dari anak tangga pertama hingga anak tangga terakhir keunggulan dan memperoleh sifat-sifat malaikat yang membawa manusia ke "*Meraj*" seseorang atau kemuncak pencapaian dan kemuliaan. Terdapat banyak bahaya dalam pendakian ini dari lapisan terendah "*Asfalus Safileen*" (terendah daripada yang rendah) ke kemuncak "*Aa'la Illiyeen*" (tertinggi daripada yang tinggi) seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Kami menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan membawanya dan takut kepadanya; manusia membawanya yang pastinya tidak adil dan jahil." (Al-Qur'an, Bab 33, Ayat 72)

Terdapat pelbagai peringkat dalam pendakian manusia daripada status haiwan dan batu terendah kepada alas malaikat. Ini kerana tidak ada bahaya dalam apa yang ada di bumi dalam "*Jamadaat*" atau batu, pertumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak tahu. Sebaliknya, "*Aa'la Illiyeen*" atau tertinggi yang tinggi ditempatkan pada kemuncak kegemilangan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk turun dari sana, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an:

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

"Setiap daripada kita mempunyai stesen yang diketahui di sana." (Al-Qur'an, Bab 37, Ayat 164)

Haiwan adalah antara "*Asfalus Safileen*", yang terendah. Oleh itu, tiada kemajuan untuk mereka. Walau bagaimanapun, manusia di anak tangga tengah [tangga rohani] berada dalam bahaya. Seseorang boleh tenggelam ke kedalaman haiwan, ke tahap terendah [untuk menjadi seperti mereka]. Seseorang juga boleh melambung tinggi ke ketinggian paras malaikat ("*Malaika*"). Keupayaan, kehebatan untuk memikul tanggungjawab yang begitu berat sebagai "*Ashraful Makhluqaat*" atau yang terbaik daripada semua ciptaan, oleh itu adalah soal intipati [sebenar] [manusia]. Ia membayangkan bahawa hanya manusia yang terbaik, dalam perawakan besar seseorang sebagai "*Ashraful Makhluqaat*" atau yang terbaik daripada semua ciptaan, boleh menerima cabaran itu.

Oleh itu, makna dan tujuan risalah ini adalah untuk melihat lebih mendalam ke dalam perkara-perkara, bukan semata-mata untuk melihat secara dangkal apa yang kelihatan secara dangkal tetapi untuk memastikan apa yang sebenarnya. Wacana tentang tujuan perjalanan manusia melalui kehidupan ini adalah makanan untuk difikirkan bagi mereka yang ingin mengambil kata-kata kebijaksanaan dan menumpukan perhatian pada nilai intrinsik mereka. Tidak banyak karya seperti ini mahupun ramai orang yang mungkin mahu atau dapat memahaminya. Oleh itu, dialog semasa mengenai subjek itu sepatutnya mencukupi.

Terdapat beberapa orang yang tidak bijak dan mereka tidak mengikut hukum Ilahi. Demikianlah orang-orang yang mendapati diri mereka dalam kelesuan tentang keadaan "*akhirat*" atau akhirat. Sebaliknya mereka ragu-ragu mengenainya. Sesungguhnya, apabila keinginan duniawi menguasai mereka, ia sesuai untuk mereka menyangkal akhirat. Mereka berbuat demikian dan membuat alasan untuk mempertahankan diri. Syaitan mengatasi mereka dengan perbuatan jahatnya, dengan segala daya tarikan dan bantuannya dan bersubahat dengan mereka untuk berfikir bahawa hukuman Hari Kiamat adalah halusinasi khayalan yang dicipta untuk menakutkan manusia. Berkenaan dengan janji Syurga kepada orang benar, mereka juga menjenamakan ia sebagai persembahan berkarisma semata-mata, fantasi kemeriahan mental yang berkembang untuk meletakkan manusia dalam kesusahan kehidupan yang kering dan suram dan tidak ada yang lain. Oleh itu, mereka memandang rendah penganut hukum Ilahi.

Sesetengah orang berpura-pura berada di atas semua pertimbangan sedemikian sambil berpakaian kain buruk (pakaian *Sufi yang rendah hati* atau pengembara rohani atau berjuang di jalan pencapaian rohani). Kepura-puraan sedemikian tidak membantu mereka sedikit pun. Mereka juga tidak mempunyai sebarang kedudukan merit. Sebenarnya, penipu seperti itu membahayakan diri mereka sendiri seperti orang bodoh lain yang tertipu oleh mereka untuk menganggap mereka sebagai orang yang mempunyai status rohani, yang tidak dapat mereka fahami. Pada hakikatnya, mereka tidak mempunyai logik atau hujah untuk menyokong mereka. Bagaimanakah orang seperti itu boleh mempunyai nilai tersembunyi sebenar dalam diri mereka? Mereka tidak mempunyai apa-apa di lengan baju mereka. Di bawah keadaan itu, mereka harus diberitahu dengan jelas bahawa jika seratus dua puluh empat ribu nabi, semua orang bijak pada masa itu, semua ulama terpelajar ("'*Ulama*") dan orang-orang kudus (kawan dan orang rapat Tuhan atau "*Awliya*") semuanya salah dan hanya mereka yang betul,

maka tidak ada lagi yang perlu ditambah kepada subjek itu memandangkan kejahilan dan keangkuhan mereka.

Seseorang mungkin mengatakan bahawa mungkin anda adalah orang yang tersilap. Oleh itu, kamu tidak dapat memahami kebenaran tentang akhirat dan azab Tuhan ("'*Adhab*"), penyeksaan jiwa, ajaran "jiwa" kerana penguasaan persepsi deria kita, menerima apa yang tidak dialami oleh lima deria, sebagai salah di tanah yang tipis itu tidak ketara. Seseorang yang mempunyai keangkuhan sedemikian, mesti didiagnosis dengan segera bahawa seseorang itu sama sekali tidak berada dalam unsur-unsur yang betul terutamanya apabila seseorang berkata, "Sama seperti saya tahu bahawa dua adalah lebih daripada satu, saya tidak perlu diberitahu, saya tahu sepenuhnya bahawa tidak ada perkara seperti 'jiwa'. Ia tidak mempunyai kekal, dan kegembiraan atau kesakitan fizikal tidak boleh, dalam apa jua keadaan, dianggap bersama dengan kegembiraan atau kesakitan jiwa". Orang-orang seperti itu yang Tuhan telah berfirman:

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا

"Jadi, jika kamu memanggil mereka untuk membimbing, walaupun mereka tidak akan dibimbing." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 57)

Katakan seseorang mengemukakan hujah, "Mengapa saya harus menghabiskan sisa hidup saya di dalam gudang ketakwaan dan tidak perlu menahan diri saya daripada kegembiraan yang dunia tawarkan kepada saya, sedangkan saya tidak mempunyai petunjuk tentang apa yang anda cuba beritahu saya tentang kebenaran jiwa dan akhirat kerana mereka kelihatan agak tidak masuk akal bagi saya? Walau apa pun, saya tidak menyedari perkara ini". Dalam kes sedemikian, jawapannya ialah, "Sekarang anda telah menerima sebanyak ini, mengapa anda tidak mengikuti undang-undang dan bimbingan Ilahi? Ia berdasarkan logik bahawa apabila anda tidak menyedari sesuatu, anda tidak sepatutnya mengambil sebarang risiko. Katakan anda menghulurkan tangan anda untuk makan dari pinggan dan anda diberitahu bahawa seekor ular baru sahaja memasukkan mulutnya ke dalamnya, anda akan segera menarik diri daripada makanan. Kenyataan ini mungkin salah, namun, kebijaksanaan dalam diri anda tidak akan membuat anda mengambil makanan, tidak kira betapa lazatnya. Begitu juga, katakan anda sakit dan takut akan nyawa anda dan orang yang menulis azimat penyembuhan meminta anda untuk memberi seseorang sejumlah kecil perak, supaya seseorang dapat menyediakan azimat untuk anda, anda akan menyetujui permintaan ini walaupun anda bimbang [dan tempahan] sebaliknya. Juga, jika peramal

memberitahu anda bahawa apabila bulan mencapai tahap ini dan itu, anda harus mengambil ubat pahit untuk rawatan anda. Walaupun fantasinya, kemungkinan besar anda akan mengikuti nasihat seseorang untuk kesihatan anda, juga dengan alasan bahawa seseorang mungkin betul".

Jadi bagaimana seratus dua puluh empat ribu nabi, berpuluh-puluh orang bijak, ulama terpelajar ("'*Ulama*"), dan orang-orang kudus atau orang intim Tuhan ("*Awliya*") boleh salah dan khabar angin, manakala dukun atau peramal mungkin betul? Ini sepatutnya mendorong manusia untuk mempertimbangkan semula kedudukan seseorang. Ada kemungkinan bahawa seseorang mungkin mendapat inspirasi untuk berbuat demikian atas dasar bahawa jika orang-orang ini betul maka mengapa saya harus menafikan akhirat, mungkin dengan tidak mendengar mereka dan menikmati kesenangan duniawi secara membuta tuli, saya mungkin tidak dapat ditarik balik di dunia akhirat. Jadi mengapa saya tidak boleh berundur sekarang [daripada kedudukan saya yang tidak dapat dipertahankan yang tidak dapat dikekalkan]?

Secara hipotesis, jika seluruh dunia akan dipenuhi dengan jagung rai dan seekor burung pipit diberi tugas untuk mengambil satu jagung rai setiap seribu tahun, masih menjadi perkara yang dipertikaikan jika jagung rai akan memenuhi keabadian. Jadi mengapa mengambil risiko azab akhirat dari sini ke hari kiamat, seseorang harus berfikir. Orang ramai membuat pelayaran dengan bot dan kapal dan mengalami kesukaran untuk menjual barangan mereka untuk sara hidup mereka. Mengapa manusia tidak boleh melakukannya? Ketakwaan, ketabahan, dan ketabahan membayar dividen yang baik kepada striver.

Ali (Semoga Tuhan ridha kepadanya) [sahabat dan sepupu Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya)] berkata kepada seorang ateis dalam perbahasan agama, "Jika apa yang kamu katakan adalah betul maka kamu akan diselamatkan dan kami akan diselamatkan tetapi jika apa yang kami katakan adalah betul [dan apa yang kamu katakan adalah salah] maka hanya kami yang akan diselamatkan dan kamu akan menghadapi pembalasan Ilahi yang kekal". Ali (Semoga Tuhan ridha kepadanya) adalah seorang bijak. Dia tidak boleh mengemukakan hujah itu dengan lebih kuat. Dia berkata demikian bukan kerana dia mempunyai sebarang keraguan dalam apa yang dia katakan tetapi dia telah merangka premis kenyataannya dengan begitu tegas memandangkan pemikiran ateis.

Oleh itu, kita sampai pada kesimpulan bahawa seseorang yang bermalas-malasan (membuang-buang) waktunya dalam urusan duniawi dengan mengorbankan akhirat ("*Akhirah*"), Akhirat berada dalam bahaya. Memandangkan kekuatan hujah-hujah kuat yang dikemukakan di sini dan contoh-contoh yang diberikan, adalah wajar bagi pembangkang untuk tidak mengambil risiko dan berada di tanah firma (tanah kukuh).

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

"Dan selawat ke atas orang yang mengikuti petunjuk."

Kami telah merumuskan wacana tentang Gnosis ("*Ma'rifa*") Tuhan, diri ("*Nafs*"), dunia ini dan akhirat. Insya-Allah, kita kini akan menerangkan empat puluh elemen penting ("*Arakan*" atau langkah-langkah) untuk kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi.

Beginilah cara Ghazali mengakhiri penjelasannya yang mengagumkan tentang empat tajuk (atau keperluan) alkimia atau agen transformatif kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi dalam bukunya yang hebat "*Kimiya-e-Sa'adat*" atau "Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan Tanpa Henti". Dia kemudian memberikan pengenalan berikut kepada empat puluh prinsip kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi [6]:

Kami telah memikirkan dengan panjang lebar perkara berikut:

1. Gnosis ("*Ma'rifa*") Tuhan,
2. Mengenali diri sendiri ("*Nafs*"),
3. Mengetahui realiti dunia ("*Dunya*"), dan
4. Mengetahui realiti akhirat ("*akhirat*").

Rahsia untuk mendapatkan perkenan Tuhan dan berkat-Nya, terletak pada penyembahan Dia dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dan dalam ketaatan-Nya. Oleh itu, manusia harus berhati-hati untuk melakukan perkara berikut:

A. Seseorang bukan sahaja harus menjadi hamba Tuhan yang paling rendah hati dan taat dan menyembah-Nya, tetapi seseorang juga harus mempunyai galas, keperibadian, sikap baik seorang manusia yang baik. Tingkah laku umum seseorang akan menjadi menarik kepada orang lain [yang semuanya adalah

sesama hamba Tuhan tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit, kewarganegaraan, budaya, kepercayaan atau apa-apa lagi seperti itu], selain diri sendiri.

B. Ini setakat rupa seseorang. Tetapi itu tidak mencukupi. Seseorang juga harus berkelakuan dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tingkah laku seseorang kekal dalam batas-batas hukum dan bimbingan Ilahi. Seseorang kemudiannya akan diiktiraf seperti itu.

C. Perkara yang disebutkan di atas merupakan tingkah laku luaran seseorang yang dilihat oleh orang lain. Sekarang kita datang kepada jiwa seseorang [atau realiti dalaman]. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk melindungi hati seseorang daripada kejahatan dan kemusnahannya [yang ditimbulkannya pada dalaman seseorang dengan kesan yang tidak menyenangkan untuk makhluk luaran seseorang].

D. Seseorang bukan sahaja mesti menjaga "tidak boleh" yang disebutkan di atas tetapi juga menjaga sepenuhnya "lakukan", iaitu, setelah melindungi hatinya, jiwa seseorang daripada kejahatan, seseorang mesti pada masa yang sama menghiasi dan menghiasi jiwa dengan kualiti dalaman yang baik dan mulia.

Oleh itu, dengan mengikuti "tidak boleh dilakukan" untuk tidak membenarkan dalam jiwa apa yang jahat dan memudaratkannya dan dengan mengejar "lakukan" melakukan semua perkara yang baik dan murni dan membangunkan kualiti dalaman jiwa yang indah, seseorang akan memberi makan jiwa dengan makanan yang kondusif untuk kesejahteraannya. Oleh itu, seseorang akan diselamatkan daripada "*Muhlikat*" atau kesan maut kejahatan dalaman (semua negatif dan kecenderungan berbahaya, sifat, watak, dan keadaan dalaman makhluk) dan akan diperkukuhkan oleh "*Munjiyat*" atau kualiti dalaman [luhur] jiwa yang memurnikan, mencantikkan dan menghiasinya, yang mana jiwa seseorang akan dibanggakan. Empat elemen penting ini [alkimia atau agen transformatif perubahan yang membawa kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi] masing-masing dibahagikan kepada sepuluh bahagian dan adalah seperti berikut...

Pada ketika ini, Ghazali memulakan pendedahan empat puluh prinsip (atau langkah) kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi. Daripada empat puluh prinsip ini, dua puluh prinsip berkaitan dengan menjalankan kehidupan luaran kita dan dua puluh berkaitan dengan kehidupan dalaman kita dengan pandangan mengubah hati dan jiwa kita untuk mengubah kehidupan kita. Dalam dua bahagian seterusnya eksposisi ini, dua puluh prinsip yang berkaitan dengan

kehidupan dalaman dan transformasi dalaman kita dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas daripada pendedahan Ghazali yang mengagumkan dalam ringkasan kebijaksanaannya "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan".

Bahagian pertama risalah ini yang berkaitan dengan menerangkan realiti manusia dan tujuan sebenar kehidupan manusia dan pencapaian kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan kini berakhir. Sekarang bahagian kedua risalah ini bermula.

Bahagian 2: Ciri-ciri Merosakkan Dalaman- Kualiti Dalaman Negatif Merosakkan dan Membahayakan Individu, Masyarakat dan Seluruh Negara

Selepas menerangkan realiti dalaman manusia dan tujuan sebenar hidup dalam perbincangan sebelumnya, kita kini akan memulakan pendedahan ciri-ciri pemusnah dalaman - ciri-ciri dalaman negatif dari diri yang lebih rendah yang tertanam jauh di dalam jiwa. Sifat-sifat ini benar-benar merosakkan kesejahteraan individu, masyarakat, seluruh negara, dan dunia kerana ia membawa kepada penderitaan yang melanda makhluk dalaman, masyarakat, komuniti, negara, dan dunia kita hari ini. Selepas dua bab seterusnya yang meneroka lebih lanjut realiti dalaman manusia, lapan bab seterusnya akan melihat dengan lebih dekat ciri-ciri pemusnah dalaman ini untuk memahaminya dan menggariskan penawar untuk menghapuskannya. Ghazali, menjelaskan kebenaran yang mendalam dalam buku terakhirnya, menulis bahawa semua kesukaran, pergolakan, kemusnahan dan bencana yang pernah berlaku di dunia dalam keseluruhan sejarah manusia sejak zaman dahulu lagi, dan akan berlaku sehingga akhir zaman, telah berlaku dan akan berlaku disebabkan oleh diri manusia yang lebih rendah (*Minhaj al-Abideen* atau "Jalan Terbaik untuk Penyembah", Bab 3 bertajuk "Halangan Empat Gaung [dalam jalan kesempurnaan dalaman]") Itulah sebabnya kemusnahan diri yang lebih rendah memerlukan pembasmian dengan penuh kesungguhan dalam diri dalaman. Bahagian kedua buku ini menerangi jalan yang mesti diambil untuk mengalahkan kemusnahan yang terpancar dari dalam, supaya kuasa positif di

dalam boleh berkembang dan mengangkat individu, masyarakat dan seluruh dunia kepada potensi penuh mereka.

Bab 1- Mengetahui Misteri Jiwa Penting untuk Perjalanan Rohani Kesedaran Diri, Pencahayaan dan Pencerahan

Buku pertama Ghazali dalam jilid ketiga atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan keajaiban dan misteri hati dan jiwa, cara mereka terperangkap dalam negatif, dan cara mereka boleh dilindungi dan dipupuk untuk menempuh jalan kebaikan dan positif dalam pemikiran, perasaan, perkataan, perbuatan dan makhluk. Pendedahan subjek yang membuka mata yang mengagumkan ini akan membimbing semua orang ke arah cara mencapai kedamaian dalaman, ketenangan dan kebahagiaan sejati. Eksposisi Ghazali dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [7]:

Maksud dan Tujuan Istilah Diri (*Nafs*), Jiwa (*Ruh*), Hati (*Qalb*) dan Intelek (*'Aql*)

Biar jelas bahawa keempat-empat istilah ini akan digunakan dengan banyak dalam perbincangan yang berkaitan dengan sifat, kualiti, ciri, kecenderungan, perangai, dan perangai yang merosakkan dan membina dalaman. Terdapat sangat sedikit di kalangan sarjana yang biasa dengan makna sebenar keempat-empat istilah ini dan mempunyai pengetahuan yang betul tentang perbezaan makna, batasan, dan implikasinya. Itulah sebabnya, kesilapan dibuat dalam maksud istilah ini. Saya akan memberikan penjelasan istilah-istilah ini dengan cara yang berkaitan dengan niat dan tujuan kita [menerangkan keajaiban dan misteri jiwa] seperti berikut:

Istilah Pertama – Hati (*Qalb*): "Hati" boleh digunakan dalam dua makna: sekeping daging yang berada di sebelah kiri dada. Ia adalah sejenis daging pelik yang mempunyai jurang di tengah-tengah yang mempunyai darah berwarna hitam di dalamnya dan ia adalah sumber jiwa dan cara hidup. Walau bagaimanapun, penjelasan tentang bentuk, bentuk dan keadaannya tidak terikat dengan tujuan

perbincangan kita. Itulah topik untuk pakar perubatan. Perkara agama dan rohani tidak berkaitan dengannya kerana selain manusia, haiwan pun tidak ketiadaan dan mayat mati dan hidup kedua-duanya memilikinya. Dalam buku ini, di mana sahaja istilah "hati" ini akan digunakan, ia tidak bermaksud bentuk, bentuk, dan keadaan fizikalnya kerana itu bermakna ia adalah sekeping daging dan tergolong dalam alam yang kelihatan. Bukan sahaja manusia tetapi haiwan juga boleh melihatnya dengan mata mereka.

Makna kedua istilah ini ialah "hati" ialah kehalusan rohani Ilahi yang berkaitan dengan hati fizikal di dalam badan dan kehalusan ini adalah realiti manusia. Ia adalah orang yang melihat. Ia adalah yang [Ilahi] ditangani dan tertakluk kepada disiplin dan akibatnya. Intelek tidak dapat melihat hubungan kehalusan ini ["hati"] dengan hati fizikal kerana hubungan ini sama dengan dimensi dengan badan dan kualiti [dalaman] dengan pemilik kualiti dan alat tersebut dengan pengguna alat dan penduduk dengan kediaman. Persamaan, hubungan dan hubungan ini tidak akan dijelaskan kerana dua sebab. Sebab pertama ialah ia berkaitan dengan ilmu yang didedahkan secara rohani (*Uloom al-Mukashafa*), manakala tujuan kitab ini adalah penjelasan ilmu yang diwahyukan (*Uloom al-Mu'amla*). Sebab kedua ialah untuk menjelaskannya, tirai perlu diangkat daripada rahsia jiwa. Ia adalah rahsia sedemikian rupa sehingga tiada apa-apa yang diturunkan atau dinyatakan mengenainya daripada lidah kenabian [iaitu, tiada seorang pun daripada nabi, termasuk Nabi Muhammad (Selawat dan rahmat Allah ke atasnya), mendedahkan apa-apa tentang rahsia jiwa]. Apakah hak seorang bukan nabi [walaupun seseorang itu mungkin orang suci atau individu yang disempurnakan secara rohani] untuk mengatakan apa-apa mengenainya? Perlu diingat bahawa di mana sahaja perkataan "hati" digunakan dalam buku ini, ia akan merujuk kepada kehalusan rohani Ilahi yang telah disebutkan sebelum ini [dan bukan hati fizikal dalam tubuh manusia]. Saya akan menerangkan keadaan dan kualiti kehalusan ini [dipanggil "hati"]. Perbincangan tentang realiti dan perlembagaannya bukanlah objektif saya.

Istilah Kedua – Jiwa (*Ruh*): Ia juga mempunyai dua makna. Pertama ialah "jiwa" ialah nama bahan halus yang berada di dalam ruang di dalam hati fizikal. Dari pusat ini, jiwa merebak di seluruh badan melalui urat dan arteri. Penyebaran jiwa di dalam badan dan untuk memberi cahaya kehidupan kepada bahagian-bahagian badan dan untuk memberikan keupayaan deria [pelik] kepada panca deria, adalah serupa dengan lampu yang diletakkan di dalam rumah dan penyebaran cahaya daripadanya ke seluruh dalam rumah. Persamaan ini membuktikan bahawa "jiwa" memainkan peranan sebagai lampu, dan kehidupan adalah serupa dengan cahaya dan jiwa yang mengalir melalui badan adalah serupa dengan lampu yang menyebarkan dan meresap cahaya di persekitarannya. Makna istilah "jiwa" ini adalah mengikut istilah pakar perubatan.

Dalam erti kata lain, jiwa ialah febricity halus atau demam ringan yang dalam genesisnya sendiri agak sederhana, terpancar dari urat jantung [fizikal] dan terbentuk daripada febricitynya sendiri. Makna [jiwa] ini tidak relevan dengan perbincangan ini tetapi lebih kepada topik yang menarik bagi doktor yang mentadbir penawar untuk penyakit badan. Doktor agama (guru rohani) yang menyembuhkan penyakit jantung (iaitu, penyakit rohani dalaman) tidak mementingkan makna ini tetapi sebaliknya mereka mengatakan bahawa jiwa adalah kehalusan persepsi dalam diri manusia. Penjelasan kehalusan ini juga telah diberikan dalam penjelasan hati. Ayat berikut menunjukkan makna yang sama:

قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"Beritahulah kepada mereka (wahai Nabi Muhammad) bahawa jiwa itu adalah dari perintah Tuhanku." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 85)

Ia adalah kewujudan halus yang berkaitan dengan Ilahi yang misteri sehingga kebanyakan akal kekurangan dalam memahami realiti dan perlembagaannya.

Istilah Ketiga – Diri (*Nafs*): Makna istilah ini juga dikongsi dengan pelbagai istilah lain. Dua makna istilah ini hampir dengan tujuan penjelasan ini. Salah satunya ialah "diri" (*Nafs*) ialah kewujudan yang merupakan kumpulan kuasa kemarahan, kemurkaan, dan keseronokan duniawi dalam diri manusia. Makna ini adalah yang paling lazim di kalangan *Sufi* (berjuang dalam jalan rohani mencari kesempurnaan rohani, penerangan dan akibatnya, keintiman dan Gnosis Tuhan). Itulah sebabnya mereka mengatakan bahawa perjuangan rohani dalaman (*Mujahada)* menentang diri (*Nafs*) dan mengawal dan menjinakkan keinginan keseronokan duniawi [yang terpancar daripadanya] adalah penting. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) telah berniat sama dalam perkataan di bawah ini:

اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك

"Musuh terbesar anda ialah orang yang ada di dalam diri anda (iaitu, diri anda sendiri)". (Diambil daripada koleksi Hadis [ajaran kenabian] *Bayhaqi* atas kuasa Ibn Abbas [Semoga Tuhan redha kepadanya])

Makna kedua diri (*Nafs*) juga berkaitan dengan kehalusan rohani Ilahi yang telah disebutkan sebelum ini. Malah, mengikut makna itu, ini adalah realiti dan kewujudan

manusia. Tetapi diri ini dijiwai dengan kualiti dalaman yang berbeza dalam situasi yang berbeza. Oleh itu, apabila ia menjadi damai dengan ketaatan Ilahi dan penentangan dan keraguannya hilang, ia dipanggil "diri yang damai" (*Nafs al-Mutma-inna*). Tuhan telah memanggil "diri yang damai" dengan kata-kata ini:

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

"Wahai diri yang damai! Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ridha kepada-Nya dan Dia redha kepadamu." (Al-Qur'an, Bab 89, Ayat 27-28)

Makna diri yang telah disebutkan sebelum ini, tidak mewakili kembali kepada Tuhan [dan bimbingan Ilahi] yang merupakan kemuliaan perhambaan [kepada Tuhan] tetapi sebaliknya dalam erti kata itu, kita dapati pemberontakan dan penolakan terhadap bimbingan Ilahi yang diilhamkan dan dihasut oleh Iblis. Satu lagi keadaan diri ialah ia tidak mempunyai kesempurnaan perhambaan dan penyembahan [kepada Tuhan] tetapi ia menegur dirinya sendiri kerana kekurangannya. Diri dalam keadaan ini dipanggil "diri yang mencela" (*Nafs al-Lawwama*). Tuhan berkata:

وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ

"Saya bersumpah dengan diri yang mencela [yang menyalahkan dirinya sendiri atas kekurangan dan kejahatannya sendiri, iaitu, *Nafs al-Lawwama*]." (Al-Qur'an, Bab 75, Ayat 2)

Satu lagi keadaan diri ialah ia tidak berdaya dalam menghentikan aliran dan tekanan keinginan rendah asas untuk keseronokan duniawi dan kejahatan dan menyerah kepadanya dengan penyerahan yang keji. Diri dalam keadaan itu dipanggil "diri yang memberi inspirasi jahat" (*Nafs al-Ammaratu bi as-Su*). Al-Quran menyebut diri dalam keadaan itu dalam kejadian Nabi Yusuf (Selawat ke atasnya) dengan pemerintah Mesir:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ

"Saya tidak menganggap kesucian dan menganggap 'diri' saya tidak bersalah [kerana] diri yang lebih rendah hanya mengilhamkan kejahatan [di hati manusia]." (Al-Qur'an, Bab 12, Ayat 53)

Pada dasarnya, 'diri' (*Nafs*) adalah buruk apabila ia cenderung kepada kejahatan, keinginan rendah yang rendah, dan kecenderungan untuk keseronokan duniawi (*Nafs al-Ammaratu bi as-Su*) dan baik dan terpuji apabila ia damai dan berpuas hati [dengan perintah dan bimbingan Ilahi dan mengelakkan semua kejahatan dan negatif dalam semua bentuk dan bentuk] (*Nafs al-Mutma-inna*).

Istilah Keempat – Intelek (*'Aql*): Istilah ini juga digunakan untuk pelbagai makna. Dua daripada makna ini hampir dengan tujuan buku ini. Pertama ialah 'intelek' ialah nama pengetahuan tentang realiti perkara dan benda. Dalam kes ini, akal terikat dengan ciri pengetahuan [dalaman] dan tempat tinggalnya ialah hati. Kadang-kadang, 'akal' merujuk kepada pemilik ilmu (*Mudrik al-'Uloom*) yang merupakan ciri hati. Dalam kes makna ini, 'intelek' ialah kehalusan rohani Ilahi yang sama yang telah disebutkan di atas dalam penjelasan tiga istilah sebelumnya. Sila fahami mengenai penjelasan dua makna 'intelek', bahawa semua orang tahu realiti bahawa orang yang tahu atau orang yang berpengetahuan wujud secara peribadi dan jelas dan kelihatan, dan ciri-ciri pengetahuan tertanam dalam yang sedemikian. Kualiti atau ciri adalah sesuatu yang lain daripada pemiliknya. Oleh itu, 'intelek' kadangkala merujuk kepada ciri ini yang dirujuk sebagai pengetahuan dan kadangkala ia merujuk kepada pemilik ciri itu. Riwayat kenabian (Hadis Nabi Muhammad [Selawat dan salam Allah ke atasnya] merujuk kepada makna yang sama seperti berikut:

"Perkara pertama yang Tuhan ciptakan ialah akal (*'Aql*)".

Di sini ciri yang dirujuk, tidak boleh menjadi pengetahuan kerana pengetahuan tidak wujud dengan sendirinya tetapi apa yang dirujuk ialah badan (rentang). Mengapa tubuh dicipta terlebih dahulu kerana kediaman pemahaman diperlukan terlebih dahulu kemudian pengetahuan akan dicipta yang merupakan ciri kediaman ini atau kedua-duanya perlu dicipta bersama? Juga, tidak mungkin untuk menangani ciri pengetahuan.

Hasil daripada ini [perbincangan empat istilah penting] ialah import empat istilah ini adalah serupa dan juga berbeza. Seseorang yang biasa dengan realiti empat istilah ini tahu bahawa tidak ada perbezaan antara istilah ini. Untuk menjelaskan perkara ini, adalah perlu untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan makna empat istilah ini.

Di mana-mana Al-Qur'an dan Hadis (riwayat-riwayat kenabian Nabi Muhammad SAW) menggunakan istilah 'hati', ia merujuk kepada fakulti yang melihat realiti sesuatu. Fakulti ini wujud dalam diri manusia. Perkataan 'hati' digunakan untuk merujuk dan merujuk kepada fakulti ini kerana fakulti persepsi ini mempunyai hubungan istimewa dengan hati fizikal. Walaupun fakulti ini berkaitan dengan seluruh badan dan menggunakan semua bahagian badan untuk melakukan kerja-kerja masing-masing, ia tidak berkaitan secara langsung dengan bahagian-bahagian badan tetapi hanya melalui cara jantung fizikal. Ini bermakna bahawa hati fizikal dalam tubuh manusia adalah tempat tinggal kehalusan rohani Ilahi ini, berpengetahuan, ibu kota dan penunggang gunung ini.... Ini bermakna bahawa hati fizikal adalah kerajaan kehalusan rohani Ilahi ini [dipanggil "hati" atau "jiwa"] dan merupakan takhta di mana ia duduk dan memerintah seluruh kerajaan tubuh. Hati fizikal adalah titik permulaan penguasaan kehalusan ini. Hasilnya ialah hubungan yang dimiliki oleh kehalusan rohani Ilahi yang dipanggil "hati" dengan hati fizikal dan badan adalah hubungan yang sama yang Tuhan ada dengan "*Arsh*" (atau "Penguasaan Kemahakuasaan Ilahi") dan dengan "*Kursi*" (atau Takhta Ilahi atau "kerusi Syurga Kecemerlangan Ilahi Tertinggi").

Legiun Hati (*Qalb*)

Tuhan berkata:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"Tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia." (Al-Qur'an, Bab 74, Ayat 31)

Ayat ini menyebut tentera Tuhan yang bilangannya tidak diketahui oleh sesiapa selain Dia. Tentera ini hadir dalam hati, jiwa, dan pelbagai alam semesta lain yang tidak terkira banyaknya. Oleh kerana topik perbincangan kita adalah hati, saya akan menyebut beberapa tentera hati.

Hati mempunyai dua tentera: Pertama yang boleh dilihat dengan mata luaran dan yang kedua yang boleh dilihat melalui mata akal (*'Aql*). Hati adalah seperti raja dan

tenteranya seperti menteri dan hambanya. Tentera yang boleh diperhatikan dengan mata luar termasuk tangan, kaki, mata, telinga, lidah, dan semua organ badan yang lain. Semua organ badan ini, sama ada luaran atau dalaman, adalah hamba hati [kerana mereka mematuhi perintahnya dan melayaninya] dan mereka telah diwajibkan untuk ketaatannya dan ia menggunakannya sesuka hatinya, dan tugas mereka adalah perkhidmatan dan ketaatan kepada hati dan mereka tidak mampu memberontak terhadapnya atau bertindak melawan keinginan dan keinginannya. Sebagai contoh, apabila mata diarahkan untuk membuka, ia terbuka, apabila diarahkan untuk menutup, ia ditutup. Apabila kaki diarahkan untuk bergerak, mereka bergerak, apabila lidah diperintahkan untuk bercakap, ia bercakap. Semua organ adalah seperti itu. Ketaatan mereka adalah serupa dengan ketaatan malaikat kepada Tuhan kerana beberapa sebab. Oleh itu, malaikat taat [kepada Tuhan] oleh sifat mereka kerana tujuan penciptaan mereka adalah ketaatan [Ilahi] dan mereka tidak boleh menyimpang dari tujuan ini. Keadaan malaikat berada ialah:

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Mereka tidak menyimpang daripada perintah-perintah Tuhan dan mereka melakukan apa yang telah diperintahkan kepada mereka." (Al-Qur'an, Bab 66, Ayat 6)

Walau bagaimanapun, terdapat satu perbezaan antara ketaatan malaikat dan ketaatan organ badan: malaikat mempunyai pengetahuan tentang ketaatan mereka, tetapi organ badan tidak memilikinya. Apabila mata diberitahu untuk dibuka, mereka terbuka, tetapi mereka tidak menyedari kewujudan mereka dan mereka juga tidak tahu bahawa mereka membuka diri dalam ketaatan kepada raja mereka dan pemerintahannya, iaitu hati.

Sama seperti hati memerlukan tunggangan menunggang dan peruntukan untuk perjalanan rohani ke Realiti Ilahi (*Suluk* atau perjuangan rohani untuk mencapai "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan yang merupakan tujuan hidup seperti yang telah dinyatakan oleh Ghazali sebelum ini), begitu juga ia memerlukan penolong dan hamba. Ini adalah perjalanan yang telah dicipta. Tuhan berkata:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku telah menciptakan *jin* (makhluk ghaib yang tidak kelihatan yang hadir di bumi) dan manusia hanya untuk penyembah-Ku." (Al-Qur'an, Bab 51, Ayat 56)

Tunggangan tunggangan hati adalah tubuh, pengetahuan adalah peruntukannya untuk perjalanan [rohani] ini dan cara untuk memperoleh peruntukan ini adalah melakukan perbuatan baik yang saleh. Tidak mungkin bagi mana-mana hamba [Tuhan, iaitu, manusia] untuk mencapai Tuhan tanpa tinggal di dunia ini [dan menjalani kehidupan duniawi]. Untuk sampai ke destinasi terjauh, adalah penting untuk mencapai [pencapaian] destinasi terdekat. Itulah sebabnya dunia dipanggil "tanah ladang akhirat" [kerana apa yang kamu taburkan di sini, kamu akan menuai di sana], dunia adalah salah satu destinasi di antara destinasi petunjuk [menuju kebenaran]. Ia dipanggil "dunia" kerana ia adalah destinasi yang dekat. Oleh itu, untuk sampai ke destinasi seterusnya, perlu mengambil bekalan dari destinasi [terdekat] ini. Memandangkan badan mempunyai status tunggangan menunggang untuk mencapai destinasi [muktamad] [Kehadiran Ilahi atau Gnosis Tuhan], adalah penting untuk menjaga dan melindungi badan. Pemeliharaan dan perlindungan badan dilakukan dengan memberikannya makanan yang baik untuk kesihatan dan kesejahteraannya dan mencegahnya daripada makanan yang boleh membahayakan atau membawa maut. Dua tentera diperlukan untuk mendapatkan makanan: Pertama adalah dalaman dan itu adalah selera makan (keinginan atau kelaparan) dan yang kedua adalah luaran seperti tangan dan organ badan lain yang digunakan untuk mendapatkan makanan.

Keinginan telah dicipta di dalam hati atas sebab ini dan organ badan luaran telah dikurniakan untuk memenuhi keinginan ini. Begitu juga, dua tentera telah dikurniakan [kepada manusia] untuk perlindungan daripada perkara-perkara yang merosakkan. Yang pertama adalah dalam makhluk dalaman yang dipanggil "kemarahan" dan yang kedua adalah di luaran yang terdiri daripada tangan dan kaki. Manusia menggunakannya untuk melaksanakan implikasi kemarahan. Kehadiran organ-organ ini dalam badan adalah seperti seorang askar yang mempunyai senjata dan alat perang. Selain itu, keinginan dan keperluan untuk makanan tidak mencukupi tetapi sebaliknya, manusia harus mengetahui keadaan makanan dan itulah sebabnya, terdapat keperluan untuk tentera dalaman dan luar. Tentera luar termasuk lima deria seperti pendengaran, melihat, menghidu, menyentuh, dan merasai dan tentera dalaman termasuk bahawa seseorang tidak tanpa persepsi lima deria ini. Banyak perbincangan boleh dilakukan mengenai hamba dan penolong hati. Perbincangan ini sangat berorientasikan terperinci sehingga jilid [buku] pun tidak mencukupi untuknya. Saya telah cuba menulis sesuatu mengenainya dalam Kitab Kesyukuran [dalam buku ini "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan"] (Bab 12). Seorang pencari kebenaran (*Salik*) harus berpuas hati dengan itu.

Terdapat tiga jenis hamba hati: Jenis pertama [hamba hati] ialah mereka yang menanamkan keinginan untuk sesuatu yang sama ada untuk memperoleh manfaat atau untuk menolak kemudaratan. Contoh yang pertama ialah keinginan (cth, kelaparan) dan contoh yang kedua ialah kemarahan. Hamba jenis ini juga dipanggil "niat". Jenis kedua termasuk hamba yang menyebabkan pergerakan anggota badan (atau organ badan) untuk mencapai tujuan atau penyempurnaan niat. Ia dipanggil "kuasa" atau "keupayaan" (*Qudra*) yang tersebar di semua organ dan dalam setiap arteri dan urat badan. Jenis kedua termasuk hamba yang melihat realiti perkara seperti pengintip dan mendapat pengetahuan tentang mereka. Kebolehan penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan, dan rasa berkaitan dengan itu. Kuasa-kuasa ini tersebar di organ masing-masing. Jenis ini dipanggil "pengetahuan dan persepsi". Bersama-sama dengan hamba dalaman ini, terdapat hamba luar yang memainkan peranan sebagai alat dan sebab, seperti kuasa untuk menggenggam jari dan keupayaan untuk melihat di mata. Kuasa dan organ lain boleh disimpulkan dan difahami dengan cara yang sama.

Fokus perbincangan kami bukan organ luar kerana ia berkaitan dengan alam fizikal [yang kelihatan] tetapi kami akan membincangkan pembantu dan hamba dalaman yang tidak dapat dilihat dan diperhatikan oleh mata dan ini dirujuk sebagai "kuasa persepsi dan pemahaman". Kemudian kuasa persepsi ini terdiri daripada dua jenis: ada yang berada di organ luar dan mereka adalah lima deria pendengaran, melihat, merasa, menyentuh, dan menghidu dan ada yang berada di urat otak dan mereka juga lima. Apabila seseorang melihat sesuatu dan kemudian menutup mata, gambar apa yang dilihat masih ada di hati dan itu dipanggil "imaginasi". Kemudian gambar ini dikaitkan dengan ingatan objek itu dan itu dipanggil "ingatan". Apabila seseorang merenungkan apa yang tersisa dalam ingatan dan menggabungkan beberapa dengan orang lain dan mengingati apa yang telah dilupakan, dan gambar atau imej benda itu muncul semula dalam fikiran dan mengumpulkan semua persepsi deria dalam pemikirannya, maka ia dipanggil ingatan, kontemplasi dan deria bersama. Jika Tuhan tidak mencipta kuasa hafalan, kontemplasi, ingatan, imaginasi dan pemikiran maka otak akan tidak mempunyai mereka sama seperti tangan dan kaki tidak mempunyai kuasa selain daripada apa yang dimaksudkan untuk mereka. Oleh kerana kuasa-kuasa ini bersifat dalaman, tempat tinggal mereka juga dalaman.

Ini adalah pelbagai jenis legiun hati. Memahami dan memahaminya bergantung kepada rabun jauh. Untuk menjadikan ini difahami oleh mereka yang kurang pengetahuan, memerlukan perincian. Itulah sebabnya, beberapa contoh akan digunakan untuk menjelaskan jenis ini supaya pemula pun boleh memahaminya.

Hamba Dalaman Hati (*Qalb*) dan Teladan Mereka yang Mudah Difahami

Apabila kemarahan dan keinginan, dua hamba hati, mematuhi hati sepenuhnya dan tunduk kepadanya maka ia adalah bantuan yang luar biasa dalam jalan rohani. Hati menganggap mereka sahabat terbaik dalam perjalanan rohani dan pembantu yang tidak mementingkan diri sendiri dan ikhlas. Kadang-kadang, kedua-dua hamba ini bertekad untuk tidak taat dan memberontak dan bukannya mentaati hati, mereka memaksanya untuk mentaati mereka dan menjadi sebab kemusnahan hati. Walau bagaimanapun, hati mempunyai hamba dan penolong lain selain daripada ini dan jika keinginan dan kemarahan cenderung kepada pemberontakan maka hati tidak boleh kecewa, sebaliknya, ia harus meminta bantuan hamba lain [hati] terhadap mereka. Kadang-kadang, kemarahan dan keinginan menyertai kumpulan Syaitan. Jika hati tidak meminta bantuan daripada legiun Ilahi dan sebaliknya membenarkan tentera kemarahan dan keinginan menguasai diri (*Nafs*) maka ia akan berada di jalan menuju kemusnahan dan kerugian yang luar biasa. Kebanyakan orang berada dalam keadaan ini, akal mereka tunduk kepada nafsu dan keinginan dan mencari alasan untuk pemenuhan mereka. Apa yang sepatutnya berlaku sebaliknya, ialah nafsu dan keinginan sepatutnya menjadi tunduk kepada akal mereka. Perkara penting ini akan dihuraikan melalui beberapa analogi seperti berikut.

Analogi Pertama: Mari kita katakan bahawa diri manusia, kehalusan rohani Ilahi yang telah disebutkan di atas beberapa kali, adalah serupa dengan raja di negara dan ibu kotanya. Badan adalah pusat kekuasaannya dan merupakan ibu kota [bandar]. Organ badan adalah serupa dengan kakitangan diraja. Kuasa Intelek ialah penasihatnya yang ikhlas dan menteri yang bijak dan setia. Kemarahan adalah pengawal peribadi dan hakim bandarnya, dan melindungi raja daripada musuh-musuhnya termasuk dalam tugas dirajanya. Nafsu (atau keinginan) ialah hambanya yang berkelakuan buruk dan jahat yang bertanggungjawab untuk menyediakan makanan untuk penduduk bandar. Orang ini adalah pembohong biasa, menipu, menipu dan jahat yang mungkin kelihatan ikhlas tetapi di sebalik fasad keikhlasannya adalah racun yang mematikan. Tidak bersetuju dengan pendapat dan perancangan penasihat dan menteri yang ikhlas (iaitu, akal) adalah sifat dan tabiatnya dan tidak ada satu saat pun di mana ia tidak menentang akal. Dalam kes ini, jika raja bertindak atas cadangan dan perancangan menterinya, berunding dengannya dan menunjukkan dengan mengelakkan hamba jahat ini bahawa adalah lebih baik untuk menjauhinya demi kepentingan terbaik tadbir urus. Di samping

itu, ia mengarahkan hakim bandar (iaitu, kemarahan) untuk memerhatikan hamba jahat ini dan pengikutnya dan menghukumnya jika ia melakukan tindakan yang salah. Diharapkan dalam keadaan ini, hamba ini tidak akan dapat memberontak dan akan kekal tunduk dan bergantung kepada raja dan kerajaan akan berjalan dengan adil dan disiplin. Begitu juga, jika diri (*Nafs*) terus mencari bantuan daripada akal dan kadang-kadang memukul nafsu melalui pengawal peribadi kemarahan; dan kadang-kadang mencari bantuan daripada nafsu (atau keinginan) untuk mengurangkan kekuatan dan penguasaan kemarahan maka semua kuasa dan kebolehannya akan kekal sederhana [dalam keadaan keseimbangan], tingkah laku dan wataknya akan kekal baik. Jika ia menyimpang dari jalan ini (kesederhanaan), maka ia akan berada di antara orang-orang yang tentangnya Allah berfirman:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

"Pernahkah kamu melihat keadaan orang yang telah membuat keinginannya dari diri yang lebih rendah sebagai Tuhannya dan Tuhan telah menyesatkan dia walaupun pengetahuannya?" (Al-Qur'an, Bab 45, Ayat 23)

وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

"Dia mula mengikut keinginan dasarnya [dan nafsu] sehingga keadaannya menjadi seperti anjing yang jika anda memukul, seluar dan jika anda meninggalkannya, ia masih tercungap." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 176)

Al-Qur'an berkata tentang orang yang melindungi dirinya daripada penipuan nafsu:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"Orang yang takut berdiri di hadapan Tuhan dan menghalang diri (*Nafs*) daripada keinginan dan nafsu rendah yang rendah, Syurga akan menjadi tempat tinggal seseorang." (Al-Quran, Bab 79, Ayat 40-41)

Keadaan memaksakan kemarahan dan keinginan antara satu sama lain dan faedah yang diperoleh oleh [perjuangan dalaman] ini akan disenaraikan dalam bab perjuangan rohani untuk mendisiplinkan diri, Insya-Allah.

Analogi Kedua: Mari kita katakan bahawa tubuh adalah kota dan akal, iaitu, kuasa persepsi dalam diri manusia, adalah penguasanya dan deria luaran dan dalaman adalah penolong dan askarnya, organ badan adalah subjeknya, diri yang lebih rendah - cenderung kepada kejahatan (*Nafs al-'Ammara*) - yang boleh ditafsirkan sebagai keinginan dan kemarahan, adalah musuhnya dan berhasrat untuk mengambil alih kerajaan [intelek] untuk membunuh semua subjek. Dalam kes ini, badan adalah serupa dengan medan perang di mana pemerintah bandar hadir secara peribadi untuk melawan musuh. Jika ia mendominasi pertempuran dan memaksa musuh melarikan diri, maka perjuangan ini akan menerima penghormatan dan pujian di istana diraja. Tuhan berkata:

فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً

"Tuhan telah menaikkan dan menaikkan pangkat orang-orang yang berjuang dengan diri mereka dan harta mereka berbanding dengan orang-orang yang hanya duduk di rumah [dan tidak berbuat banyak]." (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 95)

Walau bagaimanapun, jika ia (iaitu, akal) tidak bertindak dengan berani dan dikalahkan oleh musuh (iaitu, diri yang lebih rendah), ia akan menjadi perbuatan malang dan akan mengalami akibat serius daripada kecuaian.

Riwayat kenabian (*Hadis)* merujuk kepada usaha yang sama seperti berikut:

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

"Kami kembali daripada perjuangan kecil (pertempuran yang diperjuangkan untuk mempertahankan diri dan pemeliharaan diri yang sah terhadap tentera penceroboh yang mengancam kewujudan masyarakat) kepada usaha yang lebih besar (perjuangan rohani untuk menundukkan diri sendiri untuk mengalahkan kecenderungan jahatnya)".

Analogi Ketiga: Mari kita katakan bahawa akal ialah penunggang yang pergi dengan niat untuk memburu. Keinginan dan nafsu adalah kudanya, dan kemarahan adalah anjingnya. Jika penunggang mempunyai kepakaran dalam memburu, dilatih kuda, dan anjing itu dijinakkan maka penunggang ini akan berjaya dalam objektif seseorang. Boleh dikatakan dengan pasti bahawa penunggang akan pulang dengan jayanya dengan memburu. Senario kedua ialah penunggang tidak menyedari seni ini, kuda

memberontak dan anjing gila. Ia tidak boleh diharapkan tentang orang seperti itu bahawa seseorang akan kembali dengan jayanya. Jika seseorang pulang ke rumah dengan selamat, itu lebih daripada mencukupi. Kekurangan pengetahuan dan kepakaran penunggang adalah seperti kejahilan manusia, pemberontakan kuda adalah seperti penguasaan nafsu dan kegilaan anjing adalah seperti penguasaan kemarahan.

Ciri-ciri Jantung Manusia (*Qalb*)

Apa yang telah dinyatakan setakat ini bukan sahaja dimiliki oleh manusia tetapi juga oleh haiwan. Sebagai contoh, keinginan, kemarahan, deria dalaman dan luaran ada dalam haiwan seperti pada manusia. Ini sehinggakan kambing yang melihat serigala memahami bahawa ia mahu menyerangnya dan menyedari bahawa dari hatinya ia melarikan diri. Ini adalah persepsi dalaman yang tidak khusus kepada manusia dan bahkan haiwan yang tidak mempunyai akal menggunakan keupayaan ini dan melihat faedah dan kemudaratan mereka melaluinya. Di sini tujuannya adalah untuk menyenaraikan perkara-perkara yang khas kepada manusia dan kerana mereka mereka menikmati keunggulan dan kecemerlangan berbanding ciptaan lain dan kedekatan dan keintiman dengan Tuhan.

Perlu diketahui bahawa perkara yang berkaitan dengan hati manusia hanya dua: pertama adalah pengetahuan dan kedua adalah niat. Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan di sini ialah pengetahuan tentang realiti duniawi, dunia seterusnya dan intelektual. Perkara-perkara dan realiti ini tidak dilihat melalui deria dan haiwan tidak berkongsi dengan manusia keupayaan untuk melihatnya. Selain itu, logik dan akal juga pelik kepada akal kerana hanya manusia yang boleh memutuskan bahawa tidak mungkin untuk mempunyai satu orang hadir di dua tempat pada masa yang sama. Walaupun seseorang hanya melihat bilangan orang yang terhad, tetapi prinsip ini terpakai kepada semua orang di dunia. Oleh itu, kita tahu bahawa untuk menerapkan prinsip ini kepada semua orang adalah perkara tambahan yang hanya boleh dikaitkan dengan akal. Apabila begitulah keadaan dengan pengetahuan yang diperoleh dan luaran, pengetahuan yang diperoleh melalui pemerhatian peribadi lebih layak untuk prinsip itu. Apabila manusia melihat hujung akhir mana-mana perkara dan melihat beberapa kebaikan di dalamnya, ia membangkitkan dalam diri seseorang persamaan untuknya dan semangat untuk memperolehnya dilahirkan dalam satu. Ini dalam niat bukanlah yang dipanggil "nafsu" atau "keinginan" yang juga terdapat pada haiwan tetapi ia bertentangan dengan niat untuk nafsu. Perbezaan antara nafsu dan niat akan jelas

dengan satu contoh di mana nafsu cenderung ke arah semua jenis makanan lazat semasa sakit, tetapi akal menghalang seseorang daripada kesenangan ini menganggapnya berbahaya. Larangan ini bukan daripada nafsu tetapi daripada akal. Jika Tuhan tidak mencipta niat yang menarik minat akal dan manusia kemudiannya akan bertindak ke atasnya, maka tujuan penciptaan akal akan hilang.

Ini menunjukkan bahawa pengetahuan dan niat dalam hati manusia adalah dua perkara yang tidak terdapat pada haiwan dan juga pada kanak-kanak kecil. Sebaliknya, ciri ini [pengetahuan dan akal yang membantu membezakan antara yang betul dan yang salah, berbahaya, dan bermanfaat] ditanamkan dalam diri mereka selepas akil baligh walaupun nafsu, kemarahan, deria luaran dan dalaman ada di dalamnya sejak awal.

Dua Darjah Memperoleh Pengetahuan ini: Kita tahu bahawa seorang kanak-kanak memperoleh ciri ini [pengetahuan dan intelek] selepas akil baligh. Perolehan atau pemerolehan ini mempunyai dua darjah. Ijazah pertama ialah seseorang mempunyai pengetahuan tentang asas-asas, iaitu, seseorang berfikir mustahil sebagai mustahil dan mungkin yang mungkin. Dalam kes ini akan dikatakan bahawa seseorang menyedari asas-asas tetapi tidak mempunyai pengetahuan yang diperhatikan. Walau bagaimanapun, boleh dikatakan bahawa seseorang hampir memperoleh pengetahuan yang diperhatikan yang berhubung dengan pengetahuan asas, adalah seperti kaligrafi yang mungkin tidak biasa dengan kaligrafi tetapi biasa dengan alat kaligrafi seperti dakwat, pen dan huruf. Orang seperti itu tidak boleh dipanggil kaligrafi, tetapi sudah tentu boleh dikatakan bahawa seseorang itu dekat dengan seni ini.

Darjah kedua ialah seseorang memperoleh kekayaan pengetahuan ini melalui pengalaman, kontemplasi dan pembelajaran aktif dan seseorang memelihara pengetahuan ini dalam takungan ingatan seseorang dengan niat bahawa seseorang boleh mendapat manfaat daripadanya bila-bila masa yang dikehendaki. Orang seperti itu seperti seorang ahli kaligrafi yang mungkin tidak menulis pada masa ini tetapi mahir dalam pengetahuan kaligrafi dan boleh menulis bila-bila masa yang dikehendaki. Ini adalah tahap [pangkat] manusia yang terbesar. Terdapat pangkat yang tidak terkira banyaknya dalam darjah ini. Jumlah pengetahuan, sama ada lebih atau kurang, dan kerja, perbezaan dalam cara penyiasatan adalah berbeza untuk setiap orang dan oleh itu, setiap orang berada dalam keadaan yang berbeza. Sesetengah hati melihat pengetahuan ini melalui kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*) dan pendedahan rohani (*Kashf*). Sesetengah hati memperolehnya melalui arahan dan pembelajaran. Sesetengah orang sangat pintar dan cepat belajar sehingga mereka memahami

perkara yang paling sukar dalam beberapa saat. Sesetengah orang sangat berfikiran membosankan dan lambat belajar sehingga mereka tidak memahami apa-apa tanpa pengulangan, renungan, dan pertimbangan. Barisan sarjana, bijak, nabi dan orang-orang kudus semuanya berbeza dalam pengetahuan ini. Setakat pangkat tertinggi berkenaan, tiada had atau penghujung kerana lingkaran pengetahuan sangat luas. Pangkat tertinggi di dalamnya adalah milik nabi yang kepadanya kebanyakan atau semua realiti diturunkan kepadanya tanpa sebarang usaha atau pembelajaran oleh Rahmat Yang Maha Kuasa. Nasib baik dan kejayaan sebenar (*Sa'adah*) ini mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Kedekatan ini bukanlah kedekatan tempat dan jarak tetapi sebaliknya, ia adalah kedekatan dari segi makna rohani, realiti, dan ciri-ciri dalaman. Mendaki pangkat dalam keakraban ini [dan keintiman dengan Ilahi] dan tinggal di stesen dalam perjalanan rohani ini, adalah peristiwa penting bagi pengembara rohani. Tiada had pangkat, darjah dan stesen dalam perjalanan rohani ini. Setiap pengembara menyedari pencapaian yang dilalui tetapi tidak menyedari pencapaian masa depan. Walau bagaimanapun, seseorang mempercayai mereka kerana iman kepada yang ghaib, sama seperti kita percaya kepada nabi dan kenabian walaupun realiti kenabian tidak diketahui oleh sesiapa selain nabi. Sama seperti kanak-kanak yang belum lahir dalam janin tidak mengetahui keadaan bayi yang menyusu dan bayi yang menyusu tidak mengetahui keadaan kanak-kanak yang lebih tua yang telah mula memahami sesuatu, dan kanak-kanak seperti itu pula tidak mengetahui keadaan orang dewasa yang pintar atau pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang (orang dewasa yang pintar). Begitu juga, orang yang bijak atau bijak tidak tahu apakah berkat [dan kurniaan rohani] yang telah dikurniakan Tuhan kepada orang-orang kudus dan nabi-nabi-Nya dan apakah rahsia (realiti dari alam ghaib yang tidak diketahui oleh orang biasa) telah didedahkan kepada mereka. Tuhan berkata:

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ

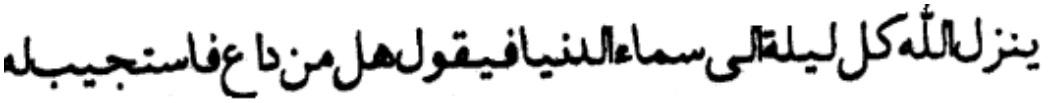
"Apabila Tuhan membuka pintu Rahmat dan Berkat-Nya, tidak ada sesiapa yang mampu menutupnya." (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 2)

Belas kasihan dan berkat Ilahi ini adalah perkara biasa untuk semua [umat manusia tanpa sebarang diskriminasi] kerana kemurahan hati dan nikmat Ilahi dan tidak ada kedekut dalam hal itu. Walau bagaimanapun, ini dimanifestasikan dalam hati-hati yang sedang menunggu kedatangan angin rahmat dan kemurahan hati Ilahi yang telah dibiarkan terbuka untuk kedatangan seperti yang dinyatakan dalam *Hadis* (riwayat atau hadis Nabi Muhammad):

ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها

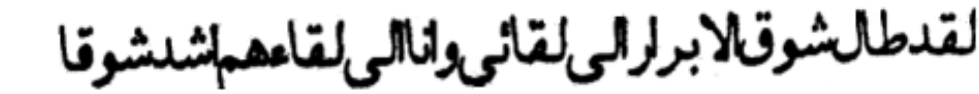
"Pada hari-hari hidup anda, terdapat banyak angin belas kasihan dan berkat Tuhan. Anda harus berjaga-jaga untuk mereka [kerana mereka diterima apabila seseorang bersedia dan mampu menerimanya terlebih dahulu]."

Untuk "menunggu angin ini dan memerhatikannya" bermakna seseorang perlu membersihkan dan menyucikan hati [dan jiwa] daripada kekeruhan, kekotoran dan kekotoran yang terkumpul di dalamnya kerana ciri-ciri dan adab yang tercela dan jahat. Ini akan dijelaskan secara terperinci tidak lama lagi. Kemurahan hati dan kemurahan hati Ilahi ini telah dirujuk dalam *Hadis* berikut (riwayat Nabi Muhammad):

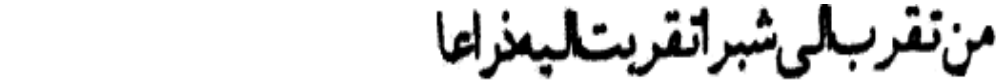


"Tuhan turun ke langit bumi (iaitu, yang paling rendah daripada tujuh langit) setiap malam dan berkata, 'Adakah seseorang yang memohon kepada-Ku supaya Aku dapat memberikannya?'" (Diriwayatkan oleh *Hadith* Koleksi *Bukhari* Dan *Islam* atas kuasa Abu Hurairah dan Abu Sa'id [Semoga Allah redha dengan mereka berdua])

Berikut *Hadis Qudsi* (tradisi Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Tuhan ke atasnya) di mana Tuhan dipetik olehnya) mengumumkan rahmat Ilahi yang sama seperti berikut:



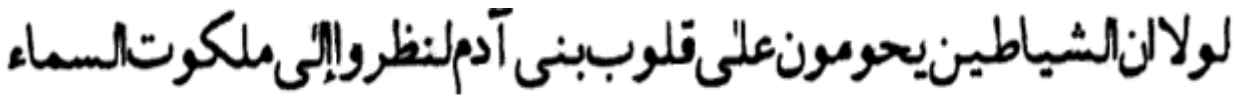
"Orang-orang soleh yang saleh tidak sabar-sabar menunggu untuk bertemu dengan-Ku dan Aku lebih berhasrat untuk bertemu dengan mereka." (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Masnad al-Firdaus* atas kuasa Abu al-Darda (Semoga Allah redha kepadanya)



"Orang yang mendekati-Ku dengan rentang, Aku mendekati satu dengan tangan." (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Bukhari* dan *Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Adalah dipelajari daripada tradisi ini bahawa hati yang tidak mempunyai cahaya [dalaman] pengetahuan [dan kebijaksanaan] bukan disebabkan oleh sebarang halangan atau kedekut di pihak Pencipta dan Pemberi (Tuhan) tetapi sebaliknya, hati dilucutkan cahaya [rohani dalaman] ini kerana kejahatan, kekeruhan, kekotoran dan obsesi dengan selain Tuhan. Hati adalah seperti bejana dan selagi ia dipenuhi dengan

air, udara tidak mengalir ke dalamnya. Begitu juga, cahaya Gnosis Tuhan (*Ma'rifa*) tidak masuk ke dalam hati yang dimanjakan selain Tuhan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:



"Jika syaitan tidak berlegar di sekeliling hati anak-anak Adam (iaitu, semua manusia), mereka akan menyaksikan kekuasaan langit [kerana kesucian dalaman, kebersihan dan kecemerlangan rohani mereka]." (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Musnad Ahmed* atas kuasa Abu Hurairah)

Ringkasnya, keistimewaan dan ciri khas manusia adalah disebabkan oleh pengetahuan dan kebijaksanaan dan yang paling unggul daripada semua pengetahuan ialah pengetahuan tentang Tuhan (*Dhat*), kualiti (*Sifat*) dan tindakan (*Af'aal*). Dalam pengetahuan ini terletak rahsia kesempurnaan manusia dan kesempurnaan ini bergantung pada kebahagiaan tertinggi seseorang, kemenangan yang tidak berkesudahan, dan kebahagiaan abadiyya (*Sa'adah abadiyya).* Melalui ini, manusia menjadi mampu hidup dalam kedekatan dan kedekatan Tuhan dan mencapai Kehadiran Ilahi. Tubuh ialah tunggangan (atau kenderaan pengangkutan) untuk diri (*Nafs*) dan diri ialah tempat tinggal pengetahuan dan pengetahuan [Ilahi] (Gnosis Tuhan atau *Ma'rifa*) ialah tujuan sebenar kehidupan manusia dan merupakan kualiti yang membezakan seseorang. Satu telah dicipta hanya untuk tujuan ini. Sama seperti kuda berkongsi kualiti yang mempunyai kuasa dan kekuatan untuk membawa sejumlah besar berat dengan keldai tetapi jauh lebih unggul daripadanya dalam kemegahan, kecantikan dan kelajuan, terdapat sifat-sifat tertentu yang menjadikan manusia lebih unggul daripada keldai atau kuda dan sifat-sifat yang membezakan ini tergolong dalam sifat-sifat malaikat yang berdekatan dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan di antara malaikat dan haiwan kerana dari segi makanan dan khasiat, satu adalah tumbuh-tumbuhan; dari segi deria, pergerakan, keupayaan dan tindakan seseorang adalah haiwan; Dan dari segi penampilan dan binaan, satu adalah imej di dinding. Kualiti pengetahuan dan persepsi [manusia] tentang realiti benda dan perkara membezakan seseorang daripada haiwan. Seseorang yang menggunakan organ dan deria badan seseorang untuk [mencari] pengetahuan dan tindakan [mengikut pengetahuan itu, dengan mengingati bahawa yang paling unggul daripada semua pengetahuan ialah pengetahuan Ilahi yang memberikan seseorang keadaan Gnosis], bukan sahaja menyerupai malaikat tetapi layak dimasukkan ke dalam kategori malaikat dan dipanggil "malaikat Tuhan" (*Malak Rabbani*) sama seperti Tuhan menjadikan wanita yang menyaksikan kecantikan Nabi Yusuf (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), mengaku:

مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

"Ini tidak boleh menjadi manusia tetapi [sebaliknya,] adalah malaikat Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 12, Ayat 31)

Seseorang yang menjadikan keseronokan badan seseorang sebagai pusat pemikiran dan tindakan seseorang (iaitu, tujuan hidup seseorang) dan menjadi benar-benar asyik dengannya maka seseorang itu seperti lembu yang tidak mempunyai sebarang objektif selain daripada meragut dan makan dan seseorang memasuki kategori haiwan. Dalam kes itu, seseorang itu akan menjadi bodoh seperti lembu atau tamak seperti babi atau marah seperti anjing atau sombong seperti unta atau sombong seperti cheetah atau menipu seperti musang dan jika seseorang itu adalah penjelmaan semua ciri-ciri dan sifat-sifat kehaiwanan ini maka seseorang itu akan menjadi syaitan terkutuk (*Syaitan al-Rajeem*).

Tidak ada satu pun organ luaran atau deria dalaman (atau fakulti) yang tidak boleh digunakan untuk kedekatan dan keintiman dengan Tuhan seperti yang akan dijelaskan dalam buku kesyukuran dan kesyukuran. Orang yang menggunakan organnya dengan betul (untuk tujuan yang betul) mencapai kejayaan dan orang yang tidak mematuhi [perintah Ilahi] mengalami kerugian besar dan dihina. Kesempurnaan kebahagiaan dan kejayaan seseorang dan kesempurnaan kebahagiaan adalah bahawa seseorang menjadikan pertemuan dengan Tuhan sebagai tujuan [hidup] seseorang, Akhirat sebagai rumah sebenar seseorang, dunia sekarang sebagai tonggak atau stesen sementara, tubuh sebagai tunggangan tunggangan seseorang, organ [dan deria] [badan] sebagai hamba seseorang, dan fakulti persepsi dan pemahaman seseorang, yang tempat tinggalnya adalah bahagian tengah hati [fizikal], sebagai raja dan menganggap fakulti pemikiran dan imaginasi di bahagian hadapan otak, sebagai utusan raja kerana berita daripada deria datang kepada seseorang dan tinggal dalam fakulti ingatan, ingatan dan ingatan, dan melindungi mereka (iaitu, berita daripada deria) seperti bendahari [yang melindungi harta karun]. Lidah ialah ekspresi atau jurucakapnya, organ aktif ialah pelakonnya, lima deria ialah pengintip kerajaannya dan setiap deria ini dilantik untuk mencari dan membekalkan berita. Sfera tanggungjawab mata berkaitan dengan dunia warna, telinga dengan dunia bunyi dan hidung dengan dunia bau. Semua deria ini mengumpul berita dari dunia masing-masing dan membekalkannya kepada fakulti perbincangan dan pemikiran. Fakulti musyawarah dan pemikiran, yang merupakan utusan, menyampaikan berita ini kepada bendahari kerajaan yang merupakan fakulti ingatan. Fakulti ingatan menyerahkan berita kepada raja (fakulti persepsi dan pertimbangan) dan seseorang memilih berita yang berguna

dalam menjalankan hal ehwal negara, membantu melengkapkan perjalanan yang ada, mengalahkan musuh-musuh negara dan menangani penyamun jalan. Ia adalah satu kebahagiaan dan kejayaan yang besar untuk memaklumkan organ [dan deria] tentang tanggungjawab mereka dan memastikan mereka sibuk dalam melaksanakannya dan di dalamnya terletak rasa syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya [yang besar]. Orang yang menjaga organ-organ [dan deria] dalam kecuaian [ke arah memenuhi tanggungjawab mereka] adalah orang yang kalah dan terhina. Orang seperti itu adalah penafian karunia Tuhan kerana telah membazirkan legiun atau tentera Ilahi yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakannya menentang musuh, menghormati musuh dan mengaibkan legiun Ilahi. Pada akhirnya, seseorang berhak mendapat hukuman berat dan aib di akhirat. Kita mencari perlindungan Tuhan daripada aib akhirat dan pembalasan-Nya. Amin.

Analogi yang kami nyatakan [di atas] disahkan melalui tradisi Ka'ab al-Ahbar (Semoga Allah redha kepadanya) [yang merupakan sahabat dan penolong Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)]. Beliau berkata bahawa beliau memberitahu Aisha (Semoga Allah redha dengannya) [yang merupakan isteri Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dan penyampai tradisi Kenabian yang hebat]: "Mata manusia adalah panduan seseorang, telinga adalah pelindung seseorang, lidah adalah jurucakap atau pemancar, tangan adalah tentera, kaki adalah utusan dan hati adalah raja. Jika raja baik, rakyatnya juga akan baik." Dia menjawab: "Anda betul. Saya telah mendengar seperti ini daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)." (Tradisi ini telah disampaikan oleh *Abu Naieem* dalam [buku] "Perubatan Kenabian", *at-Tabarani* dalam "*Masnad at-Taseen*", dan *Bayhaqi* dalam "*Sha'ab al-Iman*" atas kuasa sahabat dan penolong Nabi Abu Hurairah [Semoga Tuhan redha dengannya]). Ali radhiyallahu 'anhu [yang merupakan sahabat dan penolong Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam)] membuat analogi hati dengan berkata: "Hati adalah bejana Tuhan di bumi. Yang paling disayangi oleh Tuhan daripada mereka dan paling disukai oleh-Nya adalah yang paling lembut, paling tulen, dan paling tegas. Kelembutan, kesucian dan ketegasan hati adalah bahawa ia lembut untuk saudara-saudara seseorang, jelas dan murni dalam kepastiannya dan teguh di jalan Ilahi (*Deen*)."

Ubayy bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu [yang merupakan sahabat dan penolong Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)] menerangkan ayat berikut:

مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

"Perumpamaan Cahaya Tuhan adalah seolah-olah ada ceruk dan di dalamnya terdapat lampu." (Al-Qur'an, Bab 24, Ayat 35)

Berkata: "Ia adalah perumpamaan tentang cahaya orang yang beriman dan hatinya dan perumpamaan ini:

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

'Atau seperti kedalaman kegelapan di lautan dalam yang luas.' (Al-Qur'an, Bab 24, Ayat 40)

adalah seperti hati orang munafik".

Zaid bin Aslam telah memanggil "Tablet Diawetkan" ("*Loh Mahfoodh*"; Tablet Terpelihara mengandungi rekod lengkap semua ciptaan dan kewujudan dan semua kejadian yang berkaitan dengannya) yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai hati seorang mukmin dan [orang suci dan Gnostik terkenal] Sahl al-Tustari telah membandingkan hati dengan "*Arsh*" (hanya "Takhta" tetapi pada hakikatnya, ia adalah Penguasaan Kemahakuasaan Ilahi) dan "*Kursi*" (kerusi Syurga Kecemerlangan Ilahi Tertinggi).

Ciri-ciri Komprehensif Jantung (*Qalb*) dan Contohnya

Perlu diketahui bahawa penciptaan dan komposisi manusia adalah konglomerasi empat perkara. Oleh itu, seseorang mempunyai empat jenis kualiti dan ciri iaitu binatang, haiwan, syaitan, dan Ilahi. Dari segi kemarahan dan kemarahan yang mendominasi seseorang, mereka menyebabkan seseorang melakukan tindakan binatang seperti permusuhan, dendam, pukulan, penderaan lisan dan kutukan. Dari segi nafsu dan keinginan duniawi yang menguasai seseorang, seseorang melakukan tindakan kebinatangan seperti ketamakan, ketamakan, kelucahan, dan cemburu. Dari segi menjadi perintah Ilahi seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran:

قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ رَبِّى

"Katakanlah (wahai Muhammad), jiwa itu adalah dari perintah Tuhanku." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 85)

Seseorang mendakwa ketuanan dan menyukai keangkuhan, keunggulan berbanding orang lain, keistimewaan ciri dan keperibadian, dan tidak suka perhambaan [kepada Tuhan], kerendahan hati dan penaklukan. Dalam nada yang sama, seseorang suka menyedari semua pengetahuan dan persatuan dengan pengetahuan disukai oleh seseorang dan persatuan dengan kejahilan tidak disukai oleh seseorang. Seseorang mendakwa memahami realiti perkara dan mendakwa telah memperoleh pengetahuan dan Gnosis walaupun ciri-ciri memahami semua realiti dan keunggulan ke atas semua ciptaan adalah ciri-ciri Ketuhanan [yang tidak sesuai untuk manusia tetapi hanya kepada Tuhan], tetapi bukan ciri-ciri perhambaan dan perhambaan [kepada Tuhan]. Walaupun berkongsi ciri-ciri kemarahan dan nafsu dengan binatang dan haiwan, manusia mempunyai fakulti kebijaksanaan, oleh itu seseorang mempunyai satu ciri tambahan iaitu kualiti syaitan. Syaitan adalah jahat dari hujung kepala hingga kaki dan manusia menggunakan kebijaksanaan seseorang dengan cara yang jahat dan menggunakan penipuan dan penipuan untuk mencapai objektif seseorang dan menabur benih kejahatan di tempat kediaman kebaikan (iaitu, kewujudan manusia). Ini adalah ciri-ciri syaitan dan bahkan orang-orang itu berkongsi ciri-ciri syaitan yang mempunyai unsur-unsur kualiti Ilahi, syaitan, binatang, dan haiwan. Pusat keempat-empat kualiti ini ialah hati sedemikian rupa sehingga dalam kulit manusia, babi, anjing, syaitan dan bijak semuanya berkumpul bersama. Babi adalah simbol nafsu dan kelucahan. Haiwan najis yang memiliki kualiti dalaman yang buruk ini tidak buruk kerana warna dan penampilan luarannya, tetapi sebaliknya buruk kerana ketamakan dan nafsunya. Itu juga keadaan anjing yang merupakan penjelmaan kemarahan. Haiwan tertentu tidak disukai kerana mereka adalah haiwan tetapi kerana mereka mempunyai kualiti kebinatangan yang melampau seperti kebinatangan dan permusuhan. Dalam nada yang sama, makhluk dalaman (*Batin*) manusia memiliki kebinatangan binatang, permusuhan, kemarahan dan ketamakan dan nafsu babi. Binatang buas menghasut kemarahannya untuk melakukan pembunuhan beramai-ramai dan babi menghasut ketamakannya untuk melakukan kecabulan dan Syaitan mengekalkan kedua-dua [kualiti jahat] ini dalam pertempuran berterusan antara satu sama lain - kadang-kadang dia menghasut ketamakan melawan kemarahan dan kadang-kadang menghasut kemarahan untuk menentang ketamakan, pada masa yang sama, dia memuji naluri semula jadi yang keluar dari sifat-sifat ini.

Intelek ditafsirkan sebagai orang yang bijak. Tugasnya adalah untuk menangkis penipuan dan penipuan Syaitan dan menggunakan wawasan yang mendalam dan cahaya yang jelas [akal, kesopanan dan pemahaman], memusnahkan sindiran Syaitan dan mengalahkan nafsu babi dengan kemarahan anjing kerana nafsu berakhir dengan kemarahan [terhadap kesan buruk nafsu]. Begitu juga, akal harus memaksakan babi ke atas anjing untuk menamatkan kebinatangannya dan memastikan anjing itu (kemarahan/kemarahan) terkawal dan patuh melalui kebijaksanaan dan strateginya. Jika ia (akal) berbuat demikian, kerajaan badan akan mengekalkan sistem yang adil dan seimbang dan organ akan terus melaksanakan tugas yang dimaksudkan. Walau bagaimanapun, jika orang bijak (akal) gagal dalam usahanya dan tidak dapat menghadapi Syaitan dan menundukkan babi dan anjing maka ketiga-tiga ini akan menjadi dominan ke atas satu dan akan memerangkap seseorang dalam rantai mereka sedemikian rupa sehingga seseorang tidak akan dibebaskan walaupun berusaha tetapi sebaliknya, seseorang akan menjadi hamba mereka dan taat sepanjang hidupnya. Kebanyakan orang menjalani kehidupan mereka dalam pemenjaraan ini [jauh dari pembebasan dan kebebasan sejati] kerana seluruh perjuangan mereka adalah untuk nafsu perut dan bahagian peribadi. Adalah mengejutkan apabila orang-orang ini menjadikan penyembahan berhala sebagai sasaran kritikan mereka dan mengejeknya. Jika tabir tebal kecuaian dan kecuaian diangkat dari mata mereka, maka mereka akan menyaksikan ketaatan dan penyembahan mereka sendiri kepada selain Tuhan. Kadang-kadang mereka sujud di hadapan babi dan kadang-kadang berdiri dengan tangan terlipat dan tunduk di hadapan anjing [untuk memberi penghormatan kepadanya]. Memenuhi keinginan mereka adalah iman mereka dan menunggu mengikut perintah mereka adalah tindakan mereka. Jika realiti dijelmakan dalam bentuk fizikal di hadapan orang-orang seperti itu, mereka akan menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahawa tidak ada perbezaan antara mereka dan penyembah berhala. Mereka mencapai persetujuan Syaitan dengan menyembah haiwan sedemikian (kecenderungan jahat dan tuntutan diri yang lebih rendah). Syaitanlah yang menghasut babi dan anjing untuk menuntut perkhidmatan kepada diri mereka sendiri daripada manusia. Hakikatnya ialah orang-orang yang berada di bawah perintah dan panggilan babi dan anjing terperangkap dalam jaring penipuan Syaitan.

Setiap hamba Tuhan (iaitu, manusia) harus memerhatikan pergerakan dan keheningan, pertuturan, dan kesunyian seseorang, dan memastikan mata dalaman wawasan terbuka. Jika seseorang dapat melakukannya dalam keadaan dalamannya dengan keadilan dan keadilan, seseorang akan mengetahui sama ada seseorang menghabiskan harinya dalam ketaatan Tuhan atau dalam menyembah diri yang lebih rendah. Betapa hebatnya penindasan ini bahawa penyembah diri yang lebih rendah, telah menjadikan tuan menjadi hamba dan dominan menjadi ditundukkan! Hak

penguasaan dan kepimpinan adalah milik intelek, tetapi babi, anjing dan Syaitan telah merampas itu serta-merta daripadanya dan menjadikannya ditundukkan dan dipenjarakan. Apabila akal dilucutkan daripada kepimpinan, ia membuahkan hasil ketaatan terhadap ketiga-tiga ciri [keji] ini dan ciri-ciri sedemikian berakar umbi di hati yang akhirnya tidak lain hanyalah kemusnahan dan penghinaan.

Ketaatan kepada babi nafsu dan kelucahan membawa kepada ketidaktahuan, kehinaan, pembaziran, kikir, kesombongan, fitnah, perbuatan tidak bermoral, ketamakan, nafsu, penghinaan, cemburu, permusuhan, kebencian dan ciri-ciri keji [dan negatif] lain lahir daripadanya [dalam hati dan jiwa manusia]. Ketaatan kepada anjing kemarahan dan kemarahan mengakibatkan kebencian yang berlebihan, keangkuhan diri, kebenaran diri, mementingkan diri sendiri, keangkuhan, kemegahan diri, ejekan, meremehkan, niat jahat dan keinginan untuk kekejaman dan ciri-ciri jahat lain lahir daripada mereka. Ketaatan kepada tuhan-tuhan kemarahan dan nafsu sebenarnya adalah ketaatan kepada Syaitan yang mengakibatkan kelahiran ciri-ciri dalaman negatif dan keji yang disebutkan di atas dan juga mengakibatkan mengipas ciri-ciri dalaman yang buruk iaitu penipuan, penipuan, penipuan, kedegilaan, ketidakjujuran, kelucahan dan pelbagai lagi seperti mereka. Jika keadaannya bertentangan dengan itu dan sumber semua kejahatan ini dan sebab-sebabnya menjadi tunduk kepada kebijaksanaan dan pengaruh yang mencerahkan sifat-sifat Ilahi maka sifat-sifat Ilahi pengetahuan, kebijaksanaan, kepastian, pemahaman tentang realiti perkara-perkara, wawasan yang mendalam tentang perkara-perkara, keunggulan berbanding orang lain kerana kuasa pandangan jauh dan kebijaksanaan, hak perbezaan berbanding orang lain kerana kesempurnaan pengetahuan dan sifat-sifat hati [positif yang luhur] yang lain menyelubungi hati. Ia tidak lagi perlu untuk mempunyai ketaatan dan ketaatan kepada nafsu dan kemarahan tetapi sebaliknya, dengan mengekalkan babi nafsu yang dipenjarakan dalam hadnya [kesopanan dan undang-undang Ilahi] menghasilkan kualiti dalaman yang hebat seperti tidak bersalah, kesopanan, kepuasan, ketenangan, pantang daripada keduniawian dan ketamakan materialistik (*Zuhd*), kesederhanaan, kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan, kepuasan dan kebahagiaan dalaman, kesopanan dan rasa malu, penampilan fizikal dan luaran yang cantik, watak dalaman yang indah, watak dan tingkah laku menyemai hati. Menjaga anjing kemarahan terkawal dalam rantainya menghasilkan keberanian, kebaikan, kehebatan [roh], kesabaran, menahan diri yang lebih rendah [daripada mengamuk dan menyebabkan kemudaratan dan kesusahan kepada dirinya sendiri dan orang lain], kesabaran, ketabahan dan kesopanan dalam semua urusan seseorang dan kualiti dalaman yang serupa dilahirkan di dalam hati. Hati adalah seperti cermin [yang digilap] [dalam bentuk asalnya sebelum ia ditutup dengan debu atau dicemari dengan kejahatan dalaman dan negatif dalam jiwa]. Ketaatan kemarahan, nafsu, dan Syaitan

[dalam bentuk pujukan jahat yang ditanamkan ke dalam hati] mempunyai kesan negatif terhadap keindahan dan kejelasan cermin ini dan [akibatnya] manusia tidak dapat melihat dengan jelas ke dalamnya imej sendiri. Sifat-sifat dalaman yang indah yang terpuji [jiwa] meningkatkan kilauan dan kecemerlangan cermin ini sehingga keindahan Ilahi [Tuhan] muncul di dalamnya dengan kemuliaan penuhnya (inilah yang dirujuk sebagai "*Ma'rifa*" atau Gnosis Tuhan, perolehan yang merupakan tujuan sebenar kehidupan seseorang) dan realiti jirim yang dicari [dari segi mendedahkan Kebenaran dan kebenaran Abadi sebagai objektif perjuangan rohani dalaman seseorang]. Berikut *Hadith* (tradisi kenabian atau ucapan Nabi Muhammad [Selawat ke atasnya]) merujuk kepada hati yang bersih, jernih, dan bercahaya:

اذا اراد الله لعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه

"Apabila Tuhan menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia menciptakan seorang nasihat [untuk memberi inspirasi kepada seseorang untuk perkara-perkara yang benar dan kebaikan dalam segala perkara] di dalam hati." (Diriwayatkan oleh *Hadith* Koleksi *Abu Mansur ad-Daylami* atas kuasa isteri Nabi Muhammad Umm Salama (Semoga Allah redha kepadanya)

Satu lagi riwayat kenabian (*Hadis)* menyatakan bahawa orang yang mempunyai nasihat di dalam hati, Tuhan melantik seorang penjaga untuk melindungi hati tersebut. Hati sedemikian adalah pusat ingatan Tuhan dan mendapat ketenangan melalui ingatan Ilahi sedemikian. Tuhan berkata:

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"Sesungguhnya, hati mendapat kedamaian dan ketenangan dalam mengingati Tuhan." (Al-Quran, Bab 13, Ayat 28)

Moral dan adab yang tercela dan jahat mempunyai kesan buruk pada hati sama seperti asap dan debu mengaburkan kejelasan dan kecemerlangan cermin. Cermin hati menjadi gelap dengan kegelapan dosa. Kegelapan ini adalah sejenis tudung yang ditarik antara hamba (iaitu, manusia) dan Tuhan. Tudung ini dirujuk sebagai "meterai" (*Taba*) dan "karat" (*Raan*). Al-Quran mengatakan perkara berikut tentang hati sedemikian:

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Itu bukan realiti jirim tetapi [sebaliknya,] karat telah menetap di hati mereka kerana tindakan [salah dan jahat] mereka." (Al-Quran, Bab 83, Ayat 14)

أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

"Kalaulah Kami berkehendaki, sungguh Kami membinasakan mereka kerana kejahatan mereka, dan Kami telah meletakkan meterai ke atas hati mereka, sehingga mereka tidak mendengarkan (memahami dan melihat realiti perkara dengan hati mereka)." (Al-Quran, Bab 7, Ayat 100)

Dalam ayat lain, tidak mendengar [kebenaran dan nasihat untuk kesejahteraan diri sendiri] ditafsirkan sebagai meterai hati. Di tempat lain, mendengar telah dibuat bersyarat untuk mempunyai kekaguman, penghormatan, dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*). Tuhan berkata:

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ

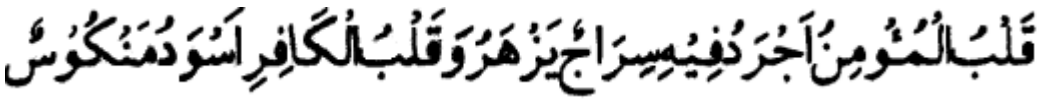
"Mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan dan dengarlah." (Al-Quran, Bab 5, Ayat 108)

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ

"Mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan; dan Dialah yang menyampaikan pengetahuan kepada kamu [dan mengajar kamu tentang perkara-perkara yang menguntungkan kamu sendiri, baik material mahupun tidak material, yang kamu tidak sedar sebelum ini]." (Al-Quran, Bab 2, Ayat 282)

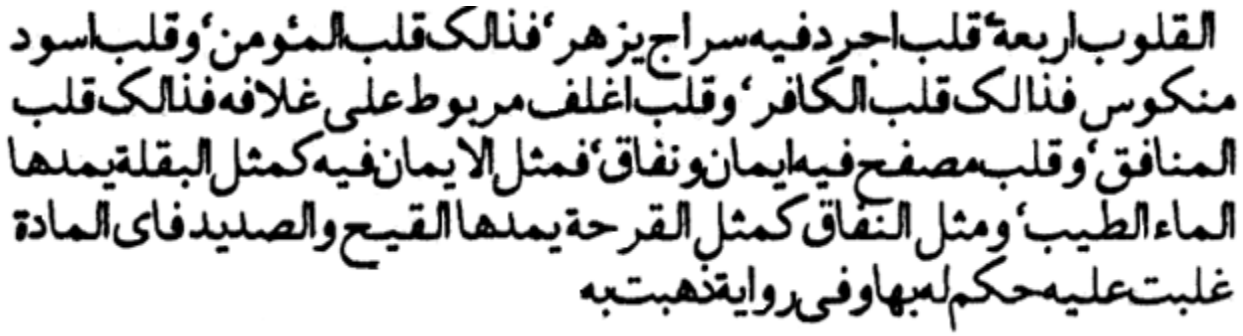
Apabila dosa (tindakan jahat, tidak bermoral, memudaratkan, negatif, dan mencederakan diri sendiri) meningkat, hati akan dimeterai dan menjadi tidak dapat memahami kebenaran dan daripada keupayaan pembaharuan keadaan [negatif dalaman] seseorang. Perkara akhirat tidak kekal penting bagi seseorang, kemegahan dan kilauan duniawi menjadi segala-galanya kepada seseorang, seseorang menjadi tamak akan harta benda dan kekayaan duniawi dan menghabiskan semua tenaganya untuk pencapaiannya, nasihat tentang akhirat berlalu di telinga seseorang seperti angin tanpa mempengaruhi hati dan keupayaan untuk membetulkan kesilapan seseorang dan bertaubat daripada dosa diambil daripada seseorang.

Kegelapan hati yang disebut dalam Al-Qur'an dan *Hadis* (riwayat kenabian), sebenarnya merujuk kepada keadaan hati sedemikian. Maimoon ibn Muhran (Semoga Tuhan mengasihaninya) (seorang bijak dan orang suci yang terkenal) berkata: "Apabila seorang hamba [Tuhan] melakukan dosa, titik hitam muncul di hati seseorang. Jika seseorang menahan diri daripadanya [selepas itu] dan bertaubat kepada Tuhan dengan taubat hati yang tulus, maka titik ini akan dipadamkan dan hati kembali kepada keadaannya [sebelum melakukan dosa itu]. Jika seseorang kembali kepada dosa itu atau melakukan dosa [jenis] lain, maka kedua-dua kegelapan dan saiz titik itu bertambah sehingga [tiba masanya] titik hitam ini merangkumi seluruh hati. Kegelapan ini adalah karat hati [mengakibatkan pengedapannya yang menghalang sebarang positif dan pencahayaan daripada mencapainya]". Nabi Muhammad (Selawat ke atasnya) bersabda:



"Hati orang yang beriman adalah bersih [dan diterangi dan diterangi] dengan lampu yang menyala di dalamnya [yang memancarkan cahaya melalui kejelasan dan kecemerlangannya kerana usaha rohani seseorang untuk mengubahnya ke arah segala sesuatu yang positif] dan hati orang kafir gelap dan terbalik [kerana kekurangan usaha rohani dan kepuasan dengan yang negatif, kecenderungan ke bawah]." (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Musnad Ahmad* dan *at-Tabarani* atas kuasa sahabat kenabian Abu Saeed [Semoga Allah redha kepadanya]).

Ketaatan kepada Tuhan [melalui mengikuti perintah Ilahi] dan menentang nafsu diri yang lebih rendah (*Nafs*), berfungsi sebagai penggilap hati dan dosa menjadikannya (hati) gelap seperti malam yang gelap. Melakukan perbuatan soleh selepas melakukan dosa tidak meninggalkan hati menjadi gelap tetapi cahayanya berkurangan seperti cermin yang terdedah kepada nafas panas kemudian dibersihkan kemudian sekali lagi terdedah kepada nafas panas yang mencemarkan permukaannya, akan ada sedikit pengurangan dalam kecemerlangannya dan kesan noda ini tidak akan dipadamkan sepenuhnya. Nabi Muhammad (Selawat ke atasnya) menyebut empat jenis hati:


القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذالك قلب المؤمن وقلب اسود منكوس فذالك قلب الكافر وقلب اغلف مربوط على غلافه فذالك قلب المنافق وقلب مصفح فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فاى المادة غلبت عليه حكم لها وفى رواية ذهبت به

"Hati terdiri daripada empat jenis: satu jenis hati adalah bersih [dan mempunyai kejernihan dan kejernihan], ada lampu yang menyala di dalamnya [menerangi dan memancarkan cahaya]. Inilah hati seorang yang beriman. Satu jenis jika jantung gelap dan terbalik. Inilah hati orang kafir. Satu jenis jantung diselubungi penutup dan bukaannya ditutup. Ini adalah hati seorang munafik. Satu jenis hati mempunyai iman dan kemunafikan yang wujud bersama di dalamnya. Analogi iman dalam hati sedemikian adalah seperti kehijauan [dan tumbuh-tumbuhan] yang tumbuh melalui air murni dan analogi kemunafikan adalah seperti luka yang semakin bernanah akibat rembesan dan bahan kotor di dalamnya. Apa sahaja zat yang menguasai akan memerintahkan hati sedemikian." (Diriwayatkan oleh *Hadith* mengumpul *Musnad Ahmad* dan *al-Tabarani Sagheer* atas kuasa sahabat kenabian Abu Saeed al-Khudri (Semoga Allah redha kepadanya).

Tuhan berkata:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai kekaguman, rasa hormat, kesedaran dan takut kepada Tuhan, apabila mereka mendapat pujukan [keji] daripada Iblis [di dalam hati mereka], mereka terlibat dalam ingatan Tuhan dan segera terkejut olehnya [mengetahui dengan baik bahawa Iblis cuba memujuk mereka untuk melakukan sesuatu yang jahat dan mereka tidak akan membiarkan pemikiran itu seketika pun di dalam hati mereka]." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 201)

Ayat ini mendedahkan bahawa kehidupan hati, kebijaksanaan, kebijaksanaan dan [tahap kesedaran dan] kesedaran yang tinggi dicapai melalui ingatan kepada Tuhan dan hanya orang-orang yang terlibat dalam ingatan Ilahi yang memiliki kualiti [dalaman] *Taqwa* (kekaguman yang saleh, penghormatan, kesedaran dan takut kepada Tuhan). Ingatan ilahi membawa kepada pendedahan rohani (*Kashf*) yang merupakan kejayaan

yang luar biasa dan cara untuk bertemu dengan Tuhan (iaitu, Gnosis atau "*Ma'rifa*", pencapaian yang merupakan tujuan sebenar hidup seseorang).

Perumpamaan Hati Berhubung dengan Pengetahuan- Cermin Hati yang Digilap dan Cahaya Kebenaran yang Memantulkan di dalamnya

Perlu diketahui bahawa tempat duduk dan kediaman pengetahuan adalah hati. Dalam erti kata lain, ia adalah kehalusan rohani Ilahi yang menjalankan sistem semua organ dan fakulti. Semua organ melayani kehalusan ini dan tunduk kepadanya. Berhubung dengan sifat sebenar perkara dan pengetahuan, persamaan hati adalah seperti cermin berhubung dengan objek yang boleh dilihat atau perkara yang boleh difahami. Imej setiap objek dan penampilan yang kelihatan dilihat dalam cermin [hati]. Dengan cara yang sama, realiti setiap objek yang diketahui tercetak di hati. Sama seperti cermin adalah objek yang berasingan, penampilan objek yang boleh dilihat adalah objek yang berasingan dan pantulan mereka dalam cermin adalah perkara yang berasingan, pembezaan yang sama wujud untuk hati dan seperti cermin, terdapat tiga perkara yang berkaitan dengan hati. Pertama ialah hati, kedua realiti atau sifat sebenar sesuatu, dan ketiga pantulan realiti perkara-perkara yang muncul di dalam hati. Hati adalah yang mengetahui; realiti dan sifat sebenar sesuatu masuk ke dalamnya. Fakta yang diketahui adalah objek, dan pengetahuan adalah nama refleksi fakta yang diketahui ini di dalam hati. Sama seperti tiga perkara yang diperlukan untuk meraih pedang: yang menggenggam, seperti tangan; apa yang digenggam, seperti pedang; dan tindakan menyatukan pedang dan tangan dengan meletakkan pedang di tangan yang dipanggil tindakan menggenggam, begitu juga kehadiran imej yang dapat difahami ke dalam hati dipanggil pemahaman. Begitu juga, pantulan imej yang boleh difahami atau diketahui ke dalam hati dipanggil pengetahuan. Kadang-kadang, realiti dan fakta wujud, dan hati juga hadir tetapi tidak ada pemerolehan pengetahuan dan pemahaman. Ini kerana pengetahuan adalah nama realiti yang masuk ke dalam hati. Sama seperti pedang dan tangan wujud secara berasingan tetapi tidak ada pegangan atau pegangan kerana, untuk ia berlaku, tangan mesti mencapai pedang dan menggenggamnya. Perbezaan antara menggenggam dan pengetahuan ialah dalam menggenggam, pedang masuk ke tangan, tetapi realiti tidak masuk ke dalam hati. Seseorang mempunyai pengetahuan tentang api, tetapi ia tidak membayangkan bahawa api itu sendiri hadir di dalam hati. Sebaliknya, akan dikatakan bahawa realiti api ada di dalam hati yang menyerupai kewujudan dan penampilan luarannya. Oleh itu, hati telah dibandingkan dengan cermin

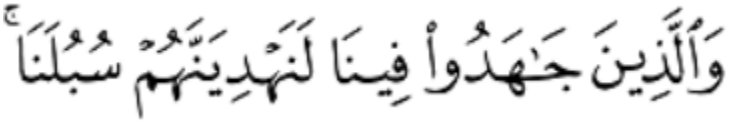
kerana tiada apa-apa [secara fizikal] masuk ke dalamnya, sebaliknya, pantulan atau imej objek muncul ke dalamnya selaras dengan kewujudan sebenar.

Persamaan dan Persamaan Hati dengan Cermin: Adalah lebih baik untuk membandingkan hati dengan cermin. Salah satu sebabnya ialah apa yang telah disebutkan di atas. Sebab kedua ialah kerana beberapa sebab, imej [objek] tidak muncul di cermin. Begitu juga, dalam keadaan tertentu, cermin hati dilucutkan pengetahuan tentang realiti sesuatu. Terdapat lima sebab imej objek tidak dipantulkan dalam cermin: pertama, kerana kecacatan dalam pembentukannya, sebagai contoh, ia mungkin hanya sekeping besi mentah [yang belum dibentuk dan digilap] atau mungkin terdapat kecacatan dalam bahannya, atau bentuknya mungkin tidak betul. Kedua, kerana beberapa kecacatan yang mungkin telah merayap ke dalamnya atau ia mungkin telah berkarat atau kecemerlangan dan kejernihannya mungkin telah berkurangan [disebabkan oleh habuk yang menutupi permukaannya]. Ketiga, kerana ia telah berpaling atau dialihkan ke jarak dari arah objek yang imejnya harus dipantulkan, sebagai contoh, objek [ia sepatutnya memantulkan] telah digerakkan di belakang cermin. Keempat, tudung atau tirai telah ditarik di antara cermin dan objek. Kelima, disebabkan kejahilan arah objek yang imejnya perlu dilihat di cermin, manakala keperluan adalah untuk meletakkannya di hadapan kedudukan dan arah cermin untuk mencerminkan imejnya di dalamnya.

Begitulah keadaan cermin hati. Semua perkara kebenaran dan realiti boleh didedahkan ke dalamnya. Tetapi banyak hati tidak mendapat pengetahuan ini. Terdapat lima sebab yang sama untuk itu. Pertama, hati mungkin cacat secara intrinsik, sebagai contoh, hati kanak-kanak tidak mempunyai keupayaan untuk mendedahkan realiti ini. Kedua, hati menjadi kotor dan dicemari dengan kekeruhan dosa (pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan yang salah, negatif dan tercela) dan dengan kekotoran nafsu, akibatnya kehilangan kejelasan, kebersihan, kesucian, dan kecemerlangannya. Kebenaran tidak didedahkan dalam hati yang gelap. Realiti berhenti nyata di dalamnya mengikut kadar kegelapannya dan kekotoran yang ditimbun di atasnya. Riwayat kenabian (*Hadis* Nabi Muhammad [Selawat ke atasnya]) menunjukkan realiti yang sama:

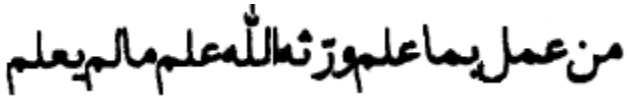
"Intelek seseorang yang berdosa, berpisah daripada yang tidak pernah kembali [dan dengan itu seseorang menjadi tidak mampu memahami realiti perkara]."

Ini bermakna bahawa akan muncul di dalam hati kekeruhan dan kejahatan kerana dosa yang tidak akan hilang, dan tiada pembenaran boleh dibuat untuknya. Adalah betul untuk mengatakan bahawa melakukan perbuatan benar dan baik selepas melakukan dosa menamatkan pengaruh dosa ke atas hati tetapi bolehkah hati kembali kepada keadaan asalnya yang sama sebelum dosa? Tidak pernah begitu! Realitinya ialah jika orang itu hanya melakukan perbuatan soleh, maka hati akan meningkatkan kecerahan dan kebersihan. Kehilangan peningkatan kecerahan adalah, tidak syak lagi, kerugian yang tidak boleh dibayar pampasan. Apabila cermin berkarat dirawat dan digilap, ia mendapat semula kecemerlangannya, tetapi bolehkah cermin yang dirawat dibandingkan dengan kejelasan dan kecemerlangan dengan cermin yang tidak pernah berkarat? Walau apa pun, ketaatan kepada Tuhan dan menentang kecenderungan nafsu atau mengikuti keinginan rendah diri yang lebih rendah, menghasilkan kejelasan dan kejernihan dalam hati dan menghilangkan kekeruhan [dan kesan] dosa. Tuhan berkata:



"Orang-orang yang berjuang di jalan Kami, sesungguhnya Kami akan membimbing mereka di jalan Kami." (Al-Qur'an, Bab 29, Ayat 69)

Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:



"Tuhan mengurniakan seseorang yang bertindak berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya, dengan pengetahuan yang tidak diketahui." (Riwayat ini dilaporkan dalam koleksi tradisi Kenabian *Abu Na'im fil Huliya* atas kuasa sahabat dan penolong kenabian Anas [Semoga Allah redha kepadanya]).

Sebab ketiga ialah hati mungkin jauh daripada menghadapi realiti yang dicari, sebagai contoh, ada orang yang saleh dan soleh yang mengikuti perintah Ilahi dan kerana itu, seseorang itu mempunyai hati yang mempunyai kejelasan tetapi kebenaran tidak tercermin dalam hati itu kerana seseorang itu bukan pencari kebenaran. Orang seperti itu menghabiskan seluruh usaha dan tenaga seseorang untuk tindakan penyembahan fizikal dan mengumpul cara ekonomi [untuk keselesaan duniawi] dan dengan itu, merenungkan ketuanan Tuhan (*Rububiyyah*), kekuasaan dan kebenaran dan realiti Ilahi

yang tersembunyi bukanlah sesuatu yang biasa [atau dicari]. Kebenaran dan realiti Ilahi tidak muncul dan mencerminkan dalam hati sedemikian [kerana ia tidak mencarinya dan sebaliknya, terlibat dalam perkara materialistik, duniawi, dan bukan rohani yang lain]. Sebaliknya, hanya perkara-perkara itu yang didedahkan kepada seseorang yang biasanya direnungkan. Sebagai contoh, jika seseorang membincangkan kesalahan dan kekurangan tindakan dan perbuatan seseorang dan kekurangan diri yang lebih rendah maka realiti yang berkaitan dengannya didedahkan di dalam hati seseorang. Jika seseorang membincangkan selok-belok hal-hal ekonomi [berkaitan dengan mata pencarian seseorang] maka selok-belok ini didedahkan di dalam hati seseorang. Oleh itu, pertimbangkan jika mengehadkan diri kepada perbuatan soleh dan perbuatan penyembahan fizikal menjadi tabir atau halangan di jalan pendedahan sekilas kebenaran (kebenaran kekal, kebenaran dan realiti dari alam rohani) maka mengapa keinginan dan nafsu diri yang lebih rendah dan keterikatan dan keterikatan dunia dan keduniawian tidak akan menjadi penghalang untuk mendedahkan realiti?

Sebab keempat ialah tudung yang menjadi penghalang dalam jalan mendedahkan kebenaran. Sebagai contoh, kadang-kadang seseorang yang mengawal nafsu dan nafsu seseorang sebagai hamba [Tuhan] yang taat dan menyembah, masih dilucutkan pemahaman tentang realiti walaupun perbincangan dan kontemplasi. Kekurangan ini disebabkan oleh beberapa kepercayaan yang telah tertanam dalam fikiran seseorang sejak awal kanak-kanak kerana mengikuti [buta] nenek moyang seseorang dan menghalang apa-apa yang didedahkan kepada hati seseorang yang bertentangan dengan tafsiran ketat doktrin yang telah diterima secara membuta tuli. Kepercayaan ini kini telah menjadi batu penghalang yang tegas terhadap setiap perkara yang menentangnya atau bertentangan dengannya. Ini adalah tudung yang membayangi ramai ahli teologi skolastik, intelektual, orang yang berpengetahuan tetapi dengan prasangka agama dan ketaksuban, dan juga orang-orang reformasi (*Sulaha*) yang pemikiran dan renungan tertumpu pada penguasaan langit dan bumi, tidak mempunyai pemahaman tentang realiti dan kebenaran. Mereka terselubung kerana pengikut buta mereka terhadap kepercayaan dogmatik yang telah tertanam kuat di dalam hati dan fikiran mereka sehingga mereka kehilangan keupayaan untuk menerima apa-apa yang menentang mereka [walaupun itu adalah kebenaran]. Begitu juga, kepercayaan dogmatik ini menjadi halangan dan tudung dalam jalan mereka memahami dan memahami kebenaran.

Sebab kelima ialah kejahilan arah dari mana pengetahuan yang dicari boleh diperolehi. Tidak mungkin pelajar [pemula atau pemula] memperoleh pengetahuan tentang perkara

yang tidak diketahui tanpa terlebih dahulu memperoleh pengetahuan yang diketahui berkaitan dengan apa yang dicari. Ia kemudiannya tidak mencukupi untuk hanya mempunyai pengetahuan yang diketahui yang berkaitan, sebaliknya, ia perlu disusun dalam susunan khas yang dianggap boleh dipercayai oleh orang yang berpengetahuan [supaya potongan logik boleh berlaku]. Menangkap pengetahuan yang dicari tentang yang tidak diketahui adalah mungkin melalui jaring yang dilemparkan ke atas pengetahuan yang diketahui [disusun dengan cara tertentu melalui proses potongan]. Adalah perlu untuk setiap pengetahuan didahului oleh dua pengetahuan yang berada dalam susunan tertentu dan digabungkan bersama untuk menghasilkan pengetahuan ketiga [yang sebelum ini tidak diketahui] sama seperti seorang kanak-kanak dilahirkan daripada gabungan lelaki dan perempuan. Ia juga perlu bahawa pengetahuan itu serasi dan berkait rapat antara satu sama lain dengan pertalian semula jadi. Oleh itu, jika seseorang ingin mendapatkan anak kuda daripada kesatuan kuda dan unta maka seseorang akan kecewa kerana untuk itu berlaku, kuda jantan dan betina akan diperlukan dan unta tidak dapat memenuhi keperluan itu [kerana merupakan spesies yang berbeza]. Begitu juga, untuk setiap pengetahuan, terdapat dua prinsip khas dan terdapat metodologi khas untuk kesatuan mereka dan hanya mengikuti metodologi yang betul akan menghasilkan pengetahuan yang diingini. Kejahilan tentang prinsip-prinsip ini dan cara menggabungkannya adalah apa yang menghalang pengetahuan dan pemahaman. Oleh itu, seperti yang dinyatakan di atas dalam analogi cermin, kejahilan arah objek yang dikehendaki yang imejnya dicari dalam cermin, akan mengakibatkan imej tidak dipaparkan dalam cermin dan objektif tidak akan dicapai. Sebagai contoh, jika seseorang ingin melihat leher seseorang di cermin tetapi telah meletakkan cermin di hadapan muka seseorang, jelas leher tidak akan dilihat di cermin yang dicari; imej wajah, yang tidak dicari, muncul di dalamnya. Begitu juga, jika cermin diletakkan di belakang leher walaupun leher tidak akan kelihatan, sebaliknya cermin akan hilang dari pandangan. Untuk melihat leher, cermin kedua diperlukan dan harus diletakkan di hadapan mata sedemikian rupa sehingga cermin lain [diletakkan di belakang leher] akan dilihat di dalamnya. Dalam kes itu, seseorang boleh melihat leher seseorang kerana pantulan leher akan dilemparkan pada cermin pertama dan pantulan pantulan itu akan jatuh pada cermin kedua [di hadapan mata supaya leher akan dilihat]. Kesukaran sedemikian dihadapi dalam mengejar pengetahuan, isu-isu yang lebih kompleks dihadapi di dalamnya. Orang seperti itu tidak wujud di muka bumi yang boleh menghadapi semua kerumitan sedemikian dan itulah sebab mengapa banyak realiti dan pengetahuan tidak dapat dirasakan. Ini adalah beberapa sebab yang menjadi penghalang dalam jalan memahami kebenaran dan realiti [rohani abadi] oleh hati, jika tidak, setiap hati [atau jiwa] secara intrinsik mampu melihat realiti kerana ia adalah perintah Ilahi, menjadi Tuhan dan mulia [kerana asal usul Ilahinya], dan jelas berbeza daripada semua bahan alam semesta dan seterusnya [kerana sifat istimewa dan kualiti

mulianya]. Kecemerlangan, perbezaan, dan keunggulan hati [atau jiwa] boleh dinilai dari pernyataan Ilahi di bawah:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami mempersembahkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung dan mereka enggan menanggungnya dan takut kepadanya, tetapi manusia berjanji untuk menanggungnya. Sesungguhnya seorang (manusia) tidak adil dan jahil." (Al-Qur'an, Bab 33, Ayat 72)

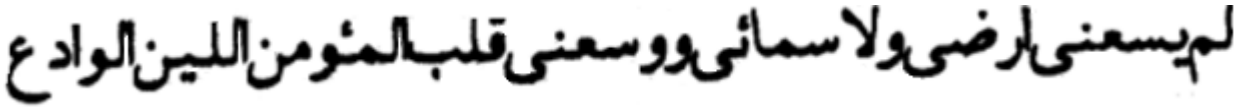
Ayat ini merujuk kepada ciri khas manusia yang dengan jelas membezakan seseorang daripada ciptaan [Ilahi] yang tinggi, luas dan kuat seperti langit, bumi, gunung, dan layak untuk memikul kepercayaan Tuhan [apabila semua ciptaan lain dianggap tidak sesuai untuk berbuat demikian]. Kepercayaan [Ilahi] ini ialah monoteisme atau keesaan (*Tauhid)* dan Gnosis Tuhan (pengetahuan rohani pengalaman atau *Ma'rifa*). Setiap orang secara semula jadi dan secara intrinsik mampu menanggung beban amanah [Ilahi yang luar biasa] ini tetapi disebabkan sebab-sebab yang disebutkan di atas kehilangan keberanian untuk merealisasikan kepercayaan ini dan tidak lagi dapat menanggung beban amanah ini. Dalam hubungan ini, Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) bersabda:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

"Setiap kanak-kanak dilahirkan di atas '*Fitra*' (sifat asli semula jadi manusia yang benar-benar sesuai dengan Kehendak Ilahi, Realiti Ilahi dan kebenaran sejagat yang kekal dan cenderung ke arah kepercayaan Tuhan bahawa manusia dikurniakan dengan jelas, iaitu, monoteisme dan Gnosis Ilahi), maka ibu bapa seseorang menjadikan seseorang Yahudi, Kristian, atau Magian (merujuk kepada tradisi agama dan ideologi yang beraneka ragam yang wujud di dunia sekali gus membentuk seseorang ke dalam acuan konteks agama, ideologi, budaya, geografi dan intelektual mereka sendiri)." (Riwayat ini dilaporkan melalui koleksi riwayat kenabian *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya]).

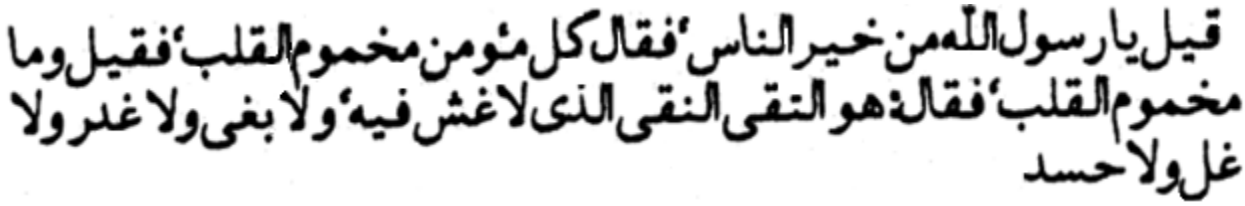
Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) seterusnya berkata: "Kalaulah syaitan-syaitan berlegar di atas hati anak-anak Adam (iaitu manusia), mereka akan menyaksikan kekuasaan Syurga". Ini adalah rujukan kepada banyak halangan ini yang

menjadi tudung antara hati dan kekuasaan [syurga]. Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar (Semoga Allah redha kepadanya) [yang merupakan sahabat dan penolong kenabian] tentang Tuhan dan di mana Dia berada dan sama ada Dia berada di Langit atau di bumi, menjawab: "Tuhan ada di dalam hati hamba-hamba-Nya yang beriman". Terdapat *Hadis* (riwayat atau hadadien) Nabi Muhammad (Selawat dan Selawat ke atasnya):



"[Tuhan berfirman:] Baik bumi-Ku mahupun langit-Ku tidak dapat menampung Aku, tetapi hati hamba-Ku yang lembut dan tenang [mempunyai keupayaan untuk menampung Aku]."

Satu lagi riwayat kenabian (*Hadis)* adalah seperti berikut:



Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad (Shallallahu 'alaihi wa sallam) ditanya: "Siapakah manusia yang terbaik?" Beliau menjawab: "Setiap orang beriman yang '*Makhmoom al-Qalb*'". Dia ditanya: "Apakah yang dimaksudkan dengan '*Makhmoom al-Qalb*'?" Dia menjawab: "Hati yang begitu takut akan Tuhan dan dibersihkan [dan disucikan daripada semua kekotoran dalaman, negatif, dan kejahatan] sehingga tidak ada kotoran kepalsuan dan penipuan di dalamnya, atau pengkhianatan atau pemberontakan, atau ketidakjujuran atau tidak boleh dipercayai, atau dendam atau iri hati [oleh itu hati adalah suci dan tanpa segala kejahatan, negatif dan kecacatan]."

Itulah sebabnya Umar (semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Setiap kali hati saya melihat Tuhan, tabir itu terangkat kerana '*Taqwa*' (ketakwaan dan kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan)". Kerana jika tabir diangkat untuk seseorang antara Tuhan dan hati seseorang, seseorang menyaksikan [kemegahan] dunia material yang kelihatan dan kekuasaan syurga atau kekuasaan dunia ghaib dan seseorang melihat Syurga, yang luasnya sebahagian daripadanya adalah langit dan bumi. Setakat Syurga yang lain, ia masih terhad walaupun ia tidak sesuai dengan hamparan langit dan bumi yang luas kerana luasnya luas dan kompas yang luas. Tetapi syurga yang disaksikan oleh hati tidak mengenal sempadan panjang dan

luasnya, adalah syurga kekuasaan alam ghaib kerajaan Ilahi (*'Alam al-Mulk*) dan alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*). Walau bagaimanapun, bahagiannya yang masuk ke dalam hati adalah terhad, tetapi jika anda melihatnya dari sudut pandangan pengetahuan Ilahi, ia adalah alam yang tidak terhingga dan besar. Jika kedua-dua alam kerajaan Ilahi (*'Alam al-Mulk*) dan alam malaikat (*'Alam al-Malakoot)* disebut bersama-sama maka mereka dipanggil Kehadiran Tuhan yang merangkumi semua perkara yang ada. Ini kerana Ketuhanan Ilahi merangkumi semua perkara. Apa sahaja yang hadir selain Tuhan adalah sama ada tindakan atau kekuasaan-Nya atau hamba-hamba. Apa yang muncul dalam hati manusia daripada kewujudan ini adalah syurga bagi sesetengah orang, tetapi bagi orang-orang kebenaran, ia bukan Syurga tetapi sebaliknya merupakan cara untuk mendapatkannya dan kekuasaan manusia yang wujud di Syurga adalah berkadar dengan sejauh mana pengetahuan seseorang. Dalam erti kata lain, apa yang seseorang tahu tentang Sifat-sifat Tuhan dan Tindakan-Nya yang telah didedahkan kepada seseorang, setakat itu Syurga akan menjadi luas bagi seseorang. Tujuan perbuatan ketaatan dan penyembahan adalah agar permukaan hati menjadi suci dan dibersihkan seperti cermin dan tidak ada kekeruhan dan kekotoran di dalamnya. Tujuan penyucian hati adalah bahawa cahaya iman dan kilauan [pencahayaan] Gnosis (*Ma'rifa*) meresapnya. Dua ayat berikut merujuk kepada cahaya iman dan penerangan dan pencerahan Gnosis (*Ma'rifa*) yang sama:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ

"Sesiapa sahaja yang Tuhan mahu membimbing, Dia meluaskan hati seseorang kepada *Islam* (dalam erti kata sebenar istilah itu, ia merujuk kepada penyerahan kepada Kehendak Tuhan dan kesucian dan penerangan jiwa yang dibawa oleh cahaya iman dan Gnosis Ilahi yang benar ke dalamnya)." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 125)

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

"Orang yang hatinya telah dibuka dan diluaskan dengan kesediaan ke arah penyerahan diri kepada-Nya, orang itu diterangi oleh cahaya [yang mengalir] dari Penyelenggara (iaitu, Tuhan) [Bolehkah orang seperti itu disamakan dengan orang buta dan pekak hati?]" (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 22)

Darjah Pencahayaan dan Iman: Pencahayaan dan iman ini [dan kepastian kepada Tuhan] mempunyai tiga darjah: Darjah pertama ialah iman orang awam yang merupakan tiruan buta semata-mata. Darjah kedua ialah iman ahli teologi skolastik

yang bercampur dengan penaakulan logik. Darjah ketiga ialah iman Gnostik, yang melihat dengan jelas dengan cahaya kepastian [dan kepastian iman].

Satu contoh dipetik [di sini] untuk menjelaskan darjah [iman] ini. Contohnya ialah penentuan kehadiran Zaid di rumah boleh dilakukan melalui tiga kaedah. Satu [kaedah] ialah kamu menerima berita tentang kehadiran-Nya melalui orang yang boleh dipercayai yang tidak dikaitkan dengan dusta dan dusta. Anda menjadi berpuas hati dengan berita yang dibawa oleh orang seperti itu dan mengembangkan kepastian bahawa Zaid memang berada di dalam rumah. Ini adalah contoh iman orang awam atau orang biasa yang berdasarkan pengikut [buta semata-mata]. Begitulah keadaan orang awam bahawa apabila seorang kanak-kanak mencapai kebijaksanaan [dan dapat memahami kehidupan sendiri] menerima apa yang didengar, tanpa sebarang teragak-agak, daripada ibu bapa dan gurunya, tentang kewujudan Tuhan, pengetahuan, kuasa dan sifat-sifat Ilahi lain seperti ini, misi Nabi dan perintah Ilahi yang mereka bawa. Kepercayaan sedemikian menjadi tertanam dan [mendalam] berakar umbi dalam fikiran mereka bahawa apa-apa yang menentang mereka tidak terlintas di fikiran mereka. Ini kerana mereka mempunyai pendapat yang baik tentang kebenaran ibu bapa dan guru mereka dan tidak teragak-agak untuk menerima dan mempercayai apa-apa berita [atau maklumat] daripada mereka. Iman sebegini adalah punca keselamatan di akhirat tetapi orang-orang yang beriman itu kekal dalam darjah dan kategori] "orang-orang sebelah kanan" ("*Ashab al-Yameen*" atau orang-orang biasa yang bertakwa dan soleh yang berhak mencapai penerimaan Ilahi) dan mereka tidak termasuk di antara orang-orang intim Tuhan (*Muqarrabeen*) [yang mempunyai tahap tertinggi adalah kesempurnaan rohani, pencapaian dan pangkat di hadapan Tuhan] kerana untuk keintiman dengan Ilahi (*Taqarrub*), adalah perlu bahawa hati diterangi dengan pendedahan mistik, wawasan rohani dalaman yang mendalam dan pengembangan hati oleh cahaya kepastian. Sifat-sifat [mulia] ini tidak ditemui dalam iman berdasarkan pengikut buta selain mempunyai kemungkinan kesilapan dalam apa yang diingati daripada mendengar daripada individu [dalam apa yang berkaitan dengan doktrin].

Kaedah kedua untuk memperoleh pengetahuan tentang kehadiran Zaid di dalam rumah ialah anda sendiri mendengar suaranya dengan telinga anda semasa dia berada di dalam rumah dan anda berada di luar dinding sempadan rumah. Mendengar suaranya akan menyebabkan lebih banyak kepastian [kehadiran Zaid di rumah] berbanding seseorang [boleh dipercayai dan boleh dipercayai] memberitahu anda mengenainya kerana suara itu berhujah untuk penampilan dan bentuk dan terlintas di hati bahawa suara itu milik orang tertentu. Walaupun iman ini bercampur dengan kasih dan bukti tetapi kemungkinan kesilapan masih ada [dalam jenis iman ini] kerana suara kadang-

kadang menyerupai satu sama lain dan kadang-kadang seseorang boleh meniru suara orang lain kerana berpura-pura, dan pendengar tidak dapat membezakan antara kedua-dua suara dan boleh tertipu, kerana seseorang tidak memikirkan apa-apa perkara sedemikian [bahawa seseorang akan melakukan perkara sedemikian dan tujuan tiruan itu].

Kaedah ketiga [untuk membangunkan kepastian, sebagai contoh, kehadiran Zaid di dalam rumah] ialah masuk ke dalam rumah dan melihat Zaid sendiri. Ini adalah Gnosis sebenar (*Ma'rifa*) atau pengetahuan dan pemerhatian pengalaman sebenar dengan pasti. Gnosis (*Ma'rifa*) atau pengetahuan pengalaman ini menyerupai salah satu orang yang rapat dan sahabat Tuhan (*Muqarrabeen*) dan orang-orang suci atau orang kebenaran (*Siddiqeen*) kerana mereka percaya selepas pemerhatian [peribadi]. Dengan cara ini, iman mereka merangkumi iman orang awam dan ahli teologi skolastik (*Mutakallemeen*) tetapi disebabkan peningkatan dalam pemerhatian, iman mengukuhkan sehingga tidak ada kemungkinan kesilapan yang kekal. Walau bagaimanapun, Gnosis (*Ma'rifa*) atau pengetahuan pengalaman rohani semua sahabat Tuhan (*Muqarrabeen*) dan orang-orang kudus atau orang kebenaran (*Siddiqeen*) tidak berada pada tahap yang sama tetapi sebaliknya terdapat perbezaan dalam darjah [kedekatan, keintiman, pendedahan rohani dan kepastian mereka dengan Tuhan]. Penjelasan tentang perbezaan darjah dan pangkat ini sekali lagi boleh diambil daripada contoh Zaid. Satu orang melihat Zaid dengan baik di halaman rumah itu rapat pada siang hari. Orang kedua melihatnya di dalam bilik atau dari jauh atau pada waktu petang apabila siang hari telah surut. Pemerhatian orang pertama lebih sempurna daripada orang kedua walaupun persepsi orang kedua masih betul, tetapi seseorang tidak memerhatikan butiran kecil dan ciri tersembunyi ciri wajahnya. Perbezaan dalam darjah melihat kebenaran yang diwahyukan Ilahi dan pengetahuan [rohani] adalah seperti ini. Perbezaan dalam pencapaian pengetahuan [rohani] adalah seolah-olah seseorang melihat Zaid, Amr, dan Bakr dan sementara yang lain melihat Zaid sahaja. Pengetahuan yang pertama pastinya lebih besar daripada yang kedua [kerana banyaknya perkara yang diketahui oleh yang pertama dan begitulah keadaan hati berhubung dengan pengetahuan pengalaman rohani].

Perbezaan antara Pembelajaran (*Ta'allum*) dan Inspirasi Rohani (*Ilham*) - Realiti Perbezaan antara Ahli Teologi Skolastik dan Pengembara Jalan Rohani:

Kemunculan pengetahuan bukan konvensional ke dalam hati berlaku dengan cara yang berbeza. Kadang-kadang pengetahuan ini berkumpul di dalam hati seolah-olah mereka telah dimasukkan ke dalamnya dan kadang-kadang, mereka diperoleh melalui hujah dan pembelajaran. Pengetahuan pertama dipanggil "kebangkitan atau inspirasi rohani" (*Ilham*) dan yang kedua dipanggil "pengetahuan yang diperolehi". Pengetahuan terdahulu terdiri daripada dua jenis: Pertama ialah penerima tidak mengetahui sumber pengetahuan ini dan ia dirujuk sebagai kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*) atau "endowmen kepada hati" (*Nufikha fil Qalb*). Kedua ialah medium di mana pengetahuan ini disampaikan diketahui, dengan kata lain, malaikat yang meletakkan pengetahuan itu di dalam hati dilihat dan ia dirujuk sebagai "wahyu Ilahi" (*Wahi*). Pertama dikaitkan dengan orang-orang kudus dan Gnostik dan kedua dikaitkan dengan para nabi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan bukti adalah pelik kepada para sarjana.

Realitinya ialah hati manusia mempunyai keupayaan untuk mempunyai realiti perkara yang dijelaskan di dalamnya. Jika hati kehilangan keupayaan ini, ia disebabkan oleh lima punca yang sama yang disebutkan sebelum ini. Sebab-sebab ini menjadi tudung antara cermin hati dan "Tablet Terpelihara" (*Loh Mahfoodh*) yang mempunyai semua perkara yang tertulis di dalamnya yang telah diputuskan dari selama-lamanya. Kemunculan kebenaran dalam cermin hati dari cermin tablet yang dipelihara adalah seperti imej dari satu cermin yang muncul ke cermin yang lain. Kekurangan hati daripada realiti ini kerana halangan sedemikian adalah seperti tudung yang masuk di antara dua cermin. Sama seperti tudung boleh ditanggalkan dengan sesuatu seperti tangan, tudung di antara Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*) dan cermin hati akan ditanggalkan oleh angin belas kasihan Ilahi dan realiti-realiti itu mula muncul di dalamnya yang ada dalam Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*).

Ini berlaku kadang-kadang dalam mimpi dan peristiwa masa depan datang sebelum satu. Penyingkiran sepenuhnya tudung berlaku semasa kematian. Kematian adalah realiti sedemikian rupa sehingga semua perkara tersembunyi dijelaskan dengannya dan semua halangan untuk melihat realiti dihapuskan. Akibatnya, penerangan selok-belok pengetahuan muncul dari alam ghaib; kadang-kadang seperti kilat untuk beberapa saat dan kadang-kadang berterusan dan kekal tetapi itu jarang berlaku. Tidak ada perbezaan antara pembelajaran (*Ta'allum*) dan kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*) dari segi pengetahuan dan tempat di mana pengetahuan berada (iaitu, hati). Jika terdapat perbezaan maka ia hanya bahawa tudung diangkat dalam kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*) dan dalam pembelajaran, cara pemerolehan [pengetahuan] perlu digunakan dan mengangkat tudung tidak dalam kawalan seseorang. Begitu juga,

satu-satunya perbezaan antara wahyu Ilahi (*Wahi*) dan kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*) ialah pemberi inspirasi tidak dilihat dalam yang terakhir dan boleh dilihat dalam wahyu Ilahi. Sama ada pengetahuan diperoleh melalui wahyu Ilahi (*Wahi*) atau kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*), dalam semua kes dicapai melalui malaikat. Tuhan berkata:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ

"Tiada manusia yang mempunyai status sedemikian rupa sehingga Tuhan akan bercakap dengan seseorang [secara langsung] tetapi [dengan tiga cara,] sama ada melalui kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*) atau dari sebalik tudung atau dengan menghantar malaikat yang menyampaikan mesej sesuka hati-Nya atau mahu." (Al-Qur'an, Bab 42, Ayat 51)

Adalah perlu untuk menjelaskan di sini bahawa *Sufi* (pengembara dan penjuang di jalan rohani untuk pembaharuan diri yang membawa kepada kesedaran Tuhan) cenderung ke arah pengetahuan yang berkaitan dengan kebangkitan rohani atau inspirasi (*Ilham*). Itulah sebabnya mereka tidak melaburkan masa dalam pembelajaran konvensional, dan mereka juga tidak membaca buku pengarang, atau berhujah dengan pepatah dan bukti, sebaliknya mereka mengatakan bahawa seseorang harus berusaha secara rohani, [dengan itu] melenyapkan semua kualiti dalaman yang negatif dan keji (negatif, rendah dan tercela); selepas menamatkan semua halangan sedemikian [di jalan rohani], seseorang harus menumpukan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila ini telah dicapai, Tuhan sendiri menjadi pelindung hati dan penyedia penerangan pengetahuan [rohani]. Bayangan belas kasihan Ilahi akan berada pada satu, cahaya akan menerangi hati seseorang dan pengembangan hati [untuk mencapai iluminasi rohani] akan dicapai dan tabir pada cermin hati akan hilang dan imej realiti perkara Ilahi akan jatuh ke atasnya. Seorang hamba [Tuhan, iaitu, orang biasa] hanya mempunyai tanggungjawab untuk menyucikan hati [daripada semua penyakit dalaman, pemikiran negatif dan kecenderungan keji] untuk mengembangkan keupayaan untuk menerima kebenaran. Keazaman yang teguh dan mencari kebenaran akan memastikan keberanian seseorang terkumpul, menunggu pemenuhan melalui belas kasihan Ilahi. Perkara-perkara yang didedahkan di hadapan para nabi dan orang-orang kudus dan penerangan dalaman yang mereka terima, bukan kerana kesenangan mereka dalam mengajar, mempelajari, dan mempelajari buku tetapi sebaliknya, mereka mempunyai detasmen dari dunia (*Zuhd*), mereka menghapuskan sumber pemikiran jahat, dan sebabnya ialah mereka menerima *Zuhd* (detasmen daripada keduniawian) dan dengan keazaman penuh, keberanian dan niat, menumpukan perhatian mereka kepada Tuhan sahaja. Sesiapa yang menjadi pribadi Tuhan, Tuhan menjadi miliknya.

Terdapat pepatah di kalangan *Sufi* bahawa untuk menjadi pribadi Tuhan, seseorang perlu terputus sepenuhnya daripada halangan duniawi [dalam jalan rohani] maka seseorang harus mengosongkan hati [supaya ia tersedia untuk perjuangan rohani] dan mengalihkan perhatian seseorang daripada saudara-mara, anak-anak, harta benda, negara, pengetahuan, kemasyhuran dan kuasa dan menanamkan keadaan sedemikian di dalam hati supaya kehadiran atau ketiadaan sesuatu perkara menjadi sama, mengasingkan diri, hanya bergantung pada perkara-perkara dan litani yang diperlukan dan perlu, mengosongkan hati segala-galanya kecuali Tuhan sehinggakan merenungkan makna Al-Qur'an dan kitab-kitab *Hadis* (riwayat-riwayat kenabian) tidak mengganggu tumpuan hati. Sebaliknya, seseorang harus mencuba bahawa tiada apa-apa yang terlintas di hati seseorang selain Tuhan. Apabila satu-satunya pernyataan pada lidah seseorang kekal "*Allah, Allah*" ("*Allah*" ialah satu-satunya nama peribadi Tuhan tanpa mengira bahasa, manakala "Tuhan" ialah istilah umum khusus bahasa Inggeris untuk merujuk kepada Makhluk yang merupakan Pencipta, Pemelihara dan Penyedia segala sesuatu yang wujud kerana setiap bahasa mempunyai istilah umum tersendiri untuk "Tuhan") dalam kedua-dua peribadi dan awam, Walaupun pernyataan ini diucapkan dengan kehadiran hati yang lengkap dan dalam jumlah yang begitu banyak sehingga walaupun lidah tidak bergerak, hati dilihat membacanya, ketika itulah keadaan [rohani dalaman] dicapai di mana kesan pernyataan ini dipadamkan dari lidah dan hati [sebaliknya] menjadi [teguh dan kekal] ditetapkan dalam ingatannya [Ilahi] sehinggakan, bahawa walaupun dari hati, bentuk huruf dan perkataan hilang dan maknanya kekal di sana secara kekal pada setiap masa, seolah-olah hati dan makna menjadi saling penting antara satu sama lain. Seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia,] mempunyai potensi dan hak prerogatif untuk mencapai tahap sedemikian [transformasi rohani]. Seseorang juga mempunyai potensi bahawa untuk menjadikan keadaan [rohani dalaman] ini kekal, seseorang boleh menangkis pemikiran dan dorongan perkara selain Tuhan. Walau bagaimanapun, seseorang tidak mempunyai kawalan ke atas tarikan dan penyerapan Rahmat dan Rahmat Ilahi, tetapi keupayaan berkembang dalam seseorang untuk menarik Rahmat Ilahi kepada diri sendiri. Selepas mencapai tahap ini [pencapaian rohani], seorang hamba [Tuhan] harus menunggu pembukaan Rahmat Ilahi, bahawa sama seperti pembukaan ini dianugerahkan kepada nabi dan orang-orang kudus, mereka akan dianugerahkan kepada seseorang juga. Dalam kes ini, jika seseorang mempunyai niat yang benar, keazaman yang betul, keindahan ketabahan, menahan diri daripada nafsu dan keinginan [dari diri yang lebih rendah], dan tiada apa-apa daripada keterikatan dan kebimbangan duniawi yang melalui hati seseorang maka cahaya kebenaran akan mula bersinar di dalam hati - pada mulanya seperti kilat untuk beberapa saat kemudian dengan cara yang sama lagi. Kadang-kadang akan ada kelewatan tetapi tidak perlu kecewa kerana mereka. Perlahan-lahan dan beransur-ansur, cahaya [rohani dalaman] ini akan mula kekal di hati. Kadang-

kadang masa mereka tinggal akan sangat singkat sehingga seseorang merasakan dahaga untuk mereka. Kadang-kadang mereka akan tinggal lebih lama; kadang-kadang cahaya [pencahayaan rohani] akan menyinari hati satu demi satu. Sehubungan dengan ini, Gnostik mempunyai begitu banyak darjah dan tahap yang berbeza sehingga mereka tidak dapat dibayangkan, sama seperti perbezaan antara ciptaan dan ciri-ciri watak mereka (*Ikhlaq*) sukar untuk dibayangkan.

Hasil daripada perbincangan ini ialah menghidupkan hati dan memurnikannya [daripada semua kekeruhan, kekeruhan, dan negatif] adalah tanggungjawab hamba (iaitu, setiap individu). Meningkatkan kapasitinya dan dengan sabar mengusahakannya juga merupakan antara kewajipan individu. Ulama agama ajaran luar ('*Ulama al-Zahir*) juga tidak menyangkalnya kerana kebanyakan nabi, orang suci dan Gnostik mempunyai keadaan rohani yang sama. Tetapi mereka menganggap jalan dan kaedah ini sukar. Pada pendapat mereka, terdapat penantian yang lama untuk hasil dan buah-buahan yang mengikuti jalan ini. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam laluan ini tidak mudah untuk dipatuhi. Pertama, untuk tidak menyedari semua tanggungjawab, keterikatan dan masalah duniawi adalah sukar. Walaupun ia berlaku melalui kekerasan rohani dan pendisiplinan, ia mungkin tidak bertahan lama kerana keraguan kecil dan pujukan [syaitan] dalam hati merosakkan kedamaian dan ketenangannya. Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:

قلب المؤمن اشد قدرا فى غلیاتها

"Hati orang yang beriman mendidih lebih daripada mendidih periuk [memasak] (iaitu, hati sentiasa dalam keadaan fluktuasi dan boleh berubah)". (Riwayat ini dilaporkan melalui koleksi riwayat kenabian *Musnad Ahmed* dan *Hakim* atas kuasa sahabat kenabian Miqdad bin al-Aswad (Semoga Allah redha kepadanya).

Nabi juga telah bersabda:

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمٰن

"Hati seorang mukmin kekal di antara dua jari di antara jari-jari Yang Maha Mengasihani (iaitu, Tuhan mengawal keadaan hati pada setiap masa dan boleh mengubahnya pada bila-bila masa sekehendaki-Nya)". (Riwayat ini dilaporkan oleh sahabat kenabian Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya]).

Semasa perjuangan rohani ini, perangai menjadi tidak menyenangkan, kecerdasan surut, kesihatan merosot dan pelbagai jenis penyakit badan merayap masuk. Jika pengetahuan tidak dicari terlebih dahulu sebelum kekerasan rohani untuk penyucian diri [yang lebih rendah], hati akan dipenuhi dengan pelbagai jenis pemikiran jahat dan negatif dan diri terjerat di dalamnya sepanjang hayat yang berlalu tanpa sebarang kejayaan [dalam jalan rohani]. Ramai *Sufi* (yang berjuang di jalan rohani) telah mengambil jalan ini dan kemudiannya kekal terjerat dalam mana-mana pemikiran [jahat, negatif atau merosakkan] bahawa walaupun selepas dua puluh tahun telah berlalu tanpa bergerak satu langkah ke hadapan [dalam jalan rohani]. Pada ketika itu, mereka menyedari bahawa jika mereka telah memperoleh pengetahuan, dua puluh tahun tidak akan sia-sia dan kesan pemikiran itu [bertanggungjawab untuk keadaan suram kemajuan rohani ini] akan didedahkan pada hari pertama kerana pengetahuan yang diperolehi. Ini menunjukkan bahawa menjejakkan kaki di lembah perjuangan rohani melalui jalan pengetahuan bukan sahaja boleh dipercayai tetapi juga dekat dengan objektifnya. Ulama ilmu luaran (ahli teologi skolastik) berpendapat bahawa perumpamaan *Sufi* adalah seperti orang yang tidak mempelajari *Fiqh* (pengetahuan tentang perbuatan ibadah luaran, kelihatan dan jasmani) dan mendakwa bahawa Nabi (Selawat dan berkah Allah ke atasnya) tidak memperoleh pengetahuan luaran ini menjadi *Faqih* (sarjana dan pengamal pengetahuan agama luaran) melalui wahyu dan ilham Ilahi, oleh itu mereka (iaitu, *Sufi*) juga akan menjadi seperti itu melalui kegigihan dan keabadian dalam latihan rohani dan melalui sumber yang sama [wahyu dan ilham Ilahi], mereka juga akan memperoleh pengetahuan luaran yang sama (*Fiqh*)). Seseorang yang terjerat dalam jenis pemikiran yang tidak masuk akal dan keji yang sama menindas diri sendiri dan sibuk membuang detik-detik berharga dalam hidup seseorang. Sufi seperti itu (iaitu, seseorang yang bukan *seorang Sufi sebenar* tetapi hanya orang yang berkhayalan dengan berfikir palsu bahawa seseorang itu sedang berusaha di jalan rohani) adalah seperti orang yang tidak mengusahakan tanah [untuk menanam tanaman] atau menyentuh apa-apa jenis pekerjaan [atau profesion untuk mencari rezeki] dan masih mempunyai harapan bahawa seseorang itu akan memperoleh harta; hasil sedemikian hanya mungkin tetapi tidak perlu kerana peluang untuk berjaya sangat rendah. Hasilnya ialah seorang *Sufi* (seorang yang bercita-cita untuk mengembara di jalan rohani) harus terlebih dahulu memperoleh pengetahuan dan memahami makna sebenar kata-kata para ulama, kemudian [mereka dibenarkan untuk] menunggu pengetahuan [rohani dalaman] yang tidak dimiliki oleh para sarjana ajaran luaran agama (ahli teologi skolastik). Tidak menghairankan bahawa pengetahuan sedemikian terungkap selepas usaha dan ketegasan rohani [yang berterusan dan berterusan] [selepas memperoleh dan bertindak dengan ikhlas berdasarkan pengetahuan tentang tindakan ibadah luaran dan ketaatan Ilahi].

Penjelasan Perbezaan antara Pengetahuan yang Didedahkan dan Diperoleh dengan Contoh Biasa

Melihat keajaiban dan misteri hati berada di luar skop deria [manusia]. Malah hati bukanlah sesuatu yang boleh dilihat melalui deria. Tambahan pula, sesuatu yang tidak dirasakan melalui deria tidak boleh difahami melalui akal yang lemah secara intrinsik, kerana akal tidak dilengkapi untuk berbuat demikian melainkan contoh dipetik dari alam deria. Untuk menjelaskannya kepada orang biasa, contoh disediakan di sini dari alam deria.

Contoh Pertama: Katakan takungan air telah digali di tanah. Terdapat dua cara untuk menyalurkan air ke dalamnya. Salah satu kaedah ialah membuat saluran air di sekelilingnya dan membuka pintu air [dari sumber air] ke saluran ini supaya air terkumpul di dalam takungan. Cara kedua ialah menggali bahagian cetek takungan begitu dalam sehingga air itu sendiri mengalir keluar daripadanya. Air yang diperoleh daripada kaedah kedua akan menjadi lebih tulen, lebih tahan lama dan boleh menjadi banyak dan banyak. Berdasarkan contoh ini, hati harus ditafsirkan sebagai takungan air, pengetahuan sebagai air dan lima deria sebagai saluran air. Akses hati kepada pengetahuan boleh melalui lima deria supaya apa sahaja pemerhatian yang dimiliki, masuk ke dalam hati yang dipenuhi dengan pengetahuan. Kaedah kedua ialah menutup saluran air ini melalui pengasingan supaya lima deria tidak digunakan untuk pemerolehan pengetahuan dan takungan air jantung digali lebih dalam sehingga air pancut pengetahuan mula terpancar dari dalam. Ini hanya boleh berlaku apabila hati disucikan dan dibersihkan dengan teliti, dan tudung diangkat daripadanya [untuk mendedahkan realiti rohani].

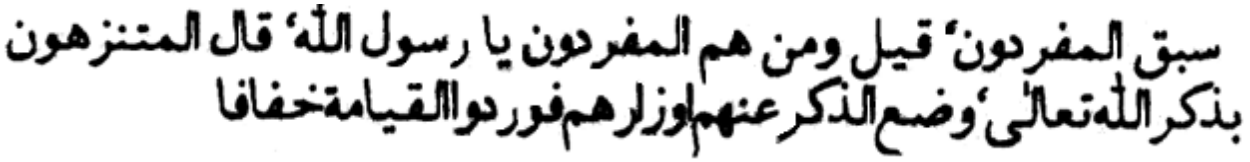
Mengenai soalan, "Bagaimana pengetahuan akan terpancar dari hati sedangkan ia tidak wujud di dalamnya?", jawapannya tergolong dalam keajaiban dan misteri hati. Dari perspektif pengetahuan luaran, hanya ini yang boleh dikatakan sebagai tindak balas kepada soalan ini bahawa realiti perkara [dari alam yang kelihatan] tertanam dalam Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*), dan bukannya di hati malaikat yang dekat [dengan Realiti Ilahi]. Sama seperti sebelum membina rumah, seorang jurutera menyediakan pelan tindakan dan reka bentuk terperincinya dan membina rumah itu dengan sewajarnya, begitu juga Pencipta langit dan bumi juga telah menyediakan pelan tindakan dan reka bentuk terperinci tentang semua yang wujud dari awal hingga keabadian yang tidak berkesudahan. Pelan induk ini dipelihara dalam Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*). Apa sahaja yang berlaku di dunia berlaku menurutnya. Ia

tidak mengada-ada untuk pelan induk ini untuk merenungkan hati. Oleh itu, apabila sesuatu pernah wujud yang kemudiannya tidak lagi wujud, tetapi masih melalui persepsi dan imaginasi bentuk dan penampilannya boleh dibayangkan. Sebagai contoh, jika seseorang menutup mata selepas melihat alam yang boleh dilihat maka bentuk dan rupa bumi dan langit akan berada dalam persepsi dan imaginasi seseorang dan ia akan dirasakan seperti sedang melihatnya. Jika andaikan langit dan bumi tidak lagi wujud dan hanya orang yang telah melihatnya yang tinggal, seseorang tidak akan dilucutkan gambaran mereka dalam imaginasi dan pemikiran seseorang. Pemikiran ini akan terus mempengaruhi hati dan realiti perkara akan terus muncul di hati yang hadir dalam pemikiran dan persepsi [pada suatu masa sebelum ini]. Apa sahaja yang masuk ke dalam hati adalah selaras dengan bentuk dan penampilan khayalan yang menyerupai bentuk luaran sebenar dan penampilan objek itu yang selaras dengan peta yang terdapat dalam Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*).

Jenis Kewujudan: Ia dipelajari dari atas bahawa terdapat empat tahap kewujudan. [Tahap] kewujudan pertama ialah yang ada dalam Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*). Kewujudan ini lebih unggul daripada kewujudan fizikal. Tahap kewujudan kedua ialah kewujudan sebenar - yang ada dalam kehidupan [duniawi] ini. Tahap kewujudan ketiga adalah khayalan - yang ada dalam pemikiran dan persepsi. Ia merujuk kepada kewujudan yang penampilan dan bentuknya muncul dalam pemikiran dan imaginasi selepas kewujudan sebenar. Tahap keempat kewujudan ialah kewujudan intelektual, iaitu penampilan dan bentuk yang masuk ke dalam hati selepas kewujudan khayalan. Daripada empat kewujudan ini, ada yang rohani, dan ada yang fizikal. Terdapat juga variasi dalam kewujudan rohani kerana sesetengahnya lebih rohani daripada yang lain. Semua perkara ini adalah keajaiban dan misteri hikmat Tuhan. Lihatlah bahawa Tuhan telah mencipta mata yang begitu kecil tetapi walaupun saiznya kecil ia boleh mengumpul hamparan langit dan bumi yang luas di dalamnya. Ia adalah peraturan bahawa melainkan sesuatu perkara sampai kepada satu, seseorang tidak menyedarinya. Oleh itu, jika Tuhan tidak mencipta contoh, bentuk dan rupa ciptaan dunia, kamu tidak akan menyedarinya atau mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini adalah contoh kecil kesempurnaan kuasa Tuhanmu dan penguasaan mutlak ke atas segala sesuatu yang telah Dia sampaikan khazanah yang luas dari keajaiban ini di mata dan hati. Untuk mendapatkan nasihat, sesetengah hati telah dibuat tanpa wawasan dan beberapa mata tidak mempunyai penglihatan sehingga sehinggakan sesetengah hati begitu tidak sedar sehingga mereka tidak mengetahui kesalahan diri mereka sendiri, atau mendapat berita tentang keajaiban dan misteri [dari alam rohani] yang mesti dimiliki oleh hati, mereka juga tidak tahu tentang ini atau menyedari misteri ini.

Kami kini kembali kepada objektif utama kami di sini selepas ucapan pembukaan ini. Apa yang dibincangkan di sini ialah kewujudan sesuatu di dalam hati boleh melalui deria dan juga disebabkan oleh Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*). Sama seperti bentuk matahari kadang-kadang masuk ke dalam mata dengan melihatnya dan kadang-kadang dengan melihat pantulannya di dalam air dan pantulan itu menyerupai matahari sebenar, begitu juga apabila tudung diangkat antara hati dan Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*), realiti perkara mula tercermin di dalamnya dan pengetahuan mereka masuk ke dalam hati. Dalam kes itu, hati tidak lagi memerlukan kesimpulan [pengetahuan] dan mendapat manfaat daripada deria. Kemunculan [dan faja] pengetahuan dengan kaedah ini adalah serupa dengan air yang terpancar dari bumi [dari mata pancut] yang memenuhi takungan air. Kadang-kadang, hati sibuk dengan pemikiran sedemikian sehingga ia diperoleh melalui deria. Pemikiran ini menjadi penghalang kepada Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*), oleh itu jika pemikiran sedemikian memenuhi rizab air dan mengisi bahagian bawahnya, ia tidak akan dikeluarkan dari bahagian bawahnya.

Dua Pintu Hati: Hati mempunyai dua pintu. Satu pintu terbuka ke arah alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*) dan yang kedua ke arah lima deria yang memperoleh berita daripada alam material atau alam yang kelihatan (*'Alam al-Mulk wa as-Shahada* juga dikenali sebagai alam kemunculan Maha Kuasa dan Kuasa Ilahi). Kedua-dua alam mempunyai hubungan rapat. Setakat membuka pintu ke arah pancau deria, ia adalah diketahui umum, bagaimanapun, membuka pintu ke arah alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*) atau Tablet Terpelihara (*Loh Mahfoodh*) adalah tidak munasabah. Lihatlah keadaan mimpi dan bagaimana seseorang menyaksikan keajaiban dalam keadaan itu. Sesetengah orang melihat peristiwa masa depan dan kejadian masa lalu dalam mimpi, walaupun deria tidak terlibat dalam mimpi, tetapi pintu ini dibuka hanya untuk mereka yang unik dalam ingatan Ilahi mereka. Ini bermakna bahawa mereka asyik dan asyik dalam ingatan Tuhan sedemikian rupa sehingga tidak ada kebimbangan yang ditinggalkan dengan [apa-apa atau sesiapa] selain Tuhan. Dalam satu tradisi kenabian, Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) berkata:



"Orang-orang yang berfikiran tunggal (*Mufarridoon*) telah cemerlang dan maju [berbanding dengan orang lain dalam jalan rohani kepada Tuhan]". Nabi ditanya: "Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang berfikiran tunggal?" Dia menjawab: "Orang-orang yang disucikan melalui [penyucian rohani dalaman melalui ingatan Tuhan yang ikhlas dan taat] (*Dzikir*). Ingatan Tuhan telah meringankan beban dosa mereka dan pada hari kiamat, mereka akan datang dengan ringan." (Riwayat ini dilaporkan oleh

Pengumpulan hadis Sahih Muslim dan *Hakim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Tuhan redha kepadanya])

Selepas ini, Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) menyatakan perkara berikut daripada Tuhan (*Hadis Qudsi*): "Aku memalingkan Wajah-Ku kepada mereka; adakah kamu tahu kepada siapa Aku memalingkan Wajah-Ku dan apa yang Aku mahu berikan kepada mereka? Penganugerahan pertama Saya kepada mereka ialah Saya meletakkan Cahaya-Ku ke dalam hati mereka kemudian mereka mula memberi berita tentang Aku seperti yang Aku tahu tentang keadaan mereka". Berita ini masuk dari pintu dalaman yang sama [hati yang menghadap alam ghaib kemunculan Kemahakuasaan dan Kuasa Ilahi] yang baru disebutkan. Perbezaan antara pengetahuan nabi dan orang-orang kudus di satu pihak dan ulama dan bijak di pihak yang lain, adalah bahawa pengetahuan kenabian datang dari pintu yang terbuka ke dalam hati yang menghadap alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*) dan pengetahuan kebijaksanaan masuk melalui pintu deria yang dibuka ke arah alam material (*'Alam Zahir*). Melalui contoh ini, perbezaan antara kedua-dua alam telah dijelaskan. Setakat misteri dan keajaiban alam ghaib (*'Alam al-Ghaib wa as-Shahada* juga dikenali sebagai alam ghaib kemunculan Kemahakuasaan dan Kuasa Ilahi) berkenaan, mereka begitu banyak sehingga mereka tidak dapat dianggarkan dalam lingkaran anggaran manusia.

Contoh Kedua: Melalui contoh ini, saya ingin menyatakan dengan jelas perbezaan antara pengetahuan sarjana dan pengetahuan Gnostik (atau orang suci atau orang intim Tuhan juga dikenali sebagai *Awliya*). Para sarjana berusaha untuk memperoleh entiti pengetahuan dan cuba menariknya ke arah hati mereka dan *Awliya* (Gnostik, orang suci atau orang intim Tuhan) menyibukkan diri mereka dengan pemurnian, pembaharuan, penggilap dan penghidupan hati. Seperti tradisi, orang Rom dan Cina dengan mewah memuji kebolehan pembinaan dan seni mereka dan setiap kumpulan mendakwa untuk mengatasi yang lain di hadapan seorang raja. Raja berfikir untuk memberi peluang kepada pakar dari kedua-dua kumpulan untuk mempamerkan bakat mereka. Telah diputuskan bahawa kedua-duanya akan diberikan sebahagian daripada bangunan untuk mengekspresikan kebolehan artistik mereka. Di satu pihak, orang Cina akan mempersembahkan karya seni dan Rom di pihak yang lain. Di antara kedua-dua bahagian akan menjadi tirai supaya setiap kumpulan tidak menyedari kerja yang lain. Kedua-duanya diberi tugas ini. Orang Rom membawa masuk warna-warna menakjubkan yang tidak terkira banyaknya manakala orang Cina memasuki bahagian bangunan mereka tanpa sebarang warna dan mula menggilap bahagian yang diserahkan kepada mereka. Apabila orang Rom mengumumkan penyiapan kerja mereka, orang Cina juga keluar mengatakan kerja mereka juga telah selesai. Raja

terkejut dengan jenis karya seni [orang Cina] yang tidak memerlukan sebarang warna atau cat. Mereka meminta raja untuk mengarahkan penarikan langsir di antara kedua-dua bahagian bangunan. Apabila langsir diangkat, kecemerlangan warna dalam karya seni Rom mula bersinar dan kilauan dan kecemerlangannya meningkat berlipat ganda kerana orang Cina menggilap dinding bahagian bangunan mereka sehingga dindingnya menjadi digilap dengan indah seperti cermin yang digilap bersih [yang mencerminkan keindahan karya seni Rom]. Inilah keadaan *Awliya* (orang-orang kudus, Gnostik dan orang intim Tuhan) bahawa mereka, seperti orang Cina [dalam perumpamaan ini], berusaha keras dalam penyucian, penghidupan semula dan pembaharuan [daripada semua negatif, kecenderungan dan kecenderungan keji dan jahat] hati sehingga ia diterangi dengan [Cahaya Ilahi] kebenaran manakala para sarjana dan bijak lebih tertumpu untuk memperoleh pengetahuan dan tanggapan melalui cara pembelajaran konvensional.

Walau apa pun cara untuk memperoleh ilmu, tidak ada kepupusan bagi hati yang mempunyai cahaya pengetahuan [Ilahi] [kerana hati diabadikan olehnya]. Pengetahuan tidak berakhir dengan kematian dan kematian juga tidak memberi kesan kepada kesucian dan kebersihan hati dan tidak ada sebarang kekeruhan yang masuk ke dalamnya. Oleh itu, Hasan al-Basri (Semoga Tuhan mengasihaninya) [yang merupakan salah seorang *Awliya* dan Gnostik terbesar] berkata bahawa tempat tinggal iman (iaitu, hati) tidak dimakan oleh tanah (iaitu, kehidupan hati yang beriman kepada Realiti Ilahi, tidak berakhir dengan kematian). Pengetahuan, keupayaan dan keupayaan untuk menerimanya, dan kesucian dan kebersihan hati adalah perlu bagi orang yang beriman (*Momin*). Kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) di akhirat tidak boleh dibayangkan tanpanya. Selain itu, kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan ini mempunyai tahap yang berbeza. Sama seperti setiap pemilik kekayaan dipanggil kaya, setiap pemilik *Sa'adah* (kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan) dipanggil "*Sa'eed*" (pemilik karunia kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan). Walau bagaimanapun, bolehkah pemilik seratus ribu *Dirham* (mata wang lama masa lalu dalam bentuk syiling emas) sama dengan orang yang mempunyai satu juta *Dirham*? Ini adalah sama untuk kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan [kerana semua pemilik karunia yang luar biasa ini tidak mempunyai tahap yang sama]. Ada yang berada pada tahap tertinggi, ada yang kurang daripada itu dan ada yang lebih rendah. Tahap kebahagiaan abadi ini disebabkan oleh pelbagai tahap Gnosis (*Ma'rifa*) dan iman (*Iman*).

Abu Suleiman al-Darani (seorang Gnostik besar pada masa lalu) berkata: "Persamaan hati adalah seperti kubah yang mempunyai banyak pintu tertutup di sekelilingnya. Pintu yang terbuka di antara mereka, hati bekerja melalui itu". Kita tahu melalui ini bahawa di antara pintu-pintu hati, salah satu pintunya terbuka ke arah alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*) dan alam rohani yang lebih tinggi. Pintu ini tidak terbuka tanpa perjuangan rohani yang kuat dan berterusan, takut kepada Tuhan dan menjauhkan diri daripada nafsu dan kesenangan diri yang lebih rendah. Itulah sebabnya, Umar (Semoga Tuhan redha dengannya) mengarahkan para panglimanya dalam sepucuk surat bahawa mereka harus mengingati apa sahaja yang diberitahu oleh hamba-hamba Tuhan yang saleh kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan kebenaran yang lebih tinggi [universal eternal] diturunkan kepada mereka. Sesetengah sarjana mengatakan bahawa tangan Tuhan ada di mulut orang bijak [orang yang bijaksana rohani] dan mereka hanya mengucapkan kebenaran. Seorang Gnostik berkata bahawa dia boleh mendakwa bahawa Tuhan mendedahkan beberapa rahsia kepada mereka yang mengamalkan kerendahan hati di hadapan-Nya.

Penguasaan Hati Syaitan Melalui Sindiran (*Waswaas*) - Maksud Sindiran dan Sebab Penguasaan Syaitan

Hati baru sahaja menyerupai kubah yang mempunyai banyak pintu dan melalui setiap pintu keadaan dalaman terus datang dan pergi. Terdapat banyak contoh itu. Sebagai contoh, jantung adalah seperti sasaran yang terus disasarkan oleh anak panah dari semua sisi atau ia seperti cermin di mana imej yang berbeza dipantulkan satu demi satu dan tiada masa berlalu terbiar atau ia seperti takungan air yang menerima air daripada pelbagai saluran air penghubung yang dibina di sekelilingnya. Kemunculan berterusan kesan yang berbeza pada jantung berlaku melalui kedua-dua deria luaran dan juga dalaman. Itulah sebabnya pemikiran, nafsu, kemarahan dan ciri-ciri watak [dalaman] yang lain adalah nama kesan dan keadaan yang sama ini. Perubahan yang tidak henti-henti dalam hati berlaku sepanjang masa. Jika objek dilihat melalui deria, maka kesannya akan dilihat pada jantung. Begitu juga, jika banyak makanan dan kekuatan perangai mencetuskan nafsu maka hati akan terjejas. Pemikiran hati terus berubah dan ia terus bergerak dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain. Inilah maksud perubahan hati. Kesan yang lahir di dalam hati hasil daripada perbincangan dan ingatan dipanggil "bahaya" (*Khawatir*). Pengetahuan yang dirasakan oleh hati dirujuk oleh 'perbincangan' dan 'kenangan', sama ada ia baru atau diketahui dari dahulu dan sedang disebut sekarang. [Dirasakan] Bahaya (*Khawatir*) dirujuk sedemikian kerana ia dikenakan pada hati apabila manusia cuai terhadapnya. Bahaya ini

mencetuskan niat dan [manusia] menyelesaikan kerana niat, keazaman dan pelan tindakan dilahirkan hanya selepas pemikiran itu melintasi hati. Tindakan lahir daripada dan dimulakan oleh bahaya ini (*Khawatir*). Bahaya mencetuskan keinginan, keinginan mencetuskan keazaman, penyelesaian menghasut niat atau rancangan tindakan, dan niat menghasut anggota badan [untuk bertindak mengikut pemikiran atau bahaya yang dirasakan di hati].

Dua Jenis Bahaya - Ilham Ilahi (*Ilham*) dan Sindiran (*Waswaas*): Bahaya yang mencetuskan keinginan terdiri daripada dua jenis. Bahaya pertama adalah sedemikian rupa sehingga ia mengundang seseorang kepada perkara yang jahat (*Shar*) atau dengan kata lain berbahaya untuk hasil akhir kehidupan dan kehidupan kekal (*'Aaqiba*). Bahaya kedua adalah sedemikian rupa sehingga ia menjemput seseorang kepada perkara yang baik dan mulia (*Khair*) yang merupakan sumber manfaat dan kebaikan di akhirat. Dengan cara ini terdapat dua bahaya yang berbeza (*Khawatir*) dan kedua-duanya mempunyai nama yang berbeza. Bahaya yang baik (*Khatir Mahmuda*) dipanggil "Ilham Ilahi" (*Ilham*) dan bahaya yang boleh dikutuk (*Khatir Madhmuma*) dipanggil "sindiran" (*Waswasa*). Bahaya ini sekejap atau kontinjen (*Hawadith*) dan bagi mereka pencipta (makhluk kontinjen atau *Haadith*) adalah penting. Oleh kerana bahaya adalah pelbagai jenis, perbezaannya memberitahu kita bahawa punca dan sumbernya juga berbeza. Kebijaksanaan Ilahi dan jalan (*Sunnah*) Tuhan tanpa henti meresap dan berterusan dalam susunan sebab dan akibat. Sama seperti puncanya, kesannya akan menjadi seperti itu. Oleh itu, jika api dinyalakan di dalam bilik dan melalui cahayanya, dinding bilik mendapat cahaya dan siling menjadi hitam dengan asap, kegelapan siling tidak akan dikaitkan dengan cahaya. Begitu juga, terdapat sebab-sebab yang berbeza untuk kegelapan dan penerangan hati. Punca bahaya [kedua] dipanggil "malaikat" yang mengundang kebaikan dan punca bahaya [pertama] dipanggil "Syaitan" yang mengundang kejahatan. Kehalusan dan kerendahan hati yang mewujudkan keupayaan dalam hati untuk menerima kebaikan dipanggil "*Tawfeeq*" (Pembolehan Ilahi untuk melakukan kebaikan) dan yang membolehkan seseorang menerima sindiran syaitan dipanggil "*Khadhlan*" (kedalaman kemalangan dan tenggelam ke titik terendah dalam trajektori rohani ke bawah). Perbezaan makna membawa kepada istilah yang berbeza.

Malaikat dan Syaitan: "Malaikat" merujuk kepada ciptaan yang telah dicipta Tuhan untuk menyebarkan kebaikan, cahaya pengetahuan, mendedahkan kebenaran, menjanjikan kebaikan, dan memerintahkan kebaikan dan mulia. Malaikat terpikat [di tangan Tuhan] untuk tugas-tugas yang ditetapkan ini. "Syaitan" (*Syaitan*) merujuk kepada ciptaan yang bertentangan langsung dengan malaikat dalam semua perkara yang disebutkan di atas. Dalam erti kata lain, Syaitan telah dicipta untuk menjanjikan kejahatan, menjemput kepada kejahatan dan kejahatan, dan membuat seseorang takut yang cenderung untuk melakukan kebaikan. Ia dipelajari daripada ini bahawa sindiran (*Waswasa*) adalah berbeza dengan ilham Ilahi (*Ilham*), Syaitan berbeza dengan malaikat, dan kedalaman kemalangan dan tenggelam ke titik terendah dalam trajektori

rohani ke bawah (*Khadhlan*) adalah berbeza dengan keupayaan Ilahi untuk melakukan kebaikan (*Tawfeeq*). Ayat berikut merujuk kepada perkara yang sama:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

"Dan Kami telah mencipta segala-galanya secara berpasangan dua." (Al-Qur'an, Bab 51, Ayat 49)

Ini bermakna semua ciptaan berpasangan kecuali Tuhan Agung Perkasa yang satu dan unik, tiada siapa yang bersaing menentang-Nya, Dia adalah kebenaran dan merupakan Pencipta semua pasangan. Kedua-dua malaikat dan Syaitan sibuk menarik hati ke arah diri mereka sendiri. Oleh itu, menurut tradisi, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) bersabda:

فى القلب لمتان لمة من الملك ايعاد بالخير و تصديق بالحق فمن وجد ذالك فليعلم انه من الله سبحانه و ليحمد الله و لمة من العدو وايعاد بالشر و تكذيب بالحق و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (ثم تلا هذه الاية) الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء

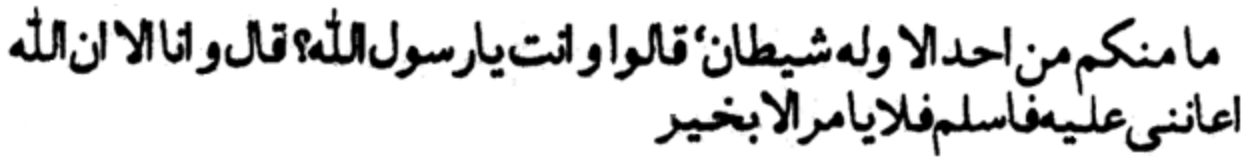
"'Di dalam hati terdapat dua kedekatan: satu ialah kedekatan dengan malaikat yang tugasnya adalah untuk menjanjikan kebaikan dan memastikan kebenaran; sesiapa yang mengetahui perkara ini harus tahu bahawa ini adalah daripada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk ini. Kedekatan kedua [hati] ialah Syaitan yang tugasnya adalah untuk menolak kebenaran dan melarang seseorang daripada kebaikan; sesiapa yang mengetahui perkara ini hendaklah mencari perlindungan Tuhan daripada Syaitan, yang terkutuk'. Selepas ini, Nabi membacakan ayat berikut: 'Dan syaitan membuat kamu takut akan kemiskinan dan memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan jahat dan memalukan'". (Riwayat ini dilaporkan oleh *Hadith* mengumpul *Tirmidzi* dan *Nasa'i* atas kuasa sahabat nabi Abdullah ibn Mas'ud [Semoga Tuhan redha kepadanya]).

Hasan al-Basri (seorang Gnostik yang hebat) berkata bahawa dua pemikiran [niat dan keazaman] berputar di sekitar hati. Satu daripada Tuhan dan satu daripada musuh. Semoga Tuhan mengasihani orang yang berhenti seketika dalam pemikiran seseorang. Jika ia daripada Tuhan maka seseorang harus bertindak ke atasnya dan jika ia daripada musuh (iaitu Iblis) maka seseorang harus memerangi dia. [Mengikuti] *Hadith* (Tradisi kenabian) menunjuk kepada perjuangan antara pemikiran [bersaing dan bertentangan] ini:

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمٰن

"Hati orang yang beriman berada di antara dua jari dari jari-jari Yang Maha Mengasihani".

Tuhan dimuliakan di atas mempunyai jari-jari yang diperbuat daripada daging, darah dan tulang. Sebaliknya jari-jari di sini merujuk kepada hakikat bahawa sama seperti manusia bekerja dengan pantas melalui jari-jari seseorang dan membalikkan benda dan menggerakkan [objek] dengannya, begitu juga Tuhan juga menggunakan malaikat dan Syaitan untuk melakukan kerja [masing-masing] selepas menundukkan mereka. Kedua-duanya (malaikat dan Syaitan) ditundukkan untuk memusingkan hati dan membalikkannya sama seperti jari-jari anda ditundukkan [mengikut kehendak anda] untuk menggerakkan dan membalikkan benda. Hati, dalam sifatnya yang wujud, mampu menerima pengaruh kedua-dua malaikat dan Syaitan dan satu mempunyai keutamaan berbanding yang lain. Walau bagaimanapun, mengikuti keinginan daripada diri yang lebih rendah atau menentangnya memberi keutamaan kepada satu pihak (malaikat atau Syaitan) berbanding yang lain. Oleh itu, jika manusia bertindak berdasarkan implikasi kemarahan dan nafsu, Syaitan akan mendominasi seseorang melalui cara keinginan dari diri yang lebih rendah dan hati akan menjadi sarang, inkubator dan penyokongnya. Ini kerana keinginan diri yang lebih rendah adalah padang rumput Syaitan. Jika seseorang melancarkan perjuangan yang berani menentang keinginan dan tidak membiarkan mereka menguasai seseorang dan mengamalkan ciri-ciri watak malaikat, hati orang itu akan menjadi tempat berehat dan destinasi malaikat. Hati yang mendiami nafsu, kemarahan, ketamakan, ketamakan dan keinginan yang berpanjangan, hati itu akan menjadi sasaran sindiran Syaitan dalam semua keadaan. Riwayat kenabian menyatakan:



"'Iblis (*Syaitan*) ditetapkan ke atas setiap seorang daripada kamu'. Sahabat kenabian bertanya: 'Dan pada kamu juga?' Nabi (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) menjawab: 'Ya, kepadaku juga. Walau bagaimanapun, Tuhan telah menolong saya menentangnya dan dia telah menjadi seorang *Muslim* (tunduk kepada Kehendak dan Perintah Ilahi). Dia tidak mengatakan apa-apa kepada saya selain kebaikan'". (Riwayat ini dilaporkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Muslim* atas kewibawaan sahabat Abdullah ibn Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya).

Syaitan menggunakan nafsu sebagai alat kawalan dan manipulasinya. Orang yang dibantu oleh Ilahi dengan nafsu seseorang sehingga ia tunduk kepada seseorang sehingga ia tidak muncul semula kecuali dalam had yang sesuai, maka ia tidak kekal sebagai pemanggil kepada kejahatan dan Syaitan juga tidak mempunyai caranya untuk menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Syaitan mempunyai keupayaan untuk menanamkan sindiran di dalam hati apabila mereka dikuasai oleh ingatan dunia [dan keduniaan] dan keinginan daripada diri yang lebih rendah (*Nafs*). Jika hati beralih

kepada ingatan Tuhan, maka Iblis tidak mempunyai pilihan lain selain menjauhkan diri [daripada orang yang mendominasi ingatan Ilahi ini] dan tidak mempunyai keupayaan untuk menyebarkan sindiran (*Waswaas*). Pada masa itu, seorang malaikat datang dan memerintahkan seseorang untuk baik. Tentera malaikat dan syaitan dengan cara ini terkunci dalam perjuangan yang sengit. Keadaan pertempuran ini berterusan sehingga hati menjadi takluk dan tunduk kepada salah satu daripada dua [tentera]. Dalam hal itu, hati menjadi tempat tinggal dan kedudukan pemenang [dari kalangan malaikat dan Syaitan]. Jika musuh [yang dikalahkan] melepasinya, ia berbuat demikian sebagai penyerang dan bukan sebagai pemilik dan pemenangnya. Ia [harus ditegaskan] dengan kesedihan dan sekali lagi dengan kesedihan yang besar bahawa kebanyakan hati [umat manusia] telah ditakluki oleh syaitan kerana manipulasi dan konspirasi mereka. Hati yang ditakluki, diperhambakan, dan ditundukkan ini [milik sebahagian besar manusia] telah menjadi tempat tinggal sindiran syaitan (*Waswaas) [keji dan jahat].* Mereka telah memberi keutamaan kepada dunia (kehidupan duniawi dan cita-cita) daripada akhirat. Sebab penguasaan tentera syaitan [ke atas hati] adalah mengikuti nafsu dari diri yang lebih rendah. Kembalinya mereka (iaitu, hati) kepada Tuhan hanya boleh berlaku dalam kes apabila cengkaman dan kawalan syaitan dihapuskan dan hati dikosongkan daripada keinginan dari diri yang lebih rendah dan [sebaliknya] didiami dan dipenuhi dengan ingatan Tuhan. Malaikat-malaikat turun di lembah hati melalui ingatan Ilahi dan Syaitan tidak mempunyai pilihan selain melarikan diri daripadanya dengan tentera dan rakan-rakannya.

Jabir ibn Zubaidatu al-Advi berkata, "Saya mengadu kepada Ala ibn Ziyad (Semoga Tuhan mengasihaninya) (seorang Gnostik yang agung) tentang pemikiran buruk (sindiran syaitan) yang lahir di dalam hati". Dia berkata: "Persamaan itu seperti pencuri yang memecah masuk rumah. Jika ada sesuatu di dalam rumah, pencuri akan membawanya bersama mereka dan jika tiada apa-apa di sana, mereka perlu kembali [dengan tangan kosong] dalam kegagalan". Melalui contoh ini, Ala ibn Ziyad memaklumkan bahawa Syaitan tidak masuk ke dalam hati yang tidak mempunyai keinginan daripada diri yang lebih rendah. Oleh itu, Tuhan Yang Maha Kuasa telah berfirman:

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ

"[Tuhan memberitahu Syaitan] Engkau tidak akan mempunyai kawalan ke atas hamba-hamba-Ku yang istimewa." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 65)

Seseorang yang tunduk kepada [dorongan dan perintah] keinginan diri yang lebih rendah, bukanlah hamba Tuhan tetapi sebaliknya, adalah hamba keinginan [dari diri yang lebih rendah]. Tuhan telah berfirman di tempat lain [dalam Al-Quran]:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ

"Pernahkah anda melihat keadaan seseorang yang telah menjadikan tuhan daripada keinginan seseorang terhadap diri yang lebih rendah." (Al-Qur'an, Bab 45, Ayat 23)

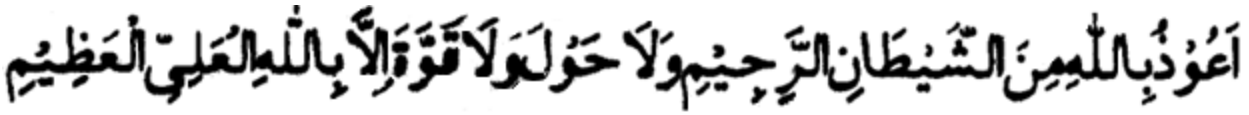
Kami telah diberitahu dengan sangat jelas dalam ayat ini bahawa mereka yang tunduk kepada keinginan mereka dari diri yang lebih rendah, telah menjadikan Tuhan daripada mereka (iaitu, mereka menyembah keinginan mereka seolah-olah mereka adalah Tuhan).

Jalan Perlindungan Terhadap Syaitan: Amr bin al-'Aas radhiyallahu 'anhu berkata kepada Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya): "Wahai Rasulullah! Syaitan datang di antara saya dan doa-doa saya [kepada Tuhan] (dengan kata lain apabila saya membaca Al-Quran dalam doa saya, Iblis menjerat fikiran dan hati saya ke dalam perkara-perkara selain Tuhan)." Dia menjawab:

ذالک شیطان یقال له خنزب' فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن یسارک ثلاثا

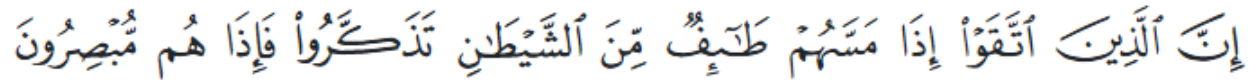
"Itulah syaitan yang dipanggil 'Khinzab'. Apabila anda merasakannya, carilah perlindungan Tuhan daripadanya dan meludah tiga kali di sebelah kiri anda." (Riwayat ini dilaporkan oleh *koleksi* Hadis *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian 'Amr ibn al-'Aas).

'Amr ibn al-'Aas radhiyallahu 'anhu berkata, apabila dia mengikuti kaedah ini, aduan itu telah ditangani. Adalah dipelajari daripada tradisi-tradisi ini bahawa hanya ada satu cara untuk melindungi diri daripada Syaitan dan itu ialah ingatan Ilahi (*Dzikir*). Dengan ingatan ini, jiwa Syaitan digegarkan hingga ke teras dan dia gagal dalam semua muslihatnya. Sebab intelektual yang masuk akal untuk melarikan diri daripada Iblis kerana ingatan Tuhan ialah hati akan tidak mempunyai sindiran Syaitan hanya apabila sesuatu yang lain masuk ke dalamnya. Ini kerana apabila pemikiran masuk ke dalam hati, apa yang ada dari sebelumnya tidak kekal. Oleh itu, menduduki hati dengan sesuatu yang lain akan menamatkan sindiran Syaitan, namun, ada kemungkinan juga bahawa sindiran dilahirkan dalam bentuk pemikiran baru di dalam hati. Ingatan ilahi adalah satu-satunya perkara di mana Syaitan tidak dapat melakukan apa-apa di hadapannya. Ia adalah peraturan bahawa penyembuhan untuk setiap perkara dilakukan melalui sebaliknya. Bertentangan dengan sindiran Syaitan ialah mencari perlindungan kepada Tuhan (*Isti'aadha*) dan ingatan Ilahi dengan menafikan kepura-puraan kuasa dan kekuatan sendiri, seperti yang kita katakan berikut untuk perlindungan terhadap Syaitan:



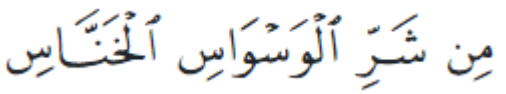
"Saya mencari perlindungan Tuhan daripada Syaitan yang terkutuk. Tidak ada kuasa dan kuasa selain Tuhan, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Tinggi."

Hanya mereka yang mampu mempertahankan diri mereka daripada Syaitan yang mempunyai kekaguman, penghormatan, dan rasa takut kepada Tuhan yang saleh dan di atasnya ingatan Ilahi mendominasi. Syaitan mahu mengalahkan mereka dengan muslihatnya, tetapi mereka mengalahkannya dengan kuasa ingatan Tuhan. Tuhan berkata:



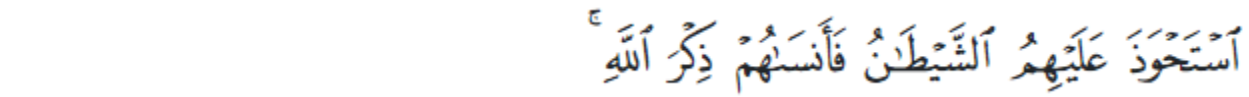
"Mereka yang mempunyai kekaguman yang saleh, rasa hormat dan takut kepada Tuhan, apabila sindiran datang kepada mereka daripada Syaitan, segera terlibat dalam ingatan Ilahi dan dikejutkan dan terbangun [untuk bertindak] oleh kejadian jahat ini." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 201)

Dalam penjelasan ayat di bawah:



"[Saya berlindung kepada Tuhan] daripada kejahatan sindiran Syaitan." (Al-Qur'an, Bab 114, Ayat 4)

Mujahid (seorang pelajar hebat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas yang pakar dalam tafsiran Al-Qur'an) berkata bahawa Syaitan melemparkan bayangannya ke atas hati; apabila seseorang yang berhati mengingati nama Tuhan ["*Allah*" yang merupakan satu-satunya Nama peribadi Tuhan manakala "Tuhan" adalah istilah generik khusus bahasa untuk merujuk kepada-Nya dan setiap bahasa manusia mempunyai istilah generik yang setara dengan "Tuhan"] kemudian dia (Syaitan) berundur dan duduk dalam keadaan mengecut, dan apabila manusia itu tidak menyedari dan tidak menghiraukan Dia maka dia (Syaitan) terus menyebar ke dalam hati. Percanggahan antara ingatan Tuhan dan sindiran Syaitan adalah begitu besar kerana ia adalah antara siang dan kegelapan atau seperti antara siang dan malam sedemikian rupa sehingga apabila satu datang, yang lain tidak lagi wujud. Ayat suci [Ilahi] berikut merujuk kepada percanggahan yang sama:



"Syaitan telah menyelesaikan kawalan penuhnya ke atas mereka dan telah membuat mereka melupakan ingatan Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 58, Ayat 19)

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bahawa beliau bersabda:

ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فان هو ذكر الله تعالى قنس وان نسي الله تعالى التقم قلبه

"Syaitan telah meletakkan ekornya di atas hati anak Adam (manusia). Apabila seseorang mengingati Tuhan, dia (Iblis) menjauhkan diri dan apabila seseorang melupakan Tuhan, dia (Iblis) menelan hati (manusia)." (Riwayat ini dilaporkan oleh *koleksi* Hadis *Ibn Abi ad-Dunya, Abu Ya'la* dan *Ibn 'Adi*).

Ibn Waddah (Semoga Tuhan mengasihaninya) telah menyatakan bahawa apabila seorang manusia berumur empat puluh tahun dan tidak bertaubat daripada dosa-dosa seseorang, Syaitan menggerakkan tangannya ke atas muka seseorang dan berkata: "Betapa saya memuja wajah cantik ini yang tidak akan mempunyai keselamatan sebagai takdir seseorang". Sama seperti nafsu dan godaan diselang-seli dengan daging dan darah [manusia], demikian juga Syaitan beredar dengan darah dalam urat seseorang dan telah mengelilingi hati dari semua sisi. Oleh itu Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

ان الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

"Syaitan beredar dengan darah dalam tubuh manusia; jadi sempitkan laluannya dengan kelaparan (iaitu, melalui puasa dan tidak memanjakan nafsu yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang mewah dan berlebihan)".

Nasihat untuk menyempitkan petikan [Syaitan] diberikan kerana kelaparan menamatkan nafsu dan Syaitan memasuki tubuh melalui nafsu dan mula beredar dalam darah, terutamanya di sekeliling hati dari keempat-empat arah (semua sisi) kerana pusat nafsu hanyalah hati. Bukti Iblis menyerang dari keempat-empat arah terdapat dalam ayat ini di mana Tuhan, Yang Maha Tinggi, telah diriwayatkan melalui lidah Iblis yang berkata:

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ

"Saya bersumpah demi Engkau (Ya Tuhan!) bahawa Aku akan duduk di jalan-Mu yang lurus bagi mereka (manusia) kemudian Aku akan menyerang mereka dari depan dan juga dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan juga dari kiri mereka." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 16-17)

Menurut perkataan Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) bahawa sindiran [syaitan] adalah ketakutan [berkaitan dengan pelbagai perkara yang dihadapi manusia] yang terlintas di hati melalui pujukannya. Tiada siapa yang tidak mempunyai kebimbangan ini kerana telah disebut dalam riwayat kenabian (*Hadis)*

bahawa bagi setiap manusia, ada syaitan; jika ada perbezaan [antara manusia dari segi cara mereka berurusan dengannya], itu hanya setakat tertentu menentang syaitan, [sedangkan] ada yang tunduk kepadanya.

Apa itu Syaitan? Di sini sesetengah orang boleh mengemukakan soalan tentang sifat Syaitan seperti "Adakah dia mempunyai badan yang halus atau tiada badan sama sekali?", "Jika dia adalah tubuh maka bagaimana dia masuk ke dalam tubuh manusia dan beredar dalam urat [melalui aliran darah]?" Sifat dan realiti Syaitan tidak berkaitan dengan pengetahuan luaran. Persamaan orang yang menimbulkan soalan sedemikian adalah orang yang badannya menembusi ular dan bukannya bimbang tentang mengeluarkannya, seseorang sebaliknya menikmati cerita tentang bentuk, warna, panjang dan lebarnya. Ini adalah kejahilan semata-mata. Syaitan adalah musuh anda dan permusuhannya jelas seperti buku terbuka. Anda harus sibuk dalam melancarkan perjuangan yang berani dan berjuang menentangnya. Dia telah bersembunyi di dalam badan, hati dan urat anda. Anda harus bimbang tentang mengeluarkannya. Tuhan, Yang Maha Tinggi, telah menyebut permusuhan-Nya [terhadap manusia] berkali-kali dalam kitab-Nya (Al-Quran). Katanya:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

"Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu, maka anggaplah dia sebagai musuhmu. Dia memanggil kumpulannya [pengikutnya kepada kejahatan dan kesalahan] supaya orang akan menjadi penghuni Neraka [yang merupakan satu-satunya misinya untuk membawa sebilangan besar manusia ke Neraka bersamanya]." (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 6)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai anak-anak Adam! (iaitu, seluruh umat manusia dari awal hingga akhir zaman) Bukankah aku telah menasihati kamu untuk tidak menyembah Syaitan [dengan mematuhi diktatnya, dorongan jahat dan sindiran tentang segala sesuatu yang keji, jahat, negatif dan memudaratkan kesejahteraan individu dan kolektif kamu]? Sesungguhnya dia adalah musuhmu yang terbuka dan terang-terangan." (Al-Qur'an, Bab 36, Ayat 60)

Manusia harus melindungi diri daripada musuh ini dan tidak bertanya dari mana musuh ini berasal, apakah keturunan dan warnanya? Jika seseorang perlu bertanya maka seseorang harus bertanya bagaimana musuh ini menyerang, apakah jenis senjata yang dia ada, dan apakah strategi yang dia lakukan untuk menundukkan musuhnya (semua manusia)? Ini telah dijelaskan sebelum ini bahawa senjata musuh (Syaitan) adalah keinginan rendah dari diri yang lebih rendah dan melalui kuasa yang diselitkan dalam dirinya melalui keinginan ini, dia masuk jauh ke dalam kerajaan dan tadbir urus tubuh. Melalui strategi sindiran dan dorongan jahat, dia mengalahkan orang yang lemah iman

[dan keazaman]. Strategi untuk menangkis serangan Syaitan juga telah dijelaskan dan senjata telah disebut yang mengecewakan semangat dan cita-cita Syaitan dan memaksanya melarikan diri dari medan perang. Orang biasa adalah rakyat biasa, malah sarjana (ahli teologi skolastik) tidak akan dibenarkan mengetahui lebih daripada itu. Mengiktiraf realiti kewujudan dan sifat-sifat Syaitan tergolong dalam Gnostik ("*'Aarifeen*" atau orang-orang kudus dan pengenalan Tuhan). Orang-orang ini diserap dalam pengetahuan esoterik ("*'Ilm al-Mukashafa"* atau pengetahuan tentang pendedahan rohani).

Jenis-jenis Pemikiran yang Lulus (*Kebimbangan*) yang Berlaku di Hati: Mereka terdiri daripada tiga jenis: Pertama pemikiran yang mengundang dan memanggil kepada apa yang baik. Pemikiran sedemikian boleh dirujuk sebagai *Ilham* atau ilham Ilahi tanpa sebarang teragak-agak. Kedua, pemikiran yang mengundang ke arah kejahatan [atau perkara negatif, menyedihkan dan berbahaya]. Pemikiran sedemikian boleh dirujuk sebagai sindiran dan pujukan Syaitan (*Waswasa*) tanpa sebarang keraguan. Ketiga, mereka yang berada di antara ilham Ilahi dan sindiran Syaitan dan tidak boleh dikatakan dengan pasti sama ada ia daripada malaikat atau Syaitan kerana salah satu bentuk penipuan Syaitan adalah untuk mempersembahkan kejahatan sebagai kebaikan. Sangat sukar untuk membezakan antara kedua-duanya. Kebanyakan orang menjadi mangsa penipuan ini dan dimusnahkan olehnya. Sebagai contoh, Syaitan memberitahu seorang sarjana (ahli teologi skolastik) dengan cara nasihat, "Lihatlah orang-orang! Kejahilan mendorong mereka ke arah kepupusan dan kecuaian menarik mereka hampir kepada kemusnahan. Mereka telah sampai hampir ke pinggir neraka dan kemurkaan Ilahi akan menyelubungi mereka. Tidakkah kamu mempunyai belas kasihan kepada hamba-hamba Tuhan ini supaya kamu akan menyelamatkan mereka daripada kemusnahan melalui nasihat berharga dan ceramah ilmiah kamu? Tuhan telah mengurniakan anda dengan sifat-sifat [hebat] seperti wawasan yang jelas, pemahaman yang mendalam dan hati yang merasakan penderitaan orang lain. Ucapan anda menarik, gaya penyampaian [wacana] anda popular, kata-kata anda mempunyai cahaya iman. Mengapa kamu tidak bersyukur atas berkat Tuhan ini? Semoga tidak berlaku bahawa anda dihukum [oleh Tuhan] kerana ketidaksyukuran anda dan anda akhirnya mendapat ketidaksenangan Dia dan mungkin keupayaan anda untuk menyebarkan ilmu dan menjemput orang kepada Tuhan diambil daripada anda sebagai hukuman". Syaitan sentiasa menegur nasihat ini dan nasihat lain yang serupa berkali-kali sehingga hati seorang sarjana tidak dibiarkan tanpa dipengaruhi olehnya, dan pada akhirnya seseorang melangkah ke dalam bidang memberi khutbah dan keluar dari kesunyian seseorang ke perhimpunan orang. Pada ponit ini, Syaitan menipu seseorang [selanjutnya] dengan memberitahu seseorang bahawa tiada apa yang mempengaruhi hati sehingga orang yang memberi nasihat dan menyerang orang itu tampan, berpakaian rapi dan bercakap dengan baik. Seseorang masuk ke dalam penipuan [Syaitan] ini dan secara beransur-ansur dibawa ke stesen dari mana kesombongan, keangkuhan, kebenaran diri, dan keinginan untuk

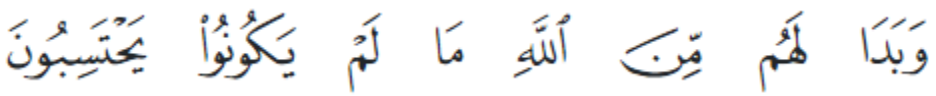
kemasyhuran dan kuasa dilahirkan dan semua orang selain orang ini kelihatan rendah dan rendah diri. Pertimbangkan bagaimana Syaitan mencipta begitu banyak sumber kejahatan yang menyamar dengan kebaikan dan nampaknya semua nasihat ini berdasarkan keikhlasan dengan sarjana itu sementara dia secara diam-diam menyeret seseorang ke dalam kemusnahan. Cendekiawan atau pendakwah yang malang ini menyebarkan mutiara kebijaksanaan dengan kata-kata dan berfikir bahawa tujuan seseorang adalah baik, walaupun hati sibuk dalam perjuangan untuk kemasyhuran dan popularitи [di kalangan orang ramai]. Seseorang berfikir bahawa usaha seseorang akan membuahkan hasil dan seseorang akan mendapat status di akhirat.

Menurut tradisi, syaitan yang terkutuk datang kepada Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dalam bentuk seorang lelaki dan memintanya untuk berkata "*La ilaha ill Allah*" atau "Tidak ada tuhan selain Tuhan". Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) menjawab: "Walaupun pernyataan ini [kesaksian tentang Tuhan] adalah kebenaran, aku tidak akan mengatakannya [hanya] kerana kamu meminta aku untuk mengatakannya". Sebab penolakan Yesus adalah sama bahawa pujukan Syaitan untuk melakukan walaupun perkara yang baik tidak tanpa perangkap dan perangkap dan perangkap Syaitan melalui kebaikan tidak dapat diperkirakan. Melalui mereka, semua sarjana (ahli teologi dan pendakwah skolastik), penyembah, penjauhan keduniawian, pengembara rohani dan murah hati dimusnahkan yang tidak suka kejahatan terbuka dalam semua keadaan dan tambahan pula, mereka tidak bersetuju untuk melakukan dosa. Beberapa contoh penipuan Syaitan akan dibentangkan dalam jilid ketiga [magnum *opus Ghazali* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan tentang Jalan kepada Tuhan"] dalam buku tentang keangkuhan dan keangkuhan diri dan jika Tuhan memberi saya kehidupan, saya merancang untuk menulis sebuah buku mengenai topik yang sama dengan tajuk [buku] "*Talbees Iblis*" (Pujukan dan Perangkap Syaitan). Di setiap tempat, negara dan negara, setiap orang adalah mangsa pujukan dan perangkap syaitan. Khususnya, dia (Syaitan) telah melampaui semua batas dalam memerangkap orang tentang kepercayaan [agama] dan mazhab teologi (*Madhahib*). Sekarang kebaikan dan kebenaran telah menjadi perkara ritual sahaja. Manusia mesti berhenti seketika pada setiap pemikiran dan niat mereka dan memeriksa semua aspek baik dan buruk mereka [sebelum meneruskan tindakan ke atasnya], dan menentukan sama ada pemikiran dan niat itu adalah sindiran Syaitan atau inspirasi Ilahi dan berhenti seberapa banyak yang mungkin dan menggunakan semua keupayaan mereka untuk merenung, dan penilaian (kebolehan mental dan intelektual) kerana ini tidak ditentukan tanpa keluasan pengetahuan, kedalaman wawasan dan kekaguman, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) seperti yang telah difirmankan Tuhan:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"Setiap kali timbul fikiran [atau sindiran] daripada Syaitan, [hamba-hamba Tuhan yang soleh] terlibat dalam ingatan Ilahi dan terkejut olehnya yang seterusnya membuka mata mereka [tentang apa yang sebenarnya berlaku kepada mereka]." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 201)

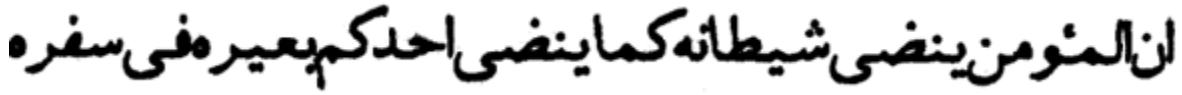
Dalam erti kata lain, dalam keadaan ini, mereka (orang-orang soleh) menyelidiki hati mereka dan cahaya dalaman mereka membawa mereka keluar dari kegelapan kejahilan. Dengan "*Kashf*" (pendedahan rohani dalam keadaan terjaga) dan wawasan (*Baseerah*), semua kerumitan dan rahsia dirungkaikan. Seseorang yang tidak mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*), ditekan oleh keinginan seseorang dari diri yang lebih rendah, menerima penipuan Syaitan yang menganggapnya baik (*Khair*) dan secara tidak sedar mula menapaki jalan kemusnahan. Al-Qur'an mengatakan perkara berikut tentang orang-orang seperti itu:



"Mereka akan menemui perkara daripada Tuhan yang akan melampaui imaginasi mereka." (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 47)

Memperoleh Pengetahuan tentang Penipuan Syaitan Adalah Wajib Peribadi ke atas Setiap Individu: Dalam pengetahuan tentang perkara luaran (pengetahuan eksoterik atau "*Ilm Mu'amla*"), yang penting ialah sedar dan dimaklumkan tentang penipuan diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan kelicikan Syaitan Ini adalah wajib bagi setiap individu tetapi orang tidak peduli dan cuai memenuhi kewajipan ini dan sibuk dengan memperoleh pengetahuan sedemikian yang akan lebih jauh menghasut sindiran dan dorongan (*Waswaas* daripada Syaitan) yang akan memberi peluang kepada Iblis untuk mengekalkan cengkamannya [ke atas manusia]. Mereka melupakan permusuhannya dan cara melindungi diri mereka daripadanya dengan terlibat dalam memperoleh pengetahuan sedemikian. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan banyak sindiran dan dorongan adalah dengan menutup pintu pemikiran sedemikian. Pintu-pintu pemikiran sedemikian atau bahaya yang dirasakan (atau "*Kekhawatiran*" yang dirujuk sedemikian kerana ia dikenakan pada hati apabila manusia mempunyai pengawal dalaman dan pertahanan ke bawah dan cuai terhadapnya) adalah lima deria pada luaran dan nafsu dan keterikatan duniawi pada dalaman. Mengamalkan kesunyian di rumah kecil, menutup laluan lima deria [luaran]. Menjauhkan diri dari saudara-mara dan kekayaan, mengurangkan cinta terhadap nafsu dan keduniaan. Dalam keadaan ini [apabila semua pintu dalam dan luaran ditutup], hanya pintu pemikiran yang kekal terbuka, tetapi ia boleh dijaga dengan pengawal ingatan Tuhan. Kadang-kadang pemikiran ini berjaya menyelinap melepasi pengawal ke dalam hati. Jika itu berlaku, perjuangan sengit diperlukan menentang "pencuri" ini. Perjuangan [rohani dalaman yang sengit] ini tidak pernah berakhir tetapi sebaliknya berterusan sehingga nafas terakhir dalam hidup seseorang. Ini kerana orang yang hidup tidak boleh kebal daripada Syaitan yang sentiasa memerhatikan [dengan teliti] dalam keadaan serangan hendap dan serangan sebaik sahaja peluang muncul. Adalah penting untuk berjaga-jaga pada setiap masa terhadap musuh ini (Syaitan). Kadang-kadang, seseorang dapat menundukkan musuh ini dan memberikan tamparan kepadanya melalui perjuangan rohani, tetapi kekalahan ini tidak kekal tetapi hanya sementara. Sebaik sahaja Syaitan mendapat peluang, dia

menyerang lagi. Selagi darah beredar dalam urat, meneruskan perjuangan menentang Syaitan adalah penting. Pintu-pintu "kota perlindungan" hati sentiasa terbuka untuk Syaitan sepanjang hidup seseorang dan ia tidak pernah ditutup. Ini adalah pintu nafsu, kemarahan, cemburu, ketamakan, dan ketamakan yang akan dijelaskan tidak lama lagi. Apabila pintu masuk bandar dibuka, dan musuh berwaspada maka bandar hanya boleh dipertahankan melalui perjuangan dan kewaspadaan [rohani]. Satu orang bertanya kepada Hasan al-Basri (Semoga Allah mengasihaninya): "Wahai Abu Sa'id! Adakah Syaitan tidur?" Dia menjawab: "Jika dia tidur, tidakkah kita akan mempunyai beberapa saat kedamaian dan keselesaan?" Walaupun seorang hamba yang beriman tidak dapat melarikan diri daripada Syaitan, seseorang boleh mengalahkannya dan boleh mempertahankan diri terhadapnya dengan melemahkan kuasa Syaitan. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya bersabda:



"Seorang hamba yang beriman menjadikan Syaitan kurus dan lemah apabila kamu melakukannya dengan unta kamu dalam perjalananmu". (Riwayat ini dilaporkan oleh *koleksi* Hadis *Musnad Ahmad* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya]).

Abdullah bin Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya) berkata bahawa syaitan seorang mukmin [yang membayangi dan menemani seseorang sepanjang hidupnya] adalah lemah. Qais bin al-Hajjaj (seorang Gnostik yang hebat) berkata: "Syaitanku memberitahu aku bahawa apabila aku masuk ke dalam kamu, aku seperti [saiz dan kekuatan] unta dan sekarang aku seperti burung". Saya bertanya kepadanya tentang sebabnya. Dia menjawab: "Kamu terus mencairkan tubuhku melalui ingatan Tuhan". Bagaimanapun, bagi orang yang takwa, menghormati dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*), menutup pintu Syaitan, mengawasi mereka dengan berwaspada, dengan kata lain, menutup pintu luar dan mengurangkan cara-cara yang jelas yang menjemput seseorang untuk berdosa dan jahat bukanlah sukar. Walau bagaimanapun, mereka juga tertipu oleh kaedah Syaitan yang rumit dan tidak dapat mempertahankan diri mereka terhadapnya, seperti yang telah dijelaskan di atas tentang sarjana (ahli teologi skolastik) dan pendakwah bahawa Syaitan secara diam-diam menjemput dan memimpin mereka melalui pintu [perbuatan] baik ke arah kejahatan.

Cabaran yang besar ialah terdapat banyak pintu untuk Syaitan masuk ke dalam hati sementara hanya ada satu pintu untuk malaikat masuk. Pintu malaikat transenden [hati] ini menjadi meragukan di hadapan pintu Syaitan yang tidak terkira banyaknya. Berhubung dengan pintu-pintu ini (pintu masuk ke dalam hati), manusia adalah seperti pengembara yang mengembara melalui hutan dalam malam hitam gelap, yang berhenti di lokasi tertentu di mana laluan sukar dan sukar yang tidak terkira banyaknya muncul membingungkan seseorang tentang jalan mana yang hendak dipilih yang akan membantu seseorang maju dan sampai ke destinasi. Memilih jalan yang betul dari antara laluan yang tidak terkira banyaknya dan tidak jelas boleh dilakukan dalam dua

cara: pertama dengan akal dan wawasan; kedua dengan cahaya matahari. Dalam hal ini, hati yang mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan, akal dan wawasan, pengetahuan tentang kitab [Ilahi] dan jalan nubuatan (*Sunnah*) adalah bersamaan dengan cahaya matahari. Sama seperti cahaya matahari memudahkan pencarian jalan yang benar menuju destinasi, demikian juga cahaya ilmu kitab [Ilahi] dan jalan kenabian (*Sunnah*), membimbing seseorang ke arah destinasi, jika tidak, jalan syaitan [meninggalkan seseorang ke arah kehinaan] tidak terkira banyaknya dan sangat sukar untuk melindungi daripadanya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa suatu ketika Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) melukis garisan [di tanah dengan tongkat] dan berkata: "Inilah jalan Tuhan". Selepas itu, dia melukis pelbagai garisan ke kanan dan kiri barisan [pertama] itu dan berkata: "Ini juga jalan tetapi dalam setiap satu daripadanya, syaitan hadir yang menjemput orang untuk menapaki jalan itu". Selepas itu dia membacakan ayat berikut:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ

"Dan inilah jalan-Ku yang lurus dan teguh [tanpa sebarang ketidaksempurnaan kerana ia membawa seseorang lurus kepada Tuhan]. Jadi, lalui jalan ini dan jangan melangkah ke jalan lain." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 153)

Dia (Selawat dan Rahmat ke atasnya) mengistilahkan pelbagai garisan sebagai jalan yang ditarik mengelilingi jalan lurus (*Sirat al-Mustaqeem*). Seseorang tahu tentang banyaknya jalan Syaitan daripada riwayat kenabian ini. Dari antara jalan-jalan ini, terdapat jalan yang Syaitan menjemput ulama (ahli teologi skolastik), orang yang saleh, mereka yang telah mengawal keinginan dari diri yang lebih rendah, dan mereka yang menahan diri daripada kehidupan dosa, dengan menipu mereka melaluinya. Sekarang jalan dari antara jalan-jalan ini [penipuan] akan disebutkan bahawa manusia mula melangkah tanpa disedari dan tidak dapat dilihat. Kejadian ini disebut dalam riwayat kenabian (*Hadis).* Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) menyebut seorang sami (seorang yang menyembah Ilahi dalam keadaan kesunyian sambil menafikan semua keinginan duniawi) daripada Bani Israel di kota yang di mana Syaitan mencekik seorang gadis dan kemudian meletakkan pemikiran ini di hati ahli keluarganya bahawa penyembuhannya adalah bersama sami itu. Mereka membawanya kepada sami yang menolak mentah-mentah [untuk menangani keadaan itu] tetapi mereka berterusan berkeras sehingga sami itu terpaksa menyembuhkannya. Selepas itu, Syaitan mula menyindir pemikiran perzinaan di dalam hati sami dan menghasutnya untuk bersikap tidak senonoh sehingga dia berzinah, dan dia hamil. Syaitan kemudian menanamkan ketakutan akan reputasi buruk dan aib dan menyindir pembunuhannya di dalam hati sami itu untuk menyembunyikan rahsia [jenayahnya] dan kemudian dia entah bagaimana dapat meyakinkan keluarganya tentang kematian semula jadinya. Inilah yang dia lakukan. Syaitan kemudian meneruskan tindakannya terhadap sami itu dan menanamkan ke dalam hati keluarga gadis itu bahawa sami itu membunuhnya selepas membuatnya hamil kerana takut akan aib. Mereka datang kepada sami itu dan bertanya kepadanya tentangnya. Monk memberikan respons yang

sama yang ditanamkan oleh Syaitan ke dalam hatinya bahawa gadis itu sakit, dan dia meninggal dunia kerana penyakitnya, tetapi mereka tidak mempercayainya dan mahu menangkapnya. Syaitan kemudian memberitahu sami itu bahawa semua yang berlaku adalah disebabkan oleh rancangannya sendiri kerana dialah yang mencekiknya, dialah yang memujuk ibu bapanya untuk menghantarnya kepadanya (sami itu), dialah yang menghasutnya (sami itu) untuk berzina dan membunuhnya dan sekarang dialah yang boleh membantunya (sami itu) keluar dari situasi itu dengan memberi penghormatan kepadanya. Sami bertanya kepadanya bagaimana dia boleh mematuhinya (Syaitan). Syaitan memberitahunya bahawa dia boleh keluar dari keadaan itu dengan sujud di hadapannya dua kali. Sami kemudian sujud di hadapan Syaitan. Syaitan kemudian pergi sambil berkata: "Tiada apa yang boleh saya lakukan untuk anda; apa yang saya tahu tentang awak?" Tuhan telah berfirman perkara berikut tentang orang-orang seperti itu:

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ

"Perumpamaan Syaitan ialah dia mula-mula memberitahu manusia untuk tidak percaya [kepada Tuhan]. Kemudian apabila seseorang menjadi kafir, syaitan berkata, 'Aku tidak ada kena mengena dengan orang itu (manusia)'". (Al-Qur'an, Bab 59, Ayat 16)

Pertimbangkan bagaimana Syaitan memaksa sami itu dengan penipuannya, untuk melakukan dosa besar (*Kaba'ir*) dengan mematuhi perintahnya. Jika dia tidak bertindak mengikut nasihat [dan pujukan] Syaitan untuk menyembuhkan, dia tidak akan berzina dan kemudian melakukan pembunuhan. Seolah-olah, nasihat untuk menyembuhkan adalah baik dan tiada siapa yang dapat membayangkan bahawa akan ada kejahatan yang tertanam di dalamnya. Walau bagaimanapun, strategi Syaitan adalah untuk mencari kejahatan melalui jalan usaha yang baik dan mulia dan sebaik sahaja dia meletakkan seseorang di jalan kejahatan, dia menarik seseorang dari satu kejahatan ke yang lain sehingga semua jalan keselamatan ditutup, dan manusia terpaksa terus menapaki jalan kejahatan tanpa berhasrat untuk berbuat demikian. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bermaksud perkara yang sama dalam perkataannya berikut:

من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه

"Orang yang mengelilingi tanah ragut (padang rumput) berada dalam bahaya [secara tidak sengaja] masuk ke dalamnya [oleh itu, perlu mengelak daripada mendekati kejahatan untuk mengelakkan kemungkinan jatuh ke dalamnya]." (Riwayat ini dilaporkan oleh *koleksi* Hadis *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat nabi Naumaan bin Bashir [Semoga Allah redha kepadanya]).

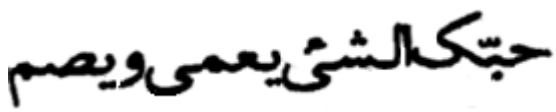
Pintu Masuk Syaitan ke dalam Hati

Hati adalah seperti kubu dan Syaitan adalah seperti musuh yang ingin masuk ke dalamnya untuk mendudukinya dan menjadikannya miliknya. Hanya ada satu cara untuk melindungi kubu daripada musuh iaitu melindungi pintu masuk dan laluan yang membolehkan kemasukan ke dalam kubu. Orang yang tidak menyedari pintu masuk ini, bagaimana orang seperti itu boleh menjaganya dan menghalang musuh daripada masuk melaluinya? Oleh itu dipelajari daripada ini bahawa adalah wajib untuk melindungi hati daripada Syaitan, sebaliknya ia adalah wajib secara peribadi (*Fard 'Ayn*) ke atas setiap orang yang waras dan dewasa, dan semua yang merupakan cara untuk mencapai kewajiban peribadi juga wajib. Ini kerana syaitan tidak dapat dihalang daripada masuk [ke dalam hati] tanpa mengetahui jalan masuknya. Itulah sebabnya, mengetahui laluan ini juga perlu. Pintu masuk dan laluan ini tidak dapat dilihat melalui deria luaran tetapi sebaliknya ia adalah ciri watak dalaman atau kualiti individu. Syaitan menggunakan sifat-sifat ini sebagai sarana untuk masuk [ke dalam hati]. Sifat-sifat ini adalah besar bilangannya dan oleh itu hanya beberapa pintu masuk akan disebut seperti berikut di mana terdapat perhimpunan besar tentera Syaitan:

Kemarahan dan Nafsu: Intelek hilang melalui dua pintu masuk hati yang besar iaitu kemarahan dan nafsu. Tentera syaitan menyerang [hati] apabila tentera akal melemah. Apabila manusia menjadi mangsa kemarahan, Syaitan bermain dengan seseorang seperti seorang kanak-kanak bermain dengan bola. Menurut tradisi, syaitan bertemu dengan Nabi Musa (juga dikenali sebagai Musa [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]) dan berkata: "Wahai Musa! Tuhan telah melantik anda ke kedudukan kenabian dan memberi anda penghormatan untuk bercakap dengan-Nya. Saya juga ciptaan Tuhan. Aku telah melakukan dosa [tidak mentaati Tuhan apabila Dia memerintahkan Iblis untuk sujud di hadapan Adam (Selawat ke atasnya)] dan mahu bertaubat. Tolong berdoa kepada Tuhan bagi pihak saya untuk menerima taubat saya". Musa (Selawat ke atasnya) berjanji untuk memberi syafaat baginya (syaitan). Musa kemudian pergi ke Gunung Sinai dan bercakap dengan Tuhan. Selepas itu ketika dia turun [dari gunung], Tuhan berfirman kepadanya: "Wahai Musa! Kembalikan amanah!" Musa (Selawat ke atasnya) berkata: "Ya Tuhan! Iblis (syaitan) hambamu menyesali dosa yang dilakukannya dan bertaubat. Tolong terima taubatnya". Wahyu Ilahi datang kepada Musa (Selawat Tuhan ke atasnya): "Wahai Musa! Rayuan anda telah diterima! Beritahu Iblis (syaitan) untuk sujud di hadapan kubur Adam (Selawat ke atasnya) untuk menyatakan penyesalannya [atas dosa yang dilakukannya sebagai tanda kebenaran taubatnya]". Musa (Selawat Tuhan ke atasnya) menyampaikan perintah Ilahi ini kepada Iblis. Syaitan menjadi marah [apabila mendengarnya] dan berkata dengan keangkuhan semata-mata: "Aku tidak sujud di hadapan Adam semasa dia masih hidup, adakah aku akan sujud di hadapannya apabila dia mati? Walau bagaimanapun, saya berterima kasih kepada anda kerana memberi syafaat kepada Tuhan bagi pihak saya dan kerana itu [nikmat], anda kini mempunyai hak ke atas saya. Untuk memenuhi hak itu, saya memberitahu anda bahawa jika anda mengingati saya pada tiga kesempatan, saya

tidak akan dapat menyakiti anda: Pertama, pada masa kemarahan kerana jiwa saya ada di dalam jiwa anda dan mata saya berada di dalam mata anda. Saya beredar dalam setiap urat badan seperti darah, oleh itu, pastikan anda memberi perhatian kepada saya pada masa kemarahan. Apabila manusia mempunyai kemarahan, saya meniup hidung seseorang kemudian seseorang kehilangan kesedaran tentang apa yang dia lakukan. Kedua, pada masa perang kerana apabila manusia ingin berjuang menentang musuh di medan perang, saya mengingatkan seseorang tentang rumah, isteri dan anak-anak untuk membuat seseorang meninggalkan pemikiran untuk berjuang dalam perang dan membuat seseorang melarikan diri daripadanya. Ketiga, jangan sekali-kali duduk bersendirian dengan wanita bukan *Mahrem* (seorang yang berpotensi boleh berkahwin dengannya kerana dia bukan daripada kalangan hubungan yang dilarang seperti ibu, ibu mertua, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, kakak, anak saudara perempuan, atau ibu saudara). Saya menjadi utusan di antara hati lelaki dan wanita dan menyindir di hati masing-masing tentang yang lain. Saya terus berbuat demikian sehingga mereka berdua terlibat dalam kesengsaraan dosa (*Fitnah*)".

Ketamakan dan Cemburu: Syaitan menunjuk kepada tiga kualiti dalaman melalui tiga kesempatan iaitu kemarahan, nafsu, dan ketamakan. Ini kerana melarikan diri dari peperangan adalah kerana ketamakan harta dan harta duniawi, tidak sujud kepada Adam yang telah meninggal dunia (Selawat Tuhan ke atasnya) adalah disebabkan oleh cemburu yang juga merupakan pintu masuk besar [ke dalam hati] bagi Syaitan. Seorang orang suci (Gnostik) meminta Syaitan untuk menunjukkan kepadanya penguasaannya ke atas manusia. Dia berkata: "Saya memerangkap manusia dalam keadaan marah dan nafsu dan mendapat kawalan penuh ke atas mereka". Syaitan muncul di hadapan seorang sami yang bertanya kepadanya: "Sifat-sifat anak-anak Adam (manusia) yang manakah yang lebih membantu kamu?" Dia menjawab: "Keamatan kemarahan. Oleh itu, apabila manusia bergolak kerana kemarahan, saya berpusing dan menendang seseorang seperti kanak-kanak menendang bola dengan kakinya." Ini juga merupakan pepatah Syaitan: "Bagaimana anak-anak Adam (manusia) boleh mengawal saya kerana apabila seseorang bahagia, saya kekal di dalam hati seseorang dan apabila seseorang marah, saya terbang ke dalam kepalanya". Ketamakan atau ketamakan juga merupakan pintu masuk besar Syaitan kerana ia menjadikan seseorang buta dan pekak. Selepas itu, seseorang tidak dapat mendengar apa-apa nasihat yang baik dan tidak dapat melihat jalan kebaikan. Riwayat kenabian berkata:



"Cinta anda dengan sesuatu membuatkan anda buta dan pekak." (Riwayat ini dilaporkan oleh *Hadith* Koleksi *Abu Dawud* atas kuasa sahabat kenabian Abu al-Darda [Semoga Allah redha kepadanya]).

Hanya melalui cahaya wawasan, manusia boleh menyedari pintu masuk Syaitan. Apabila kegelapan ketamakan dan ketamakan menundukkan cahaya wawasan, Syaitan

mengambil kesempatan sepenuhnya daripada peluang itu dan meletakkan keinginan dan ketamakan untuk segala-galanya dalam hati seseorang yang memudaratkan dan membawa maut bagi seseorang. Menurut tradisi, apabila banjir besar datang, Nabi Nuh (juga dikenali sebagai Nuh [Selawat Tuhan ke atasnya]) menaiki kapalnya bersama semua orang yang beriman dari bangsanya dan setiap sepasang haiwan. Dia melihat seorang lelaki tua duduk di dalam kapal yang tidak dikenali. Dia bertanya kepadanya siapa dia. Dia berkata: "Aku datang untuk mengambil hati sahabatmu. Tubuh mereka akan bersama anda, tetapi hati mereka akan bersama saya". Nabi Nuh (Selawat ke atasnya) berkata: "Wahai musuh Tuhan! Keluar dari sini! Tiada tempat untuk anda di sini". Dia menjawab: "Ada lima perkara yang melaluinya Aku memusnahkan manusia. Saya akan memberitahu anda tiga tetapi tidak akan memberitahu anda dua". Wahyu Ilahi datang [kepada Nabi Nuh (Selawat Tuhan ke atasnya)]: "Wahai Nuh! Anda tidak memerlukan tiga perkara yang dia mahu beritahu anda. Ketahui daripadanya apa yang dia sembunyikan daripada anda". Nabi Nuh (Selawat ke atasnya) bertanya kepadanya tentang dua perkara itu. Dia menjawab: "Ketamakan dan cemburu. Kedua-dua perkara ini tidak akan menipu saya dan tidak akan pernah gagal untuk memusnahkan orang. Ia adalah cemburu yang menyebabkan aku telah dikutuk [disingkirkan daripada Kerahiman Ilahi] dan diberi gelaran 'Syaitan, yang terkutuk' dan ia adalah ketamakan, kerana Adam segala-galanya di Syurga telah dibenarkan baginya kecuali satu pokok dan aku meletakkan keinginannya di dalam hatinya, yang membawanya keluar dari sana".

Rasa kenyang: Makan sepenuhnya, walaupun ia dibenarkan (*Halal*) dan tulen, adalah pintu masuk yang besar bagi Syaitan [ke dalam hati] kerana kesannya yang memberi tenaga dan meremajakan terhadap nafsu dan nafsu adalah senjata Syaitan. Menurut tradisi, Syaitan muncul di hadapan Nabi Yohanes, anak kepada Nabi Zakharia (juga dikenali sebagai Yahya bin Zakariyya [Selawat dan berkat Tuhan ke atas mereka berdua]) dan dia mempunyai perangkap [diperbuat daripada tali]. Nabi Yohanes (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) bertanya kepadanya: "Untuk apa perangkap ini?" Dia menjawab: "Ini adalah perangkap nafsu dan kelucahan. Saya menangkap anak-anak Adam (manusia) dengan ini". Dia bertanya: "Adakah terdapat perangkap untuk saya juga?" Dia menjawab: "Ya. Apabila kamu makan kenyang, aku menyukarkan doa [kepada Tuhan]". Dia bertanya: "Adakah apa-apa lagi untuk saya?" Dia menjawab: "Tiada yang lain selain itu". Dia berkata: "Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak akan makan kenyang selepas hari ini". Syaitan menjawab: "Aku juga bersumpah bahawa aku tidak akan memberitahu apa-apa perkara yang bermanfaat kepada seorang *Muslim* [seperti kamu] (iaitu, orang yang percaya dan berkhidmat kepada Tuhan dalam keadaan tunduk sepenuhnya dan menyerah kepada Kehendak Tuhan)". Dikatakan bahawa terdapat enam bahaya makan sepenuhnya: Pertama, takut kepada Tuhan tidak kekal di dalam hati; kedua, seseorang tidak berasa belas kasihan kepada sesama manusia dan ciptaan Tuhan kerana seseorang menganggap orang lain sebagai dirinya sendiri (kenyang seperti seseorang) dan tidak merasakan rasa lapar; ketiga, seseorang merasakan bahawa penyembahan adalah membebankan; keempat, apabila seseorang mendengar apa-apa kata-kata kebijaksanaan, hatinya tidak cair

dalam kerendahan hati dan tidak mampu mendengar dan menerima; kelima, apabila seseorang mengatakan perkara yang bijak dan nasihat, ia tidak memberi kesan kepada orang lain; Keenam, pelbagai penyakit [fizikal dan rohani] lahir daripadanya.

Kemegahan dan Glitter: Mencari kemegahan, kilauan, penggunaan yang mencolok dan mempamerkan kekayaan, menarik juga merupakan pintu masuk untuk Syaitan. Paparan, kemegahan dan kilauan ini berlaku dalam pakaian, harta benda material dan kediaman. Apabila Syaitan melihat keinginan untuk mempamerkan kemegahan dan kilauan di hati manusia, dia mengoraknya lagi dan menunjukkan impian bangunan besar dan meyakinkan seseorang bahawa dinding di sekeliling rumah seseorang harus tinggi, rumah harus mempesona dan dihiasi dengan baik, pakaian harus cantik dan tunggangan atau pengangkutan harus mahal dan dihiasi. Apabila keinginan sedemikian berakar umbi sepenuhnya di dalam hati, Syaitan tahu bahawa keinginan ini tidak akan pernah terpisah dari hati dan satu keinginan akan melahirkan yang lain dan memperoleh satu perkara akan membawa kepada kebimbangan untuk memperoleh yang lain ke dalam rantaian yang tidak berkesudahan [keinginan untuk memperoleh satu demi satu beka] sehingga kematian datang dan seseorang harus meninggalkan segala-galanya untuk meninggalkan dunia. Cara keinginan Syaitan dari diri yang lebih rendah juga berbahaya bagi iman seseorang. Kadang-kadang, nyalaan keinginan memaksa penyembahnya untuk menempuh jalan kufur ("*Kufr"* atau penolakan Tuhan). Semoga Tuhan melindungi kita daripada keinginan diri yang lebih rendah!

Mengingini dan Harapan daripada Orang: Ingkar dan harapan daripada orang lain juga merupakan pintu masuk penting bagi Syaitan [ke dalam hati]. Apabila ketamakan [dan harapan daripada orang lain] menguasai hati, Syaitan terus memujuk seseorang untuk mempunyai kebuatan, kemegahan dan pamer di hadapan mereka, seseorang mempunyai harapan dan ketamakan daripadanya. Ia pergi ke tahap sedemikian rupa sehingga seseorang yang mempunyai jangkaan daripadanya, menjadi tuhan seseorang dan seseorang yang menyimpan harapan, sentiasa berusaha untuk membuat tempat di hati seseorang yang dia inginkan, walaupun melalui cara pembohongan, penipuan, pamer dan pujukan. Tahap terendah ini ialah seseorang membesar-besarkan dalam memuji orang yang dia harapkan dan enggan melakukan kerja menasihati seseorang kepada kebaikan dan menghentikan seseorang daripada kejahatan dengan alasan tidak menyinggung perasaan seseorang. Suatu ketika Syaitan muncul di hadapan Abdullah ibn Hanzala (Semoga Allah redha kepadanya) dan berkata: "Wahai anak Hanzala! Saya akan menasihati anda jadi ingatlah". Abdullah ibn Hanzala berkata: "Saya tidak memerlukan nasihat daripada anda". Syaitan berkata: "Dengarlah dulu, jika ia baik terimalah ia, jika ia buruk tolaklah. Wahai anak Hanzala! Selain Tuhan, jangan sekali-kali bertanya kepada sesiapa soalan yang mempunyai ketamakan dan keinginan yang tertanam di dalamnya. Juga, kawal diri anda dalam kemarahan kerana apabila seorang hamba kehilangan kawalan ke atas diri sendiri, saya [dapat] mengawal dirinya".

Tergesa-gesa dan Kekurangan Ketabahan: Kedua-dua kualiti atau sifat watak ini juga merupakan pintu masuk bagi Syaitan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:

العجلة من الشيطان والاناة من الله

"Tergesa-gesa (atau tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang teliti) adalah daripada Syaitan dan berhenti seketika untuk bermusyawarah adalah daripada Tuhan". (Riwayat ini dilaporkan oleh *Hadith* Koleksi *Tirmidhi* atas kuasa sahabat kenabian Sahl bin Sa'ad [Semoga Allah redha kepadanya]).

Tuhan berkata:

خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ

"Manusia telah dicipta dengan [kecenderungan untuk] tergesa-gesa." (Al-Qur'an, Bab 21, Ayat 37)

وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا

"Manusia mempunyai kecenderungan untuk tergesa-gesa." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 11)

Tuhan memerintahkan kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya):

وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ

"Janganlah kamu tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an sebelum wahyu Ilahi yang datang kepadamu selesai." (Al-Qur'an, Bab 20, Ayat 114)

Sebab larangan Ilahi daripada tergesa-gesa ialah segala-galanya harus dilakukan dengan pengetahuan, penyelidikan, dan penyiasatan, dan untuk penyiasatan, jeda dan perbincangan diperlukan, manakala tergesa-gesa tidak membenarkan jeda dan penyiasatan. Pada masa tergesa-gesa, Syaitan mengenakan kejahatannya ke atas manusia sedemikian rupa sehingga mereka tidak melihatnya. Menurut tradisi, apabila Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dilahirkan, semua syaitan (*Shayateen*) pergi kepada pemimpin mereka Iblis dan memberitahunya: "Hari ini semua berhala di muka bumi dilihat telah runtuh". Iblis berkata: "Sesuatu yang baru telah berlaku pasti. Saya akan pergi ke bumi untuk melihat". Iblis berkeliaran di seluruh bumi tetapi tidak melihat apa-apa. Di satu tempat dia melihat beberapa malaikat mengelilingi bayi yang baru lahir. Iblis pergi ke bangsanya [syaitan] dan memberitahu mereka: "Malam ini seorang nabi dilahirkan. Semua kehamilan yang telah berlaku di dunia sehingga hari ini, saya telah menyedarinya dan kelahiran telah berlaku di hadapan saya. Tetapi anehnya, saya tidak tahu tentang kehamilan wanita ini dan saya juga tidak menyedari

kelahiran itu. Sekarang putus asa untuk menyembah berhala. Namun, sinindir hamba-hamba Tuhan (manusia) pada saat-saat mereka tergesa-gesa [dan kamu akan mengatasi mereka]".

Kekayaan dan Harta Benda: *Dirham* dan *Dinar* (mata wang emas dan perak), harta benda, harta benda dan kepingan tanah yang dimiliki semuanya adalah pintu masuk besar bagi Syaitan [ke dalam hati manusia]. Hati orang yang memiliki lebih daripada harta benda yang diperlukan, adalah tempat tinggal Syaitan dan pemilik hanya bahan yang diperlukan mempunyai hati yang bebas. Jika seseorang mendapat seratus *Dinar*, pelbagai keinginan dilahirkan ke dalam hati. Yang terbesar ialah mendapatkan seratus lagi dan ia adalah kitaran yang tidak berkesudahan. Apabila seseorang tidak mempunyai apa-apa, tidak ada keinginan, tidak ada ketamakan, dan tidak ada keperluan. Apabila seseorang mendapat seratus *Dinar*, seseorang mula menganggap diri mereka kaya walaupun seseorang menjadi memerlukan sembilan ratus lagi. Mendapat seratus *Dinar* memberi seseorang pemikiran bahawa jika seseorang mempunyai sembilan ratus lagi, seseorang akan membeli sebuah rumah. Selepas rumah, keperluan untuk mendapatkan permukaan barangan rumah diikuti dengan isu berpakaian dan keselesaan hidup dan rantaian keperluan ini sentiasa berkembang. Bagi perkara yang ada, perkara yang tidak ada menjadi penting. Malah sebelum kebimbangan seseorang berakhir, satu lagi bermula dan rantaian keperluan ini berakhir di neraka. Thabit al-Banani (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang Gnostik dan orang suci yang terkenal) berkata: "Apabila Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) diberi kenabian [pada usia empat puluh tahunnya], Iblis (pemimpin syaitan) memberitahu kumpulannya: 'Hari ini satu peristiwa baru telah berlaku. Pergi dan lihat apa yang berlaku'. Semua syaitan tersebar di seluruh bumi tetapi tidak dapat menemui apa-apa dan kembali tidak berjaya. Iblis memberitahu mereka: 'Tinggal di sini! Saya akan pergi dan melihat'. Dia kembali dan memberitahu murid-muridnya: 'Tuhan telah memberikan kenabian kepada Muhammad. Sekarang pergilah kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya [untuk menghalangi mereka daripada bimbingan Ilahi]'. Syaitan berpaling ke bumi dan kembali tanpa berjaya dan berkata: 'Kami tidak pernah melihat bangsa seperti ini sehingga hari ini. Apabila Kami menyebabkan mereka melakukan kesalahan, mereka bangkit untuk berdoa dan itu membawa pengampunan [Ilahi] atas kesilapan mereka'. Iblis berkata: 'Tunggu dan bersabarlah. Tidak lama lagi mereka akan menguasai dunia maka kita pasti akan berjaya dalam reka bentuk kita'".

Terdapat tradisi bahawa suatu ketika Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) terbaring [di tanah] dengan kepalanya di atas batu [menggunakannya sebagai bantal yang menunjukkan keadaan kemiskinan dan kerendahan hatinya]. Syaitan lalu dan menyindir: "Wahai Yesus! Adakah anda terlalu cenderung kepada dunia?" Yesus mengambil batu itu dari bawah kepalanya dan melemparkannya ke arah Syaitan dan berkata: "Batu ini dan segala-galanya dari dunia ini adalah untuk kamu sahaja". Kesimpulan yang dibuat daripada ini adalah bahawa walaupun batu adalah harta benda dari dunia dan Syaitan masih boleh melakukan kerjanya [menyesatkan manusia ke jalan yang salah] dengan batu. Sebagai contoh, seseorang bangun pada awal pagi

untuk *solat Tahajjud* (solat sebelum subuh yang sangat berjasa dan membantu kemajuan rohani dan dilakukan pada bahagian ketiga malam apabila waktu malam antara matahari terbenam dan subuh dibahagikan kepada tiga bahagian) dan menemui batu berhampiran tempat sujud dalam solat. Dalam keadaan ini, Syaitan pasti akan meletakkan pemikiran di hati seseorang untuk berbaring sebentar meletakkan kepala seseorang di atas batu. Berbaring ini akan menjadi petanda tidur yang seterusnya akan menghalang seseorang daripada menunaikan solat *Tahajjud.* Jika batu itu tidak ada di sana, seseorang tidak akan terfikir untuk mempunyai bantal, tidak akan ada keperluan untuk berbaring membawa seseorang untuk tidur dan dilucutkan daripada solat *Tahajjud.* [Seperti yang dilihat dalam yang disebutkan di atas,] Terdapat begitu banyak kerosakan yang dilakukan walaupun oleh satu batu ini kemudian melemparkan pandangan kepada keadaan orang, dengan tujuan untuk mendapatkan pengajaran untuk diri sendiri, yang mempunyai katil dan bantal yang selesa yang diperbuat daripada sutera dan mempunyai semua barangan mencari keselesaan di rumah mereka. Bolehkah orang seperti itu menikmati rasa penyembahan Ilahi? Akan sentiasa ada keinginan untuk keselesaan di hati seseorang.

Ketakutan terhadap Kemiskinan dan Kikir: Kedua-dua sifat keji dan negatif ini juga merupakan dua pintu masuk besar bagi Syaitan [ke dalam hati manusia]. Kekikiran dan ketakutan akan kemiskinan adalah dua sifat negatif yang merosakkan [dalaman] yang menghalang seseorang daripada berbelanja di jalan Tuhan [dalam perbuatan amal] dan memujuk seseorang untuk menimbun dan berpegang pada harta benda seseorang. Al-Qur'an meramalkan orang-orang seperti itu akan akibat yang menyakitkan:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Tuhan (untuk tujuan amal dan usaha yang bermanfaat bagi manusia yang menggalakkan kesejahteraan ekonomi masyarakat manusia), memberi mereka berita tentang azab yang menyakitkan." (Al-Qur'an, Bab 9, Ayat 34)

Khaithama bin Abdur Rahman (Semoga Tuhan redha dengannya - sahabat kenabian yang hebat) berkata bahawa Syaitan mendakwa: "Tidak kira berapa banyak penguasaan manusia ke atas saya, ada tiga perkara yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak boleh menguasai saya dalam perkara-perkara itu. Pertama, mengambil harta seseorang secara tidak wajar; kedua, berbelanja tanpa peluang dan keperluan yang sesuai; ketiga, tidak berbelanja di mana terdapat keperluan untuk berbelanja". Sufyan al-Thawri (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci dan Gnostik yang agung) berkata: "Syaitan tidak mempunyai taktik yang lebih berkesan daripada takut akan kemiskinan. Apabila seseorang mula takut kemiskinan, kecenderungan ke arah kepalsuan dan kesalahan lahir dalam satu. Seseorang berhenti daripada kebenaran, lebih suka keinginan daripada diri yang lebih rendah dan bersalah kerana mempunyai pendapat rendah tentang Tuhan seseorang. Kikir membiakkan ketamakan dan ketamakan menjadi rantai di kaki manusia yang tidak

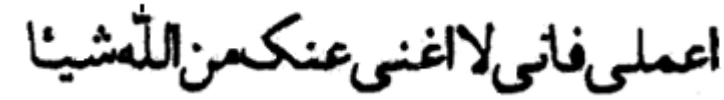
membiarkan seseorang keluar dari pasar dan tempat mencari barangan. Pasar-pasar ini adalah sarang Syaitan dan tempat peristirahatan [kerana seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi materialistik dan tidak menyedari apa-apa pertimbangan rohani dan usaha mulia dan tidak mementingkan diri sendiri di dalamnya]". Abu Umama (Semoga Allah redha dengannya - seorang sahabat kenabian) berkata: "Apabila Iblis (pemimpin syaitan) datang ke dunia, dia merayu kepada Tuhan: 'Ya Tuhan! Engkau telah membuang aku dari Rahmat-Mu dan melemparkan aku ke bumi ini. Tolong buat rumah untuk saya di sini'. Tuhan berkata: 'Bilik mandi adalah rumah anda'. Dia bertanya: 'Tunjukkan tempat untuk saya ditemani'. Tuhan berfirman: 'Pasar dan jalan-jalan adalah tempat pergaulan kamu'. Dia bertanya: 'Tetapkan makanan dan rezeki untuk saya'. Tuhan menjawab: 'Makanan itu adalah rezekimu yang Nama-Ku tidak diambil [oleh orang yang memakannya]'. Dia berkata: 'Makanan telah dilantik; bolehkah saya juga mempunyai air?' Tuhan menjawab: 'Memabukkan dan dadah adalah minuman anda'. Dia bertanya: 'Tolong berikan saya jemputan'. Tuhan memerintahkan: 'Penuhi objektif ini [anda] daripada alat muzik'. Dia bertanya: 'Apakah arahan anda tentang membaca dan menulis'. Tuhan menjawab: 'Bacalah puisi [yang tidak mengundang kebaikan] dan tatu mayat'. Dia bertanya: 'Berikan saya naratif'. Tuhan menjawab: 'Pembohongan adalah cerita anda'. Dia bertanya: 'Berikan saya jaring (perangkap) untuk memburu'. Tuhan menjawab: 'Nafsu kepada jantina yang bertentangan adalah kamu bersih [iaitu, jika dikejar dengan cara yang tidak bermoral dan tidak beretika]'".

Ketaksuban Agama: Apa yang dirujuk di sini sebagai ketaksuban agama ialah keangkuhan dan prasangka orang dari pelbagai aliran pemikiran [dan agama] terhadap satu sama lain. Asas ini bukan kebenaran tetapi keinginan dari diri yang lebih rendah. Orang membenci lawan mereka [dalam hal perbezaan agama dan ideologi] dan memandang rendah mereka. Ini adalah kejahatan yang memusnahkan setiap penyembah (atau orang agama) dan orang berdosa. Untuk mengkritik orang dan mencari kesalahan dengan mereka tergolong dalam kualiti haiwan dari kalangan pelbagai kualiti haiwan. Apabila Syaitan membentangkan sifat yang boleh dikutuk ini sebagai sesuatu yang baik, perangai manusia yang sudah dekat dengannya, menerimanya dan seseorang menjadi terlibat sepenuhnya di dalamnya dan berasa gembira dengan pemikiran bahawa seseorang terlibat dalam perjuangan agama [dan oleh itu menganggapnya sebagai perkara yang saleh] walaupun seseorang itu mentaati Syaitan. Keadaan perbezaan agama dan mazhab adalah sedemikian rupa sehingga [sebagai contoh] seseorang telah mengamalkan ketaksuban dalam cintanya kepada Abu Bakar (Semoga Tuhan redha dengannya - sahabat kenabian yang hebat) tetapi cinta ini tidak murni, sebaliknya ia dipalsukan dan bercampur dengan *Haram* (perkara-perkara yang dilarang), pembohongan, permusuhan dan perselisihan sengit [yang membawa kepada pergolakan]. Jika Abu Bakar radhiyallahu 'anhu melihat orang seperti itu [hari ini], dia akan mengisytiharkan seseorang sebagai musuhnya dan bukannya kawannya. Ini kerana, sahabatnya (Abu Bakar) adalah orang yang mengikut jalannya dan mengamalkan sifat-sifat dan perwatakan mulianya dan menghentikan lidahnya daripada bercakap sia-sia [seperti yang biasa dilakukannya]. Cara Abu Bakar

sedemikian rupa sehingga dia biasa memasukkan kerikil ke dalam mulutnya untuk mengelakkan dirinya daripada mengatakan perkara yang tidak berguna. Orang yang mengatakan perkara-perkara yang tidak berguna dan tidak perlu ini [yang mendakwa mencintai Abu Bakr], apakah hak seseorang untuk menuntut cinta dan persahabatannya untuk Abu Bakar (Semoga Allah redha kepadanya)? [Konflik, pergaduhan, dan kebencian berdasarkan agama orang boleh ditafsirkan sedemikian]

Orang kedua telah melepasi semua had keterlaluan dalam cinta seseorang kepada Ali (Semoga Tuhan redha dengannya - sahabat kenabian yang hebat) walaupun seseorang itu tidak sedikit dekat dengan tindakan dan watak mulianya (Ali). Ali (Semoga Allah redha kepadanya) memakai pakaian dengan harga kurang daripada satu *Dirham* semasa pemerintahannya (*Khilafah*) manakala penuntut palsu cintanya berkeliling berpakaian sutera (yang dilarang untuk lelaki mengikut kod agama) yang seterusnya dibuat dengan wang terlarang (haram). Pada hari kiamat, Ali (Semoga Allah redha kepadanya) akan menganggap orang seperti itu bukan kawannya tetapi musuh. Bolehkah seseorang diisytiharkan jujur dalam persahabatan seseorang yang membawa anak kesayangan rakannya ke rumah dan memukulnya, menarik rambutnya dan mencederakan tubuhnya tetapi walaupun dengan itu, terus mendakwa bahawa seseorang itu adalah kawan yang ikhlas kepada ibu bapa kanak-kanak itu dan sangat menyayanginya. Begitulah keadaan rakyat yang mendakwa mengasihi empat khalifah yang dibimbing dengan betul (Abu Bakr, Umar, Uthman dan Ali [Semoga Tuhan redha dengan mereka semua]) dan sahabat kenabian yang mulia (Semoga Allah redha dengan mereka semua) dan terlibat dalam memusnahkan agama walaupun agama itu adalah perkara yang paling disayangi oleh mereka (khalifah dan sahabat kenabian mulia yang lain) dan mereka mengutamakannya daripada nyawa mereka sendiri, harta benda, keluarga dan saudara-mara. Orang-orang ini bersalah dalam hukum Ilahi yang memotongnya menjadi kepingan dengan gunting nafsu, tidak pernah berhenti menuntut cinta mereka kepada sahabat kenabian tetapi pada hakikatnya, mentaati musuh bersama Tuhan dan rakan-rakan-Nya - Iblis, yang terkutuk. Realiti ini akan [kristal] jelas pada Hari Kiamat apabila mereka akan dihukum di hadapan "sahabat" mereka. Lupakan tentang Hari Penghakiman, jika mereka mengetahui pandangan sahabat kenabian terhadap mereka dan jenis orang yang mereka sukai di dunia ini, maka mereka akan sangat malu dengan melihat keadaan mereka sendiri dan tidak akan berani membawa nama-nama orang-orang saleh yang hebat ini ke dalam lidah kotor mereka. Syaitan juga meyakinkan pengikut-pengikut ini [daripada pelbagai sahabat kenabian] bahawa jika seseorang mati kerana cintanya kepada Abu Bakar dan Umar (Semoga Allah redha dengan mereka berdua), api [neraka] tidak akan mendekatinya. Syaitan memberi jaminan kepada orang lain bahawa jika mereka mengorbankan nyawa mereka dalam kasih sayang mereka kepada Uthman dan Ali (Semoga Tuhan redha dengan mereka berdua) maka mereka akan pergi ke syurga tanpa sebarang pertanggungjawaban [kepada Tuhan atas perbuatan duniawi mereka] sedangkan pada

hakikatnya tidak ada kasih sayang dan kedekatan sesiapa pun yang akan memberi manfaat pada hari itu, hanya perbuatan sendiri [yang baik dan soleh] [dalam kehidupan duniawi ini] yang akan bermanfaat. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) memberitahu anak perempuannya yang tercinta Fatima (Semoga Allah redha kepadanya):



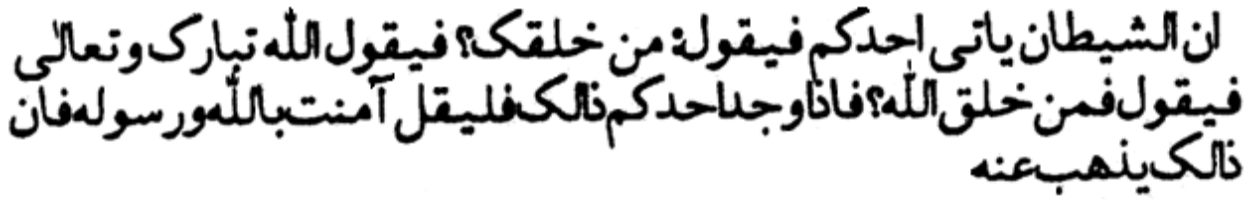
"Lakukanlah perbuatan (amal yang baik, mulia, soleh, kerana aku tidak dapat melindungi kamu daripada apa-apa daripada Tuhan." (Riwayat ini dilaporkan oleh *koleksi* Hadis *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya]).

Ini adalah contoh mengikuti keinginan dari diri yang lebih rendah yang telah disebutkan di sini. Perkara yang sama berlaku kepada orang-orang yang berprasangka terhadap aliran pemikiran tradisional (diterima secara meluas selama lebih seribu tahun oleh konsensus umum masyarakat sebagai sebahagian daripada metodologi Islam tradisional yang direka untuk mencegah keterlaluan, ideologi menyimpang dan memastikan kesederhanaan melalui pematuhan kepada pemahaman tradisional) Imam Shafa'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmed (Semoga Tuhan mengasihani mereka semua) dan meneruskan ke tahap prasangka mereka sehingga melihat ke bawah di sekolah pemikiran lain menjadi pasti. Setiap orang menuntut kebenaran Imam mereka sendiri tetapi tidak mengikut watak mulia mereka. Pada Hari Penghakiman, *Imam-imam besar ini* akan bertanya kepada pengikut mereka: "Aliran pemikiran kami [terdiri daripada] tindakan dan bukan perkataan dan perkataan juga untuk tindakan maka apakah sebab anda mementingkan kata-kata sambil mengelakkan tindakan yang menentang metodologi dan watak kami membuat dakwaan palsu sebagai pengikut mazhab pemikiran kami?" Ini adalah pintu masuk yang besar bagi Syaitan dan jalan yang besar untuk kedatangannya [ke dalam hati]. Ramai sarjana (ahli teologi skolastik) mencapai kemusnahan melalui tangan Syaitan dengan cara ini. Ini adalah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang menyimpan ketamakan dan kecenderungan terhadap dunia, wawasan mereka tentang agama adalah lemah, dan dalam mengikuti [ajaran agama] daya penggerak di sebaliknya bukanlah keikhlasan [dan pengabdian kepada Tuhan] tetapi sebaliknya adalah keinginan untuk mendapatkan pengabdian dan penghormatan daripada orang. Itulah sebabnya, mereka telah terlibat dalam ketaksuban agama dan menganggap ketaksuban ini sebagai baik. Mereka tidak tahu bahawa ketaksuban ini adalah perbuatan Syaitan tetapi malangnya orang-orang ini tidak menyedari penipuan dan muslihat Syaitan dan sebaliknya terlibat dalam melaksanakan rancangannya secara praktikal. Orang biasa telah mula mengkritik ulama (ahli teologi skolastik),

prinsip agama telah dilupakan, dan perbezaan pendapat dalam selok-belok undang-undang agama (*Fiqh*) telah diberi kepentingan. Ahli teologi skolastik ini telah memusnahkan diri mereka bersama-sama dengan yang lain. Semoga Tuhan menerima taubat kita dan mereka. Hasan al-Basri (Semoga Allah mengasihaninya - seorang Gnostik dan orang suci yang hebat) menyebut petikan daripada Syaitan ini: "Saya mempersembahkan dosa dengan cara yang dihiasi dan dihiasi kepada bangsa dan pengikut (*Ummah*) Muhammad tetapi mereka mematahkan punggung saya kerana taubat. Selepas itu, aku menghiasi dosa-dosa seperti itu di hadapan mereka yang mereka tidak bertaubat. Dosa-dosa ini adalah keinginan daripada diri yang lebih rendah (*Nafs*)". Syaitan telah mengatakan kebenaran [dalam perkara ini]. Orang tidak tahu bahawa dalam perkara ini mereka menuju ke arah dosa, jadi bagaimana mereka akan bertaubat? Penipuan besar Syaitan ialah seseorang melupakan kewajipan seseorang dan sebaliknya terlibat dalam perbezaan [pendapat] yang terdapat dalam isu-isu yang berkaitan dengan teologi skolastik dan [selok-belok] kepercayaan. Abdullah ibn Mas'ud (Semoga Allah redha dengannya - seorang sahabat kenabian) berkata bahawa apabila ada orang yang sibuk dengan ingatan Tuhan (*Dzikir*) maka Syaitan datang. Dia berhasrat bahawa mereka meninggalkan perhimpunan mereka [ingatan Ilahi] dan menghentikan mereka tetapi tidak berjaya dalam cita-citanya, dan mereka yang mengingati Tuhan menggagalkan setiap strateginya. Dia kemudian terpaksa menghasut beberapa orang yang duduk berdekatan yang terlibat dalam perbualan duniawi untuk menimbulkan masalah. Mereka mula bertengkar sesama mereka semasa perbualan mereka sehingga mereka mula memukul dan mencederakan satu sama lain. Dari perhimpunan peringatan Ilahi, beberapa orang bangkit untuk menghentikan kumpulan orang lain dan meminta mereka untuk tidak bertarung. Di sini tujuan Iblis bukanlah untuk menyebabkan pergaduhan, tetapi dia mahu menghentikan ingatan Tuhan dan menyebabkan orang yang melakukannya pergi.

Perbahasan Rakyat Biasa dan Falsafah: Salah satu kaedah Syaitan ialah dia menghasut orang biasa untuk terlibat dalam pengetahuan yang mereka lemah dan menjemput mereka untuk membincangkan perkara-perkara yang mereka tidak mampu [untuk menyelidiki]. Sebagai contoh, pengetahuan tentang Kewujudan Tuhan dan sifat-sifat Ilahi-Nya, dan begitu juga perkara lain yang serupa yang tidak dapat difahami oleh akal mereka yang lemah. Dalam keadaan ini, mereka tidak melihat akal mereka sendiri yang lemah dan terhad dan mereka juga tidak melihat kekurangan pengetahuan mereka, sebaliknya mereka mula meragui agama dan idea-idea tentang Tuhan lahir dalam fikiran mereka yang mengecualikan mereka daripada bidang agama dan sebaliknya, meletakkan mereka dalam lingkaran ketidakpercayaan dan inovasi dalam agama (*Bid'a*) atau memeluk kebaharuan dan idea asing dalam agama. Mereka tidak tahu bahawa mereka telah kehilangan komoditi iman yang tidak ternilai, dan sebaliknya

mereka gembira dengannya dan berfikir bahawa apa sahaja yang telah berlaku ke dalam hati mereka adalah pemahaman dan wawasan yang sebenar, dan itu telah dicapai melalui kecerdasan mereka sendiri dan intelek yang berlebihan. Orang-orang miskin ini tidak tahu bahawa kebanyakan orang yang tidak berfikiran adalah orang yang sangat mempercayai intelek seseorang dan yang paling bijak ialah orang yang menganggap akal seseorang sebagai kekurangan dan terus bertanya kepada para sarjana [dan yang terpelajar]. Aisyah (Rahimahullah ridha dengannya - isteri Nabi dan seorang ulama dan guru terkemuka) memetik ini daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya):


ان الشيطان ياتى احدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى
فيقول فمن خلق الله؟ فاذا وجد احدكم ذالك فليقل آمنت بالله ورسوله فان
ذالك يذهب عنه

"Syaitan datang kepada salah seorang daripada kamu dan bertanya: 'Siapakah yang menciptakan kamu?' Seorang menjawab: 'Tuhan'. Dia kemudian bertanya: 'Siapakah yang mencipta Tuhan?' Jika sesiapa di antara anda menghadapi situasi ini, seseorang harus berkata: 'Saya percaya kepada Tuhan dan Nabi-Nya'. Dengan mengatakannya seperti ini, sindiran [Syaitan] akan berakhir." (Riwayat ini dilaporkan oleh *koleksi* Hadis *Ahmed*, *Bazzar*, *Abu Ya'li*, *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*)

Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) tidak membenarkan perdebatan intelektual untuk menyembuhkan sindiran kerana sindiran berlaku kepada orang biasa dan bukan kepada ulama. Orang Oridinary harus memperbaharui iman mereka dan melibatkan diri dalam ibadat dan aktiviti ekonomi dan menyerahkan pengetahuan kepada para ulama. Orang biasa boleh mencapai ketidakpercayaan dengan mengatakan perkara yang tidak berasas tentang Tuhan dan Jalan-Nya. Mengatakan sesuatu tanpa memperoleh kedalaman dalam pengetahuan sebenar adalah seperti mempersembahkan diri kepada ombak tanpa tahu berenang. Adalah jelas bahawa akibatnya tidak lain adalah kemusnahan sendiri. Penipuan Syaitan tentang kepercayaan dan agama begitu banyak sehingga tidak dapat dianggarkan. Apa yang telah disebutkan tentang mereka adalah contoh penipuan ini.

Menyimpan Pendapat Negatif dan Buruk: Salah satu pintu penipuan Syaitan ialah mempunyai pendapat buruk tentang [rakan-rakan] Muslim [dan semua orang lain]. Tuhan berkata:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

"Wahai kamu yang beriman! Jauhi banyak pendapat buruk kerana beberapa pendapat buruk adalah dosa." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 12)

Orang yang menyimpan pendapat buruk tentang saudara (atau kakak) pasti akan menjadi mangsa penipuan Syaitan. Syaitan akan membakar pendapat buruk yang disimpan oleh seseorang dan akan memujuk seseorang untuk membusang kepadanya atau tidak memenuhi tanggungjawab seseorang terhadapnya atau menunjukkan kemalasan dalam menghormatinya atau memandang rendah dia dan menganggap diri sendiri lebih baik daripada dia. Semua keadaan ini adalah kemusnahan sendiri. Itulah sebab mengapa undang-undang Ilahi telah memerintahkan [orang] untuk mengelakkan tempat yang dipersalahkan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اتقوا مواضع التهم

"Elakkan tempat yang dipersalahkan [untuk mengelak daripada dilihat dengan cara yang salah kerana persepsi juga perlu diuruskan untuk mengelakkan salah faham dan konflik untuk mengekalkan keadaan kedamaian dalaman dan luaran]".

Nabi Muhammad (Selawat dan salam ke atasnya) sendiri digunakan untuk mengelakkan kesalahan dan syak wasangka. Itulah sebabnya Ali bin Hussain meriwayatkan ini daripada Safiyya binti Hai bin Akhtab (Semoga Allah redha dengannya - seorang isteri Nabi yang merupakan anak perempuan seorang ketua suku Yahudi tempatan) berkata: "Nabi berada di *I'tikaf* (pengasingan demi penyembahan Ilahi) di masjid. Saya datang melawatnya. Saya [secara kebetulan] menjadi haid. Apabila petang, saya mula pulang [ke rumah saya]. Nabi (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) juga mula berjalan bersamaku. Sepanjang perjalanan, terserempak dua lelaki dari kalangan *Ansar* (penduduk kota Madinah). Mereka menyambut nabi dengan salam sejahtera (*Salam*) dan berjalan. Nabi memanggil mereka dan berkata: 'Ini Safiyya binti Hai'. Mereka menjawab: 'Wahai Nabi Tuhan! Kami mempunyai pendapat yang baik tentang anda (iaitu, kami tidak dapat memikirkan apa-apa yang buruk tentang anda sehingga anda tidak perlu menjelaskan kepada kami bahawa anda bersama isteri anda)'. Nabi bersabda: '[Kamu bercakap benar tetapi] syaitan beredar di dalam urat manusia [dalam aliran darah dan mendorong seseorang untuk menyalahkan dan mengesyaki orang lain untuk menabur perselisihan dan perselisihan di antara mereka].

Saya mempunyai pemikiran bahawa dia mungkin menghalang anda [atau menyindir sesuatu yang buruk di sepanjang garis syak wasangka dan menyalahkan] di dalam hati anda [tentang wanita yang bersama saya dan oleh itu, saya merasakan perlu untuk menjelaskan]". (Riwayat ini dilaporkan oleh *Koleksi hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*)

Perhatikanlah betapa Rasulullah (Selawat dan Rahmat ke atasnya) mengambil berat tentang melindungi agama mereka dan kebaikan akhirat mereka [dengan mencegah timbulnya syak wasangka yang salah dan menyalahkan di dalam hati mereka]. Juga, betapa dia menunjukkan kebaikan kepada pengikutnya dengan mengajar mereka cara untuk mengelakkan tempat yang boleh mengundang syak wasangka dan menyalahkan dan mengajar bahawa orang yang terpelajar pun tidak boleh menunjukkan kemalasan tentang keadaan seseorang. Seseorang yang terkenal dengan kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan kerana mematuhi hukum Ilahi, tidak boleh berfikir bahawa orang ramai tidak akan mempunyai pendapat buruk atau negatif tentang seseorang dan semestinya akan mempunyai pendapat yang baik tentang seseorang. Tidak kira berapa banyak seseorang cemerlang dalam pengetahuan dan takut kepada Tuhan, orang tidak melihatnya hanya satu cara. Sesetengah orang menganggap satu sebagai baik dan ada yang buruk. Sebaliknya, bilangan orang yang berfikiran buruk tentang seseorang melebihi mereka yang berfikir baik tentang seseorang. Adalah penting untuk melindungi diri daripada pendapat buruk orang lain dan menyalahkan orang jahat. Pendapat buruk diharapkan daripada mereka. Apabila anda melihat seseorang sibuk dengan mempunyai pendapat buruk tentang orang lain dan mencari kesalahan dengan mereka, maka ketahuilah bahawa seseorang itu terlibat dalam kejahatan [dan negatif] diri dalaman. Pendapat buruk orang lain adalah cerminan kejahatan dalaman seseorang [dan negatif] dan mahu melihat semua orang dalam imej diri sendiri [jahat dan negatif]. Seorang yang beriman mencari alasan untuk tindakan saudara (atau kakaknya). Seorang munafik tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan apa-apa selain daripada fitnah. Hati orang yang beriman adalah bersih dan jernih terhadap setiap orang [dan bertemu dan memikirkan mereka dengan hati yang terbuka].

Ini adalah perbincangan ringkas mengenai kemasukan Syaitan [ke dalam hati manusia]. Pintu masuk ini begitu banyak sehingga tidak dapat dianggarkan. Pada pendapat saya, apa sahaja yang telah ditulis dan apa sahaja pintu masuk yang telah disebutkan di sini, semua pintu masuk lain [Syaitan ke dalam hati manusia] boleh disimpulkan daripadanya. Walau bagaimanapun, banyak sifat dalaman negatif yang dimiliki

seseorang, setiap sifat ini adalah senjata Syaitan dan pintu dari antara pintu Syaitan [ke dalam hati manusia].

Cara Perlindungan daripada Syaitan: Soalan ini boleh ditanya di sini: "Apakah ubat untuk [melindungi diri daripada muslihat Syaitan] Syaitan? Adakah ingatan kepada Tuhan dan berkata '*La Hawla wa la quwwata illa billah*' atau 'Tidak ada kuasa dan kuasa selain Tuhan' sebagai perlindungan terhadapnya?" Perlu diketahui bahawa menyembuhkan hati hanya mungkin apabila semua pintu masuk ditutup di mana Syaitan masuk ke dalam hati dan mencemarkan mereka. Dalam erti kata lain, hati harus disucikan daripada semua kualiti merosakkan dalaman yang negatif dan keji. Pemurnian hati daripada pemusnah dalaman adalah topik yang luas. Satu-satunya tujuan jilid ketiga atau suku buku [sekarang] "*Ihya Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" adalah untuk meletakkan ubat untuk sifat-sifat pemusnah dalaman [dalam hati manusia]. Oleh kerana setiap sifat pemusnah dalaman itu memerlukan babnya sendiri [untuk rawatan menyeluruh] seperti yang akan anda lihat dalam halaman berikutnya, cukup untuk menyebut di sini bahawa jika hati dibersihkan dan disucikan daripada sifat-sifat jahat negatif yang merosakkan dalaman ini maka Syaitan tidak mendapat peluang untuk mengukuhkan kakinya di dalam hati. Kebanyakan yang boleh dia lakukan ialah datang dan lalu. Ingatan kepada Tuhan menjadi penghalang dalam jalan-Nya. Ingatan kepada Tuhan mempunyai kesannya ke atas hati apabila ia diterangi dengan cahaya kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan disucikan daripada pencemaran sifat dalaman negatif yang boleh dikutuk. Jika itu tidak berlaku, maka ingatan Tuhan hanya akan dianggap sebagai pemikiran semata-mata atau keadaan seketika di dalam hati dan ia tidak akan mempunyai pemerintahan dan penguasaan ke atasnya. Ia dengan mudah mengukuhkan kawalannya ke atas papan catur jantung. Tuhan berkata:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"Mereka yang mempunyai kekaguman yang saleh, menghormati dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*), apabila bahaya (pemikiran jahat negatif) datang ke dalam hati mereka daripada Syaitan, mereka segera mengingati Tuhan dan mata mereka segera terbuka [kerana mereka terkejut dengan kekacauan dan mengetahui bahawa negatif yang mereka temui di dalam hati mereka adalah daripada Syaitan dan mereka perlu menyingkirkannya dengan segera]." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 121)

Dalam ayat ini, perbezaan khas telah dibuat untuk orang yang takut kepada Tuhan. Contoh Syaitan adalah seperti anjing yang lapar. Jika anda tidak mempunyai sebarang

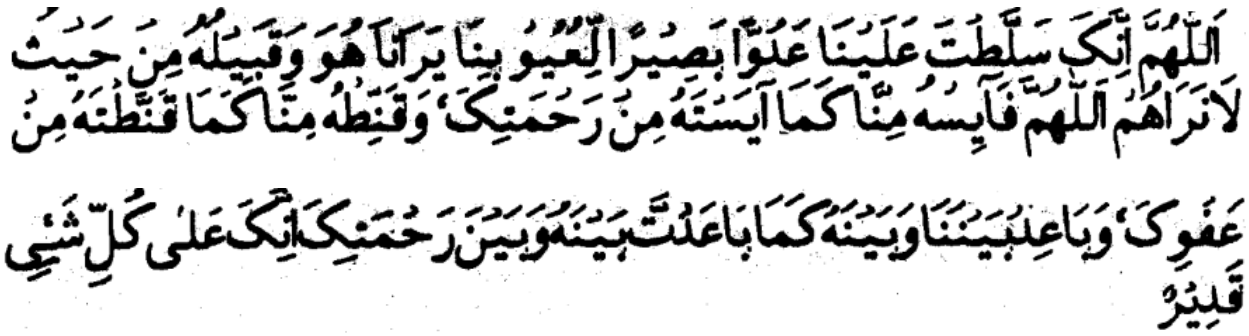
roti atau daging untuknya maka anda boleh menolaknya daripada anda tetapi jika anda mempunyai daging di tangan anda dan anjing juga lapar maka ia tidak akan hilang dengan menolaknya tetapi sebaliknya akan melompat ke atas daging. Syaitan melarikan diri dengan mendengar seseorang memarahi dari hati di mana tidak ada makanan untuknya. Walau bagaimanapun, hati di mana makanannya hadir, dia pasti menyerang mereka dan hanya memarahinya dengan lidah tidak mencukupi untuknya. Hati yang dikuasai oleh nafsu, tidak membenarkan realiti ingatan Tuhan masuk ke dalamnya dan hati itu menjadi tempat berehat bagi Iblis. Dia tidak mengetuk pintu-pintu orang yang takut akan Tuhan yang tidak mempunyai keinginan daripada diri yang lebih rendah dan daripada kualiti yang merosakkan dalaman kerana mereka mempunyai nafsu, tetapi dia mengetuk mereka apabila dia melihat mereka tidak peduli dan cuai terhadap ingatan Ilahi. Walau bagaimanapun, dia melarikan diri dari hati sedemikian apabila mereka kembali kepada ingatan Tuhan. Bukti pelariannya melalui ingatan Ilahi ialah ayat-ayat Al-Qur'an dan *Hadis* (tradisi kenabian) yang memerintahkan mencari perlindungan Tuhan pada masa sindiran Syaitan. Sebagai contoh, terdapat ayat:

فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

"Carilah perlindungan Tuhan daripada Syaitan, yang terkutuk." (Al-Qur'an, Bab 16, Ayat 98)

Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya - sahabat kenabian) berkata: "Suatu ketika syaitan (pengikut syaitan) yang bersama orang yang beriman dan orang kafir bertemu. Kedua-duanya bertanya tentang kesejahteraan masing-masing. Syaitan orang kafir berlebihan berat badan dan terdapat lemak berlebihan pada tubuhnya, tetapi syaitan orang yang beriman itu lemah, lemah, bimbang, dan tiada tempat tinggal. Syaitan orang kafir bertanya kepadanya: 'Mengapa kamu membuat keadaan seperti itu pada dirimu sendiri? Mengapa kamu begitu lemah dan kurus?' Dia menjawab: 'Saya bersama seseorang yang bermula dengan nama Tuhan apabila seseorang makan. Saya tetap lapar [akibat daripada itu]. Apabila seseorang minum air, seseorang bermula dengan nama Tuhan dan saya gementar dengan dahaga. Apabila seseorang memakai pakaian, seseorang mengambil nama Tuhan, itulah sebabnya badan saya tetap terdedah. Apabila seseorang meletakkan minyak [rambut] di rambutnya [untuk menguatkan akar rambut seperti kebiasaan dalam banyak budaya] seseorang mengambil nama Tuhan, itulah sebabnya, rambut saya tetap kering dan kusut'. Syaitan orang kafir menyatakan penyesalannya kepadanya dan berkata: 'Aku dipaksa ke atas orang yang tidak melakukan apa-apa seperti yang dilakukan oleh sahabatmu. Dalam makan, minum, dan berpakaian, saya adalah pasangan yang setara'". Muhammad bin

al-Wasay (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang Gnostik dan orang suci yang hebat) biasa membuat doa ini setiap hari untuk perlindungan daripada Syaitan:



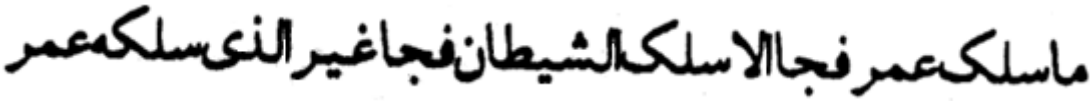
"Ya Tuhan! Anda telah mengenakan ke atas kami musuh yang sangat menyedari kesalahan kami. Dia dan kumpulannya memerhatikan kami sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat melihat mereka. Ya Tuhan! Jadikan mereka begitu putus asa terhadap kami sebagaimana Engkau telah membuat mereka putus asa akan rahmat-Mu. Jadikan dia begitu putus asa daripada kami seperti Engkau telah membuatnya putus asa untuk pengampunan-Mu. Ciptakan begitu banyak jarak dan pemisahan antara dia dan kami seperti yang telah Kamu ciptakan antara mereka dan Rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk segala-galanya".

Muhammad al-Wasay (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Suatu ketika saya bertemu dengan syaitan dalam perjalanan ke *masjid* (masjid atau tempat penyembahan dan memuliakan Tuhan) yang bertanya kepada saya: 'Adakah anda mengenali saya?' Saya berkata: 'Tidak'. Dia berkata: 'Akulah *Iblis* (Syaitan atau pemimpin syaitan)'. Saya bertanya kepadanya tentang tujuan bertemu saya di sepanjang jalan seperti itu dan dia berkata: 'Keinginan saya ialah anda tidak mengajar doa ini kepada orang lain. Saya tidak akan menentang awak'. Saya menjawab: 'Saya bersumpah demi Tuhan jika seseorang ingin mempelajari doa ini, saya tidak akan menghalang seseorang daripada belajar. Pergi dan lakukan apa sahaja yang dikehendaki hatimu'". Abdur Rahman ibn Abi Laila (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Syaitan biasa datang dengan percikan api di tangannya di hadapan Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) semasa dia sedang berdoa. Dia tidak meninggalkan doa dan mencari perlindungan kepada Tuhan. Suatu ketika malaikat agung Gabriel (*Jibraeel* [Semoga Selawat Tuhan ke atasnya]) datang dan menyuruhnya membaca doa berikut:

"Aku berlindung kepada Tuhan melalui firman-Nya yang tidak dapat dilebihi oleh sesiapa pun, sama ada [seseorang] baik atau buruk, daripada benda yang masuk ke bumi dan apa yang keluar daripadanya dan yang naik ke syurga dan apa yang turun dari syurga, daripada ujian dan kesengsaraan siang dan malam, dari perubahan dan kesengsaraan malam dan siang kecuali kejadian [malam dan siang] yang datang sarat dengan kebaikan, wahai Yang Maha Penyayang!" (Tradisi ini telah disalin oleh Ibn Abi ad-Dunya dalam kitabnya "*Maka-id ash-Syaitan*", oleh Imam Malik dalam [*koleksi* Hadis] *Muwatta* atas kuasa [sahabat kenabian] Yahya ibn Sa'ed, dan oleh Ibn Abdul Barr atas kuasa [sahabat kenabian] Ibn Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya)

Apabila Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) membacakan kata-kata ini, mereka memadamkan api syaitan dan dia jatuh ke tanah di mukanya. Hasan al-Basri (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang Gnostik dan orang suci yang agung) berkata bahawa Malaikat Jibril datang kepada nabi itu dan memberitahunya: "Seorang *Jin* mahu menipu kamu jadi apabila kamu tidur, bacalah ayat Takhta [Ilahi] (yang dipanggil *Ayat al-Kursi* [Qur'an, Bab 2, Ayat 255])".

Menurut tradisi kenabian:



"Mana-mana jalan yang dilalui oleh Umar, syaitan melarikan diri dari jalan itu dan pergi ke jalan yang berbeza".

Sebabnya ialah hati orang-orang terhormat ini tidak mempunyai apa-apa makanan untuk Syaitan, dengan kata lain nafsu tidak melalui hati mereka. Jika seseorang menginginkan bahawa Syaitan pergi daripadanya, semata-mata melalui ingatan Tuhan seperti seseorang yang berpindah dari Umar (Semoga Tuhan redha dengannya) maka itu mustahil. Seseorang yang menyimpan jangkaan ini adalah seperti orang yang mengambil ubat tetapi menjauhi pencegahan [daripada perkara berbahaya yang tidak produktif untuk mengambil ubat]. Bagaimanakah ubat-ubatan boleh memberi manfaat dalam keadaan itu apabila perut dipenuhi dengan makanan berbahaya dan tidak sihat? Tiada masa untuk menyingkirkan [kesan berbahaya] makanan sedemikian walaupun ubat itu dipindahkan ke bahagian badan yang berlainan untuk menjadikannya bermanfaat. Ingatan ilahi adalah seperti ubat dan *Taqwa* (kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan yang menghalang seseorang daripada terlibat dalam perkara yang salah dan jahat sama ada dalaman atau luaran) adalah

pencegahan. Hasil daripada pencegahan ini ialah hati harus tidak mempunyai keinginan dan nafsu dari diri yang lebih rendah. Oleh itu, apabila ingatan Ilahi berlaku di dalam hati yang tidak mempunyai apa-apa selain Tuhan, Syaitan akan melarikan diri dari [hati] itu sama seperti ubat apabila ia masuk ke dalam perut kosong, penyakit dan penyakit terlepas daripadanya. Tuhan berkata:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ

"Di dalamnya terdapat pengajaran yang besar bagi orang yang mempunyai hati [pekat]." (Al-Qur'an, Bab 50, Ayat 37)

Tuhan berkata di tempat lain:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

"Tentangnya (iaitu Iblis) telah tertulis dengan Allah bahawa sesiapa yang mahu menjalin hubungan dengannya, dia (Iblis) akan menyesatkan seseorang dan akan menunjukkan kepada seseorang jalan azab neraka." (Al-Qur'an, Bab 22, Ayat 4)

Seseorang yang menolong Syaitan dengan perbuatan [salah, negatif dan jahat] seseorang akan dipanggil kawan dan sekutunya walaupun seseorang mungkin mengingati Tuhan dengan lidahnya [dan mungkin kelihatan sebagai orang yang baik bermoral dan beragama dalam sikap luaran seseorang].

Ingatan Ilahi dengan Lidah Tidak Mencukupi: Jika anda mengatakan bahawa *Hadis* (riwayat kenabian) mengatakan bahawa ingatan Ilahi (*Dzikir*) membuang Syaitan daripada seseorang dan ia tidak menyebut apa-apa sekatan dan syarat dan semua butiran khusus ini dicipta oleh ahli teologi skolastik dan riwayat kenabian tidak menyampaikan maklumat [khusus] itu, jawapan kepada bantahan bahawa ingatan Ilahi melalui lidah sahaja tidak berkesan, ialah saya menjemput anda untuk melihat diri anda sendiri dan bukannya memberikan anda hujah luaran. Berita dan maklumat yang disampaikan kepada anda tidak pada tahap yang sama dengan menyaksikan [dengan mata anda sendiri] dan anda akan melihat sama ada dakwaan saya sah atau tidak. Semua orang tahu bahawa objektif ingatan dan penyembahan Ilahi adalah doa (*Salat* atau solat harian yang diperlukan serta doa supererogatory pilihan kepada Tuhan). Apabila anda berdoa, sekilas pandang keadaan hati anda. Syaitan membawa hati anda ke tempat yang tidak terkira banyaknya - jalan raya, lorong, pasar, pusat hiburan, dan lain-lain, dan menggerakkan pemikiran anda melalui pelbagai perkara dan

mengingatkannya tentang perkara-perkara yang tidak terkira banyaknya sehingga dia mengingatkan anda tentang perkara-perkara yang telah anda lupakan sepenuhnya [semua semasa doa apabila anda harus memberi tumpuan kepada Tuhan sahaja sebagai satu-satunya titik tumpuan anda, untuk benar-benar dapat memperoleh faedah rohani daripadanya, yang paling utama ialah penanaman hubungan dalaman yang mendalam dengan Tuhan dan menghasilkan Gnosis Ilahi].

Syaitan pasti menyerang hati anda dalam keadaan solat. [Apa yang berlaku semasa] Perbuatan peringatan dan penyembahan Ilahi yang lain boleh disimpulkan daripada [situasi yang disebutkan di atas yang dihadapi semasa] doa. Doa adalah kriteria hati yang mendedahkan sifat-sifat terpuji dan kesalahan hati. Doa hati, yang telah menjadi pusat nafsu duniawi, tidak diterima. Doa-doa sedemikian tidak menghalau Syaitan, sebaliknya ia memudahkan kemungkinan peningkatan sindiran dan pujukan [daripada Syaitan] sama seperti ubat-ubatan tanpa pencegahan lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan. Jika anda ingin menyingkirkan syaitan, maka pertama-tama mengamalkan pencegahan *Taqwa* (kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan yang menghalang seseorang daripada terlibat dalam perkara yang salah dan jahat sama ada dalaman atau luaran) kemudian selepas itu, gunakan ubat ingatan Ilahi (*Dzikir*). Syaitan akan takut kepadamu seperti dia takut kepada Umar (Semoga Allah redha kepadanya). Wahab bin Munabbih (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci dan Gnostik) berkata: "Takut kepada Tuhan dan jangan panggil Syaitan buruk di luar sedangkan anda adalah kawannya di dalam dari segi mentaati dia". Seorang suci berkata: "Adalah mengejutkan bagi orang ramai untuk tidak mentaati Dermawan mereka (Tuhan) walaupun mengetahui nikmat-Nya ke atas mereka dan mentaati terkutuk (Syaitan) walaupun mengetahui pemberontakannya". Sama seperti anda membuat permohonan dan ia tidak diterima walaupun Tuhan telah berkata "Panggilan-Ku, Aku akan menjawab panggilan anda", begitu juga Syaitan tidak ditolak daripada anda, walaupun ingatan Ilahi anda. Ini kerana di sana syarat-syarat doa [untuk diterima oleh Ilahi] tidak hadir dan di sini, syarat-syarat ingatan Ilahi tidak ada. Seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci dan Gnostik yang agung) soalan yang sama: "Mengapa doa kita tidak diterima [Ilahi] walaupun Tuhan telah menjanjikan [penerimaan mereka dalam Al-Quran]?" Dia menjawab: "Ini kerana hati kamu mati". Mereka bertanya: "Apakah yang menyebabkan kematian hati kita?" Dia menjawab: "Lapan sifatmu telah menyebabkan kematian hati: Pertama, kamu mengetahui hak-hak Tuhan ke atas kamu tetapi kamu tidak memenuhi hak-hak-Nya; kedua, anda membaca Al-Qur'an tetapi anda tidak bertindak mengikut batasnya [tingkah laku dan tindakan yang boleh diterima dan tidak boleh diterima baik dalaman dan luaran]; ketiga, kamu mengaku mengasihi Rasulullah (Nabi Muhammad SAW) tetapi kamu tidak mengikut jalannya [kebenaran dan

pengabdian kepada Tuhan]; keempat, anda mengatakan bahawa anda takut mati tetapi anda tidak bersedia untuknya; kelima, Tuhan berkata:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

'Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sebenar, maka anggaplah dia sebagai musuhmu'. (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 6)

Tetapi anda telah menghulurkan tangan persahabatan terhadapnya dengan melakukan dosa (pelanggaran terhadap batas-batas Ilahi); Keenam, anda menyatakan ketakutan anda terhadap neraka tetapi melakukan tindakan yang menjadikan kemasukan anda ke dalamnya pasti; ketujuh, kamu menginginkan syurga tetapi tidak melakukan perbuatan [baik, soleh] yang membawa kamu ke sana; kelapan, apabila anda bangun dari katil anda, anda meletakkan kesalahan anda sendiri di belakang anda dan terlibat dalam mencari kesalahan dengan orang lain. Semua sifat ini adalah punca ketidaksenangan Ilahi. Di hadapan mereka, mengharapkan penerimaan doa anda adalah sia-sia".

Wuhaib ibn al-Ward (Semoga Allah mengasihaninya - seorang Gnostik dan suci) berkata: "Kami telah mengetahui bahawa Syaitan pernah muncul di hadapan Nabi Yahya (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) (juga dikenali sebagai Yohanes) dan berkata: 'Saya ingin memberi nasihat kepada anda'. Dia berkata: 'Saya tidak memerlukan nasihat anda. Walau bagaimanapun, beritahu saya sesuatu tentang manusia (iaitu, jenis manusia yang anda berurusan dengan)?' Dia berkata: 'Terdapat tiga jenis manusia. Satu jenis orang sedemikian rupa sehingga mereka sangat keras terhadap kita. Apabila kita pergi kepada mereka dan melibatkan mereka dalam situasi berdosa dan meletakkan mereka dalam kawalan kita, mereka segera mencari taubat selepas melakukan dosa dan dengan cara ini mereka merosakkan semua kerja keras kita. Kami bekerja keras lagi, dan mereka mengulangi perkara yang sama sekali lagi (iaitu, mereka bertaubat atas kesalahan mereka). Keadaan kita sangat pelik sehingga kita tidak putus asa dengan mereka atau kita tidak dapat mendapatkan cara kita dengan mereka. Manusia jenis kedua adalah seperti bola di tangan kanak-kanak kerana kita boleh memusingkannya dengan cara yang kita mahukan. Orang-orang ini memberi kita ganjaran penuh atas kerja keras kita. Jenis orang ketiga adalah seperti anda - bersifat saleh, tidak bersalah, dan jauh dari dosa. Kita tidak boleh mengatasinya'".

Syaitan Muncul Secara Fizikal di Hadapan Manusia: Persoalan timbul di sini: "Bagaimanakah Syaitan muncul secara fizikal di hadapan [beberapa] orang sedangkan ia tidak muncul di hadapan orang lain dan apabila dia muncul, adakah itu penampilan sebenar atau penampilan metafora? Sekiranya itu penampilan sebenar, ia muncul dalam pelbagai penampilan dan bagaimana dia dilihat dalam dua penampilan yang berbeza di dua tempat sehingga dua orang melihatnya dalam dua penampilan yang berbeza? Perlu dinyatakan dalam hal itu bahawa syaitan dan malaikat mempunyai penampilan sebenar tetapi tidak semua orang mampu menyaksikan penampilan sebenar mereka, sebaliknya, mereka boleh dilihat dengan cahaya kenabian. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) melihat Malaikat Jibril dalam bentuk sebenar hanya dua kali - sekali dia sendiri memintanya untuk menunjukkan kepadanya bentuk sebenar dan dia (Jibril) berjanji untuk berbuat demikian dan muncul dalam bentuk asalnya di Gunung Hira [di Mekah] dan seluruh ufuk dari barat ke timur dipenuhi dengan kewujudannya; kali kedua, beliau muncul dalam bentuk asalnya pada malam kenaikan syurga Nabi (*Mi'raj*) di *Sidrat al-Muntaha* (pokok Lote yang menandakan penghujung langit ketujuh, sempadan di mana tiada ciptaan boleh melaluinya, menurut kepercayaan Islam) dan Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) melihatnya. Secara amnya, Nabi telah melihatnya dalam bentuk manusia. Jibril sering datang dalam bentuk Dahya Kalbi (Semoga Allah redha dengannya - seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ketampanannya) [menurut riwayat Nabi atau *Hadis* dalam koleksi *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*].

Kebanyakan orang hati (kerohanian) mempunyai *Mukashfa* (pendedahan rohani) sedemikian rupa sehingga contoh bentuk sebenar mereka muncul di hadapan mereka. Oleh itu Syaitan datang di hadapan mereka dalam keadaan terjaga. Mereka melihat dan mendengarnya. Contoh bentuk sebenar ini menjadi pengganti bentuk sebenar. Ramai orang soleh menghadapi keadaan ini dalam mimpi mereka [berbanding dengan keadaan terjaga]. Seseorang yang membuka pendedahan rohani (*Kashf*) ialah orang yang penggunaan deria luaran tidak menghalang pendedahan rohani. Dalam erti kata lain, apa yang diketahui oleh orang lain melalui mimpi dilihat oleh mereka dalam keadaan terjaga. Umar bin Abdul-Aziz rahimahullah merawayatkan bahawa seorang lelaki berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan kepadanya tempat di dalam hati manusia di mana Syaitan tinggal. Dia kemudian melihat dalam mimpi tubuh manusia sebagai kaca lutsinar di mana apa yang ada di dalamnya boleh dilihat dari luar. Dia melihat Syaitan dalam bentuk katak duduk di bahu kiri antara sendi bahu dan telinga. Dia mempunyai batang nipis dan panjang yang dia masukkan ke dalam hati manusia dan menyindir melalui itu. Apabila orang itu mengingati Tuhan, Syaitan akan mengeluarkan traknya dari hati. Kadang-kadang pemerhatian ini berlaku semasa terjaga. Itulah sebabnya, sesetengah orang yang mempunyai pendedahan rohani telah

melihat Syaitan dalam bentuk anjing yang berbaring di atas bangkai dan menjemput orang ke sana. Bangkai adalah contoh dunia. Kesaksian jenis ini adalah pengganti bentuk asal. Ini telah dinyatakan sebelum ini bahawa hati mempunyai dua sisi. Satu sisi menghadap "*'Alam al-Malakoot*" atau alam malaikat - bahagian ini adalah pintu masuk untuk wahyu Ilahi (*Wahi*), ilham Ilahi (*Ilham*) dan tanda-tanda rohani dan kiasan (*Isharaat*). Bahagian kedua [hati] menghadap "'*Alam al-Zahir*" atau alam yang kelihatan. Walau bagaimanapun, kerana kedua-dua belah pihak melekat antara satu sama lain, pengaruh sisi yang menghadap alam malaikat dilihat di sisi yang menghadap alam yang kelihatan.

Benda-benda di alam yang boleh dilihat dilihat dalam bentuk dan penampilan yang dirasakan kerana keseluruhan alam yang boleh dilihat boleh dilihat. Adalah mungkin dalam persepsi bahawa bentuk yang datang ke hati seseorang melalui deria luaran mungkin tidak sesuai dengan sifat [intrinsik] sebenar mereka. Oleh itu, seseorang nampaknya kelihatan cantik tetapi tidak semestinya kecantikan luarannya sesuai dengan kecantikan dalaman. Seseorang boleh menjadi orang yang hodoh dari dalam. Alam yang boleh dilihat hanyalah persepsi realiti [bertentangan dengan realiti]. Walau bagaimanapun, bentuk dan penampilan yang menampakkan dirinya dalam pemikiran melalui kilauan dan kecemerlangan alam malaikat, [sentiasa] tunduk kepada dan mengikut sifat intrinsiknya yang sebenar. Oleh itu, apa yang hodoh di dalam akan kelihatan buruk di luar. Itulah sebabnya Syaitan muncul dalam bentuk anjing, katak, dan babi manakala malaikat muncul dalam bentuk yang baik. Bentuk [cantik] ini disebabkan oleh makna [dalaman] dan merupakan gambaran sebenar batin. Itulah sebab mengapa melihat seseorang dalam mimpi sebagai anjing atau monyet berhujah tentang kejahatan dalaman seseorang dan melihatnya sebagai kambing berhujah tentang seseorang yang baik hati. Begitulah keadaan dengan tafsiran mimpi. Perkara ini berkaitan dengan rahsia hati dan tidak perlu menyebutnya dalam pengetahuan tentang kerohanian praktikal. Satu-satunya sebab untuk membangkitkan topik ini di sini adalah untuk mengembangkan kepastian bahawa Syaitan dan malaikat kadang-kadang muncul kepada orang yang berhati sebagai contoh dan analogi dalam tidur dan kadang-kadang sebagai realiti sebenar mereka. Ia sering berlaku bahawa contoh atau bentuk analog dilihat yang menyerupai realiti dalaman. Walaupun bentuk itu adalah contoh atau analogi tetapi kesaksiannya dengan mata adalah nyata, namun, hanya orang yang mempunyai pendedahan rohani yang boleh melihatnya manakala orang di sekeliling seseorang tidak dapat melihatnya. Sama seperti orang yang tidur boleh melihat mimpi manakala orang di sekeliling seseorang [yang tidak tidur] tidak dapat melihatnya.

Sindiran, Tahyul, Bahaya, dan Niat Hati

Tindakan jantung melalui banyak peringkat sebelum ia diambil tindakan oleh organ badan. Perkara pertama yang terlintas di hati dipanggil "*Khatir*" atau pemikiran. Sebagai contoh, hati membayangkan pemikiran seseorang yang boleh dilihat dengan berpusing jika seseorang mahu [melihat]. Kedua, keinginan untuk melihat dihasut, iaitu, nafsu dalam perangai seseorang menjadi aktif. Keinginan ini mula-mula lahir daripada pemikiran yang dipanggil kecenderungan [hati atau perangai seseorang] dan pemikiran pertama dipanggil "riwayat diri yang lebih rendah" (*Hadits al-Nafs*). Ketiga, kebenaran hati untuk kecenderungan ini, sebagai contoh, perintah hati untuk melihat orang itu. Kadang-kadang, kecenderungan hati ada tetapi halangan tertentu seperti rasa malu dan ketakutan tidak membenarkan hati melihat. Halangan ini dihapuskan melalui teragak-agak dan akal membuat keputusan. Perbuatan ini dipanggil kepercayaan. Keempat, seseorang mempunyai keazaman yang teguh untuk melihat mana yang dipanggil keazaman atau niat. Asas niat ini kadang-kadang lemah tetapi apabila hati tertumpu sepenuhnya pada pemikiran pertama maka tekad ini menjadi teguh, niat kuat dan keazaman tidak tergoyahkan. Kadang-kadang, walaupun ketegasan niat, seseorang tidak dapat melakukan tindakan kerana penyesalan, kadang-kadang kerana kecuaian seseorang tidak memberi tumpuan kepada tindakan, kadang-kadang halangan muncul yang menghalang pelaksanaan praktikal niat walaupun keinginan seseorang.

Empat Keadaan Hati Sebelum Melakukan Tindakan: Hasilnya ialah terdapat empat keadaan hati sebelum melakukan tindakan: riwayat diri yang lebih rendah (*Hadits al-Nafs*), kecenderungan hati, kepercayaan, dan keazaman. Setakat pemikiran [pertama] atau "penceritaan dari diri yang lebih rendah" berkenaan, tidak ada akauntabiliti untuknya kerana ia berada di luar kawalan manusia. Perkara yang sama berlaku untuk kecenderungan jantung kerana keadaan ini juga tidak berada dalam kawalan seseorang. Kedua-dua negeri ini dimaksudkan dalam saban Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) bahawa hal-hal hati untuk bangsa saya telah diampunkan. "Penceritaan dari diri yang lebih rendah" merujuk kepada pemikiran yang berlaku di hati bahawa seseorang tidak mempunyai niat untuk bertindak ke atasnya. Niat dan keazaman bukanlah apa yang dirujuk dengan "penceritaan dari diri yang lebih rendah".

Keadaan ketiga hati dipanggil "kepercayaan", dengan kata lain, hati membuat penentuan bahawa melakukan tindakan tertentu boleh diterima. Kepercayaan ini boleh sama ada sedar (diterima pakai dengan sengaja) atau bawah sedar (masuk ke dalam hati secara tidak sedar tanpa keinginan sendiri). Terdapat perhitungan dan akauntabiliti [Ilahi] untuk yang sedar tetapi bukan untuk yang bawah sedar. Keadaan keempat hati

ialah niat dan keazaman untuk melakukan tindakan yang boleh dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan. Jika atas sebab tertentu, seseorang tidak dapat melakukan tindakan itu maka ia akan dilihat sama ada berhenti daripada tindakan itu disebabkan oleh rasa malu atau takut kepada Tuhan. Jika rasa malu atau takut kepada Tuhan menghalang seseorang daripada melaksanakan tindakan yang dimaksudkan maka satu perbuatan soleh akan ditulis untuk seseorang kerana memutuskan untuk melakukan dosa adalah dosa dan berhenti daripada melaksanakan niat berdosa dan berjuang melawan keinginan dari diri rendah seseorang adalah perbuatan soleh [layak diterima Ilahi]. Jika seseorang berniat untuk melakukan dosa, ditundukkan oleh desakan diri yang lebih rendah, maka ini tidak mewakili pengelakan dan kelalaian Tuhan tetapi [sebaliknya] mengingkari niat dosa dengan berjuang melawan diri yang lebih rendah sememangnya merupakan perkara yang besar. Jika seseorang berniat berbuat dosa dengan mengikuti Syaitan, maka menjauhkannya dengan menentang kecenderungan [dalaman] [dengan itu melakukan perjuangan rohani dalaman melawan kejahatan dan kejahatan] menjadikan seseorang layak mendapat perbuatan soleh yang baik. Walau bagaimanapun, jika seseorang tidak dapat melaksanakan niat [untuk melakukan kejahatan] kerana beberapa halangan [tanpa melepaskan diri yang lebih rendah dan masih ingin melakukan kejahatan] maka satu perbuatan buruk akan ditulis untuk seseorang kerana niat hati berada dalam kawalan seseorang. Riwayat Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) yang berhujah tentang perkara ini adalah seperti berikut:

قالت الملائكة عليهم السلام، رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة و هو ابصر به
فقال: ارقبوه فان هو عملها فاكتبوها له بمثلها و ان تركها فاكتبوها له حسنة و انما
تركها من جرائي

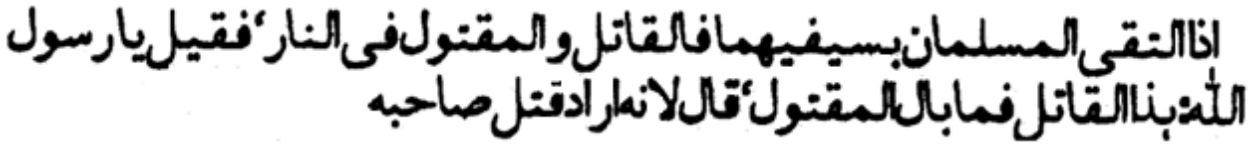
"Malaikat berkata ini kepada Tuhan: 'Ya Tuhan! Hamba Mu ini mahu berbuat dosa'. [Walaupun Tuhan tahu tentang keadaan seseorang lebih daripada orang lain,] Dia berkata: 'Awasi satu. Jika seseorang melaksanakan niatnya, maka tuliskan satu perbuatan jahat [dalam catatan perbuatan seseorang] yang setara dengan perbuatannya. Jika seseorang mengelak daripada melakukan tindakan atas niat [jahatnya], maka tuliskan satu perbuatan baik dalam catatannya kerana dia meninggalkan dosa ini kerana Aku'". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Satu lagi riwayat kenabian menyatakan:

انما يحشر الناس على نياتهم

"Manusia akan dibangkitkan [pada hari kiamat] atas niat mereka". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Sahih Muslim* atas kuasa Umm Salma dan Aisha [Semoga Allah redha dengan mereka])

Tradisi ini menunjukkan bahawa jika seseorang membuat niat untuk melakukan sesuatu dan mati sebelum melaksanakannya maka seseorang itu akan mati atas niat itu dan akan dibangkitkan atas niat itu walaupun seseorang tidak melakukan dosa itu. Perkara ini dijelaskan dengan jelas oleh tradisi Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam):


اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقيل يارسول
الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه اراد قتل صاحبه

"'Apabila dua orang Islam berhadapan antara satu sama lain dengan pedang mereka dihulurkan [dalam pertempuran untuk membunuh satu sama lain] maka pembunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka'. Nabi ditanya: 'Wahai Nabi Tuhan! Pembunuh pergi ke neraka masuk akal tetapi mengapa (mangsa) yang dibunuh akan pergi ke neraka?' Dia menjawab: 'Ini kerana dia juga berniat untuk membunuh yang lain'". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Bakra (Semoga Allah redha kepadanya)

Seseorang tidak boleh menganggap selepas penjelasan ini bahawa Tuhan tidak mengira niat hati. Dalam hubungan ini, prinsip yang perlu diingat ialah setiap niat dan keazaman yang disengajakan adalah tertakluk kepada perhitungan. Penjelasan ini juga membuktikan bahawa tidak ada perhitungan dan akauntabiliti mengenai perkara yang berada di luar kawalan dan kapasiti manusia. Sesetengah orang tidak membuat perbezaan antara pelbagai tindakan hati dan mengistilahkan segala-galanya yang masuk ke dalam hati sebagai "penceritaan dari diri yang lebih rendah" atau "pemikiran". Pendapat mereka ini tidak sah. Mengapa tidak ada perhitungan terhadap [pelbagai] perbuatan hati apabila keangkuhan, kebenaran diri (atau kemegahan diri), kesombongan, cemburu, dan sebagainya adalah perbuatan hati dan ayat-ayat [daripada Al-Quran] dan riwayat-riwayat kenabian membuktikan bahawa ada perhitungan dan pertanggungjawaban bagi mereka. Kebenaran perkara ini ialah semua tindakan yang berada dalam kapasiti seorang hamba [Tuhan, iaitu manusia] akan tertakluk kepada perhitungan dan akauntabiliti. Oleh itu, jika pandangan jatuh ke atas *seorang wanita bukan Mahrem* (berpotensi boleh dikahwinkan mengikut hukum Ilahi) secara tidak sengaja maka tidak ada perhitungan untuknya tetapi jika pandangan kedua dilemparkan dengan sengaja dan sengaja maka ia akan tertakluk kepada perhitungan [Ilahi]. Begitulah keadaan pemikiran hati. Sebaliknya, perhitungan ini harus diutamakan oleh hati kerana hati adalah perkara sebenar [iaitu, hati adalah asas dan realiti manusia].

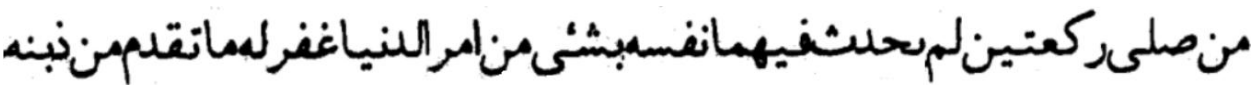
Jenis Sindiran: Terdapat beberapa jenis sindiran:

Jenis Pertama – Jemputan kepada Kebenaran dan Kebenaran: Satu jenis [sindiran] ialah Syaitan menanamkannya [ke dalam hati] untuk membuat kebenaran diragukan. Sebagai contoh, dia akan berkata kepada seseorang: "Seseorang tidak boleh

meninggalkan keseronokan duniawi kerana hidup itu panjang dan untuk menahan keinginan untuk masa yang lama adalah tugas yang sukar yang memerlukan banyak kesabaran". Pada ketika ini, jika hamba [Tuhan, iaitu manusia] mempertimbangkan hak-hak Tuhan yang luar biasa, ganjaran yang tinggi dan azab yang menyakitkan dan membuat hati seseorang memahami bahawa hidup boleh menjadi panjang tetapi berbanding dengan akhirat, ia sememangnya tidak penting dan semua kesenangan duniawi adalah sekejap dan sementara walaupun seolah-olah, sukar untuk bersabar dengannya tetapi dibandingkan dengan api neraka, ia tidak sukar sama sekali. Salah satu daripada keduanya adalah penting: jika seseorang bertolak ansur dengan kesukaran untuk bersabar untuk [tidak mengejar] kesenangan duniawi maka seseorang tidak perlu bertolak ansur dengan kesusahan neraka, dan jika seseorang tidak bersabar di dunia maka dia perlu menghadapi kesusahan akhirat. Walau bagaimanapun, ingatan dan peringatan tentang janji-janji Tuhan, amaran dan penghidupan semula iman dan kepastian, memaksa Iblis untuk melarikan diri kerana dia tidak boleh mengatakan bahawa api neraka lebih mudah daripada kesabaran terhadap dosa atau melakukan dosa tidak membawa kepada neraka. Walaupun dia membuat tuntutan sedemikian, hamba yang beriman tidak akan mempercayai janji-janji itu [daripada Iblis] kerana iman seseorang kepada kitab Tuhan (Perintah Ilahi dan cahaya akal). Demikian juga, jika dia menyindir keangkuhan diri bahawa tidak ada yang mempunyai Gnosis Tuhan yang lebih daripada anda, dan tidak ada contoh yang serupa dengan ibadah anda dan bahawa anda mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan. Pada ketika ini, hamba harus berfikir bahawa Gnosis, penyembahan, status rohani yang tinggi [di hadapan Tuhan], semua organ yang bertindak dan semua tindakan yang melaluinya seseorang memperoleh Gnosis, semuanya adalah ciptaan Tuhan dan dianugerahkan-Nya kepada kekayaan dan bahawa seseorang tidak mempunyai kecemerlangan peribadi di dalamnya. Selepas pemikiran ini, tidak ada ruang yang tersisa untuk kebenaran diri, keangkuhan diri, pujian diri dan kesia-siaan, dan Iblis menerima kekalahan yang memalukan kerana dia tidak boleh mengatakan bahawa ini bukan ciptaan Tuhan. Walaupun dia mendakwa itu, Gnosis dan iman seorang hamba tidak akan membenarkan seseorang mempercayainya. Sindiran seperti ini akan dihapuskan sepenuhnya dari hati orang yang memiliki cahaya iman dan Gnosis, dan orang yang mengetahui Tuhan (Gnostik), melalui ingatan Ilahi.

Jenis Kedua – Mengobarkan Nafsu dan Nafsu: Sindiran jenis kedua ialah Syaitan membangkitkan nafsu. Ini juga terdiri daripada dua jenis. Salah satunya ialah hamba menyedari bahawa nafsu itu adalah dosa dengan kepastian. Kedua ialah seseorang mengetahui mengenainya melalui dugaan dominan. Dalam kes kepastian, Syaitan tidak akan berhenti daripada menghasut nafsu, tetapi dia tidak akan dapat menjadikan hasutan ini berkesan. Jika ia tidak pasti tetapi merupakan dugaan, hasutan Syaitan boleh menjadi berkesan. Dalam kes ini, perjuangan rohani akan diperlukan untuk menghapuskannya. Sindiran jenis ini tidak berakhir sepenuhnya pada masa ingatan Ilahi, namun, ia juga tidak dapat menguasai.

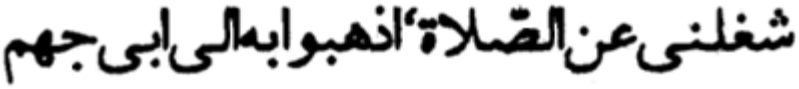
Jenis Ketiga – Fikiran Lulus: Jenis sindiran ketiga hanyalah pemikiran yang lulus dan mengingati perkara tersembunyi yang berlaku semasa solat. Oleh itu, apabila seseorang terlibat dalam ingatan Ilahi (*Dzikir*) maka fikiran yang berlalu ini berakhir untuk sementara waktu kemudian mereka kembali kemudian berakhir lagi. Kadang-kadang kemunculan pemikiran yang berlalu tidak henti-henti dan berterusan, sehingga nampaknya pemikiran dan ingatan Ilahi adalah dua cincin dalam rantai yang sama. Ini berlaku sedemikian rupa sehingga kadang-kadang pemikiran yang berlalu datang serentak dengan makna bacaan [Al-Quran] seolah-olah hati mempunyai dua ruang yang berasingan untuk kedua-duanya dan kedua-duanya boleh wujud bersama secara serentak. Sindiran sedemikian sukar untuk diputuskan sepenuhnya tetapi tidak mustahil kerana Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Seseorang yang melakukan dua kitaran solat sedemikian rupa sehingga diri yang lebih rendah *(Nafs*) tidak bercakap tentang hal-hal duniawi maka semua dosa terdahulu akan diampuni".

Jika tidak mungkin untuk tidak mempunyai apa-apa sindiran di dalam hati, maka Nabi (Selawat ke atasnya) tidak akan menyebutnya. Ia tidak berlaku dengan setiap hati [tanpa sebarang sindiran] tetapi ia boleh dibayangkan hanya dengan hati yang mempunyai kasih Tuhan menguasainya sehingga tidak ada pemikiran lain yang datang kepadanya. Sama seperti kekasih sejati tidak mempunyai apa-apa pemikiran lain di dalam hati selain daripada kekasih, begitu juga jika seseorang bimbang tentang musuh maka seseorang itu begitu asyik dengan pemikiran dan pemikiran [musuh] mencederakan seseorang sehingga ia tidak hilang semasa solat dan tidak mengingati jumlah kitaran yang telah didoakan dan apa yang telah dibacakan dalam setiap kitaran solat. Ini [asyik dan penyerapan dalam pemikiran sedemikian] adalah sedemikian rupa sehingga seseorang tidak perasan jika seseorang lalu walaupun matanya terbuka dan memandang orang yang lalu-lalang. Asyik dalam hal-hal duniawi boleh sedemikian rupa sehingga ketakutan akan neraka dan keinginan untuk Syurga akan memupuk pengasuhan sedemikian [kita kemudian boleh membayangkan betapa mengasyikkan kasih Ilahi]. Walau bagaimanapun, kerana kelemahan iman, keadaan ini tidak biasa.

Hasilnya [daripada perbincangan ini] adalah bahawa adalah mungkin untuk menyingkirkan Syaitan untuk beberapa saat tetapi tidak sepanjang hayat. Jika seseorang boleh selamat dan dilindungi daripada sindiran dan hasutan syaitan, ia akan menjadi keperibadian mulia Nabi Muhammad (Selawat dan Tuhan ke atasnya) tetapi tradisi mengatakan bahawa semasa solat, apabila pandangannya tertuju pada beberapa corak dan reka bentuk pada pakaiannya, selepas dia berdoa, dia hanya membuang pakaian itu dan berkata:



"[Pakaian] ini melibatkan saya daripada solat jadi bawa kembali kepada Abu Jahm (sahabat kenabian yang menghadiahkan pakaian itu)".

Kejadian yang sama berlaku dengan cincin emas yang mengakibatkan Nabi (Selawat ke atasnya) membuangnya (*Hadis yang* diriwayatkan oleh *Nasa'i* atas kuasa Abdullah ibn Abbas (Semoga Allah redha kepadanya). Perhatian dan tumpuan yang dibahagikan [semasa solat menghalang Nabi (Selawat ke atasnya) daripada memberi tumpuan sepenuhnya kepada Tuhan] kerana corak reka bentuk pakaian dan cincin emas adalah satu tindakan sindiran syaitan. Perlu diingatkan bahawa insiden yang melibatkan cincin emas berlaku sebelum larangan Ilahi emas untuk lelaki. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) memakai cincin emas kerana ia dibenarkan pada masa itu [sebelum larangannya berikutnya]. Dia menanggalkannya kerana ia menimbulkan sindiran dan sindiran yang berkaitan dengan harta duniawi dan harta benda hanya boleh dihapuskan dengan mengeluarkannya daripada diri kita sendiri.

Selagi seseorang memiliki harta benda lebih daripada yang diperlukan, Syaitan pasti akan melibatkan seseorang dalam sindiran walaupun harta tambahan itu hanyalah *Dirham* atau *Dinar* (mata wang emas dan perak lama masing-masing). Bentuk sindiran dalam kes itu ialah Syaitan akan membuatkan seseorang bimbang dan cemas tentang perlindungan mereka dan akan menasihati seseorang tentang tempat untuk membelanjakannya dan bagaimana untuk menyembunyikannya supaya orang lain tidak mengetahui tentang kehadirannya atau mendedahkannya sedemikian rupa sehingga orang akan menerima keunggulan seseorang. Ini dan sindiran lain seperti mereka akan membuatkan seseorang bimbang. Orang yang ingin diselamatkan daripada Syaitan selepas mencengkam bangkai kekayaan material dengan cakar ketamakan, adalah seperti orang yang telah jatuh dalam madu dan mengharapkan lalat untuk tidak duduk di atasnya. Ini bukan hanya satu pintu tetapi pintu yang tidak terkira banyaknya di mana tentera Syaitan, yang sarat dengan beban sindiran, terus dan tanpa henti masuk dan keluar [sesuka hati]. Seorang bijak (bijak) telah mengatakan bahawa Syaitan datang kepada seseorang melalui jalan dosa. Jika jalan ini ditutup, dia mengamalkan jalan nasihat dan melibatkan seseorang dalam perkara-perkara yang menyimpang seseorang daripada bimbingan Ilahi (*Bid'a*). Jika jalan itu ditutup, syaitan membawa seseorang ke jalan kesusahan, penyempitan, dan ekstremisme [yang dikenakan sendiri], sehingga seseorang melarang diri sendiri perkara-perkara yang tidak dilarang (*Haram*). Jika seseorang menutup jalan itu juga, Syaitan melibatkan seseorang dalam keraguan dan keraguan tentang wuduk (*Wudu*, iaitu, penyucian badan yang diperlukan untuk memasuki keadaan rohani doa rasmi) dan doa. Jika seseorang menutup jalan itu [untuk Syaitan masuk], Syaitan memudahkan perbuatan soleh yang baik bagi seseorang. Apabila orang mula mendekati seseorang yang menganggap seseorang itu saleh, sabar, tidak bersalah dan memiliki kejujuran moral, Syaitan melibatkan seseorang dalam kebenaran diri, pujian diri, kebesaran diri dan kemuliaan *('Ujub*) dan memusnahkan seseorang dengan itu. Di sini Syaitan menghabiskan semua yang dia

miliki dalam kuasa dan kekuatannya, kerana ini adalah peluang terakhirnya yang dia tidak mahu ketinggalan kerana dia tahu bahawa jika dia terlepas, mangsanya tidak akan terperangkap dalam jaring [memburu] dan sebaliknya, akan terus ke Syurga.

Perubahan Pesat dalam Jantung dan Jenis Jantung dalam Hal itu

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, hati dikelilingi oleh kualiti berbeza yang berbeza. Ia seperti sasaran di mana ribut hujan anak panah ditembak dari semua pihak. Jika satu perkara mempunyai kesannya terhadapnya maka sesuatu yang lain datang dan menghilangkan kesannya. Syaitan menariknya ke arah keinginan diri yang lebih rendah. Malaikat menariknya ke arah yang bertentangan. Satu syaitan menariknya ke arah satu kejahatan dan yang lain Syaitan menariknya ke arah kejahatan yang lain. Begitu juga, satu malaikat memanggilnya ke arah satu perbuatan baik kemudian malaikat lain memanggilnya kepada yang lain. Kadang-kadang hati itu terlibat dalam perjuangan antara dua malaikat dan kadang-kadang antara dua Syaitan dan kadang-kadang antara malaikat dan Syaitan. Ia tidak mempunyai sebarang momen kedamaian dan cukup apabila ia tidak disibukkan. Ayat berikut merujuk kepada keadaan hati yang sama:

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ

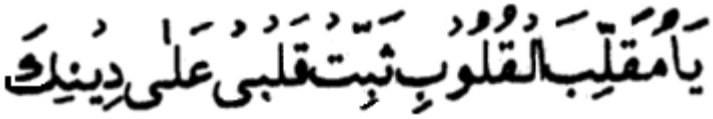
"Dan Kami akan memalingkan hati dan pandangan mereka". (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 110)

Ini kerana Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) menyedari ciptaan Tuhan yang menakjubkan dalam keajaiban hati dan sedar bahawa sekeping daging ini sentiasa dalam keadaan sementara, lenyap dan sentiasa berubah. Itulah sebabnya dia biasa bersumpah:

ومقلب القلوب

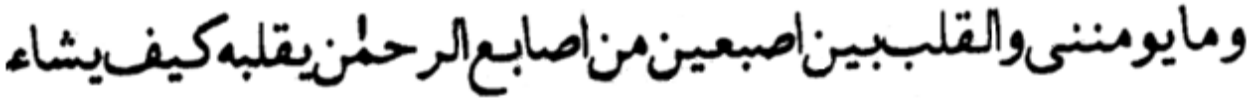
"Saya bersumpah demi Penukar hati (iaitu, Tuhan)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Sahih Bukhari* atas kuasa [sahabat kenabian] Abdullah ibn Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

Dia biasa membuat doa berikut dengan banyak:



"Wahai kamu yang mengubah hati! Pastikan hatiku teguh di jalan-Mu".

Orang ramai bertanya kepadanya: "Wahai Rasulullah! Adakah anda juga mempunyai kebimbangan tentang hati anda?" Dia menjawab:



"Sebab apa aku harus menjadi tidak takut sedangkan hati berada di antara dua jari Yang Maha Pengasih (Tuhan) yang dapat membalikkannya dengan cara yang dikehendaki-Nya?"

Kebolehubahan hati dan misteri Tuhan di dalamnya hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang sentiasa berjaga-jaga terhadapnya dan terus dalam keadaan kontemplasi.

Tiga Jenis Hati dari Segi Kebolehubahan dan Kestabilannya: Terdapat tiga jenis jantung dari segi kestabilannya sama ada baik atau jahat atau kekal teragak-agak di antara kedua-duanya:

Hati Dipenuhi dengan Cahaya Kekaguman, Penghormatan dan Takut kepada Tuhan (*Taqwa*): Satu hati sedemikian rupa sehingga ia penuh dengan cahaya kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan telah dibersihkan daripada semua ciri-ciri dalaman yang rendah dan keji. Hati seperti itu menerima pemikiran yang baik daripada perbendaharaan alam ghaib dan daripada alam malaikat ('*Alam al-Malakoot*). Intelek merenungkan mereka untuk melihat kehalusan, selok-belok, rahsia dan faedah mereka. Apabila cahaya wawasan (*Baseerah*) mendedahkan sesuatu yang baik dan baik maka akal memutuskan tentang kepentingannya dan memujuk hati untuk bertindak ke atasnya. Apabila malaikat [bertanggungjawab untuk membawa cahaya Ilahi ke dalam hati] melihat bahawa intipati hati disucikan dan dibersihkan, cahaya akal dan penaakulan yang kukuh telah meneranginya, sinar cahaya yang menerangi rasa takut kepada Tuhan [bertindak sebagai sekatan moral terhadap segala sesuatu yang negatif, keji dan memudaratkan diri sendiri dan orang lain] jatuh di mana-mana dan lampu Gnosis Ilahi menyala, tidak syak lagi hati seperti itu adalah tempat tinggal malaikat di mana mereka turun dan tinggal, kemudian malaikat membantu tentera ghaib dan membantu seseorang dengan bertindak ke atas banyak barang, perbuatan soleh sehingga kebenaran dan perbuatan yang memeliharanya, menjadi sifat kedua semula jadi seperti yang Tuhan katakan:

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ٧

"Maka sesiapa yang memberi (dalam sedekah mencari wajah Tuhan) dan mempunyai kekaguman yang saleh, menghormati dan takut kepada Tuhan, dan beriman kepada kebenaran yang benar (jalan kepada Tuhan), Kami ciptakan kemudahan bagi orang itu." (Al-Qur'an, Bab 92, Ayat 5-7)

Hati sedemikian mempunyai penerangan yang banyak dari mahkamah Ketuhanan Ilahi bahawa walaupun [kejahatan halus seperti] politeisme tersembunyi tidak kekal tersembunyi dari mata, yang lebih halus daripada semut hitam gelap yang merangkak dalam malam hitam gelap [oleh itu kepekaan terhadap apa-apa yang keji atau negatif pada tahap yang sedikit, meningkat berfungsi sebagai barisan hadapan terhadapnya]. Penipuan Syaitan tidak berkesan pada hati seperti itu. Dia cuba sedaya upaya untuk menipu dan menipu melalui percakapannya yang canggih tetapi hamba [Tuhan, iaitu, orang yang soleh] tidak memberi perhatian sedikit pun kepadanya. Hati sedemikian menjadi dihiasi dengan kualiti dalaman yang menyelamatkan dan bertuah (*Munjiyaat*) selepas menghapuskan kualiti dalaman yang merosakkan (*Muhlikaat* atau kualiti dalaman yang membawa maut yang membawa kemusnahan hati dan jiwa seseorang). Sifat-sifat dalaman yang menyelamatkan ini termasuk rasa syukur kepada Tuhan [atas berkat-Nya yang tidak terkira banyaknya yang diberikan kepada semua walaupun tanpa meminta], kesabaran [terhadap semua kesukaran kerana ia mendorong seseorang ke tahap kesedaran rohani yang lebih tinggi], kekaguman yang saleh, penghormatan dan rasa takut kepada Tuhan (*Taqwa*), keyakinan dan harapan daripada Tuhan (*Rija*), kemiskinan rohani (*Faqr* atau keperluan Tuhan dalam semua keadaan), pantang daripada materialisme (*Zuhd*), cinta kepada Tuhan (*Mahabba*), kepuasan dengan ketetapan Ilahi (*Rida*), keghairahan dan kecintaan kepada Tuhan dan keinginan untuk bersama-Nya (*Syawal),* kepercayaan kepada Tuhan (*Tawakkul*), renungan yang mendalam dalam keajaiban dan misteri ciptaan Ilahi baik material dan rohani untuk menanamkan kasih Ilahi (*Tafakkur*), mengambil diri sendiri untuk tugas untuk kelemahan sendiri dalam penyembahan Ilahi, ketaatan dan berusaha di jalan rohani untuk mencapai tujuan hidup sebenar seseorang (*Ihtisaab*), dsb. Perhatian Tuhan tertumpu pada hati sedemikian dan itulah hati yang disebut dalam ayat di bawah:

أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ

"Sesungguhnya hati mendapat ketenangan [dan kedamaian dalaman] dalam ingatan Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 13, Ayat 28)

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ٢٧ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً ٢٨

"Wahai jiwa yang berehat yang tinggal dalam kedamaian dan ketenangan yang kekal! Kembalilah kepada Tuhanmu (kepada kebesaran rahmat dan kemurahan-Nya) dalam

keadaan sedemikian rupa sehingga kamu redha kepada-Nya dan Dia redha kepadamu." (Al-Qur'an, Bab 89, Ayat 27-28)

Hati yang Dipenuhi dengan Keinginan dari Diri Bawah: Jenis jantung kedua adalah bertentangan dengan jenis pertama. Dalam erti kata lain, ia penuh dengan keinginan daripada diri asas yang lebih rendah dan dicemari dengan tabiat yang tercela [dan kecenderungan]. Pintu-pintu hati ini terbuka untuk Syaitan dan tertutup untuk malaikat. Permulaan kejahatan dalam hati jenis ini berlaku dengan membayangkan keinginan dari diri yang lebih rendah, diikuti dengan keraguan untuk terlibat dalam dosa dan kejahatan. Hati berunding dengan pemerintah iaitu intelek. Oleh kerana akal telah menjadi hamba diri yang lebih rendah dan sangat terbiasa dan terikat dengannya, ia memutuskan memihak kepadanya dan menyediakan cara untuk justifikasi [untuk perkara yang difikirkan yang salah, keji, dan memudaratkan]. Dengan cara ini, diri asas yang lebih rendah (*Nafs*) menangkap hati [dan mengawalnya sepenuhnya] yang membantunya dengan dosa. Hati seseorang terbuka kepada keinginan dari diri yang lebih rendah dan kegelapan ketamakan mula merebak ke mana-mana kerana tentera intelek telah kehilangan kuasa penentangannya dan menyerahkan kawalan penuhnya kepada diri asas yang lebih rendah [yang secara intrinsik cenderung kepada salah dan jahat]. Lingkaran kekuasaan Syaitan meluas lebih jauh, yang menjerat dan memerangkap hati dalam pemborosan luaran [melalui penggunaan yang mencolok], penipuan dan penipuan, dan harapan palsu dan menyindir perkara-perkara lain seperti itu. Akibatnya, penguasaan iman [kepada Tuhan dan bimbingan Ilahi yang membawa kepada kejujuran moral yang berfungsi sebagai benteng terhadap semua keterlaluan] menjadi lemah dan lampu kepastian yang menerangi [dalam kebenaran bimbingan Ilahi yang membawa seseorang ke arah kebenaran] padam. Dalam erti kata lain, iman dan kepastian dalam janji-janji Ilahi, syurga dan neraka dan akhirat akan berakhir. Keinginan dari diri yang lebih rendah adalah seperti asap yang mengelilingi hati dari semua arah dan memadamkan lampu iman dan kepastian. Intelek masuk ke dalam keadaan seolah-olah mata seseorang dipenuhi dengan asap dan ia kehilangan keupayaan untuk melihat. Penguasaan nafsu [pelbagai jenis - material, tidak material dan duniawi] menghilangkan daripada hati keupayaannya untuk berfikir dan merenung dan wawasannya, dan ia (hati) menjadi begitu tidak menyedari bimbingan [tentang jalan yang betul dalam kehidupan] bahawa walaupun seorang penegar ingin menasihati tentang sesuatu yang baik maka seseorang tidak dapat memahaminya. Ayat-ayat berikut merujuk kepada hati yang sama:

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

"Wahai Nabi! Pernahkah kamu melihat keadaan orang yang telah menjadikan tuhan daripada keinginan seseorang daripada diri yang lebih rendah [seolah-olah seseorang itu memberi penghormatan kepada dewa sedemikian]? Jadi, bolehkah anda menjaga

orang seperti itu [untuk menyelamatkan seseorang daripada mencederakan diri sendiri]? Atau adakah anda fikir bahawa kebanyakan orang seperti itu mendengar dan memahami? [Tidak, sebaliknya] Mereka sama seperti lembu, agak lebih menyimpang dari jalan [yang betul] [kerana mereka bahkan tidak mempunyai keupayaan untuk melihat apa yang betul dan salah, bermanfaat dan berbahaya, menggembirakan dan merosakkan, dan memudaratkan dan menyelamatkan]." (Al-Qur'an, Bab 25, Ayat 43-44)

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"Telah terbukti kepada kebanyakan daripada mereka bahawa mereka tidak akan beriman [kepada kebenaran]." (Al-Qur'an, Bab 36, Ayat 7)

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"[Wahai Nabi! Tidak ada bezanya, sama ada kamu memberi amaran kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman [kepada kebenaran]." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 6)

Sesetengah hati mempunyai keadaan yang sama dalam semua jenis nafsu, ada yang terlibat dalam nafsu tertentu dan ada yang tidak mendekati sebarang nafsu. Sebagai contoh, sesetengah orang menjauhkan diri daripada dosa biasa tetapi apabila mereka melihat wajah yang cantik, mereka tidak dapat mengawal diri mereka dan meninggalkan akal dan terlibat dalam kesalahan yang berkaitan dengannya. Sesetengah orang sangat lapar untuk kuasa, kemasyhuran, dan kedudukan [menunjukkan status sosial yang lebih tinggi] sehingga apabila peluang timbul untuk memperolehnya, mereka berlari dengan gila mengejarnya. Sesetengah orang tidak boleh mendengar tentang kesalahan mereka sendiri dan tidak boleh bertolak ansur dengan penghinaan mereka. Jika seseorang mengatakan walaupun satu perkataan [terhadap mereka], mereka menjadi marah dengan kemarahan. Sesetengah orang tetap memerhatikan rasa takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan kebersihan (*Tahara*) tetapi apabila berurusan dengan wang, mereka mengoyakkan semua pakaian takut kepada Tuhan dan kemuliaan Ilahi dan jatuh ke atas kekayaan dan harta benda seperti anjing yang menerkam tulang. Semua dosa ini dilakukan oleh hati yang diselubungi oleh asap kebodohan yang keras kepala (*Hawa*) dari diri yang lebih rendah (*Nafs*), kecerahan wawasan dalaman berkurangan, rasa malu [atau kesopanan yang bertindak sebagai sekatan moral terhadap semua bentuk kecabulan dan keji] dan iman pergi, dan orang-orang ini terlibat dalam menyelesaikan tujuan dan objektif Syaitan.

Hati di antara Nafsu dan Iman: Jenis hati ketiga mempunyai pemikiran yang lahir di dalamnya daripada kebodohan yang degil dan salah kepala atau keinginan daripada diri yang lebih rendah yang menjemputnya kepada kejahatan. Pada masa yang sama, pemikiran daripada iman [dalam kebenaran kekal] tiba dan menjemputnya kepada kebaikan dan kebenaran. Diri yang lebih rendah dengan semua nafsunya cenderung kepada pemikiran jahat, menghasut nafsu, dan menceritakan kecemerlangan

keseronokan dan mencari keselesaan. Intelek membantu pemikiran kebenaran, mengkritik nafsu dan memberitahu diri yang lebih rendah bahawa ini [perkara yang direnungkan] adalah karya kejahilan dan menyerupai tindakan haiwan dan binatang buas kerana mereka jatuh ke atas kejahatan tanpa mengambil kira akibatnya. Jika diri cenderung kepada nasihat akal, Syaitan meninggalkan mengejar diri yang lebih rendah dan mengejar akal dan begitulah cara ia menguatkan faktor-faktor yang terikat dengan nafsu. Syaitan memberitahu akal: "Mengapa kamu menyempitkan diri tanpa sebab? Mengapa anda mengetepikan keinginan anda? Adakah terdapat seseorang di kalangan sezaman anda yang menentang keinginan seseorang dan meninggalkan keperluan seseorang? Mereka mendapat bahagian mereka daripada kesenangan duniawi dan dalam nasib kamu, hanya ada penyempitan [dan kekangan daripada kehidupan yang baik]. Mereka bernasib baik sementara anda dilucutkan, malang, dilanda masalah. Orang-orang di dunia mengejek anda dan memberi contoh orang lain yang telah mengikuti jalan yang saya beritahu mereka untuk menempuh dan mencapai kedudukan yang hebat [dan kemasyhuran]. Mengapa anda tidak mengikut jejak langkah mereka? Tidakkah kamu melihat ulama ini dan itu bahawa mereka melakukan perkara-perkara ini dan itu dan jika ini adalah perkara-perkara yang buruk maka mengapa mereka (orang-orang suci dan agama) akan melakukannya [di tempat pertama]?" [Hasil daripada pujukan yang kuat dan kelihatan logik dan meyakinkan ini,] Diri yang lebih rendah cenderung kepada Syaitan. Pada contoh ini, malaikat menghalang jalan diri yang lebih rendah dan memberitahunya: "Seseorang yang untuk mendapatkan keseronokan masa kini, menjadi tidak menyedari hasil akhir dan kesimpulan semua perkara, akan dimusnahkan. Adakah anda bersedia untuk meninggalkan berkat dan kegembiraan syurga yang kekal kerana bergantung pada keseronokan [duniawi sementara] ini yang akan bertahan selama beberapa hari sahaja? Adakah kamu menganggap siksaan neraka lebih mudah daripada bersabar dalam [menahan hafsu] nafsu? Jangan ikuti orang ramai dan jangan tertipu oleh Syaitan. Dosa orang lain tidak dapat mengurangkan kesakitan hukuman anda. Jika anda mendapat rumah yang selesa dan sejuk pada masa musim panas yang sengit dan gelombang haba, adakah anda masih bersama orang ramai [yang sibuk menikmati keseronokan duniawi yang sementara] atau lebih suka rumah di mana badan tidak cair dengan intensiti haba dari matahari dan di mana hembusan udara panas tidak meradang badan? Keadaan anda di dunia (kewujudan duniawi) adalah sedemikian rupa sehingga anda tidak dapat menahan panas matahari. Kamu tidak boleh berdiri di dalamnya maka tidak diketahui apa yang menghalang kamu daripada takut akan neraka? Adakah panas neraka kurang daripada panas matahari?" Dengan nasihat ini, diri menjadi cenderung kepada malaikat. Pendek kata, pergaduhan dan perjuangan antara malaikat dan Syaitan berterusan dan, dalam pergaduhan ini, seseorang merangkumi peristiwa penting dalam hidup seseorang. Kadang-kadang sifat-sifat syaitan mendominasi dan diri yang lebih rendah menjadi benar-benar cenderung kepada Syaitan dan menjadi rakan dan pembantunya. Ia mengelakkan kumpulan Yang Maha Penyayang (Tuhan) dan semua tindakan itu dilakukan melalui organ-organ tubuh seseorang yang telah dimeteraikan oleh takdir yang telah ditetapkan dan [tindakan ini

adalah sedemikian] yang menjauhkan seseorang daripada Tuhan. Apabila sifat-sifat [mulia] dari alam malaikat mendominasi, maka diri itu tidak terperangkap dalam perangkap Syaitan dan memusnahkan penipuannya. Seseorang tidak menunjukkan kemalasan dalam hal-hal akhirat tetapi sebaliknya memberi penghormatan kepada kumpulan Yang Maha Pengasih (Tuhan) dan tindakan sedemikian dilakukan oleh organ-organ tubuh seseorang yang membawa penerimaan dan persetujuan Ilahi. Ini juga berlaku mengikut takdir yang telah ditetapkan. Riwayat nubuatan [yang disebutkan di atas] bahawa "hati orang yang beriman berada di antara dua jari Yang Maha Penyayang (Tuhan)" merujuk kepada pergaduhan yang sama yang berlaku antara kedua-dua musuh. Hati sedemikian tidak secara kekal cenderung kepada mana-mana satu daripada [dua] kumpulan tetapi sebaliknya, tindakan revolusi dan perubahan berterusan dalam hati sedemikian [kerana mereka adalah medan perang perjuangan dan pertempuran yang sukar antara kuasa baik dan jahat].

Perbuatan ketaatan dan pelanggaran [kepada perintah-perintah Ilahi] semuanya muncul dalam alam kewujudan fizikal daripada perbendaharaan yang ghaib dan hati menjadi cara untuk mencapainya kerana hati adalah harta daripada perbendaharaan alam malaikat yang ghaib dan transenden. Orang yang berhati menggunakan penampilan ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang takdir [Ditetapkan Ilahi]. Orang-orang yang telah diciptakan untuk syurga dibekalkan dengan sarana ketaatan [Ilahi], dan orang-orang yang telah dijadikan untuk neraka jahannam telah dibekalkan dengan cara kezaaihan dan dibekalkan dengan pergaulan dengan sahabat-sahabat jahat, dan di dalam hati mereka diciptakan sindiran syaitan.

Syaitan memperbodohkan orang secara berlebihan dengan memberikan rujukan tentang Kerahiman dan Kemurahan Hati Ilahi. Dia juga memberitahu mereka bahawa terdapat banyak kehidupan yang tinggal jadi teruskan berdosa kemudian bertaubat [kemudian menjelang akhir kehidupan yang panjang]. Dia juga memberitahu mereka bahawa tidak ada kekurangan orang yang takut akan Tuhan dan jika anda menentang cara mereka maka tiada apa yang buruk akan berlaku. Al-Qur'an telah melukiskan gambaran yang tepat tentang janji-janjinya [palsu dan menyesatkan]:

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا

"Syaitan berjanji kepada mereka dan menjadikan mereka tamak dan syaitan hanya membuat janji palsu kepada mereka." (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 120)

Ini bermakna dia menjanjikan taubat dan membangkitkan harapan pengampunan dan memusnahkan orang dengan alasan dan muslihat sedemikian. Orang ramai dipengaruhi oleh penipuan Iblis dan menerima hujah-hujahnya dan [akibatnya] hati mereka menjadi tersekat oleh arahan takdir kekal seperti yang telah Tuhan katakan:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ

يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ

"Maka bagi siapa yang Tuhan mahu membimbing, Dia meluaskan hatinya untuk tunduk kepada kehendak Ilahi (*Islam*), dan bagi siapa Tuhan ingin menyesatkan [dari jalan petunjuk Ilahi dan kebenaran yang kekal], Dia membuat hati seseorang tersekit teruk seolah-olah seseorang sedang naik ke syurga." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 125)

إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ وَإِن يَخۡذُلۡكُمۡ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعۡدِهِۦۗ

"Jika Tuhan menolong kamu maka tiada siapa yang boleh menguasai kamu dan jika Dia tidak menolong kamu maka selepas itu, siapakah yang boleh menolong kamu? Dan hanya kepada Tuhan, orang yang beriman harus meletakkan kepercayaan mereka." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 160)

Adalah dipelajari daripada ayat-ayat ini bahawa Tuhan sahaja yang memberikan bimbingan dan hanya Dia yang menyesatkan (oleh itu keperluan untuk mengelakkan segala sesuatu yang membawa kepada ketidaksenangan Ilahi terhadap seseorang dan dengan tindakan seseorang]:

يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ وَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

"Tuhan melakukan apa yang Dia kehendak dan memutuskan apa yang Dia kehendaki."

Tiada siapa yang boleh mengelak daripada perintah-Nya, dan tidak boleh menolak keputusan-Nya. Dia menciptakan langit dan orang-orang yang layak mendapatkannya dan membuat mereka menempuh jalan ketaatan [Ilahi]. Dia juga menciptakan neraka dan orang-orang yang layak mendapatkannya dan membuat mereka menapaki jalan kezaliman [Ilahi] dan memberitahu hamba-hamba-Nya tanda-tanda mereka yang layak mendapat syurga dan neraka dan membuat pengumuman ini:

إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ﴿١٤﴾

"Orang-orang yang takwa dan soleh akan mendapat rahmat dan keselesaan, dan sesungguhnya orang-orang yang keji akan berada di neraka." (Al-Qur'an, Bab 82, Ayat 13-14)

Tuhan Maha Tinggi dan Tertinggi:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

"Dia tidak boleh disoal tentang apa yang Dia lakukan, dan orang lain boleh disoal tentang apa yang mereka lakukan." (Al-Qur'an, Bab 21, Ayat 23)

Catatan ringkas tentang keajaiban hati ini akan mencukupi dan untuk mengatakan lebih daripada itu mengenai topik ini tidak sesuai berhubung dengan pengetahuan eksoterik (pengetahuan tentang perkara luaran atau *Ilm al-Mu'amla*). Tujuan apa yang telah disebutkan di sini juga adalah untuk membiasakan mereka dengan rahsia dan selok-belok pengetahuan eksoterik (*Uloom al-Mu'amla*) yang tidak mahu dipertikaikan dengan luaran (import luar pengetahuan ini) dan lebih suka empulur (intipati dalaman) daripada kulit luar dan mempunyai keghairahan untuk kerumitan realiti [dalaman]. Diharapkan bahawa pendedahan ringkas ini akan menghilangkan dahaga mereka [untuk kebenaran kekal] dan memberi manfaat kepada mereka.

Bab 2- Perjuangan Rohani untuk Penyucian Jiwa, Pemerolehan Kualiti Dalaman yang Diterangi dan Menyembuhkan Kegelapan Dalaman dan Penyakit Jiwa

Buku kedua Ghazali dalam jilid ketiga atau suku magnum *opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan penyembuhan penyakit jiwa dan berusaha melalui kesukaran rohani untuk mencapai tujuan itu. Itu seterusnya mendorong jiwa ke tahap penghalusan, kesedaran, kenaikan rohani dan Gnosis (*Ma'rifa*) yang lebih tinggi sebagai keperluan peribadi bagi setiap manusia untuk menangkis bencana di peringkat individu dan kolektif dan membawa transformasi yang diperlukan untuk menaikkan kemanusiaan semula di peringkat individu dan kolektif. Buku ini dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [8]:

Hendaklah diketahui bahawa keindahan watak adalah kualiti dan ciri [intrinsik dan semula jadi] Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Tuhan ke atasnya) dan merupakan tindakan yang paling unggul dari orang-orang yang disempurnakan secara rohani, orang-orang kudus, Gnostik dan mistik (*Siddiqeen*). Pada hakikatnya, ia adalah

separuh daripada agama. Ia adalah buah daripada usaha rohani orang yang takut akan Tuhan dan penyembah yang taat. Akhlak, adab dan watak yang buruk adalah racun yang membawa maut dan dalam nasibnya adalah penghinaan, keputusasaan, dan kehinaan. Mereka menjauhkan seseorang daripada Tuhan dan mendekatkan seseorang kepada Iblis. Ini adalah pintu masuk ke neraka.

Akhlak yang indah, adab, watak dalaman, perangai, keadaan makhluk, dan watak (*Ikhlaq al-Hasana*) adalah pintu terbuka luas ke Syurga dan merupakan cara untuk kedekatan dan keintiman Ilahi. Akhlak, adab, dan perwatakan yang buruk (*Ikhlaq al-Kabitha*) adalah penyakit dan penyakit hati. Penyakit badan merampas seseorang daripada kehidupan duniawi dan penyakit hati dan jiwa menyebabkan kehidupan akhirat berakhirat. Tidak ada hubungan yang jelas antara penyakit badan dan penyakit jantung dan jiwa tetapi kita melihat bahawa doktor menyembuhkan penyakit badan dan mereka telah merumuskan peraturan dan peraturan yang tidak terkira banyaknya dan, dalam cahaya mereka, diagnosis dijalankan dan ubat-ubatan ditetapkan. Apabila manusia berusaha berhubung dengan [menyembuhkan] penyakit tubuh fana ini, seseorang juga harus berusaha berhubung dengan [menyembuhkan] penyakit hati dan jiwa. Penyakit sedemikian juga mempunyai metodologi [diagnosis dan penyembuhan dan pengetahuan yang diperlukan untuk itu] yang perlu dipelajari oleh setiap manusia kerana setiap jantung mempunyai beberapa penyakit, jika ia tidak disembuhkan maka ia menjadi merosakkan dan akibatnya, banyak penyakit lain lahir daripadanya. Oleh itu, adalah penting untuk mendapatkan pengetahuan tentang penyakit ini, menemui punca-puncanya dan membiasakan diri dengan kaedah penyembuhan mereka. Dalam ayat Al-Qur'an berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

"Sesungguhnya seseorang mencapai kebahagiaan dan kejayaan sejati yang menyucikannya (iaitu, jiwa segala penyakitnya)." (Al-Qur'an, Bab 91, Ayat 9)

Apa yang dimaksudkan ialah penyembuhan jantung:

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

"Dan yang dilucutkan dan gagal adalah orang yang merosakkan jiwa [dengan pelanggaran terhadap bimbingan Ilahi, kemerosotan moral, kerosakan dalaman, negatif dan kejahatan]." (Al-Qur'an, Bab 91, Ayat 10)

Ayat ini merujuk kepada kecuaian dalam menyembuhkan [penyakit dan penyakit hati]. Dalam buku ini, beberapa penyakit jantung dan keadaan penyembuhan mereka akan dijelaskan secara ringkas. Setiap penyakit akan dijelaskan secara berasingan dalam baki buku jilid [ketiga] ini [daripada "Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" Ghazali yang membincangkan secara eksklusif sifat-sifat merosakkan jiwa*]. Tujuannya di sini ialah pemerolehan moral, adab dan kecemerlangan watak dalaman dan menjelaskan cara memperolehnya. Tetapi

pertama, penyembuhan penyakit badan akan disebut sebagai contoh [atau analogi untuk menyembuhkan penyakit rohani]. Selang-seli dengan perbincangan ini, kecemerlangan moral, adab dan watak yang indah akan dijelaskan bersama-sama dengan realitinya. Tambahan pula, akan dijelaskan bahawa melalui usaha [rohani] yang ditentukan, akhlak yang baik, adab dan ciri-ciri watak boleh diterima pakai (ditanamkan dan dicapai). Kaedah dan cara memperoleh ciri-ciri watak yang baik akan dijelaskan. Bersama-sama dengan tamadun dan penghalusan watak dan kaedah usaha rohani [untuk mencapainya], tanda-tanda dan petunjuk itu akan disebut di mana penyakit jantung diiktiraf.

Kecemerlangan Perwatakan Mulia yang Baik dan Bahaya Perwatakan Keji yang Buruk

Ayat-ayat dan Riwayat Kenabian: Tuhan memuji Nabi-Nya yang tercinta Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), menyatakan karunia-Nya kepadanya dengan berkata:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"Sesungguhnya, kamu berada di tahap tinggi yang mulia dan mulia." (Al-Qur'an, Bab 68, Ayat 4)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

هو ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک

"Keindahan watak ialah anda berhubung dengan mereka yang memutuskan hubungan dengan anda [daripada saudara-mara anda], anda bersikap baik, belas kasihan dan memberi kepada orang yang merampas anda, dan anda memaafkan orang yang menindas anda." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Ibn Mardawiya* atas kuasa [sahabat kenabian] Jabir, Anas dan Qais bin Sa'ad bin 'Ubada [Semoga Allah redha dengan mereka])

Dia juga berkata:

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

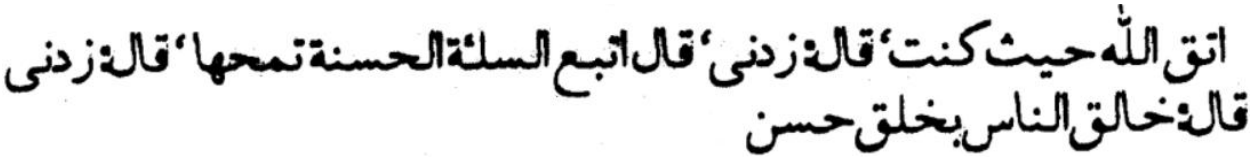
"Saya telah ditahbiskan [Ilahi] untuk kesempurnaan dan penyempurnaan watak, akhlak dan adab yang baik." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*, *Hakim* Dan *Bayhaqi* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

اثقل مایوضع فی المیزان یوم القیامة تقوی الله و حسن الخلق

"Perkara yang paling berat yang akan diletakkan pada skala amal (*Meezan*) pada hari kiamat ialah takut kepada Tuhan dan akhlak yang baik, akhlak, adab, perangai dalaman dan perangai." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Abu Daud* dan *Tirmidzi* atas kewibawaan Abu al-Darda (Semoga Allah redha kepadanya)

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad (Shallallahu 'alaihi wa sallam): "Wahai Rasulullah! Apakah petanda buruk (iaitu, kekurangan daripada semua yang baik)?" Dia menjawab: "Perwatakan buruk, moral dan adab". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* atas kuasa [isteri Nabi] Aisyah [Semoga Allah redha kepadanya])

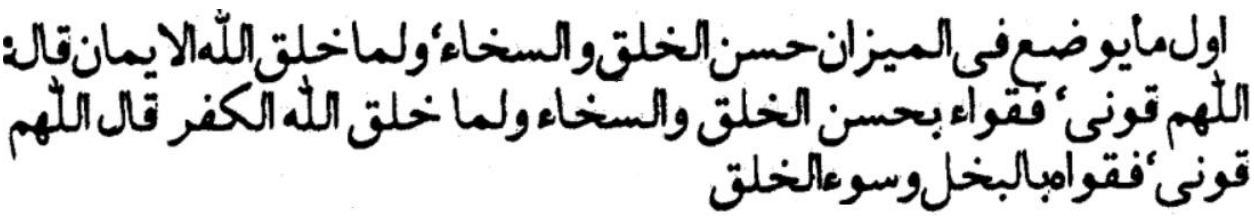
Seorang lelaki datang kepada Nabi dan meminta nasihat kepadanya. Dia menjawab:


اتق الله حيث كنت، قال: زدني، قال اتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: زدني
قال: خالق الناس بخلق حسن

"Mempunyai kekaguman yang saleh, hormat dan takut kepada Tuhan tidak kira di mana anda tinggal". Dia meminta lebih banyak nasihat. Nabi menjawab: "Jika kamu melakukan sesuatu yang salah atau berbuat dosa, ikuti dengan melakukan sesuatu yang baik dan mulia seperti amal baik menghapuskan dosa". Dia meminta lebih banyak nasihat. Nabi menjawab: "Layan orang dengan akhlak, adab dan perwatakan yang baik".

Dia ditanya: "Wahai Rasulullah! Apakah yang terbaik daripada semua tindakan?" Dia menjawab: "Akhlak, adab dan perwatakan yang indah".

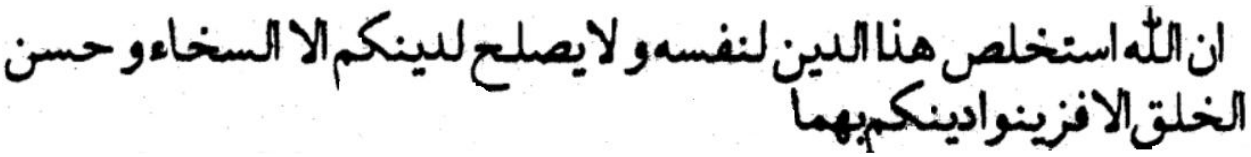
Abu al-Darda radhiyallahu 'anhu berkata, bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) berkata:


اول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء، ولما خلق الله الايمان قال:
اللهم قوني، فقواه بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم
قوني، فقواه بالبخل وسوء الخلق

"Dalam skala perbuatan (*Meezan*) [pada hari kiamat], akhlak yang indah dan akhlak (*Husn ul-Khulq*) dan kemurahan hati (*Sakha*) akan didahulukan. Apabila Tuhan menciptakan iman [kepada-Nya], ia bertanya: 'Ya Tuhan! Perkasakan dan kuatkan saya!' Tuhan menguatkannya dengan akhlak, adab, dan watak yang indah (*Husn ul-Khulq*) dan kemurahan hati (*Sakha*). Apabila Dia menciptakan kekufuran dan penolakan Tuhan (*Kufr*), ia bertanya: 'Ya Tuhan! Perkasakan dan kuatkan saya!' Tuhan memberikannya kuasa kikir (*Bukhul*) dan akhlak, adab dan watak yang buruk (*Su ul-Khulq*)". (Hafiz Iraqi, seorang sarjana hebat *Hadis* atau riwayat kenabian, yang menyelidik dan menyediakan rujukan sumber *Hadis* dalam buku ini "Kebangkitan Pengetahuan Jalan Tuhan" Imam Ghazali, mengatakan bahawa beliau tidak dapat

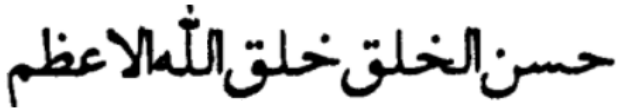
mencari rujukan sumber *Hadis* ini, namun, *koleksi* Hadis *Abu Daud* dan *Tirmidzi* telah meriwayatkan hadis kenabian daripada perawi yang sama (Abu al-Darda (Semoga Allah redha kepadanya): "Dalam skala perbuatan, tidak ada yang lebih berat daripada akhlak dan watak yang indah")

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:



"Tuhan telah menyucikan agama ini untuk diri-Nya dan untuk agamamu (*Deen* atau jalan kepada Tuhan) tidak ada yang lebih sesuai daripada kemurahan hati dan akhlak yang indah, adab dan perwatakan yang indah. Berhati! Cantikkan agama anda dengan kedua-dua kualiti ini". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Dar Qatni* dan *Khara-eti* atas kuasa Abu Sa'id al-Khudri [Semoga Allah redha kepadanya])

Riwayat kenabian menyatakan:



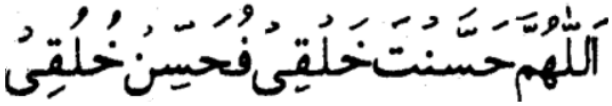
"Moral, adab dan watak yang indah adalah kualiti [Ilahi] Tuhan, Yang Tertinggi". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Tabarani Awsat* atas kuasa [sahabat kenabian] Ammar bin Yasir [Semoga Tuhan redha kepadanya])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:

"Jika anda tidak dapat mempunyai keluasan dengan orang ramai melalui kekayaan dan harta benda anda (iaitu, jika anda tidak mempunyai cara kewangan untuk membantu orang dengan kemurahan hati anda untuk memenuhi keperluan mereka) maka mempunyai keluasan dengan mereka (bermurah hati terhadap orang) dengan wajah tersenyum dan akhlak, adab dan watak yang indah [terhadap mereka]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Bazzar*, *Abu Ya'la* dan *Tabarani* atas kuasa Abu Hurairah [Rasulullah ridha kepadanya])

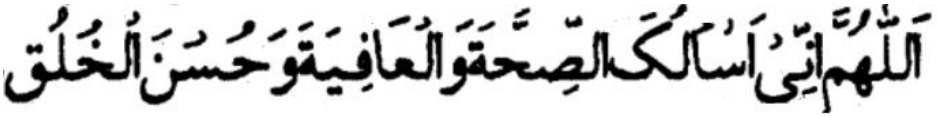
Bara bin 'Aazib (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Nabi Muhammad (Selawat dan penuh keberkatan) adalah yang paling kacak dan tampan dan mempunyai akhlak, adab, watak dan tingkah laku yang terbaik terhadap manusia". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Khara-eti*)

Abu Mas'ud radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) biasa membuat doa berikut:



"Ya Tuhan! Anda telah menjadikan penampilan luaran saya baik, tolong jadikan watak dalaman saya baik juga (dalam erti kata lain, tidak cukup untuk hanya mempunyai ketampanan kerana ketampanan digabungkan dengan kejahatan dan keji dalaman tidak berguna; apa yang menjadikan seseorang benar-benar cantik ialah ketampanan bersama-sama dengan akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang cantik, iaitu, hati dan jiwa yang indah)." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Khara-eti*)

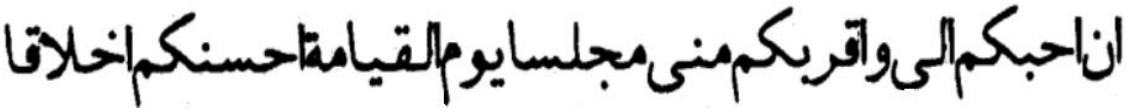
Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu berkata bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) biasa membuat doa berikut dengan berlimpah dan berlimpah-limpah:



"Ya Tuhan! Saya merayu kepada-Mu untuk mengurniakan saya kesihatan, kedamaian dan keselamatan yang baik [daripada semua bahaya di dunia ini dan akhirat], dan moral, adab dan watak yang indah (kerana gabungan berkat ini adalah kesempurnaan berkat yang dikurniakan Ilahi)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Khara-eti*)

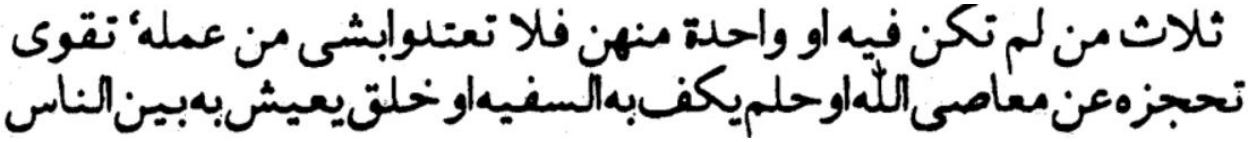
Usamah bin Shareek (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Suatu ketika saya melawat Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) apabila beberapa orang Arab padang pasir bertanya kepadanya tentang perkara terbaik yang telah dianugerahkan kepada seorang hamba [Tuhan]. Dia menjawab: 'Akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*)'". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Majah*)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Pada Hari Penghakiman, orang-orang itu akan menjadi yang paling disayangi dan paling dekat dengan saya yang mempunyai moral, adab, watak dan perangai dalaman yang unggul."

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya):



"Orang yang tidak mempunyai tiga perkara ini atau mana-mana satu daripadanya maka tidak mempercayai mana-mana perbuatan seseorang: Taqwa, kagum, hormat dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) yang menghalang seseorang daripada tidak taat kepada Tuhan; kesabaran, watak bersabar, pengampunan dan kekangan (*Hilm*) yang menghalang seseorang daripada [bertengkar dengan] orang bodoh; dan akhlak yang baik, adab, watak dan perangai dalaman (*Khulq*) yang dengannya seseorang menjalani kehidupan di kalangan manusia". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Khara-eti* dan *Tabarani Kabeer* atas kuasa Umm Salama [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) selanjutnya meriwayatkan kualiti akhlak yang indah, adab, watak, dan perangai dalaman sebagai:

من سعادة المرء حسن الخلق

"Moral, adab, watak dan perangai dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*) adalah antara agen transformatif [perubahan] untuk kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) untuk individu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Khara-eti*)

Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) pernah bersabda:

ان المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم مزيته

"Seorang Muslim yang Tuhan berikan keupayaan untuk berbuat baik, mencapai pangkat seorang penyembah yang berpuasa dan menyembah Tuhan sepanjang malam melalui akhlak, adab dan perwatakan yang indah dan melalui perangai dalaman yang baik". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Musnad Ahmed* atas kuasa Abdullah bin Amr [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) pernah bersabda:

ان العبد ليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة و شرف المنازل وانه لضعيف في العبادة

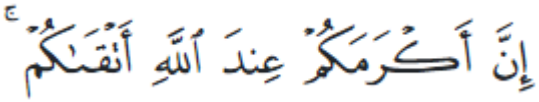
"Seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia] akan mencapai pangkat dan darjah [rohani] yang besar [di hadapan Tuhan] melalui akhlak yang baik, adab, watak dan perangai dalaman walaupun seseorang mungkin lemah dalam penyembahan [Ilahi]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Khara-eti* dan *Tabarani* atas kuasa Anas bin Malik [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

سوء الخلق ذنب لا يغفر و سوء الظن خطيئة تضوح

"Akhlak yang buruk, adab, watak dan perangai dalaman yang keji adalah dosa yang tidak boleh dimaafkan dan mempunyai pendapat buruk terhadap orang lain adalah dosa yang melahirkan dosa lain". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani Sagheer* atas kuasa [isteri Nabi] Aisha [Semoga Allah redha kepadanya])

Junaid Baghdadi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Walaupun kekurangan pengetahuan dan tindakan [yang benar], terdapat empat kualiti yang membawa manusia ke tahap rohani yang tinggi: Pertama ialah kesabaran, kedua ialah kerendahan hati, ketiga ialah kemurahan hati dan keempat ialah akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah. Keempat-empat kualiti ini adalah kesempurnaan iman". Kattani (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "*Tasawwuf* (pengetahuan, metodologi praktikal dan keadaan kerohanian) ialah nama *Akhlaq* (akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah). Orang yang lebih besar dalam *Akhlaq* juga lebih besar di *Tasawwuf*". Umar (Rahimahullah) berkata: "Temui orang-orang yang mempunyai akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah dan jauhi mereka dengan perbuatanmu [untuk mengelakkan sebarang kemudaratan kepada mereka]". Yahya bin Mu'adh (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Akhlak, adab dan akhlak yang buruk adalah kejahatan yang di hadapan perbuatan baik yang banyaknya tidak bermanfaat. Akhlak, adab dan watak yang baik adalah kebajikan yang kehadirannya banyak kekurangan tidak berbahaya". Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu ditanya: "Apakah bangsawan (*Karam*)?" Baginda menjawab: "Kemuliaan disebut dalam Al-Quran sebagai:



'Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kamu di hadapan Tuhan ialah orang yang mempunyai kekaguman, rasa hormat dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*)'". (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 13)

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu berkata: "Setiap bangunan mempunyai asas dan asas Islam adalah akhlak, adab, watak dan watak dalaman yang indah". Atta (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Sesiapa yang mencapai ketinggian [rohani], dicapai melalui akhlak yang indah, adab, watak dan watak dalaman. Tidak ada orang lain selain Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) mencapai kesempurnaan dalam akhlak, adab, watak, dan watak dalaman yang indah. Orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) dalam [memupuk] akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*)".

Realiti Perwatakan Mulia yang Baik dan Perwatakan Keji yang Buruk

Realiti Moral, Adab, Perwatakan, dan Perangai Dalaman yang Indah: Terdapat dua perkataan [yang berkaitan] - *Khalq* (penampilan luaran yang baik) dan *Khulq* (watak dan watak dalaman yang baik). Kedua-dua perkataan ini digunakan bersama juga. Sebagai contoh, dikatakan bahawa orang ini dan itu tampan dan berwatak baik. Dalam perkataan, penampilan seseorang adalah baik dan moral, adab, sikap, watak, dan perangai dalaman seseorang juga baik. Orang ini mempunyai kecantikan luaran serta kecantikan dalaman. Dalam kenyataan seperti itu, *Khalq* bermaksud penampilan luar dan *Khulq* bermaksud penampilan dalaman dan ini kerana manusia adalah gabungan tubuh dan jiwa. Badan boleh diperhatikan dengan mata dan jiwa dirasakan dengan wawasan (*Baseerah*) atau mata dalaman. Badan dan jiwa kedua-duanya mempunyai keadaan dan penampilan. Penampilan ini boleh menjadi menyenangkan dan hodoh. Jiwa, yang dilihat melalui wawasan (*Baseerah*) atau mata dalaman, lebih unggul dan lebih tinggi daripada badan yang dirasakan oleh mata. Oleh itu, Tuhan mengaitkan jiwa kepada diri-Nya, menyatakan kehebatannya seperti berikut:

إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾

"Saya akan mencipta manusia daripada tanah liat yang berbunyi. Jadi, apabila Aku selesai menciptakannya dan telah meletakkan di dalamnya (iaitu bentuk luar manusia iaitu tubuh) jiwa daripada-Ku, kamu semua [wahai Malaikat] sujud sebelum itu [mengikut Perintah-Ku] (untuk tunduk kepada Kehendak-Ku dan kepada Tujuan Ilahi untuk menciptakan manusia dan tunduk kepada ketinggian jiwa seseorang, kerana rahsia Ilahi dan potensi untuk mencapai kemuncak pencapaian rohani, dalam bentuk Gnosis Ilahi yang wujud di dalamnya)." (Al-Qur'an, Bab 15, Ayat 28-29)

Dalam ayat ini, tubuh dikaitkan dengan tanah liat dan jiwa dikaitkan dengan Tuhan. Di sini jiwa (*Ruh*) dan diri (*Nafs*) merujuk kepada perkara yang sama dan jika perkataan diri digunakan dan bukannya jiwa, maka tidak sepatutnya ada kekeliruan. Sekarang mari kita dengar penjelasan *Khulq* (watak dan watak dalaman). *Khulq* ialah nama keadaan intrinsik diri yang wujud di mana perbuatan mudah dilakukan. Jika perbuatan yang lahir daripada keadaan [diri] ini adalah baik mengikut Hukum Ilahi (*Syariah*) dan akal maka ia akan diistilahkan sebagai akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah dan jika perbuatan itu buruk maka ia akan diistilahkan sebagai akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang buruk.

Dalam takrifan ini, keadaan keadaan intrinsik diri yang wujud supaya perbuatan dilakukan dengan mudah dan mudah, ditetapkan kerana berusaha untuk berbelanja [dalam perbuatan amal dan membantu orang yang memerlukan], mengawal kemarahan melalui kekerasan dan perjuangan, dan lain-lain, bukanlah kesabaran kerana *Khulq* (watak dalaman dan perangai) adalah sesuatu yang menyatakan dirinya melalui perbuatan (sama ada baik atau buruk) tanpa sebarang usaha.

Di sini terdapat empat perkara: Pertama, sama ada perbuatan itu baik atau buruk; kedua, sama ada seseorang itu mampu melakukan sama ada perbuatan baik atau buruk; ketiga, mengetahui realitinya (iaitu, perbuatan sama ada ia baik atau buruk); keempat, kehadiran keadaan intrinsik yang wujud dalam diri yang cenderung ke arah kecantikan atau keburukan dan salah satu daripadanya menjadi mudah untuknya. *Khulq* (watak dan watak dalaman) berkaitan dengan makna keempat - dalam erti kata lain, ia adalah keadaan intrinsik yang wujud [tertanam dalam diri] di mana manusia terlibat secara aktif dalam [sama ada aktiviti negatif atau positif seperti] kikir atau kemurahan hati.

Empat Komponen Kecantikan Dalaman: Sama seperti kecantikan luaran bukanlah nama semata-mata [mempunyai] mata yang indah tetapi sebaliknya, keseimbangan dan perkadaran semua organ - mata, hidung, telinga, bibir, pipi, dan lain-lain - dipanggil kecantikan dan melalui keindahan semua ini, penyempurnaan [dan kesempurnaan] kecantikan berlaku. Begitu juga, kecantikan dalaman juga mempunyai empat komponen dan perlu mempunyai kecantikan dalam keempat-empat komponen [untuk memiliki kecantikan dalaman]. Jika semua [empat] komponen ini kekal seimbang dan berkadar, manusia akan dipanggil lengkap dari segi kecantikan dalaman. Keempat-empat komponen ini ialah kuasa pengetahuan, kuasa kemarahan, kuasa keinginan dan kuasa keadilan, iaitu, kuasa untuk mengekalkan tiga kuasa pertama dalam keadaan keseimbangan dan kesederhanaan.

Kecemerlangan dan keindahan kuasa pengetahuan ialah melaluinya, manusia menjadi mampu membezakan antara kepalsuan dan kebenaran dalam pernyataan, kebenaran dan kepalsuan dalam kepercayaan, dan keindahan dan keburukan dalam tindakan. Apabila kuasa ini mencapai tahap sedemikian, buahnya akan diberikan dalam bentuk kebijaksanaan (*Hikmah*). Realiti akhlak, adab, watak, dan perangai dalaman yang indah (*Ikhlaq*) adalah kebijaksanaan yang Tuhan katakan:

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

"Dan barangsiapa yang telah dikurniakan kebijaksanaan, ia telah menerima kebaikan yang besar." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 269)

Kecemerlangan kuasa kemarahan dan keinginan ialah, kedua-duanya bertindak mengikut arah kebijaksanaan, iaitu, akal dan undang-undang Ilahi. Objektif kuasa keseimbangan dan keadilan adalah untuk menjadikan kuasa kemarahan dan keinginan tunduk dan tunduk kepada kebijaksanaan. Intelek adalah seperti penasihat dan penolong yang baik dan kuasa keseimbangan dan keadilan adalah pelaksana nasihat daripada intelek. Kemarahan ialah kuasa yang mempunyai keupayaan untuk menerima

arah intelek. Persamaannya adalah seperti anjing pemburu yang memerlukan latihan dan selepas itu ia menjadi sedemikian rupa sehingga tanpa petunjuk daripada pemburu, ia tidak meneruskan ke hadapan atau berundur ke belakang. Keinginan adalah seperti kuda yang ditunggangi untuk memburu. Kuda kadang-kadang terlatih dan bertamadun dan kadang-kadang liar dan memberontak. Melalui kuasa keseimbangan dan keadilan, keinginan dikawal jika tidak, bukannya memburu [kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi], manusia sendiri menjadi diburu.

Orang yang memiliki empat komponen ini [kecantikan dalaman] pada tahap kesederhanaan [seimbang] akan menjadi orang yang mempunyai moral, adab, watak, dan watak dalaman yang indah. Seseorang yang mempunyai beberapa komponen [kecantikan dalaman] secara sederhana dan beberapa tidak seimbang dan tidak sederhana (iaitu, pada tahap yang melampau kerana seseorang mungkin mempunyai sama ada terlalu sedikit atau terlalu banyak komponen ini) maka seseorang itu akan diistilahkan sebagai watak yang baik berkenaan dengan yang sederhana. Contohnya adalah seperti orang yang mempunyai mata yang cantik di muka, tetapi perkara lain tidak baik. Dalam kes ini, seseorang diistilahkan cantik berkenaan dengan mata dan hodoh berkenaan dengan organ lain. Keindahan dan kesederhanaan seimbang kuasa kemarahan dipanggil keberanian; kesederhanaan yang seimbang dan keindahan kuasa keinginan dipanggil tidak bersalah (*'Iffa*). Jika kuasa kemarahan lebih daripada tahap kesederhanaan yang seimbang, ia akan dipanggil kemarahan yang berlebihan (*Tahoor*); jika ia berada di bawah tahap kesederhanaan seimbang, ia akan diistilahkan sebagai pengecut. Begitu juga, kuasa keinginan di atas tahap kesederhanaan seimbang dipanggil "penghasut kejahatan" (*Shar*) dan di bawah tahap kesederhanaan seimbang dipanggil genangan (*Jamood*). Tahap kesederhanaan seimbang yang diperlukan di antara kedua-dua [ekstrem] ialah keberanian dan tidak bersalah. Apa yang ada di kedua-dua hujung spektrum atau ekstrem, dalam erti kata lain, kekurangan atau lebihan bukanlah objektif, sebaliknya, mereka (ekstrem) telah dikutuk dan bukannya diistilahkan sebagai kecemerlangan (*Fada-il*), mereka diistilahkan sebagai kecacatan (*Radha-il*). Kuasa keadilan (*'Adl*) tidak mempunyai kekurangan atau lebihan [kerana ia berada pada tahap kesederhanaan yang seimbang] dan sebaliknya ialah penindasan. Apabila keadilan tidak ada, penindasan keluar. Tahap kesederhanaan pengetahuan yang seimbang dipanggil kebijaksanaan (*Hikmah*) dan menggunakannya untuk objektif yang salah adalah mengeluarkannya daripada tahap kesederhanaan yang seimbang. Jika penggunaannya berlebihan [dengan cara yang salah], ia dipanggil kejahatan dan penipuan dan jika penggunaannya ke arah kekurangan maka ia dipanggil kebodohan. Tahap pertengahan [kesederhanaan seimbang] pengetahuan [yang mengelakkan semua ekstrem] dipanggil kebijaksanaan. Butiran ini mendedahkan bahawa prinsip

asas dan komponen perwatakan baik (*Ikhlaq*) adalah empat: kebijaksanaan, keberanian, tidak bersalah, dan keadilan.

Kebijaksanaan merujuk kepada keadaan diri (*Nafs*) di mana seseorang boleh membezakan yang betul daripada yang salah adalah semua perkara yang berada dalam kapasiti seseorang. Keadilan merujuk kepada keadaan diri (*Nafs*) yang dengannya seseorang memerintah kemarahan dan keinginan dan menjadikan mereka tunduk kepada kebijaksanaan. Keberanian merujuk kepada keadaan di mana kuasa kemarahan tunduk dan patuh kepada kuasa akal dan tidak bertindak atau menahan diri daripada bertindak tanpa kebenaran mereka. Tidak bersalah merujuk kepada kuasa yang dengannya, keinginan dan nafsu boleh dibuat berdisiplin dan tunduk kepada akal dan Undang-undang Ilahi. Asal usul dan sumber semua kualiti dan ciri-ciri watak yang baik ialah empat prinsip ini. Sebagai contoh, mengikuti kualiti dalaman yang terpuji lahir daripada kesederhanaan kuasa intelek yang seimbang: membuat keputusan yang bijak dengan memikirkan perkara, ketajaman minda, perspektif yang bijak tentang perkara, kesedaran tentang kemudaratan tersembunyi diri yang lebih rendah dan kehalusan perkara dan tindakan. Lebihan kuasa ini [intelek] menimbulkan kecenderungan negatif dalaman terhadap kesalahan, merancang [untuk membahayakan orang lain], penipuan dan kelicikan. Kekurangan [kuasa intelek] menimbulkan penyakit seperti kekurangan pengalaman (kepakaran dan pengetahuan), kebodohan, kebodohan, kekurangan kesedaran [tentang realiti perkara] dan obsesi (tingkah laku obsesif). Kekurangan pengalaman merujuk kepada tidak mempunyai pengalaman walaupun proses pemikiran imaginasi yang kukuh kerana sesetengah individu berpengalaman dalam satu perkara tetapi sama sekali tidak berpengalaman dalam perkara lain. Perbezaan antara kebodohan dan obsesi ialah tujuan orang bodoh adalah betul tetapi tidak tahu cara mencapai objektif. Obsesi adalah untuk mengamalkan sesuatu yang tidak layak untuk diterima pakai kerana ia benar-benar memudaratkan seseorang dan orang lain. Kesederhanaan keberanian yang seimbang memupuk kualiti dalaman yang indah ini: bangsawan, keberanian, mengawasi diri sendiri, kesabaran, ketabahan, menahan kemarahan, maruah, ketenangan, dll. Kekurangan kuasa keberanian menimbulkan penghinaan, penghinaan, ketakutan, murahan, kompleks rendah diri, kekurangan keberanian dan semangat yang rendah. Kesederhanaan yang seimbang tidak bersalah memupuk [kualiti dalaman yang indah dan kecemerlangan] kemurahan hati, kesopanan dan rasa malu, kesabaran, mengabaikan kesalahan orang lain, kepuasan, takut kepada Tuhan, kehalusan, keberanian dan semangat yang tinggi, hati yang luas dan kemurahan hati dan kekurangan ketamakan. Untuk melampaui batas kesederhanaan yang seimbang tidak bersalah menimbulkan penyakit dalaman dan kualiti merosakkan negatif seperti ketamakan, ketamakan, tidak tahu malu, kecenderungan dalaman

terhadap kejahatan, membazir dan boros, memegah, menghina orang lain, mengoceh, menyanjung, cemburu, memalukan dan merendahkan orang miskin dan rendah hati.

Hasilnya ialah terdapat empat prinsip watak, kualiti dan perangai dalaman yang indah: kebijaksanaan, keberanian, tidak bersalah, dan keadilan. Semua moral, adab, sifat watak dalaman dan kualiti lain adalah cabang daripada empat kualiti utama ini. Dalam empat prinsip ini [kecemerlangan akhlak, adab, ciri-ciri dalaman dan sifat-sifat], kesempurnaan kesederhanaan yang seimbang tidak diberikan kepada sesiapa selain daripada Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Allah ke atasnya). Orang yang datang selepasnya tidak dekat dengannya dalam kecemerlangan dan kesempurnaan ini. Setakat seseorang menyerupai dan mencontohi Nabi dalam sifat-sifat ini, seseorang itu akan dekat dengan Tuhan pada tahap itu dan orang yang jauh dari Nabi dalam sifat-sifat ini, akan jauh dari Tuhan pada tahap itu. Seseorang yang merupakan penjelmaan semua moral, adab, sifat watak dalaman dan kualiti yang indah ini patut dipatuhi, dirujuk dan diikuti oleh orang lain dalam semua tindakan seseorang. Orang yang tidak mempunyai mereka dan sebaliknya merupakan penjelmaan lawan mereka, layak dibuang dari bandar dan diboikot oleh orang ramai kerana orang seperti itu tidak mempunyai kemanusiaan yang tersisa dalam satu tetapi sebaliknya, telah menjadi wakil Syaitan. Sama seperti jarak yang dijauhkan daripada Syaitan [dengan berhenti daripada kejahatan dan kesalahan], demikian juga orang seperti itu harus dijauhkan. Sama seperti seseorang yang merupakan penjelmaan kecemerlangan moral, adab, sifat dan kualiti watak dalaman dan mempunyai kedekatan dengan sifat-sifat malaikat layak untuk dipimpinan dan dicontohi, begitu juga, seseorang kerana pergaulan seseorang dengan sifat-sifat syaitan layak untuk dibuang daripada belas kasihan Ilahi dan dielakkan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan berkah Allah ke atasnya) telah diutus untuk menyempurnakan dan menyempurnakan *Ikhlaq* (akhlak yang indah, adab, ciri-ciri watak dalaman, watak, dan sifat). Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai sebahagian daripada sifat-sifat orang-orang yang beriman:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟
بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"Orang-orang yang beriman sepenuhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya kemudian tidak pernah meragui (petunjuk Ilahi) dan berjuang di jalan Tuhan [dengan usaha yang ikhlas untuk mencapai kedekatan Tuhan] dengan harta benda mereka dan dengan diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang benar

(*Sadiqoon,* iaitu mereka yang layak untuk Gnosis, persahabatan dan keintiman Tuhan)." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 15)

Beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya tanpa sebarang keraguan dan teragak-agak adalah tindakan kuasa kepastian dan kuasa kepastian adalah buah akal dan kesempurnaan kebijaksanaan. Berjuang dengan harta benda adalah kemurahan hati dan usaha ini boleh berlaku apabila keinginan dan nafsu dikawal. Berjuang dengan diri sendiri adalah keberanian dan usaha ini dilakukan dengan keadaan akal dan menggunakan kuasa kemarahan dalam had kesederhanaan yang seimbang.

Perubahan dalam watak dan kualiti dalaman melalui perjuangan dan perjuangan rohani

Mereka yang mempunyai kepercayaan [yang salah], menganggap usaha (usaha rohani untuk mencapai transformasi rohani dalaman untuk menjadi orang yang lebih baik dengan membersihkan hati dan jiwa daripada semua kecenderungan dan kualiti negatif dan memudaratkan) membebankan dan sukar [atau bahkan mustahil]. Mereka tidak mahu menyibukkan diri dengan pemurnian dan transformasi dalaman mereka dan membina watak mereka dan menjadikannya bertamadun. Mereka tidak menganggap kekurangan dan kecenderungan yang mendatangkan kemudaratan watak mereka, adalah disebabkan oleh kegagalan, kekurangan, dan kecenderungan negatif peribadi mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengekalkan bahawa watak, moral dan adab kekal seperti sedia ada, dan tiada transformasi yang mungkin dilakukan dalam diri mereka kerana sifat dalaman seseorang tidak boleh diubah. Mereka telah mengemukakan dua hujah yang memihak kepada tuntutan mereka. Pertama, *Khulq* ialah nama bentuk dan penampilan dalaman seseorang dan *Khalq* ialah nama bentuk dan penampilan luaran seseorang. Tiada perubahan yang mungkin dalam penampilan dan bentuk luaran seseorang. Sebagai contoh, orang pendek tidak boleh meningkatkan ketinggian untuk menjadi tinggi dan orang tinggi juga tidak boleh menjadi pendek. Orang hodoh tidak boleh menjadi cantik dan cantik tidak boleh menjadi hodoh. Bentuk dalaman dan penampilan hendaklah ditafsirkan sebagai yang luar. Hujah kedua yang mereka ada ialah watak yang indah berhasrat untuk menghapuskan nafsu dan kemarahan tetapi kita telah mendapati melalui pengalaman dan ujian bahawa nafsu dan kemarahan adalah sebahagian daripada sifat semula jadi manusia, dan mereka tidak pernah berakhir dan mengejarnya adalah usaha yang sia-sia dan membazirkan nyawa seseorang dalam usaha yang tidak berguna, kerana tujuan penyucian diri adalah

bahawa hati tidak kekal cenderung ke arah keseronokan sekejap dan itu adalah Mustahil. Dalam perkara berikut, jawapan akan diberikan untuk kedua-dua hujah ini.

Jawapan kepada Hujah Pertama: Ia adalah bahawa jika perubahan dan transformasi dalam watak tidak dapat dilakukan maka tidak akan ada keperluan untuk sebarang dakwah, nasihat, latihan dan pendidikan dan Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) tidak akan berkata:

"Jadikan moral, adab, watak dan kualiti anda baik". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Abu Bakar bin Lal fi Makarim al-Ikhlaq* atas kuasa Mu'adh (Semoga Allah redha kepadanya)

Perubahan dan transformasi moral, adab, watak, watak dalaman, dan kualiti tidak dikhaskan secara eksklusif untuk manusia, sebaliknya kualiti haiwan berubah. Lihatlah helang bahawa walaupun ia liar, ia menjadi terbiasa dengan manusia. Anjing pemburu selepas latihan menjadi mampu mengejar mangsa atas arahan tuannya dan menangkapnya dan menyerahkannya kepada tuannya tanpa memakannya. Begitu juga, kuda liar menjadi patuh selepas latihan. Bukankah semua ini contoh transformasi watak? Realiti perkara berhubung dengan ini ialah terdapat dua jenis kewujudan: sempurna dan kekurangan. Kewujudan yang disempurnakan ialah kewujudan yang lengkap dari segi kewujudannya - tidak ada penurunan atau peningkatan di dalamnya kerana manusia tidak mempunyai kuasa untuk menyebabkan penurunan atau peningkatan di dalamnya. Sebagai contoh, langit, bintang, bahagian luar dan dalam badan, haiwan dan bahagian [dalam dan luar] mereka, dsb. Kewujudan yang kekurangan adalah kewujudannya belum lengkap lagi. Mereka boleh mencapai penyiapan dengan syarat mereka mempunyai syarat untuk mencapai kesempurnaan. Sebagai contoh, benih kurma bukanlah buah mahupun pokok tetapi komposisinya sedemikian rupa sehingga jika ia ditanam dan dihidangkan dengan menyiramnya maka benih ini boleh menjadi pokok kerana ia berpotensi menjadi pokok. Tetapi jika seseorang ingin menukar benih ini secara langsung menjadi buah maka itu tidak mungkin kerana ia tidak berpotensi untuk menjadi buah. Apabila keadaan benih sedemikian rupa sehingga ia dipengaruhi oleh hak prerogatif manusia dan berubah dari satu keadaan ke keadaan lain maka bagaimana kuasa kemarahan dan keinginan tidak boleh berubah? Walau bagaimanapun, untuk menghapuskan sepenuhnya kuasa ini tidak berada dalam kawalan kita. Dengan cara ketegasan dan latihan rohani dan usaha rohani, kita boleh membawa kuasa-kuasa ini dalam kawalan kita, tetapi kita tidak boleh menamatkannya. Kita telah diperintahkan [Ilahi] untuk melakukan perkara itu dan inilah

cara keselamatan kita dalam kehidupan selepas dan dalam mencapai Tuhan (*Wusul il-Allah*, iaitu, Gnosis dan keintiman Ilahi). Walau bagaimanapun, perangai [manusia] beraneka ragam atau berbeza - sesetengah perangai menerima perubahan dan berubah dengan cepat dan ada yang menerimanya lewat. Terdapat dua sebab perbezaan perangai: pertama ialah sifat yang transformasinya diingini, tertanam kuat dalam perangai kerana wujud selagi seseorang itu masih hidup. Transformasi ciri-ciri nafsu, kemarahan dan keangkuhan semuanya mungkin tetapi yang paling sukar untuk diubah ialah sifat nafsu dan keinginan seperti yang berlaku pada seseorang sejak lahir. Itulah sebabnya kanak-kanak kecil pun tidak ketinggalannya. Kemarahan biasanya dilahirkan selepas umur tujuh tahun dan hanya selepas itu, kuasa kebijaksanaan dilahirkan. Kedua ialah sifat watak tertentu telah menjadi sifat kedua kerana bertindak secara melimpah ke atasnya dan implikasinya dan terus menganggapnya baik.

Empat Darjah Manusia: Terdapat empat darjah manusia yang berkaitan dengan ini. Darjah pertama ialah seseorang hidup dalam keadaan yang sama di mana seseorang dilahirkan dan tidak membezakan antara kebenaran dan kepalsuan, baik dan buruk, dan dari segi sifat sebenar seseorang, tidak mempunyai semua jenis kepercayaan. Penyembuhan orang seperti itu adalah mudah, dan seseorang boleh menjadi sihat [dalam erti kata rohani] dalam masa yang singkat. Pesakit sedemikian memerlukan panduan rohani (*Murshid*) dan pemangkin dalaman dan dorongan supaya pemangkin sedemikian mendorong seseorang ke arah usaha rohani. Moral, adab, perangai dalaman, dan watak orang sedemikian boleh menjadi baik dengan cepat. Darjah kedua ialah seseorang menganggap kejahatan sebagai jahat tetapi tidak mempunyai tabiat melakukan perbuatan soleh yang baik. Sebaliknya, Syaitan telah membuat seseorang terjerat dalam perbuatan buruk dan orang seperti itu tunduk kepada keinginan dan nafsu sendiri tetapi menyedari kekurangan seseorang walaupun menyimpang dari jalan kebenaran. Transformasi orang sedemikian adalah lebih sukar daripada [orang yang berada dalam] darjah pertama kerana akan ada dua peringkat pembaharuan: Pertama, tabiat buruk seseorang perlu dihapuskan; Kedua, seseorang perlu dibiasakan dengan perbuatan baik. Pembaharuan seseorang adalah mungkin dengan syarat bahawa orang seperti itu secara aktif bersedia untuk ketegasan dan perjuangan rohani. Darjah ketiga ialah seseorang berfikir baik daripada moral dan sifat watak yang buruk, dan tindakan buruk dan jahat adalah perlu [sebahagian daripada kehidupan] untuk seseorang dan seseorang telah dibesarkan dengan moral dan tindakan sedemikian. Menyembuhkan orang seperti itu adalah mustahil dan transformasi [rohani dalaman] orang seperti itu tidak boleh diharapkan kerana jika ada satu sebab salah arah maka ia boleh dikeluarkan, sebaliknya, di sini terdapat banyak sebab [penyeliruan] dan membingungkan untuk melihat sebab mana yang boleh dikeluarkan. Darjah keempat ialah seseorang terlibat dalam kejahatan diri sendiri dan [di atas itu] ingin melihat orang

lain melakukan perkara seperti seseorang dan berasa bangga memusnahkan orang lain [dari segi moral dan rohani yang akhirnya membawa kepada kemusnahan sepenuhnya dalam setiap segi]. Orang seperti itu berada pada tahap yang sangat sukar dan salah arah seseorang adalah berlapis-lapis. Pembaharuan orang sedemikian adalah mustahil dan tidak dapat difikirkan.

Dalam empat darjah atau kategori ini, orang pertama hanya jahil, orang kedua jahil dan sesat, orang ketiga jahil, sesat dan terdedah kepada kejahatan (*Fasiq*), orang keempat jahil, sesat, terdedah kepada kejahatan dan mengundang kemudaratan dan kesengsaraan.

Jawapan kepada Hujah Kedua: Antagonis berpendapat bahawa objektif latihan rohani adalah untuk menghapuskan kuasa keinginan dan kemarahan, walaupun ia mustahil. Kami berpendapat bahawa pembasmian kuasa ini bukanlah objektif, sebaliknya penciptaan kuasa keinginan adalah [sesuatu] berfaedah dan kehadirannya dalam diri manusia adalah perlu. Oleh itu, jika seseorang tidak mempunyai keinginan untuk makan maka seseorang akan binasa. Jika keinginan untuk bersetubuh tidak kekal maka umat manusia akan berakhir. Jika kemarahan tidak lagi wujud, maka seseorang tidak akan dapat mempertahankan diri daripada perkara yang berbahaya dan akan binasa. Objektifnya bukan untuk menghapuskan kuasa ini tetapi hanya untuk melindungi mereka daripada keterlaluan dan kekurangan dan untuk membawa mereka ke tahap kesederhanaan yang seimbang. Sebagai contoh, objektif kemarahan adalah bahawa tidak ada kemarahan yang berlebihan yang membawa kepada kecuaian atau sebaliknya, kuasa kemarahan menjadi tunduk kepada akal dan undang-undang Ilahi. Tuhan berkata:

وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ

"Dan merekalah yang menahan kemarahan mereka dan memaafkan orang." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 134)

Dalam ayat ini, orang-orang telah dipuji yang menahan kemarahan mereka. Ia tidak merujuk kepada orang yang tidak marah pada mulanya. Ini menunjukkan bahawa penghapusan kemarahan dan keinginan adalah perkara yang tidak wajar, dan ini bukan tujuan Hukum Ilahi. Tujuan hukum Ilahi adalah untuk membawa kedua-dua kuasa [kemarahan dan keinginan] ke tahap kesederhanaan yang seimbang sehingga akal mula menundukkan dan menguasai mereka dan bukan ke tahap di mana mereka menguasai akal. Ini adalah tujuan transformasi sifat dan perangai watak dalaman.

Kadang-kadang nafsu [atau keinginan] menyerang manusia dengan intensiti sedemikian sehingga akal tidak mampu menolaknya. Walau bagaimanapun, dengan usaha rohani, adalah mungkin untuk membawanya kepada kesederhanaan yang seimbang. Ujian dan pengalaman membuktikannya dan tidak ada keraguan yang tinggal di dalamnya. Bukti daripada Al-Quran bahawa dalam hal akhlak, adab dan ciri-ciri watak dalaman, kesederhanaan yang seimbang diperlukan dan bukan keterlaluan atau kekurangan yang melampau, adalah ayat berikut:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"Dan apabila mereka berbelanja, mereka tidak boros atau kedekut tetapi [sebaliknya] perbelanjaan mereka berada di antara dua ekstrem (iaitu, pada tahap sederhana)." (Al-Qur'an, Bab 25, Ayat 67)

Ayat ini merujuk kepada kemurahan hati yang merupakan tahap antara tahap [melampau] perbelanjaan melulu dan kedekut [yang berada di hujung spektrum yang bertentangan]. Tambahan pula, Tuhan berkata:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

"Jangan ikat tangan anda ke leher anda dan jangan biarkan mereka terbuka sepenuhnya (iaitu, jangan menjadi kikir atau boros tetapi kekal di tengah-tengah dua ekstrem)." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 29)

Penekanan telah diberikan kepada kesederhanaan dalam keinginan untuk makan juga. Tuhan berkata:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

"Makanlah dan minumlah dan janganlah melampaui batas dan had [kesederhanaan]. Sesungguhnya Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas-batas [kesederhanaan dan melampau]." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 31)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

"Perkara terbaik adalah di tengah-tengah [dalam bentuk kesederhanaan seimbang mengelakkan semua bentuk ekstrem dan ekstremisme]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Baihaqi* atas kuasa Mutraf bin Abdullah [Semoga Allah redha kepadanya])

Terdapat rahsia [Ilahi] di sebalik pujian, keutamaan dan pencarian perkara pada tahap kesederhanaan yang seimbang. Penyiasatan rahsia ini ialah kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) akhirat bergantung kepada penyucian hati daripada semua keterikatan dan kekotoran keduniaan seperti yang Tuhan berfirman:

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"[Keselamatan, kebahagiaan kekal dan kejayaan akan] bagi orang yang membawa kepada Tuhan hati yang sehat (iaitu, hati yang disucikan daripada semua kekotoran termasuk keterikatan dan kekotoran duniawi)." (Al-Quran, Bab 26, Ayat 89)

Kikir dan perbelanjaan melulu kedua-duanya tergolong dalam kekotoran dan keterikatan kepada keduniaan. Jantung sepatutnya tidak mempunyai kedua-dua bahagian kaki ini. Dalam erti kata lain, hati tidak boleh cenderung ke arah mengumpul harta benda [dengan pemikiran materialistik] dan juga tidak boleh cenderung untuk membelanjakan semuanya, kerana orang yang mempunyai ketamakan untuk berbelanja akan mempunyai tumpuan dan keterikatan hati terhadapnya, seperti dari mana ia (barangan material, harta benda dan wang) akan datang dan di mana seseorang akan berbelanja. Sebaliknya, hati kikir akan tertumpu secara eksklusif kepada penimbunan. Keselamatan jantung adalah tanpa kedua-dua [ekstrem] kerana membasminya tidak mungkin, itulah sebabnya, keadaan ditentukan di mana kedua-dua [ekstrem] ini tidak ada dan itulah keadaan keseimbangan dan kesederhanaan. Dalam keadaan itu, kedua-dua kualiti [negatif] ini tidak ada. Itulah sebabnya, apabila haba meninggalkan air panas dan ia juga tidak sejuk, ia dipanggil "suam-suam kuku". Kemurahan hati ini adalah kesederhanaan perbelanjaan yang berlebihan dan kikir. Keberanian ialah kualiti kesederhanaan antara pencerobohan yang berlebihan (keganasan) dan ketidakjantanan (pengecut). Tidak bersalah adalah titik kesederhanaan antara ketamakan (nafsu) dan genangan. Semua kualiti dalaman dan ciri-ciri watak yang lain harus disimpulkan daripada [penjelasan] ini.

Dalam setiap sifat watak dan kualiti [manusia], lebihan dan kekurangan kedua-duanya dikutuk, dan objektif ialah kesederhanaan yang seimbang. Guru dan pembimbing

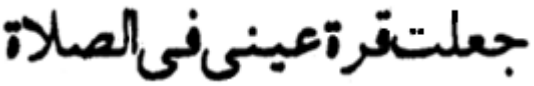
rohani harus mengeluarkan bahaya kemarahan dan kikir di hadapan pelajar mereka dan tidak boleh membenarkan sebarang pengecualian kerana jika mereka membenarkan walaupun sedikit kualiti [merosakkan] ini, mereka akan mencari alasan untuk lebih banyak lagi. Walau bagaimanapun, jika mereka tidak membenarkan walaupun jumlah yang kecil maka ada kemungkinan mereka mungkin kurang dan tidak akan cenderung untuk lebih banyak dan itulah cara mereka akan mencapai tahap kesederhanaan yang seimbang. Kebenaran untuk kurang akan menjadi alasan untuk lebih banyak. Itulah sebabnya, telah dikatakan kepada pelajar dan pencari jalan rohani untuk tidak membenarkan kedua-dua kuasa ini kekal, sebaliknya mereka harus menghapuskannya. Rahsia ini tidak sepatutnya ditulis di sini kerana orang yang mempunyai kapasiti intelektual yang rendah tertipu olehnya dan mereka berfikir bahawa kemarahan adalah hak mereka dan kikir juga hak mereka. [Begitu juga, keperluan untuk keseimbangan dan kesederhanaan dalam kualiti manusia lain dan ciri-ciri watak dalaman boleh disimpulkan daripada perbincangan ini kerana ia adalah perbincangan meluas yang merangkumi semua sifat dan kualiti watak dalaman manusia]

Cara dan Sumber Watak, Watak dan Kualiti Dalaman yang Indah (*Husn ul-Khulq*) ialah Kesederhanaan Menjauhi semua Ekstrem

Anda telah memahami perkara ini dengan baik sekarang bahawa intipati sifat dan kualiti watak dalaman yang indah adalah bahawa kuasa akal harus sederhana, kebijaksanaan (tahap intelek yang sederhana) harus disempurnakan, kuasa keinginan dan kemarahan, selain berada pada tahap kesederhanaan, harus tunduk dan patuh kepada undang-undang dan akal Ilahi. [Tahap] kesederhanaan ini diperoleh kerana dua sebab. Sebab pertama [atau cara] ialah Rahmat dan Rahmat Tuhan ke atas individu dan [kesedaran bahawa] seseorang itu sejak hari kelahirannya, berwatak baik dan telah menyempurnakan akal. Nafsu dan kemarahan tidak dominan ke atas satu, sebaliknya kedua-duanya tunduk kepada akal dan undang-undang Ilahi. Orang seperti itu tidak memerlukan pendidikan luar untuk menjadi seorang sarjana dan ajaran tingkah laku luaran untuk menjadi seorang yang bertamadun dan bersopan santun. Sebaliknya, orang seperti itu adalah seorang sarjana semula jadi dan orang yang bersopan santun seperti Yesus (Selawat dan berkat Allah ke atasnya), Yohanes (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dan yang terakhir daripada semua nabi, Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya). Ia bukan perkara yang tidak masuk akal bahawa seseorang mempunyai sifat dan perangai seseorang sifat-sifat [dalaman yang mulia] yang diperoleh daripada pembelajaran dan usaha. Sesetengah kanak-kanak jujur, berani, dan memberi sejak awal. Sesetengah kanak-kanak adalah pembohong, pengecut, menipu dan kikir sejak awal. Walau bagaimanapun, ciri-ciri ini dilahirkan

dalam diri mereka pada masa-masa tertentu dengan menemani orang yang memilikinya dan kadang-kadang dengan belajar [daripada orang lain menggunakan pelbagai cara pembelajaran termasuk meniru apa yang mereka lihat pada orang lain di sekeliling mereka]. Sebab kedua [atau cara] ialah seseorang memperoleh sifat, watak, dan kualiti dalaman yang indah melalui ketegasan, perjuangan, dan latihan rohani. Dalam erti kata lain, dengan menuntut kerja daripada diri yang lebih rendah supaya sifat atau kualiti watak dalaman yang diingini dicapai. Sebagai contoh, seseorang yang ingin bermurah hati harus mengikuti orang yang murah hati dan membelanjakan kekayaan seperti yang mereka lakukan, walaupun seseorang perlu bersabar dengan diri yang lebih rendah (*Nafs*) [kerana ia tidak terbuka untuk perubahan menjadi lebih baik]. [Perjuangan] ini harus berterusan sehingga diri yang lebih rendah memperolehnya sebagai tabiat dan sehingga kemurahan hati menjadi sebahagian daripada perangai dan perangai dalaman seseorang.

Begitu juga, seseorang yang dikuasai oleh [kualiti] keangkuhan dan ingin menjadi rendah hati, harus mengikuti tindakan orang-orang yang rendah hati dan harus meneruskan perjuangan dan perjuangan rohani dan cuba mencondongkan diri yang lebih rendah ke arah kerendahan hati sehingga sifat watak dalaman ini menjadi kebiasaan dan sehingga kerendahan hati menjadi mudah bagi diri yang lebih rendah. Ia adalah kaedah yang sama untuk memperoleh semua kualiti dan sifat watak dalaman yang baik dan terpuji. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Kesejukan mata saya ada dalam doa". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Nasa'i* atas kuasa Anas [Semoga Tuhan redha kepadanya])

Nabi merasai kesejukan matanya dalam solat kerana amal soleh ini menjadi tabiat dan sifat keduanya. Sehingga diri yang lebih rendah merasakan kesukaran dalam penyembahan dan kesukaran untuk meninggalkan larangan, kemudaratan akan kekal, dan kesempurnaan kebahagiaan abadi tidak akan dicapai. Walau bagaimanapun, ketabahan dalam perbuatan benar yang baik dengan perasaan kesukaran dan kesakitan adalah lebih baik daripada kekurangan ketabahan di dalamnya, namun, ia tidak lebih baik daripada melakukannya dengan keinginan dan kecenderungan dalaman. Tuhan berkata:

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ

"Sesungguhnya solat itu sukar melainkan bagi mereka yang mempunyai kerendahan hati di dalam hatinya." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 45)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اعبداللّٰه فی الرضاء فان لم تستطع ففی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا

"Sembahlah Tuhan dalam keadaan *Rida* (bersukacita dalam kehendak Tuhan sehingga kamu senang dengan apa sahaja yang Dia pilih untukmu sama ada ia kelihatan baik atau buruk). Jika ia tidak mungkin [untuk anda kerana ketinggian keadaan rohani ini] maka bersabar dengan apa sahaja yang anda tidak suka, mempunyai kebaikan yang besar di dalamnya [kerana ia adalah takungan perbendaharaan rohani]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani Kabeer*)

Ia bukan kesempurnaan *Sa'adah* (nasib baik seseorang yang menandakan kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan) bahawa kadang-kadang perbuatan [benar] dilakukan dengan *Rida* (penerimaan sepenuhnya terhadap ketetapan Ilahi dan bersukacita mengenainya) dan kecenderungan dalaman dan seseorang mendapati keseronokan dalam melakukannya dan kadang-kadang sebaliknya. Sebaliknya, setiap saat dan pada setiap giliran seseorang harus berada dalam keadaan yang sama. Sebaliknya apabila seseorang meningkat dalam usia, keinginan dan kesukaan, kecenderungan dalaman, cinta Ilahi dan kerinduan dan penerimaan ketetapan Ilahi harus meningkat.

Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) apabila ditanya tentang *Sa'adah* (nasib baik seseorang yang meramalkan kebahagiaan kekal dan kemenangan yang tidak berkesudahan) berkata:

طول العمر فی طاعة اللّٰه

"[Ialah] mempunyai umur yang panjang dalam ketaatan dan penyembahan kepada Tuhan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Abu Mansur ad-Daylami* atas kuasa Abdullah bin Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

Itulah sebab mengapa Nabi (Selawat dan berkat Allah ke atas mereka semua) dan orang-orang suci dahulu tidak menyukai kematian kerana menurut riwayat Nubuatan: "Dunia adalah penanaman (tanah pertanian) akhirat". Seberapa banyak seseorang mempunyai kehidupan, setakat itu akan menjadi jumlah penyembahan Ilahi dan setakat itu akan menjadi ganjaran dan ganjaran daripada Tuhan. Diri akan berubah daripada bersih kepada murni, sifat dan kualiti watak dalaman akan berkembang daripada kuat kepada lebih kuat dan daripada baik kepada cemerlang. Selain daripada itu, tujuan penyembahan adalah untuk memberi kesan kepada hati [kerana penyembahan Ilahi bukan demi penyembahan semata-mata tetapi demi memupuk hati dan jiwa untuk membolehkan dan memperkasakan mereka untuk sampai ke ambang pintu Realiti Ilahi] dan itu berlaku apabila terdapat ketabahan dan kegigihan yang tidak henti-henti dalam penyembahan.

Tujuan moral, adab, sifat watak dalaman dan perangai yang indah ini adalah bahawa cinta keduniawian tidak kekal di dalam hati, kasih kepada Tuhan tertanam kuat di dalam hati, tidak ada yang tetap dikasihi oleh seseorang selain [pulang dan] pertemuan dengan Tuhan, seseorang menghabiskan harta benda dengan cara yang dengannya seseorang boleh mencapai Tuhan. Kemarahan dan keinginan kedua-duanya telah diletakkan kepada pelupusan manusia [dalam keadaan tunduk] untuk digunakan mengikut cara-cara yang digariskan oleh hukum Ilahi dan juga untuk menjadikannya cara untuk mencapai Tuhan dalam keadaan Gnosis dan keintiman Ilahi. Selepas itu, seseorang harus gembira dengan perbuatan sedemikian dan mendapati ia menyeronokkan. Jika seseorang mendapat keselesaan dalam doa atau mendapati kesejukan mata di dalamnya atau penyembahan Ilahi kelihatan baik, maka ini tidak menghairankan kerana tabiat [baik] dalam diri boleh menjadi sebab kemunculan perkara-perkara yang lebih menakjubkan dan pelik. Kita dapati raja-raja dan orang makmur sentiasa dilanda kesedihan dan kesakitan. Sebaliknya, lihatlah penjudi miskin yang masih gembira selepas kalah dan mendapat keseronokan di dalamnya dan tanpanya, hidup akan menjadi sangat sukar. Perjudian menyebabkan kehilangan kekayaan, rumah dan keluarga dimusnahkan, keselesaan hidup dirampas dan ketakutan akan akauntabiliti kepada penguatkuasaan undang-undang tergantung seperti pedang di atasnya. Walaupun begitu, mereka tidak boleh menyingkirkan ketagihan ini kerana selepas bermain (berjudi) untuk seketika, seseorang menjadi terbiasa dengannya dan tidak dapat meninggalkannya walaupun selepas mencuba. Seseorang yang menerbangkan merpati sangat terpikat dengan sukan ini sehingga seseorang berdiri di bawah sinar matahari sepanjang hari dan tidak merasakan kekerasan sinaran matahari kerana cintanya terhadap merpati dan minat untuk melihat mereka terbang di ruang terbuka dan bertaruh pada mereka adalah hobi kegemaran seseorang. Begitu juga keadaan orang jahat yang dihukum siang dan malam dengan

hukuman yang mengerikan dan menghadapi kesukaran pemenjaraan tetapi masih tidak berhenti daripada perbuatan salah mereka dan menganggap hobi mereka [yang bersifat jenayah] sebagai patut dibanggakan dan dengan gembira menghadapi semua hukuman. Begitulah tahap mereka [keghairahan dan kegilaan terhadap aktiviti jenayah mereka] sehingga walaupun pencuri itu dibunuh, mereka tidak akan mendedahkan di mana mereka menyembunyikan harta curi dan mengenal pasti rakan kongsi mereka [dalam jenayah]. Sebabnya ialah mereka menganggap kerja mereka sebagai kecemerlangan dan kesempurnaan [usaha manusia] dan keganasan yang berlebihan sebagai keberanian, dan telah terbiasa dengan aktiviti ini sehingga mereka tidak menahan diri daripada menghadapi [penangkapan, perbicaraan dan] hukuman. Hukuman ini adalah sumber keselesaan bagi mereka. Setiap orang sibuk dan sibuk dengan keadaannya dan berbangga dengan usaha dan profesion seseorang sama ada mereka pemerintah dan pemimpin, atau petugas kebersihan dan tukang gunting rambut. Semua perkara ini muncul sebagai hasil daripada kegigihan dan ketabahan dalam kerja yang sama dan apabila perkara yang sama diperhatikan dalam orang yang mempunyai perangai dan pujukan yang sama, perkara-perkara ini menjadi lebih kukuh.

Walau apa pun, apabila diri manusia boleh mencari kesenangan dalam kepalsuan [dan kesalahan] dan boleh cenderung kepada kejahatan, maka mengapa ia tidak dapat mencari kesenangan dalam kebenaran dan mengapa ia tidak boleh cenderung kepada kebaikan dan kebenaran? Realitinya ialah sifat semula jadi [manusia] tidak cenderung ke arah perkara buruk dan kualiti yang merosakkan dalaman. Ia seperti orang yang mempunyai keinginan dan kecenderungan untuk makan tanah. Bolehkah kecenderungan ini diistilahkan kecenderungan semula jadi? Kecenderungan seseorang terhadap kebijaksanaan, cinta kepada Tuhan, Gnosis Ilahi dan penyembahan adalah seperti kecenderungan seseorang untuk makan dan minum [yang merupakan fenomena semula jadi yang tulen]. Sama seperti kecenderungan untuk makan makanan adalah sebahagian daripada sifat semula jadi [manusia], begitu juga kecenderungan ke arah cinta Tuhan, Gnosis dan penyembahan adalah hasil yang diperlukan daripada sifat semula jadi hati. Ini kerana hati [atau jiwa] adalah perintah Ilahi, kecenderungannya terhadap implikasi keinginan dan nafsu boleh bersifat sementara tetapi tidak boleh kekal dan semula jadi. Makanan sebenar hati [atau jiwa] ialah kebijaksanaan, Gnosis Ilahi dan cinta Ilahi. Jika disebabkan oleh halangan, ia menjadi menyimpang daripada implikasi sifat semula jadi yang sebenar maka ia seperti orang yang telah mengalami masalah dengan perut dan tidak mempunyai keinginan untuk makanan walaupun khasiat perut adalah melalui makanan dan kehidupan manusia bergantung padanya. Adalah jelas daripada contoh ini, bahawa sejauh mana hati cenderung kepada [perkara dan perkara] selain Tuhan, setakat itu ia (hati atau jiwa) akan berpenyakit. Walau bagaimanapun, jika cinta selain Tuhan adalah demi Tuhan

maka tidak ada yang salah dengan itu, sebaliknya, cinta sedemikian juga akan menjadi sebahagian daripada sifat semula jadi [manusia] yang sebenar.

Penjelasan ini membuktikan tanpa sebarang keraguan bahawa melalui usaha dan perjuangan rohani, moral, adab, ciri-ciri dan perangai dalaman yang indah boleh diperolehi [secara eksplisit]. Dalam erti kata lain, jika seseorang memperolehnya dengan perjuangan dan usaha dan terus mematuhinya maka pada akhirnya, kualiti dalaman dan ciri-ciri watak ini menjadi semula jadi dan sifat kedua. Ini adalah hubungan yang pelik antara jantung dan anggota badan kerana apa sahaja kualiti yang dilahirkan di dalam hati, ia semestinya memberi kesan kepada anggota badan dan mereka mula bergerak apabila menerima isyarat daripada jantung. Begitu juga, tindakan yang dilakukan oleh anggota badan mempengaruhi jantung. Rantaian pengaruh [bersama] jantung dan anggota badan ini berterusan. Ia akan membantu memahami realiti ini melalui contoh. Katakan seseorang ingin mendapatkan kepakaran dalam seni kaligrafi. Cara untuk memperolehnya ialah mencontohi contoh kaligrafi pakar dan menulis huruf dan perkataan seperti yang mereka lakukan. Seseorang harus meneruskan latihan ini untuk masa yang lama sehingga kaligrafi menjadi kebiasaan dan sama seperti huruf yang indah sebelum ini dibentuk dengan usaha yang besar, ia kini mula dibentuk dengan mudah. Begitu juga, jika seseorang ingin menjadi ahli teologi skolastik (*Faqeeh*), seseorang harus mengikuti ahli teologi skolastik. Dalam erti kata lain, seseorang hendaklah terus mengulangi dan mengulangi isu-isu (perkara atau perkara pengetahuan) yang berkaitan dengan teologi skolastik (*Fiqh*) supaya seseorang menghafalnya supaya pengaruhnya sampai ke hati dan benar-benar menjadi ahli teologi skolastik yang mengikuti apa yang telah dipelajari. Begitu juga, seseorang yang ingin menjadi murah hati, takut kepada Tuhan, bertolak ansur, sabar, dan rendah hati harus mengikuti [jejak langkah] orang-orang yang benar-benar dikurniakan perhiasan kemurahan hati, takut kepada Tuhan, toleransi, kesabaran, dan kerendahan hati. Pengikutan ini pada mulanya dilakukan dengan usaha yang hebat, tetapi kemudian tindakan yang diikuti ini, menjadi tabiat dan berakar umbi [tegas] dalam perangai dan perangai dalaman seseorang. Ini adalah strategi untuk memperoleh moral, adab, kualiti watak dalaman, sifat, dan perangai yang indah.

Perlu diingat di sini bahawa sama seperti pelajar teologi skolastik tidak gagal dalam objektif seseorang kerana mengambil cuti, begitu juga seseorang tidak menjadi ahli teologi skolastik dengan belajar dan mengulangi [untuk menghafal titik pengetahuan teologi skolastik] selama sehari. Begitu juga, seorang pencari penyucian, kesempurnaan, dan keindahan hati melalui perbuatan soleh, tidak dapat mencapai tujuan seseorang dengan berusaha untuk sehari dan hari dosa juga tidak menjadi

penghalang untuk objektif ini. Kenyataan sarjana bahawa satu dosa besar bukanlah punca kehilangan abadi bermakna perkara yang sama [kerana pintu pengampunan Ilahi melalui penyesalan, taubat dan menebus kesalahan sentiasa terbuka]. Walau bagaimanapun, rehat sehari boleh menjadi sebab untuk rehat hari lain dan jika ia berterusan, ia boleh menyebabkan kemalasan dalam perangai seseorang dan diri yang lebih rendah boleh terbiasa dengan tidak bertindak. Semoga Tuhan melindungi kita daripada itu [kerana akibat kemalasan yang membawa kepada ketiadaan tindakan dalam hal memperbaiki keadaan rohani kita membawa kepada kehilangan, kekurangan, dan kesedihan yang kekal]. Begitulah keadaan orang-orang yang tidak mementingkan dosa-dosa kecil dan menganggapnya sebagai kecil dan menipu diri mereka yang lebih rendah dengan taubat [masa depan] dan ini berterusan sehingga mereka tidak mendapat peluang untuk bertaubat dan cengkaman besi kematian menguasai mereka. Hati mereka telah menjadi gelap [pada masa itu] kerana mereka berkeras pada dosa-dosa dan mereka tidak lagi dapat bertaubat [untuk menebus kesalahan]. Ali (Semoga Allah redha dengannya - sahabat Nabi Muhammad [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]) berkata: "Permulaan iman di dalam hati bermula dengan titik putih [zarah cahaya Ilahi]. Apabila iman meningkat, pencahayaan dan saiz titik ini juga meningkat sehingga seluruh hati menjadi diterangi [dengan cahaya Ilahi]. Kemunafikan bermula dengan titik gelap [bintik gelap di jantung]. Apabila kemunafikan meningkat, kegelapan zarah ini dan kehadirannya dalam kewujudan seseorang yang boleh dilihat juga meningkat sehingga seluruh hati [dan jiwa] menjadi gelap".

Terbukti daripada penjelasan terperinci ini bahawa adab, moral, sifat watak dalaman dan perangai yang indah (*Ikhlaq*) kadang-kadang semula jadi [dalam sifat seseorang] dan secara semula jadi terdapat dalam diri manusia [sebagai kurniaan Ilahi dan kemurahan hati kepada individu itu] dan kadangkala ia perlu diperoleh melalui usaha. Pemerolehan ini pada mulanya dilakukan dengan usaha dan kesakitan tetapi kemudian adab, moral, ciri-ciri watak dalaman dan perangai yang sama menjadi tabiat dan sebahagian daripada perangai seseorang. Ini juga diperoleh dengan memerhatikan orang baik dan mengikut jejak langkah mereka kerana perangai pandai meniru dan semua perkara (perangai) sama ada baik atau buruk diserap oleh mereka. Seorang individu yang mempunyai perangai, tabiat, dan pendidikan seseorang, ketiga-tiganya, berada pada tahap kecemerlangan yang sangat tinggi. Dan seseorang individu berada pada tahap penghinaan dan keterpencilan yang melampau daripada Tuhan yang perangainya cacat, menyukai kejahatan kerana perangai dalaman dan kecenderungan seseorang terhadapnya dan juga mempunyai kawan dan sahabat yang buruk. Semua orang lain berada dalam darjah [rohani] di antara kedua-dua darjah ini [di hujung spektrum yang bertentangan]. Al-Qur'an berkata:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ٧

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ٨

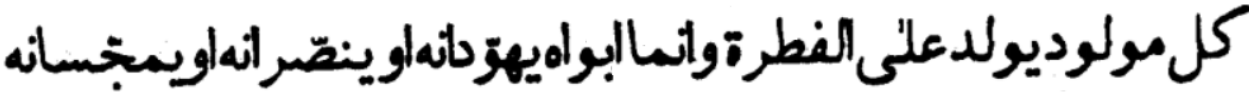
"Barangsiapa melakukan kebaikan seberat atom, ia akan melihatnya [di akhirat] dan orang yang melakukan kejahatan seberat atom, ia akan melihatnya." (Al-Qur'an, Bab 99, Ayat 7-8)

وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Dan Tuhan tidak menindas mereka [sedikit pun] tetapi mereka menindas diri mereka sendiri [dengan perbuatan mereka yang zalim, jahat dan jahat yang mereka lakukan dalam kehidupan duniawi mereka]." (Al-Qur'an, Bab 16, Ayat 33)

Pendedahan terperinci tentang cara memperoleh tamadun moral, adab, watak dalaman dan perangai

Badan dan Diri: Anda telah belajar ini sebelum ini bahawa kesederhanaan dalam ciri-ciri watak dalaman adalah petunjuk kesihatan dan penyelewengan daripada kesederhanaan adalah petunjuk penyakit. Ia serupa dengan kesederhanaan dan keseimbangan dalam perangai badan sebagai tanda kesihatan dan penyelewengan daripadanya tanda penyakit. Berhubung dengan perkara yang dibincangkan, kita boleh menggunakan contoh badan. Sama seperti usaha dibuat untuk membuang penyakit badan untuk membawa keadaan kesihatan dan kesejahteraan fizikal, begitu juga ciri-ciri yang merosakkan dalaman (ciri-ciri watak, kualiti dalaman dan perangai yang memudaratkan kesejahteraan rohani, psikologi, emosi dan intelektual seseorang) dikeluarkan daripada diri (*Nafs*) dan ia dihiasi dengan moral, adab, ciri-ciri watak dalaman dan perangai yang indah. Dalam sistem badan manusia fizikal, objektif sebenar ialah keseimbangan dan kesederhanaan. Kecacatan dalam makanan dan keinginan yang berkaitan dengannya boleh menyebabkan kecacatan pada perut. Begitu juga, objektif sebenar dalam diri dalaman manusia juga adalah keseimbangan dan kesederhanaan. Keseimbangan dan kesederhanaan dalaman ini disinggung dalam tradisi terkenal (*Hadis)* Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bahawa setiap anak dilahirkan dengan perangai sederhana dan sifat semula jadi yang sebenar [yang cenderung kepada semua yang baik] tetapi kemudian ibu bapa membentuk dia dalam acuan mereka sendiri. Kata-kata Hadis adalah seperti berikut:



"Setiap kanak-kanak dilahirkan di atas sifat semula jadi yang sebenar [di mana Tuhan telah mencipta seluruh umat manusia sedemikian rupa sehingga seseorang dilahirkan yang sudah terdedah kepada iman kepada Tuhan, dedikasi kepada kebenaran dan kebenaran, segala sesuatu yang baik dan positif, kedamaian dan keharmonian dengan semua orang, dan kerinduan untuk mencapai asal syurga seseorang melalui keadaan Gnosis yang membawa kepada penerangan dalaman dan fajar kebenaran abadi] tetapi ibu bapa seseorang menukar seseorang kepada Yahudi, Kristian dan Magian (merujuk kepada tradisi agama dan ideologi yang beraneka ragam yang wujud di dunia sekali gus membentuk seseorang ke dalam acuan konteks agama, ideologi, budaya, geografi dan intelektual mereka sendiri)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Jika badan sihat, doktor mempertimbangkan cara untuk memelihara kesihatan dan jika ia sakit, doktor bergelut untuk mengembalikannya kepada keadaan kesihatan. Begitu juga, seseorang harus cuba melindungi diri yang murni, sopan, dan bertamadun dan harus cuba menanamkan ciri-ciri kecemerlangan dan kesucian dalam diri yang tidak memilikinya. Sama seperti penyembuhan faktor-faktor yang melemahkan dan memusnahkan kesederhanaan seimbang dalam sistem fizikal badan dilakukan melalui lawan mereka, begitu juga penyembuhan untuk penyakit diri juga dilakukan melalui lawan mereka. Sebagai contoh, kejahilan disembuhkan melalui pendidikan, penyembuhan penyakit kedekut adalah melalui kemurahan hati, keangkuhan melalui kerendahan hati, nafsu dengan meletakkan halangan di hadapan banjir keinginan walaupun ia boleh menyebabkan kesakitan dan ketidakselesaan. Sama seperti penawar untuk penyakit tubuh adalah melalui bertolak ansur dengan kepahitan ubat dan menekan keinginan diri [yang tidak kondusif untuk disembuhkan], begitu juga penyakit diri (atau jiwa) tidak dihapuskan tanpa sabar menanggung kepahitan dan kekerasan perjuangan rohani (*Mujahada).* Sebaliknya, penyakit jantung memerlukan perjuangan ini lebih-lebih lagi kerana penghujung penyakit badan berlaku pada kematian apabila jiwa manusia meninggalkan badan, tetapi penyakit jiwa kekal selama-lamanya walaupun selepas kematian [kerana jiwa tidak pernah mati]. Penyakit yang lahir daripada haba tidak disembuhkan dengan ubat-ubatan yang bersifat sejuk dan telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dengan teliti keamatan dan kelemahan penyakit dalam jumlah yang sesuai. Pakar perubatan telah menetapkan piawaian mengenai jumlah pelbagai ubat, dan mereka menetapkannya dalam jumlah yang sesuai

dan bermanfaat yang sepadan dengan penyakit berdasarkan piawaian ini. Jika piawaian ini tidak dipatuhi, penyakit akan meningkat dan bukannya berkurangan.

Begitu juga keadaan penyakit jiwa (atau diri). Pemandu rohani harus mematuhi piawaian yang sama apabila penawar diberikan untuk penyakit jiwa melalui lawan mereka. Standard perubatan ditetapkan mengikut [tahap dan sifat] penyakit. Pemandu rohani tidak sepatutnya meletakkan begitu banyak beban latihan rohani dan ketegasan kepada pesakit rohani mereka sehingga mereka tidak dapat bertahan. Tambahan pula, pemandu rohani tidak boleh menetapkan penawar sehingga sifat penyakit telah ditentukan dengan betul. Ia adalah wajib ke atas doktor berhubung dengan mentadbir penyembuhan, untuk menetapkan penawar dan ubat mengikut penilaian penyakit. Jika seseorang cuba menyembuhkan semua penyakit dengan ubat yang sama, maka ia tidak akan mengakibatkan apa-apa selain daripada kematian pesakit. Begitu juga, pemandu rohani tidak boleh menggunakan kaedah yang sama untuk pembaharuan [semua] pelajar jalan rohani. Jika seseorang berbuat demikian, seseorang akan menyebabkan kemusnahan hati pesakit rohani seseorang. Adalah wajib ke atas pemandu rohani untuk terlebih dahulu mendiagnosis penyakit pelajar seseorang (pencari di jalan kesempurnaan rohani), mengkaji semula keadaan khusus pelajar, mengambil kira umur dan keadaan semasa seseorang dan melihat sejauh mana seseorang mampu menahan kesukaran dan keamatan perjuangan rohani. Selepas mempertimbangkan dengan teliti semua perkara ini, pemandu rohani harus menetapkan latihan rohani.

Jika pelajar (pencari jalan kesempurnaan rohani) adalah seorang pemula [dalam jalan rohani] dan tidak menyedari had [tingkah laku dan tindakan manusia yang boleh diterima] daripada Hukum Ilahi maka pertama-tama seseorang harus diajar cara yang betul untuk melakukan kebersihan luaran [badan] (kebersihan diri dan penyucian), doa dan perbuatan ibadat luaran. Jika pelajar terlibat dalam [memperoleh dan memiliki] harta benda haram (Haram) dan melakukan dosa maka seseorang itu perlu dihentikan [oleh guru atau pembimbing rohani] dan dilarang dan dihalang daripada menjalani kehidupan dosa [termasuk dosa dalaman pemikiran, perasaan dan kecenderungan negatif dan berbahaya]. Apabila kewujudan luaran seseorang disucikan daripada kekotoran dan kekotoran dosa luaran dan diterangi dengan cahaya perbuatan penyembahan [Ilahi], pembimbing rohani harus mengkaji kewujudan dalaman pelajar melalui tanda-tanda keadaan luaran dan menganalisis moral, adab, watak, kecenderungan, tabiat dan penyakit hati seseorang. Jika pelajar mempunyai harta benda yang lebih daripada yang diperlukan, maka pembimbing rohani harus mengambilnya dan mengagihkannya dalam amal supaya tidak ada kecenderungan

yang tersisa dalam hati seseorang terhadap harta benda dan dapat memberi tumpuan secara eksklusif kepada Tuhan. Begitu juga jika pelajar (pencari di jalan kesempurnaan rohani) mempunyai kebanggaan, keangkuhan dan kompleks perasaan keunggulan yang dominan, maka seseorang harus dihantar ke pasar untuk menghulurkan tangan dalam mengemis kerana [ciri-ciri pemusnah dalaman] ini tidak hilang tanpa penghinaan, dan tidak ada yang lebih memalukan daripada mengemis dan seseorang harus diwajibkan untuk terus melakukannya sehingga penyakit ini dihapuskan sepenuhnya [dari kewujudan dalaman seseorang]. Kebanggaan dan keangkuhan adalah antara penyakit jantung yang paling teruk. Jika seorang pelajar mempunyai pemikiran tentang kebersihan yang melampau (*Nazafah*) badan dan pakaian yang mendominasi dalam satu kerana seseorang mungkin lebih cenderung ke arahnya, maka seseorang harus dibuat untuk membersihkan rumah dan penyapu tempat kotor atau harus diberi beberapa kerja dapur di mana seseorang perlu berurusan dengan asap [dari dapur] dan [akibatnya] kebanggaan kebersihan yang melampau dan cerewet mengenainya tidak kekal. Orang yang mengamalkan penggunaan pakaian yang mencolok dan sentiasa mencari pakaian yang cantik, tidak ada perbezaan antara mereka dan pengantin perempuan kerana mereka sibuk sepanjang hari mencantikkan diri mereka sendiri. Tambahan pula, tidak ada perbezaan antara seseorang menyembah diri sendiri dan menyembah batu atau berhala.

Setiap kali seorang hamba [Tuhan, iaitu manusia] menyembah [apa-apa atau sesiapa] selain Tuhan, hati seseorang menjadi terselubung dengan Tuhan (tirai atau penghalang ditarik antara seseorang dan Tuhan). Orang yang bimbang tentang pakaian lebih daripada kebersihan dan kebolehannya adalah penyembah dirinya sendiri (*Nafs*). Antara kehalusan perjuangan rohani ialah jika pelajar atau pencari [jalan rohani] tidak menahan diri daripada salah satu kejahatan yang merosakkan dalaman, maka tumpuan dan hala tuju seseorang berpaling daripada kualiti negatif itu ke arah kualiti negatif yang berbeza yang berada pada tahap yang lebih rendah. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak mula-mula terlibat dalam permainan kelawar dan bola di sekolah kemudian cenderung daripada sukan kepada pakaian yang baik kemudian daripada pakaian yang baik dan kebanggaan dalam hiasan diri ke arah mencari jawatan politik dan kemasyhuran dan pada akhirnya ke arah kehidupan akhirat. Jika hati seseorang tidak cenderung untuk secara tiba-tiba menafikan keinginan untuk kemasyhuran dan kuasa, maka seseorang harus dipujuk untuk mempunyai tahap kemasyhuran dan kuasa yang lebih rendah dan harus secara beransur-ansur dihalang daripada kualiti [pemusnah dalaman] ini. Begitu juga, jika seorang pembimbing rohani mendapati dalam diri seorang pelajar ketamakan untuk makanan, maka seseorang harus dibuat untuk mematuhi puasa dan kurang makan, maka seseorang harus bertanggungjawab untuk menyediakan makanan yang lazat dan memberikannya kepada orang lain tetapi tidak

memakan diri sendiri *sehingga diri (Nafs*) menjadi terbiasa dengannya, dan kuasa kesabaran dilahirkan di dalamnya dan ketamakan berakhir. Begitu juga, jika seorang pelajar masih muda dan ingin berkahwin tetapi dia tidak dapat menyara [perkahwinan dari segi kewangan kerana suami wajib menyara isterinya] maka dia harus dipaksa berpuasa. Kadang-kadang keinginan yang kuat tidak berkurangan dengan berpuasa. Dalam hal itu, pencari (pengembara rohani) hendaklah diminta untuk berbuka puasa [pada waktu yang ditetapkan] hanya dengan air [dan tanpa makanan lain] dan tidak makan roti. Pada hari kedua, seseorang harus berbuka puasa dengan roti tetapi jangan gunakan daging atau kari atau hidangan lain sehingga intensiti keinginan berakhir. Tiada ubat yang lebih baik daripada kelaparan pada mulanya.

Jika pembimbing rohani melihat dalam diri pencari penguasaan kemarahan, maka seseorang harus diperintahkan untuk mempunyai kesabaran, kesabaran dan kesunyian dan harus diminta untuk bekerja dengan orang yang tidak sopan dan harus diminta untuk melayani mereka supaya seseorang menjadi terbiasa dengan kesabaran dengan menggunakan kesabaran terhadap kesakitan yang ditimbulkan oleh mereka. Ia telah diriwayatkan tentang seorang suci (guru rohani) yang, sebahagian besarnya, pernah bekerja sebagai buruh manual untuk orang-orang yang tidak sopan dan kasar dan menggunakan bahasa kasar adalah tabiat mereka. Dia biasa menanggung semua kesakitan yang ditimbulkan oleh mereka dengan kesabaran dan menahan kemarahannya [terhadap mereka kerana kelakuan buruk mereka]. Sukar baginya untuk melakukan ini pada mulanya tetapi kemudian, kesabaran menjadi tertanam dalam dirinya sebagai sifat kedua dan namanya mula diambil sebagai model kesabaran oleh rakyat biasa. Sesetengah orang kudus mendapati dalam diri mereka kelemahan dan pengecut. Mereka menyembuhkan [sifat-sifat yang tidak diingini ini] dalam diri mereka sendiri dengan mengembara di permukaan laut apabila cuaca sejuk, dan ombak terganggu dan bergelora. Sesetengah orang kudus lambat pada mulanya dan mereka menyembuhkan diri mereka dengan berdiri di bawah sepanjang malam sehingga diri menjadi terganggu oleh keamatannya dan bersetuju untuk berdiri di atas kaki [dalam penyembahan]. Sesetengah orang mengeluarkan dari hati mereka, cinta terhadap kekayaan dan harta benda dengan meletakkan wang di sungai. Mereka lebih suka meletakkan wang di sungai daripada memberikannya dalam amal kerana dalam amal terdapat bahaya kemegahan.

Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita kaedah menyembuhkan penyakit jantung. Tujuan di sini bukan untuk menerangkan ubat untuk setiap penyakit. Ubat-ubatan dan kaedah penyembuhan akan dijelaskan di halaman seterusnya. Pada masa ini, tujuannya hanya untuk menjelaskan bahawa penawar untuk setiap penyakit [rohani]

adalah mungkin dengan bertindak sebaliknya. Tuhan telah menerangkan kaedah penyembuhan dalam Kitab-Nya hanya dalam satu ayat [seperti berikut]:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

"Orang-orang yang takut (di dunia ini) untuk berdiri di hadapan Tuhan (pada hari perhitungan) dan menahan diri dari [semua] keinginan dari diri yang lebih rendah (*Hawa* atau kebodohan yang salah yang degil) [yang berbahaya kepada kesejahteraan individu dan kolektif seseorang dalam kehidupan material dan tidak material (rohani) seseorang], Syurga akan menjadi destinasi [akhir] orang sedemikian." (Al-Quran, Bab 79, Ayat 40-41)

Perkara yang sebenar dan paling penting dalam perjuangan rohani ialah seseorang harus menyelesaikan apa yang telah ditetapkan untuk dilakukan. Oleh itu, jika seseorang membuat tekad untuk menolak semua nafsu dan menghadapi beberapa kesukaran di jalan, maka dia mengekalkan keberanian untuk mengatasi kesukaran dan halangan ini dan dengan berjuang melawan kesukaran ini untuk memenuhi keazaman seseorang adalah perjuangan rohani yang sebenar. Jika seseorang tidak memenuhi keazaman seseorang [untuk maju ke hadapan dalam jalan rohani melawan semua kesukaran] maka diri itu akan terbiasa dengannya (iaitu, mengingkari keazaman seseorang) dan seseorang akan dimusnahkan [dari segi kehilangan tujuan sebenar hidup seseorang dan pencapaian kebahagiaan kekal dan kemenangan yang tidak berkesudahan melalui kenaikan rohani ke atas dan sebaliknya, mengambil trajektori ke bawah yang membawa kepada kehilangan dan kesedihan abadi] kerana itu. Jika Tuhan melarang, seseorang mengingkari keazamannya, maka seseorang harus menghukum dirinya sendiri seperti yang dijelaskan dalam bab "Pemeriksaan Diri dan Mengambil Diri Sendiri untuk Tugas untuk semua Kelemahan dan Keburukan Seseorang" (Bab 18). Jika seseorang gagal menghukum dirinya sendiri [kerana kelonggarannya dan mengingkari keazaman untuk maju secara rohani], diri yang lebih rendah akan menguasai [orang sedemikian] dan semua perjuangan rohani yang dilakukan setakat ini akan sia-sia.

Penyakit jiwa dan tanda-tanda kesihatan

Biar diketahui bahawa setiap organ badan telah dicipta untuk tujuan tertentu. Jika tindakan yang telah dicipta tidak dilakukan olehnya atau dilakukan dengan kesakitan dan kesukaran, maka akan dikatakan bahawa organ itu telah kehilangan kesihatannya. Penyakit (atau kecacatan) tangan ialah ia kehilangan keupayaannya untuk memahami. Penyakit mata ialah ia menjadi kehilangan keupayaan untuk melihat. Begitu juga, penyakit hati (atau jiwa) adalah bahawa ia menjadi tidak mampu melaksanakan tugas tertentu yang telah dicipta dan [tugas khusus hati] ialah pengetahuan Ilahi, kebijaksanaan, Gnosis Ilahi, cinta Ilahi, penyembahan Ilahi, mencari kesenangan dalam ingatan Ilahi, untuk memberi keutamaan kepada-Nya daripada setiap keinginan seseorang dan untuk mendapatkan bantuan daripada semua keinginan dan organ seseorang untuk mencapai [objektif] ini. Oleh itu Tuhan berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Saya tidak mencipta *Jin* dan manusia kecuali penyembahan-Ku." (Al-Qur'an, Bab 51, Ayat 56)

Walau apa pun, setiap organ mempunyai beberapa faedah yang istimewa kepadanya. Tindakan hati yang pelik adalah kebijaksanaan dan Gnosis Tuhan. Kualiti istimewa dalam diri manusia adalah di mana seseorang dibezakan daripada haiwan kerana kuasa untuk makan, minum, melihat dan bersetubuh juga wujud dalam haiwan. Kualiti yang membezakan manusia ialah seseorang melihat realiti sesuatu dan ini adalah fakta bahawa asal usul semua sesuatu, pencipta dan penciptanya adalah Tuhan. Jika seseorang mempunyai pengetahuan tentang sesuatu perkara tetapi tidak mengetahui dan mengenali penciptanya, maka akan dikatakan bahawa seseorang itu tidak menyedari realiti perkara itu. Tanda mengetahui ialah cinta. Orang yang mengenali Tuhan juga akan mengasihi Dia dan tanda kasih adalah bahawa tiada apa-apa di dunia yang diberi keutamaan daripada Dia. Orang yang di dalam hatinya adalah cinta kepada sesuatu selain Tuhan, hati orang seperti itu sakit, dan ia seperti perut yang terbiasa makan kotoran berbanding makan roti. Perut sedemikian diistilahkan sebagai sakit. Ini adalah tanda-tanda penyakit jantung dan diketahui daripada penjelasan ini bahawa semua hati sakit kecuali yang telah dilindungi Tuhan.

Sesetengah penyakit sangat bijaksana sehingga pesakit tidak menyedarinya. Keadaan dengan penyakit jantung adalah seperti itu dan pesakit tidak menyedari penyakit ini. Itulah sebabnya, seseorang melakukan kecuaian dengan mereka. Jika seseorang mengetahui keadaan penyakit, seseorang akan kehilangan keberanian untuk bersabar terhadap kepahitan ubatnya. Ini kerana ubat untuk penyakit jantung menentang nafsu dan keinginan dan kesakitan melakukan itu lebih menyakitkan daripada yang dialami

dalam pergolakan kematian. Walaupun seseorang mempunyai keupayaan untuk bersabar, seorang doktor pakar tidak ditemui yang boleh mentadbir penawar dengan betul [untuk penyakit jiwa]. Doktor atau penyembuh penyakit jantung boleh menjadi sarjana [agama] tetapi hati mereka sendiri terlibat dalam penyakit [sedemikian]. Apabila mereka tidak dapat menyembuhkan diri mereka sendiri, bagaimana mereka boleh menyembuhkan orang lain? Dalam hal itu, penyakit jantung telah memburukkan lagi dan menjadi tidak dapat diubati. Pengetahuan tentang menyembuhkan penyakit jantung telah pupus kerana tidak ada orang yang memahami penyakit ini mahupun orang yang akan menyembuhkannya. Manusia benar-benar tenggelam dalam cinta keduniawian dan terlibat dalam tindakan yang [penampilan] luarannya adalah penyembahan dan [realiti] dalaman adalah kemegahan dan kesombongan. Sehingga kini, tanda-tanda penyakit sebenar telah disebutkan. Sekarang dengarkan tanda-tanda kesihatan yang diperoleh hasil daripada penyembuhan.

Dalam hubungan ini, penyakit yang perlu disembuhkan harus dilihat. Jika penyakit itu, sebagai contoh, kedekut yang merosakkan [kerana keupayaan intrinsiknya untuk melenyapkan kerohanian, jalan rohani, dan cita-cita rohani seseorang] dan mewujudkan keterpencilan daripada Tuhan, penyembuhannya boleh dilakukan dengan cara membelanjakan kekayaan dan harta benda. Tetapi kadang-kadang, had dilepaskan dalam perbelanjaan dan ia memasuki perbelanjaan yang membazir yang juga merupakan penyakit. Tahap yang dikehendaki ialah kesederhanaan [antara semua ekstrem]. Dalam perbelanjaan, peringkat pertengahan adalah objektif yang berada di tengah-tengah [dua ekstrem] perbelanjaan pembaziran dan kedemut. Jika anda ingin mencari titik kesederhanaan dan tengah-tengah dua perkara, maka kaedahnya adalah untuk melihat tindakan yang telah wujud melalui beberapa kualiti dalaman. Jika tindakan itu kelihatan mudah dan menyenangkan, maka seseorang harus tahu bahawa kualiti dalaman [terikat dengan tindakan itu] adalah dominan ke atas diri sendiri (*Nafs*). Sebagai contoh, jika membelanjakan kekayaan untuk orang yang memerlukan dan layak adalah lebih menjijikkan daripada mengumpul dan menimbun kekayaan maka seseorang harus tahu bahawa sifat dalaman kikir adalah dominan ke atas diri sendiri. Dalam kes itu, seseorang harus membuat pengaturan untuk membelanjakan dan mengembalikan hak orang yang layak. Jika diri [yang lebih rendah] mendapat keseronokan dalam berbelanja untuk orang yang tidak layak dan perbelanjaan ini kelihatan lebih mudah daripada menyimpan, maka dapat difahami daripada ini bahawa perbelanjaan yang membazir adalah dominan berbanding diri sendiri. Dalam kes itu, seseorang harus menggunakan untuk menyimpan dan menghentikan kekayaan daripada perbelanjaan yang membazir. Diri (*Nafs*) harus diawasi dan dilindungi seperti itu dan ia harus dilihat dan diperhatikan tindakan mana yang sukar untuk diri sendiri dan mana yang mudah. Kewaspadaan dan perlindungan ini harus berterusan sehingga

keinginan dan kecenderungan terhadap kekayaan dan harta benda berakhir supaya diri tidak berminat untuk berbelanja atau cenderung untuk menimbun. Sebaliknya, ia menjadi seperti air yang dihentikan apabila diperlukan dan digunakan apabila diperlukan. Tambahan pula, tidak sepatutnya ada keutamaan untuk berbelanja daripada menyimpan [atau sebaliknya]. Hati yang mencapai tahap ini [kesederhanaan yang seimbang dalam semua perkara yang menjauhi semua ekstrem] akan kekal dibersihkan dan disucikan daripada semua kejahatan yang merosakkan dan ciri-ciri watak dalaman yang negatif.

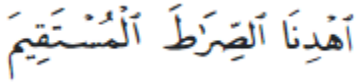
Untuk mencapai Tuhan [dalam keadaan Gnosis Ilahi], adalah penting untuk melepaskan hati daripada semua perangkap dan keterikatan dunia supaya apabila perintah [Ilahi] datang untuk meneruskan perjalanan dari dunia ini (iaitu, kematian) maka hati tidak cenderung kepada apa-apa [material] atau ia tidak tertumpu pada apa-apa cara [materialisme kerana perjalanan keluar dari dunia ini adalah tidak penting]. Dalam keadaan ini [keterikatan dengan Ilahi], kembalinya diri ke dalam Kehadiran Ilahi akan menjadi kembalinya [kewujudan] diri (*Nafs*) yang halus yang berkenan dengan Tuhannya dan Tuhan juga berkenan dengannya. Begitulah diri yang dikira di kalangan kelas Nabi (*Anbiya*), orang-orang suci dan Gnostik (*Siddiqeen*), syahid (*Shuhada*), dan orang-orang soleh (*Sulaha*) [yang merupakan antara empat kategori manusia teratas dalam susunan itu dari segi pencapaian mereka dalam alam rohani yang tidak material dan transendental dan merupakan pencapaian tahap tertinggi kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan]. Tuhan telah memanggil diri sedemikian dengan kata-kata ini:

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

"Wahai diri yang damai! Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ridha kepada-Nya dan Dia redha kepadamu." (Al-Qur'an, Bab 89, Ayat 27-28)

Tahap pertengahan di antara dua tahap ekstrem sangat halus. Sebaliknya, adalah lebih baik untuk mengatakan bahawa ia lebih nipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Orang-orang yang akan tetap teguh di jalan yang sukar ini dalam kehidupan duniawi ini, akan melepasi jambatan *Sirat* (jambatan sempit di atas Neraka di hujung yang lain adalah Syurga, yang lebih nipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang dan setiap orang perlu melintasi jambatan itu pada Hari Penghakiman seperti yang dijelaskan oleh ajaran Kenabian) dengan selamat. Ini kerana manusia cenderung ke satu sisi atau yang lain daripada jalan tengah kesederhanaan seimbang ini (*Sirat al-Mustaqeem*) dan oleh itu, hati dikaitkan dengan sisi yang condong ke arahnya. Orang

yang mempunyai kekaguman yang saleh, menghormati, dan takut kepada Tuhan (*Muttaqeen*) adalah orang-orang yang kekal lebih dekat dengan jalan tengah kesederhanaan yang seimbang (*Sirat al-Mustaqeem*) daripada jauh daripadanya. Memandangkan kesukaran untuk mengekalkan ketabahan di jalan tengah kesederhanaan seimbang (*Sirat al-Mustaqeem*), bab pembukaan [Al-Qur'an yang dikenali sebagai *Surah al-Fatiha*] yang dibacakan dalam solat harian wajib tujuh belas kali sehari, solat ini telah diwajibkan:



"[Ya Tuhan!] Bimbing kami ke jalan lurus (laluan tengah kesederhanaan seimbang) (*Sirat al-Mustaqeem*)." (Al-Qur'an, Bab 1, Ayat 6)

Walaupun melangkah ke jalan lurus kesederhanaan yang seimbang adalah sangat sukar, seseorang tidak boleh melakukan sebarang kecuaian untuk kekal sedekat mungkin dengannya. Jika seseorang tidak dapat mencapai kesederhanaan seimbang yang tepat, seseorang harus memahami ini dengan jelas bahawa keselamatan kekal hanya bergantung pada perbuatan benar dan perbuatan soleh lahir daripada akhlak yang indah, adab, kualiti dalaman, ciri-ciri watak dan perangai. Dalam hal ini, setiap hamba [Tuhan] harus [sentiasa] memeriksa sifat, moral, adab, sifat dan perangai dalaman seseorang supaya jika terdapat sebarang kekurangan, ia boleh disingkirkan.

Kaedah Mencari Kesalahan Sendiri

Sesiapa sahaja yang Tuhan mahu berbuat baik, Dia memberitahu salah satu tentang kesalahannya sendiri. Seseorang yang mempunyai wawasan [dalaman] yang mendalam tidak mempunyai kesalahan yang tersembunyi daripada dirinya sendiri dan apabila seseorang menyedari kesalahan-kesalahan itu maka menyembuhkannya menjadi mudah, tetapi kebanyakan orang tidak menyedari kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Keadaannya sedemikian rupa sehingga seseorang boleh melihat kesalahan kecil pada orang lain tetapi tidak dapat melihat kesalahan besar dalam diri sendiri. Terdapat empat cara untuk mengenali kesalahan sendiri:

Kaedah Pertama: Seseorang harus menghadiri perhimpunan pemandu rohani sedemikian yang menyedari kesalahan diri dan potensi pemusnahan tersembunyinya.

Seseorang harus mendengar pembimbing rohani sedemikian dan harus bertindak mengikut arahan mengenai perjuangan rohani. Begitulah keadaan seorang pencari (*Mureed*) dengan pembimbing rohani (*Murshid*) dan seorang pelajar dengan guru. Seorang pemandu rohani memberitahu pencari dan seorang guru memberitahu pelajar tentang kesalahan dan kekurangan dalaman seseorang dan mencadangkan kaedah untuk menyingkirkannya. Pada zaman ini, jarang sekali mencari mereka yang bertindak mengikut kaedah ini.

Kaedah Kedua: Seseorang harus mencari rakan yang ikhlas, setia, pintar dan mementingkan Tuhan dan melantik sebagai pengawas ke atas dirinya sendiri supaya rakan sedemikian dapat mengawasi keadaan dan tindakan dalaman seseorang dan apa sahaja kesalahan yang dilihat pada luaran atau dalaman seseorang harus memberi amaran mengenainya. Para sarjana pendahulu yang hebat tentang jalan Tuhan telah mengikuti kaedah ini.

Umar (Semoga Allah redha dengannya - penolong dan sahabat Nabi Muhammad dan Khalifah kedua) biasa berkata: "Semoga Tuhan mengasihani orang yang akan memberitahu saya tentang kesalahan saya". Suatu ketika Salman al-Farsi (Semoga Allah redha dengannya - seorang lagi sahabat Nabi) datang kepadanya dan dia bertanya kepadanya: "Jika anda telah mendengar apa-apa perkara buruk tentang saya, sila beritahu saya supaya saya boleh mereformasi diri saya". Salman (Semoga Tuhan redha dengannya) cuba memaafkan dirinya daripada bertindak balas tetapi apabila Umar (Semoga Allah redha dengannya) berkeras, dia memberitahunya: "Saya telah mendengar bahawa anda mempunyai dua pinggan (makanan) di atas tikar makan anda dan bahawa anda mempunyai dua pasang pakaian, satu untuk malam dan satu untuk siang". Umar (Semoga Allah redha kepadanya) bertanya: "Adakah kamu telah mengetahui apa-apa lagi selain itu?" Salman (Semoga Tuhan berkenan dengannya) menjawab: "Tidak". Umar (Rahimahullah) berkata: "Berpuas hatilah dengan kedua-dua perkara ini [kerana tidak ada satu pun yang benar kerana saya hanya makan satu makanan untuk makan dan hanya mempunyai sepasang pakaian]". Umar (Semoga Allah redha kepadanya) biasa bertanya kepada Hudhaifah (Semoga Allah redha kepadanya) tentang kesalahannya dan bertanya kepadanya: "Kamu adalah orang yang berkongsi rahsia dengan Nabi tentang siapa orang-orang munafik. Adakah anda juga melihat tanda-tanda kemunafikan dalam diri saya?" Lihatlah, bagaimana Umar (semoga Allah redha kepadanya) walaupun keagungannya [sebagai pemimpin yang tidak takut yang memerintah kawasan yang luas di dunia] dan status tinggi [sebagai pencapaian rohani yang hebat], biasa menyalahkan dirinya sendiri [atas

kekurangannya] dan menekankan orang ramai untuk memberitahunya tentang kesalahannya.

Orang yang akalnya lebih besar dan status [rohani] lebih tinggi, tidak akan dijangkiti penyakit kebenaran diri atau keangkuhan diri (*'Ujub* atau kemegahan diri dan berfikir tinggi tentang diri sendiri sebagai betul tentang segala-galanya) selain pada tahap yang kecil [yang juga boleh dihapuskan melalui perjuangan rohani]. Orang seperti itu akan terus menganggap diri sebagai salah dan layak untuk diawasi atas kesalahannya dan bukannya menjadi baik dan murni [contoh Umar (Semoga Allah redha dengannya) adalah contohnya]. Pada zaman ini, sukar untuk mencari rakan yang akan memberitahu seseorang tentang kesalahan seseorang tanpa sebarang konsesi. Kebanyakan rakan suka menyanjung dan tidak menemui sebarang masalah dengan memanggil kesalahan sebagai kepakaran (atau sesuatu yang baik untuk dibanggakan) dan menganggap melakukannya sebagai memenuhi hak persahabatan [dengan menjadi kawan baik]. Sesetengah rakan mempunyai perangai cemburu dan membesar-besarkan kesalahan dalam memberitahu mereka. Kewujudan kawan yang ikhlas, tidak mementingkan diri sendiri dan sejati jarang berlaku. Itulah sebabnya, Gnostik Dawud Ta-ee (Semoga Tuhan mengasihaninya) mengasingkan dirinya daripada orang-orang seperti itu. Sesetengah orang bertanya kepadanya: "Mengapa kamu tidak bertemu dengan orang?" Dia menjawab: "Apa yang akan saya lakukan dengan bertemu dengan rakan-rakan yang tidak mahu memberitahu saya tentang kesalahan saya?"

Mereka yang mencintai *Deen* (jalan kepada Tuhan) mempunyai keinginan utama bahawa orang lain akan menunjukkan kesalahan mereka kepada mereka. Penghinaan [yang dirasakan] di dunia ini [akibat daripada diberitahu tentang kesalahan seseorang] adalah sangat kecil berbanding dengan penghinaan [sebenar] akhirat [di mana akan ada akibat untuk menyimpan kesalahan-kesalahan ini jauh di dalam jiwa seseorang]. Tetapi sekarang keadaan dengan rakyat adalah sebaliknya. Rakan-rakan seperti itu mendapati diri mereka berada di tempat teratas dalam senarai musuh yang akan memberitahu kita tentang kesalahan kita dan menasihati kita tentang mereka. Ini adalah tanda kelemahan iman kita bahawa kita tersinggung dan marah apabila kesalahan kita ditunjukkan kepada kita. Persamaan akhlak buruk, adab, ciri-ciri watak dalaman, kualiti dan perangai adalah seperti ular dan kala jengking. Jika makhluk maut ini masuk ke dalam pakaian anda dan seseorang memberitahu anda tentang bahaya mereka dan menasihati anda untuk melindungi diri anda daripada mereka atau memberitahu anda cara untuk melindungi diri anda daripada mereka dalam situasi itu, maka adakah orang itu akan menjadi musuh anda? Sama sekali tidak! Kita harus

berterima kasih kepada orang seperti itu dan harus cuba menyelamatkan diri kita daripada kala jengking, dsb., walaupun kesan racun kala jengking akan kekal selama satu atau dua hari, namun, kesan akhlak buruk, adab, sifat watak dalaman, kualiti dan perangai akan kekal walaupun selepas kematian. Maka apakah perkara yang kita anggap sebagai penasihat dan penyokong kita sebagai musuh kita dan tidak menghapuskan kesalahan yang ditunjukkan oleh orang sedemikian? Sebaliknya, kita mula mencari kesalahan pada orang itu supaya individu sedemikian tidak berani menasihati kita pada masa hadapan. Menganggap orang yang menghajat kebajikan kita sebagai musuh dilakukan oleh orang-orang yang hatinya telah menjadi gelap dan mengeras kerana dosa yang berlebihan [dan kesalahan]. Ini adalah perbuatan kelemahan iman. Ya Tuhan! Tunjukkan kepada kami jalan kejujuran dan bimbingan dan beritahu kami tentang kesalahan kami dan berikan kami kuasa untuk menghapuskannya dan membolehkan kami mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberitahu kami tentang kesalahan kami. *Amin*! (Amin!)

Kaedah Ketiga: Seseorang harus memperoleh pengetahuan tentang kesalahannya melalui musuh kerana mata musuh tidak melihat apa-apa kecuali kesalahan, dan lidah mereka tidak mengatakan apa-apa kecuali kesalahan [musuh yang mereka rasakan]. Pemikiran saya tentang perkara ini ialah berbanding dengan rakan yang suka menyanjung, seseorang boleh mendapat lebih banyak manfaat daripada musuh yang memilih kesalahan, melihat kesalahan, dan bercakap kesalahan. Ini kerana rakan-rakan biasanya memuji, dan mata mereka hanya melihat perkara yang baik dan lidah mereka hanya bercakap dengan baik. Memang benar bahawa manusia, dalam sifat semula jadi mereka, menolak musuh mereka dan menganggap segala-galanya yang datang daripada mereka sebagai [datang kerana cemburu mereka]. Walau bagaimanapun, orang wawasan mengambil kesempatan daripada musuh mereka juga.

Kaedah Keempat: Seseorang harus bergaul dengan orang dan apa sahaja kesalahan yang dilihat dalam diri mereka harus meletakkan mereka di hadapan dan mengambil diri (*Nafs*) untuk tugas jika mereka ditemui dalam diri sendiri. Orang yang beriman adalah cermin orang yang beriman [yang telah dinyatakan dan disahkan dalam riwayat kenabian]. Setiap orang harus melihat imej sendiri dalam cermin saudara Islam dan melalui kesalahannya, mengetahui kesalahannya sendiri dan harus mempertimbangkan bahawa dalam hal mengikut keinginan, perangai secara amnya rapat antara satu sama lain. Sesuatu yang terdapat dalam satu, bahagian atau keseluruhannya juga akan berada dalam yang lain. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, seseorang harus mengetahui kesalahannya sendiri dan harus membersihkan hati mereka. Jika kaedah ini diguna pakai untuk menanamkan etika yang baik dan pemurnian dalaman, maka pembaharuan

setiap orang akan berlaku dengan sendirinya kerana tidak memerlukan panduan dan guru etika. Seseorang bertanya kepada Yesus (Selawat ke atasnya): "Siapakah yang mengajar kamu *Adab* (akhlak, adab dan etika)?" Dia menjawab: "Tiada siapa yang mengajar saya *Adab* (moral, adab dan etika), kejahilan orang bodoh kelihatan buruk kepada saya, jadi saya memisahkan diri saya daripada itu". Ini adalah kaedah orang yang tidak menemui guru (pembimbing rohani) yang mempunyai kualiti seperti kecemerlangan [watak], wawasan, Gnosis Ilahi dan kecerdasan, yang selepas selesai dengan tamadun dan penyucian diri sendiri, kini sibuk dengan pendidikan dan tamadun hamba-hamba Tuhan (iaitu, sesama manusia) dan menasihati mereka dengan belas kasihan dan membimbing mereka ke jalan yang baik. Seseorang yang ditemani oleh guru [rohani] seperti itu, seolah-olah memiliki hospital berjalan di mana penawar untuk setiap penyakit [dalaman] [jiwa] tersedia. Seseorang harus kekal bersekutu dengan guru sedemikian yang akan menyembuhkan penyakit [dalaman] seseorang dan akan menyelamatkan seseorang daripada kemusnahan.

Penyembuhan untuk Penyakit Jantung dengan Cara Menolak Keinginan dan Nafsu dan Bukti dan Bukti yang Dihantarkan daripada Hukum Ilahi

Jika anda merenungkan butiran di atas, pintu wawasan akan terbuka [untuk anda] dan dengan cahaya pengetahuan dan kepastian, penyakit jiwa dan kaedah penyembuhan akan menjadi jelas. Walau bagaimanapun, jika anda tidak mampu mengetahui penyakit dan penyembuhannya melalui kontemplasi, masih harus ada cara ini dan memastikannya melalui iman kepada yang ghaib (*Iman bi al-Ghaib*) kerana tahap iman adalah berasingan dan tahap pengetahuan adalah terpisah daripadanya. Pengetahuan dicapai selepas iman. Tuhan berkata:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

"Tuhan akan menaikkan pangkat [kehormatan dan keakraban Ilahi dan kedekatan] orang-orang di antara kamu yang beriman dan orang-orang yang dikurniakan ilmu." (Al-Qur'an, Bab 58, Ayat 11)

Oleh itu, seseorang yang memastikan ini tanpa meminta pembenaran bahawa satu-satunya jalan untuk mencapai Tuhan (dalam keadaan Kehadiran Ilahi) adalah menentang keinginan [dan nafsu dari diri yang lebih rendah], mencapai pangkat mereka yang percaya kepada iman, dan orang yang mencapai realiti rahsia [Ilahi] ini adalah di kalangan mereka yang telah dikurniakan pengetahuan bersama-sama dengan iman. Tuhan telah menjanjikan kebaikan kepada kedua-dua orang yang beriman dan orang yang berpengetahuan. Tuhan berkata:

وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ

"Dan kepada kedua-duanya, Tuhan telah menjanjikan kebaikan." (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 95)

Bukti daripada Hukum Ilahi: Realiti bahawa meninggalkan keinginan adalah satu-satunya cara untuk mencapai Tuhan (mencapai Kehadiran Ilahi) telah dibuktikan dan dibuktikan oleh ayat-ayat [kitab Ilahi – Al-Qur'an], tradisi Nabi (*Hadis*) dan perkataan para ulama yang terpelajar. Tuhan berkata:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"Orang yang takut berdiri di hadapan Tuhan dan menahan diri daripada keinginan rendah dan kebodohan yang keras kepala (*Hawa*), tempat tinggal terakhir orang seperti itu ialah Syurga." (Al-Quran, Bab 79, Ayat 40-41)

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

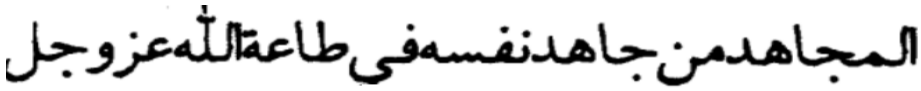
"Ini adalah orang-orang yang hatinya telah disucikan oleh Tuhan untuk kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*)." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 3)

Penjelasannya ialah Tuhan telah mengeluarkan dari hati mereka cinta untuk keinginan dari diri yang lebih rendah. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

المؤمن بين خمس شدائد، مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنازعه

"Seorang mukmin berada di tengah-tengah lima kesusahan: Orang yang beriman lain cemburu kepada seseorang, orang munafik menyimpan permusuhan terhadap seseorang, orang kafir berperang melawan seseorang, syaitan menyesatkan seseorang, dan diri (*Nafs*) bertengkar dengan seseorang". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Makarim al-Ikhlaq* atas kuasa Anas (Semoga Allah redha kepadanya)

Tradisi kenabian ini memaklumkan bahawa diri adalah musuh yang berhujah dan perjuangan [rohani] menentangnya adalah satu kemestian. Menurut riwayat, Tuhan mewahyukan kepada Nabi Daud (Dawud) (Takwa ke atasnya): "Wahai Daud! Jadikan sahabatmu takut untuk membuat keinginan dari diri yang lebih rendah mudah kerana akal hati itu dikaitkan dengan keinginan dan mereka (hati) [sepatutnya] dikaitkan dengan-Ku". Yesus (Selawat Tuhan ke atasnya) berkata: "Semoga berita gembira bagi orang yang meninggalkan keinginan dan nafsu [sekarang] demi perkara-perkara yang dijanjikan untuk masa depan (dengan kata lain, Syurga)". Dia seterusnya berkata:



"Seorang yang berjalan [di jalan Tuhan] adalah orang yang dalam mentaati Tuhan, melakukan perjuangan [rohani] melawan diri yang lebih rendah [dan keinginannya]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tirmidzi* dan *Ibn Majah* atas kuasa Fadhala bin Sa'id [Semoga Allah redha kepadanya])

Perkataan Orang-Orang Suci dan Gnostik: Sufyan al-Thauri (Semoga Tuhan mengasihaniyinya) berkata: "Aku tidak menemui apa-apa ubat yang lebih sukar daripada menyembuhkan diri. Diri kadang-kadang bermanfaat dan kadang-kadang memudaratkan". Abu al-Abbas Musali (Semoga Tuhan mengasihaninya) biasa berkata ini kepada dirinya sendiri: "Kamu tidak menikmati dunia seperti putera dan kamu tidak melakukan perjuangan rohani seperti seorang penyembah. Adakah anda akan memenjarakan saya di antara Syurga dan Neraka? Adakah anda tidak mempunyai rasa malu?" Hasan al-Basri (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Berbanding dengan kuda liar, diri lebih memerlukan kuda [kerana ia lebih berleluasa daripada kuda liar liar]". Yahya bin Mu'adh (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Berjuang melawan diri dengan pedang perjuangan rohani dan pedang itu ialah seseorang makan lebih sedikit, kurang tidur, bercakap hanya apabila diperlukan dan bersabar dengan kesusahan yang diterima daripada rakyat. Keinginan [daripada diri asas yang lebih rendah] dan nafsu berakhir dengan makan lebih sedikit, kurang tidur membawa kesucian dalam niat seseorang, kurang bercakap menyelamatkan seseorang daripada ujian dan kesengsaraan, dan bersabar terhadap kesakitan dan kesukaran yang diterima daripada orang menghasilkan kejayaan dalam mencapai objektif dan destinasi seseorang. Perkara yang paling sukar bagi seseorang ialah kesabaran pada masa kesakitan dan penderitaan [yang ditimbulkan oleh orang lain] dan kesabaran pada masa kesukaran. Oleh itu, apabila keinginan dan nafsu dilahirkan dalam diri atau keseronokan dan kemanisan percakapan yang tidak berguna semakin dipergiatkan, pada masa itu, seseorang harus mengambil pedang makan lebih sedikit dari sarung kurang tidur dan melalui tangan kesunyian, menimbulkan serangan maut supaya diri

berhenti daripada penindasannya, dan kesengsaraan yang datang daripadanya menjadi sejuk dan hati menjadi dibersihkan dan disucikan daripada kekotoran keinginan dan nafsu. Jika layanan sedemikian diberikan kepada diri sendiri, ia akan menjadi dibersihkan, dimurnikan, diterangi dan ringan, padang kebenaran akan menjadi laluannya, lembah ketaatan [Ilahi] akan menjadi laluannya dan ia akan berlari di padang dan lembah ini seperti kuda yang berlari tanpa henti di dataran atau berjalan-jalan seperti raja di taman".

Yahya bin Mu'adh (Semoga Tuhan mengasihaninya) juga pernah berkata: "Manusia mempunyai tiga musuh: dunia, syaitan dan diri sendiri. Lindungi diri anda daripada dunia (atau keduniaan) melalui pantang [daripada memanjakan diri di dalamnya], capai penguasaan ke atas Syaitan dengan menentangnya [dan khotbah dan pujukannya], dan taklukkan diri dengan meninggalkan keinginan dan nafsu". Seorang pembimbing rohani yang bijak berkata: "Orang yang telah dikuasai oleh diri sendiri adalah tawanan nafsu, kaki seseorang dirantai oleh keinginan, seseorang tidak lagi dibimbing oleh akal, mereka (keinginan dan nafsu) memegang seseorang dan mengambil ke mana sahaja mereka mahu, dan tiada faedah boleh diberikan kepada hati. Semua orang yang berpengetahuan dan bijak bersetuju bahawa berkat kehidupan selepas (iaitu, Syurga) tidak tercapai tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada nikmat [material] dunia ini [manakala rahmat (rohani) dunia ini bukan dari dunia ini]". Abu Yahya Warraq (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Sesiapa yang menyenangkan organ-organ dengan memanjakan nafsu dan nafsu, menabur di tanah hati benih-benih malu". Wohaib ibn al-Ward rahimahullah berkata: "Apa-apa selain roti adalah daripada keinginan diri yang lebih rendah". Dia seterusnya berkata: "Orang yang mencintai keinginan dan nafsu dunia ini harus bersiap sedia untuk penghinaan kehidupan akhirat". Apabila Nabi Yusuf (Selawat ke atasnya) dipertanggungjawabkan ke atas khazanah Mesir dan dia mengetuai perarakan megah dua belas ribu elit Mesir di jalan kemudian Zulaikha (isteri menteri Mesir yang jatuh cinta dengan Nabi Yusuf [Selawat ke atasnya] ketika dia masih muda yang kemudiannya berkahwin dengannya selepas berdekad-dekad dipenjarakan, pembebasan dan pelantikan sebagai penanggung harta Mesir) berkata kepadanya: "Wahai Yusuf! Ketamakan dan keinginan menjadikan raja-raja hamba dan kesabaran dan kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) menjadikan hamba raja-raja". Nabi Yusuf (Selawat ke atasnya) berkata bahawa itu benar sesuai dengan firman Tuhan berikut:

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"Sesungguhnya orang yang berhenti daripada dosa dalam keadaan ketakwatan, rasa

hormat dan takut kepada Tuhan dan bersabar, Tuhan tidak membiarkan amal baik itu sia-sia bagi orang-orang yang berbuat baik." (Al-Qur'an, Bab 12, Ayat 90)

Junaid Baghdadi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Pada suatu malam saya terjaga dan cuba memanjakan doa, tetapi saya tidak dapat mencapai kesenangan [dalaman] yang biasa saya lakukan. Saya cuba tidur tetapi tidak boleh, cuba duduk tetapi tidak boleh. Dipaksa oleh ini, saya keluar dan melihat bahawa seorang lelaki yang dibalut dengan selimut sedang berbaring di tepi jalan. Apabila dia mendengar langkah kaki saya, dia meminta saya datang kepadanya. Saya berkata kepadanya: 'Kamu tidak memberitahu saya tentang ketibaan kamu!' Dia berkata: 'Saya berdoa kepada Tuhan untuk mencondongkan hati anda kepada saya'. Saya berkata: 'Tuhan mendengar doa anda, sekarang beritahu saya tujuan anda [datang ke sini]'. Dia berkata: 'Wahai Abu al-Qasim! Beritahu saya, apakah ubat untuk diri [yang lebih rendah]?' Saya berkata: 'Apabila seseorang menentang keinginan seseorang maka dirinya merasakan kesakitan dan penyeksaan olehnya tetapi ini adalah ubat dan ubatnya'. Dia berkata: 'Wahai diri! Dengarkan! Saya memberi anda jawapan yang sama tujuh kali, tetapi anda tidak mendengar saya. Sekarang Junaid memastikan perkara yang sama. Adakah anda tidak akan mendengarnya?'" Seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz (Semoga Allah mengasihaninya): "Bilakah saya harus bercakap?" Dia menjawab: "Apabila anda mempunyai keinginan untuk berdiam diri". Dia bertanya: "Bilakah saya perlu berdiam diri?" Dia menjawab: "Apabila anda ingin bercakap". Ali (Semoga Allah redha dengannya) berkata: "Seseorang yang ingin pergi ke Syurga hendaklah menjauhkan diri daripada keinginan di dunia ini". Malik bin Dinar (Semoga Tuhan mengasihaninya) biasa pergi ke pasar dan apabila dia melihat sesuatu yang baik dan hatinya cenderung untuk membelinya, dia biasa memberi penghiburan kepada dirinya sendiri, menasihatinya untuk bersabar dan biasa berkata: "Aku bersumpah demi Tuhan! Saya melarang anda daripadanya kerana kemegahan dan kehebatan anda [kerana potensi yang anda miliki untuk menaiki ketinggian rohani tertinggi]".

Keputusan Sebulat Suara Para Ulama: Semua ulama yang terpelajar dan orang-orang yang bijak mempunyai keputusan sebulat suara bahawa hanya ada satu cara untuk memperoleh kebahagiaan kekal dan kemenangan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) di akhirat dan itu adalah untuk menjauhkan diri daripada kebodohan yang sesat (*Hawa* - yang berpunca daripada keegoan dan keyakinan khayalan diri tentang menjadi benar tentang segala-galanya) dan ketamakan dan menghalangnya daripada mengikuti keinginan dan nafsu daripada diri yang lebih rendah. Dalam hal ini, adalah wajib untuk mempercayai keputusan ini dan bertindak ke atasnya. Hasil dan ringkasan perjuangan rohani ialah diri mengambil kesempatan hanya apabila diperlukan daripada perkara-perkara yang tidak akan pergi dengan seseorang di dalam kubur seperti pakaian, perkahwinan, makan, minum, kediaman, dll., yang penting untuk kehidupan. Melintasi had kuantiti yang diperlukan bagi benda-benda ini akan bermakna seseorang

mencintai perkara-perkara ini dan selepas kematian, akan mahu kembali ke dunia dan hanya orang itu yang boleh berhasrat untuk kembali ke dunia yang tidak mempunyai sebarang bahagian dalam ganjaran dan ganjaran akhirat. Persahabatan dunia ini adalah penyakit dan hanya ada satu cara untuk menyingkirkan penyakit ini dan itu ialah hati seseorang dimanjakan sepenuhnya dalam kasih Tuhan, Gnosis, ingatan dan kontemplasi dan seseorang tetap berpuas hati dengan perkara-perkara duniawi (cara) hanya setakat ia tidak menjadi penghalang dalam kesenangan ini. Keadaan ini hanya berlaku dengan rahmat dan berkat Tuhan dan melalui kuasa dan kekuatan yang dikurniakan oleh-Nya.

Empat Jenis Orang: Mereka yang tidak dapat mencapai latihan rohani sebenar ini pastinya harus cuba mencapai tahap yang lebih dekat dengannya. Dalam hal ini, terdapat empat jenis orang. Sesetengah orang sedemikian rupa sehingga hati mereka diserap [sepenuhnya] dalam mengingati Tuhan. Kecuali pengecualian keperluan ekonomi, perhatian mereka tidak tertumpu kepada dunia. Orang-orang ini adalah antara kategori *Siddiqeen* (kategori orang kedua tertinggi selepas Nabi yang juga dikenali sebagai Gnostik atau mereka yang setia kepada kebenaran, dan hasil daripada perjuangan rohani telah mencapai Gnosis Ilahi, persahabatan dan keintiman Tuhan). Pangkat [rohani yang tinggi] ini hanya dicapai selepas perjuangan rohani yang tinggi dan berpanjangan dan meninggalkan keinginan dan nafsu untuk masa yang lama. Jenis kedua termasuk orang-orang yang hatinya tenggelam setiap saat di dunia (keduniawian atau kewujudan material). Walaupun mereka mengingati Tuhan, ia hanya pada lidah dan hati tidak ada kena mengena dengannya. Mereka termasuk dalam kategori mereka yang menuju ke kemusnahan [dalam kehidupan selepas itu kerana mereka tidak bekerja untuk kehidupan kekal dan tumpuan mereka sepenuhnya pada kehidupan material dunia ini]. Jenis orang ketiga termasuk mereka yang terlibat dalam kedua-dua *Deen* (jalan kepada Tuhan atau bimbingan Ilahi) dan dunia tetapi *Deen* menguasai hati. Mereka akan mendapat pembalasan Ilahi tetapi akan menyingkirkannya tidak lama lagi sepadan dengan tahap penguasaan kebimbangan Ilahi di hati. Jenis orang keempat termasuk mereka yang terlibat dalam kedua-dua *Deen* (jalan kepada Tuhan) dan dunia tetapi di hati mereka kebimbangan duniawi menguasai kebimbangan Ilahi. Orang-orang ini akan tertakluk kepada hukuman Ilahi untuk tempoh yang lebih lama tetapi pada akhirnya akan keluar daripadanya selepas menghadapinya kerana walaupun dunia menguasai hati mereka, mereka juga tidak dilucutkan *daripada Deen* (jalan kepada Tuhan atau bimbingan Ilahi). Kuasa ingatan Ilahi akan menjadi sumber keselamatan mereka.

Keseronokan daripada Perkara yang Dibenarkan: Sesetengah orang berpendapat bahawa memperoleh keseronokan daripada perkara yang dibenarkan adalah boleh diterima dan ia tidak akan menyebabkan keterpencilan daripada Tuhan. Pemikiran mereka ini salah. Realiti [atau kebenaran perkara itu] telah diturunkan kepada orang-orang yang telah mengistilahkan cinta keduniawian sebagai akar segala dosa dan pada pendapat mereka semua perbuatan soleh akan sia-sia dalam kasih ini. Mempunyai perkara yang dibenarkan melebihi keperluan seseorang, walaupun ia dibenarkan,

termasuk dalam keduniawian dan menjauhkan seseorang daripada Pencipta. Ibrahim al-Khawas rahimahullah berkata: "Suatu ketika saya tinggal di Gunung Likam dan melihat buah delima di atas pokok. Saya mahu memakannya, jadi saya mencabut satu dari pokok dan apabila saya memakannya, ia masam. Saya membuangnya dan meneruskan perjalanan. Saya melihat seorang lelaki terbaring di jalan yang berulang kali disengat lebah. Dia memanggil saya: 'Wahai Ibrahim!' Saya menjawab dengan kagum: 'Siapakah anda dan bagaimana anda mengenali saya?' Dia berkata: 'Orang yang mengenali Tuhan (mempunyai Gnosis Ilahi), tiada apa yang tersembunyi daripada orang seperti itu'. Saya berkata: 'Anda seorang suci yang saleh. Mengapa anda tidak berdoa kepada Tuhan untuk diri sendiri bahawa Dia menyingkirkan lebah untuk anda dan kesakitan yang ditimbulkan oleh mereka'. Dia menjawab: 'Kamu juga seorang suci yang saleh. Mengapa anda tidak berdoa kepada Tuhan untuk menghapuskan keinginan buah delima dari hati anda? Kesakitan lebah yang disengat hanya ada di dunia ini. Penderitaan yang disebabkan oleh keinginan dan nafsu tidak akan meninggalkan anda walaupun selepas kematian'. Saya tidak dapat memberi maklum balas kepada itu dan meneruskan". Sari al-Saqati (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Selama empat puluh tahun, hati saya berhasrat agar saya mencelupkan roti ke dalam nektar kurma dan memakannya, tetapi saya tidak menerima cadangan ini dari hati saya".

Menahan diri daripada Perkara-perkara yang Dibenarkan: Pembaharuan diri tidak mungkin sehingga ia dihalang daripada [memanjakan diri] keseronokan perkara yang dibenarkan. Ini kerana seseorang itu bertanggungjawab untuk melebihi keseronokan perkara yang dibenarkan dan terlibat dalam perkara yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, jika seseorang mahu lidahnya tidak terlibat dalam fitnah dan percakapan yang tidak berguna maka seseorang hanya boleh mengucapkan kata-kata ingatan Ilahi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan rohani. Seseorang harus berdiam diri dalam perkara-perkara yang tinggal, walaupun ia dibenarkan (*Mubah*), sehingga nafsu bercakap (bercakap) berakhir dan lidah terbiasa dengan kebenaran (kepekaan dalam mengucapkan kata-kata dengan mematuhi moral, etika dan kejujuran). Dalam kes ini, walaupun bercakap akan menjadi penyembahan [Ilahi] dan keheningan juga akan menjadi penyembahan. Begitulah juga keadaan mata. Jika ia biasa melihat setiap perkara yang baik maka suatu hari nanti ia juga akan melihat sesuatu yang buruk. Ini kerana perkara yang menyebabkan nafsu untuk apa yang sah dan dibenarkan, juga melahirkan keinginan untuk dilarang dan salah. Dalam hal ini, nafsu adalah satu dan adalah wajib untuk menghalangnya daripada dilarang (*Haram*). Jika seseorang tidak membiasakan diri dengan kepuasan hanya dengan yang diperlukan, maka nafsu akan menguasai seseorang dan nafsu yang pada mulanya berkaitan dengan yang dibenarkan, akan melebihi hadnya dan mencapai yang terlarang (*Haram*). Ini adalah kemudaratan yang paling kecil yang dibenarkan (*Mubah*) dan terdapat banyak kemudaratan lain selain itu. Antara kemudaratan ini ialah diri (*Nafs*) menjadi gembira dengan keseronokan duniawi dan ia mencari kedamaian dan ketenangan untuk dirinya sendiri dan menjadi mabuk dalam keracunan mereka (iaitu, keseronokan duniawi) sehingga seseorang menjadi tidak menyedari diri sendiri dan melupakan diri

sendiri. Kebahagiaan ini dan mabuk yang terhasil, adalah racun maut yang merebak di semua urat dan makhluk seseorang dan menghilangkan dari hati seseorang ingatan akan Tuhan, ketakutan akan akauntabiliti kehidupan selepas itu, dan peristiwa mengerikan pada Hari Penghakiman. Keadaan ini dirujuk sebagai "kematian hati".

Mendisiplinkan Diri: Sesetengah orang yang berhati menguji hati mereka dan mendapati bahawa dalam kebahagiaan mereka dalam kesenangan duniawi, hati memberontak, tidak taat [kepada bimbingan Ilahi] dan menyimpang daripada ingatan Ilahi, manakala dalam keadaan kesedihan mereka taat, jernih dan tergerak dengan ingatan Ilahi. Mereka membuat kesimpulan daripada ini bahawa keadaan kesedihan yang berterusan dan terpencil daripada cara kebahagiaan [duniawi] [seperti makanan, minuman, pakaian, kekayaan, kemasyhuran, kehidupan sosial, materialisme, penggunaan yang mencolok dan lain-lain] adalah punca keselamatan. Oleh itu, mereka membiasakan diri mereka (*Nufus*) untuk bersabar dengan segala bentuk nafsu dan keinginan sama ada mereka dibenarkan (*Halal*) atau dilarang (*Haram*). Mereka tahu akan ada akauntabiliti [Ilahi] untuk keinginan yang dibenarkan dan pembalasan [Ilahi] untuk keinginan yang tidak dibenarkan dan keinginan yang meragukan [yang berada di kawasan kelabu antara yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan] akan menjadi sebab untuk celaan. Pembalasan adalah pembalasan yang nyata manakala akauntabiliti dan celaan juga merupakan bentuk pembalasan [yang tersembunyi]. Jiwa-jiwa yang disucikan ini cuba menyelamatkan diri mereka daripada pembalasan [Ilahi] akauntabiliti dengan menjauhkan diri daripada walaupun yang dibenarkan (*Halal*), dan membebaskan diri mereka daripada pemenjaraan dan pegangan keinginan dan dengan itu memberikan diri mereka kebebasan dan penguasaan abadi kedua-dua dunia (yang ini dan yang akan datang selepas ini). Mereka mendapati kedamaian dalaman, kepuasan, dan penyesuaian dengan ingatan Ilahi, dan untuk membiasakan diri mereka kepada ketaatan [Ilahi], mereka berurusan dengan diri mereka dengan cara yang serupa dengan yang dilakukan dengan helang. Iaitu, helang pada mulanya disimpan di dalam bilik gelap dan matanya dijahit supaya ia tidak terbiasa terbang di udara. Ia kemudiannya membiasakan diri dengan tuannya dengan memberinya daging supaya ia mula mengenali tuannya dan berlari ke arah tuannya apabila ia dipanggil. Begitu juga dengan keadaan diri (*Nafs*). Diri tidak membiasakan diri kepada Tuhannya (Tuhan) sehingga ia dilupakan dengan tabiat [salah] itu, melalui kesunyian dan pantang, seperti telinga mendengar percakapan yang tidak perlu, mata melihat perkara-perkara yang tidak perlu, dan lidah mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan melindungi [organ] daripadanya. Selepas melalui peringkat ini, diri dipelihara dengan khasiat ingatan dan pemuliaan Ilahi supaya ia terpikat dan membiasakan diri dengan Tuhan dan Pemiliknya dan semua keterikatan dan keterikatan duniawi terputus. Ini sukar bagi diri pengembara rohani (*Mureed*) tetapi apabila ia terbiasa dengan mereka melalui usaha rohani yang tidak henti-henti maka kesunyian yang sama memberikan diri dengan keseronokannya dan detasmen yang sama menyediakan sumber daya tarikannya [dan pengayaan]. Dalam hal ini, pengembara rohani adalah seperti bayi yang telah disapih daripada susu. Pada mulanya, bayi banyak menangis kerana kekurangan susu kerana selama dua tahun susu adalah satu-satunya diet dan kini tiba-tiba, bayi telah dilucutkan

daripada itu. Itulah sebabnya, bayi menangis, melemparkan, tidak makan atau minum apa-apa tetapi secara beransur-ansur mula mengambil makanan lain sehingga pemikiran susu tidak lagi wujud. Makanan yang dibenci bayi mula boleh diterima.

Begitu juga keadaan haiwan menunggang. Pada mulanya, mengikat pelana, mengetatkan tali kekang, dan memasangnya sangat sukar. Haiwan menunggang itu mengganggu penunggangnya tetapi jika penunggang melakukannya dengan bijak dan membiasakannya dengan peralatan menunggang, pemberontakannya akan bertukar menjadi ketaatan. Pada mulanya, ia ditangkap dan diikat dengan rantai dan tali tetapi secara beransur-ansur ia menjadi sangat berdisiplin sehingga di mana sahaja penunggang meninggalkannya, ia tidak bergerak dari sana sama ada ia diikat atau tidak. Sama seperti burung dan haiwan peliharaan yang berdisiplin dan dikawal, diri juga berdisiplin. Mendisiplinkan diri adalah bahawa ia dihalang daripada kebahagiaan dengan berkat dan keseronokan duniawi, dilarang daripada melihat dan menggunakannya, dan dihalang daripada segala sesuatu yang tidak akan membantunya selepas kematian, dan diberitahu bahawa tidak ada gunanya mencintai perkara-perkara seperti itu yang tidak dapat menolong seseorang di akhirat dan meninggalkan seseorang terkandas di stesen di sepanjang jalan [menuju destinasi akhir tujuan sebenar hidup seseorang]. Apabila diri mengembangkan kepastian realiti ini bahawa tidak kira betapa dicintainya sesuatu dari dunia ini, pasti akan ada pemisahan daripadanya maka bukannya terikat pada perkara-perkara sementara dan sementara ini, ia melekat pada perkara-perkara abadi dan kekal seperti ingatan Ilahi yang akan kekal bersama seseorang walaupun di dalam kubur dan akan menghilangkan daripadanya kengeriannya. Walau bagaimanapun, diri mengembangkan kepastian ini selepas bersabar selama beberapa hari (iaitu, kewujudan duniawi yang singkat). Berbanding dengan kehidupan kekal, kehidupan duniawi hanya menjangkau beberapa hari. Kami tidak menemui mana-mana orang pintar yang tidak bersedia menanggung kesukaran perjalanan selama beberapa hari demi kelegaan abadi dan keselesaan penginapan [di destinasi akhir seseorang] atau bersedia untuk mempelajari kemahiran baru selama beberapa bulan atau tahun demi menjalani kehidupan yang aman selama bertahun-tahun. Dapat dilihat bahawa berbanding dengan keabadian, kehidupan duniawi tidak seperti satu hari berbanding sepanjang hayat seseorang. Apabila kesukaran, kesakitan dan penderitaan ditanggung untuk kehidupan ini yang bersamaan dengan beberapa hari [berbanding dengan kehidupan kekal yang tidak mempunyai kesudahan], maka mengapa mereka tidak dapat ditanggung untuk kehidupan yang kekal?

Kaedah Perjuangan dan Latihan Rohani: Kaedah ini berasingan untuk setiap individu, sebaliknya lebih tepat untuk mengatakan bahawa setiap orang dimaklumkan tentang kaedah perjuangan rohani dan bersenam mengikut perangai seseorang (keadaan dalaman seseorang). Walau bagaimanapun, ini adalah sama untuk setiap orang bahawa apa sahaja daripada cara duniawi menyebabkan kebahagiaan, seseorang harus melepaskan diri daripadanya (iaitu, melalui detasmen dalaman hati). Sebagai contoh, mereka yang mendapat kebahagiaan daripada harta benda, kekayaan

dan kemasyhuran harus menghilangkan cinta mereka dari hati mereka, mereka yang mendapat kebahagiaan daripada percakapan mereka yang menyenangkan dan kekaguman ucapan mereka harus membatalkan pemikiran sedemikian, mereka yang mendapat kebahagiaan daripada kuasa politik, kawalan, tadbir urus, reputasi dan kelimpahan pelajar harus melepaskan hati mereka daripada pemikiran sedemikian. Jika mereka tidak gembira, sedih, dan bimbang kerana dilucutkan daripada perkara-perkara ini maka fahamilah bahawa Al-Qur'an membuat pengisytiharan berikut tentang orang-orang seperti itu:

وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا

"Dan mereka telah bertengkar dengan kehidupan duniawi dan telah terlibat di dalamnya [sehingga ia telah menjadi sumber kepuasan mereka, walaupun ia memudaratkan mereka dalam skema keseluruhan perkara]." (Al-Qur'an, Bab 10, Ayat 7)

Cara keduniawian ini bertindak sebagai racun maut bagi pengembara rohani (*Mureed*). Seseorang harus mengamalkan kesunyian selepas melepaskan diri daripada mereka dan memisahkan diri daripada manusia, seseorang harus menjaga hatinya supaya setiap saat, ia terlibat dalam ingatan dan renungan Tuhan dan harus memerhatikan semua keinginan, nafsu dan sindiran yang mengganggu ingatan dan renungan [Ilahi] ini. Seseorang harus menghapuskan keinginan, nafsu, dan sindiran sedemikian dengan menyingkirkan akarnya atau menghapuskan cara yang mengakibatkan kemunculan sindiran dan nafsu ini. Sepanjang hidup seseorang, seseorang harus meneruskan akauntabiliti dan renungan diri ini dan harus meneruskan proses penyingkiran dan pembasmian ini. Perjuangan [rohani] dan perjuangan [penyucian] diri hanya berakhir pada kematian [untuk pengembara rohani yang sejati dan bertekad yang benar-benar mengambil berat tentang perjuangan rohani ini yang demi menjadi orang yang lebih baik tanpa semua negatif dan dijiwai dengan semua positif untuk mencapai tujuan sebenar kehidupan ini yang menghasilkan kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan].

Tanda-tanda Akhlak, Adab, Perwatakan, Perangai Dalaman dan Kualiti yang Baik

Sesetengah orang sedemikian rupa sehingga mereka tidak menyedari kesalahan [dalaman] mereka dan menganggap perjuangan rohani mereka yang kecil sebagai destinasi terakhir perjalanan [rohani] mereka dan menganggap menjauhkan diri daripada kelucahan sebagai kemuncak perjuangan rohani. Mereka mendapat tanggapan yang mengelirukan ini bahawa mereka telah mendisiplinkan diri mereka dan telah menjadikan moral, adab, watak dalaman dan perangai mereka baik dan tidak memerlukan sebarang perjuangan rohani [selanjutnya] dan mereka juga tidak memerlukan sebarang usaha dalam jalan rohani. Untuk menghilangkan rasa puas hati orang seperti itu, adalah penting untuk menyenaraikan tanda-tanda moral, adab, watak

dalaman, dan perangai yang baik. Secara ringkasnya, mereka harus memahami bahawa moral, adab, watak dalaman, dan perangai yang baik adalah iman, dan akhlak, adab, watak dalaman, dan perangai yang buruk adalah kemunafikan. Al-Qur'an telah menyenaraikan sifat-sifat orang yang beriman dan munafik. Mereka semua adalah hasil dan hasil daripada moral, adab, watak dalaman, dan perangai yang baik atau buruk. Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ٦٤

"Hamba istimewa Yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di bumi dengan kerendahan hati dan apabila orang-orang bodoh bercakap kepada mereka kejahilan, mereka berkata 'Damai!' [untuk menghapuskan kejahilan dan kejahatan yang mereka elakkan daripada terlibat dan menolak semua pujukan dan bujukan sedemikian] dan [tambahan pula,] mereka adalah orang-orang yang menghabiskan malam mereka sujud dan berdiri di hadapan Tuhan mereka [dalam keadaan kagum, hormat dan pengabdian mencari Wajah-Nya, kedekatan dan keintiman]." (Al-Qur'an, Bab 25, Ayat 63-64)

Ayat-ayat ini adalah Kriteria: Seseorang yang mempunyai keadaan dalaman menjadi meragukan, hendaklah menilai dirinya dalam terang ayat-ayat ini [daripada Al-Quran]. Kehadiran sifat-sifat ini adalah tanda akhlak, adab, watak dalaman dan perangai yang baik dan ketiadaannya adalah tanda akhlak, adab, watak dalaman, dan perangai yang buruk. Jika seseorang mempunyai beberapa kualiti ini dan ada yang tiada, seseorang harus melindungi yang ada dan berusaha untuk mencapai dan menanamkan yang tidak hadir. Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) menyebut bilangan kualiti hamba-hamba yang beriman dan melalui mereka menunjuk kepada kecemerlangan akhlak yang baik, adab, watak dalaman, dan watak. Dia pernah berkata:

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

"Tiada sesiapa boleh menjadi orang yang beriman (orang yang beriman kepada Tuhan) sehinggalah seseorang menyukai saudaranya [atau saudara perempuan] apa yang disukai untuk dirinya sendiri". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Sahih Bukhari* Dan *Sahih Muslim* atas kuasa Anas [Semoga Tuhan berkenan dengannya]) [Di sini istilah "saudara" merujuk kepada setiap manusia dengan itu memasuki seluruh umat manusia dalam keprihatinan seseorang, menjadikannya layak untuk penjagaan dan belas kasihan seseorang.]

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

"Orang yang percaya kepada Tuhan dan pada Hari Penghakiman harus menghormati

tetamunya." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Sahih Bukhari* Dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Syariah al-Khaza'i (Semoga Allah redha kepadanya)

Dalam tradisi lain ia mengatakan "[Orang yang percaya kepada Tuhan dan pada Hari Penghakiman] harus menghormati jirannya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Dalam tradisi lain ia berkata:

فليقل خيرا اوليصمت

"[Orang yang beriman kepada Tuhan dan pada hari kiamat] hendaklah bercakap baik atau berdiam diri". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Sahih Bukhari* Dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Di satu tempat, beliau mengisytiharkan seseorang yang mempunyai akhlak, adab, watak dalaman, dan perangai yang baik (*Ikhlaq*) sebagai seorang yang beriman. Katanya:

أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا

"Di kalangan orang yang beriman, seseorang adalah yang paling sempurna dalam iman yang terbaik dalam akhlak yang baik, adab, watak dalaman dan perangai (*Ikhlaq*)."

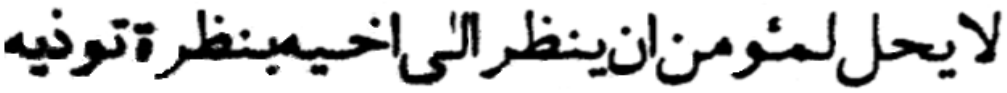
Dia pernah berkata:

اذا رأيتم المئومن صموتا وقورا فادنوا منه فانه يلقى الحكمة

"Jika kamu melihat orang yang beriman sebagai pendiam dan bermaruah, maka dekatlah kepada orang itu kerana seseorang itu sedang diajar [Ilahi] dalam kebijaksanaan." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Majah* atas kuasa Abu Khalad (Semoga Allah redha kepadanya)

Katanya:

من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مئومن "Orang yang mendapati amal baiknya baik dan jahat adalah orang yang beriman." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Musnad Ahmed, at-Tabarani* Dan *Hakim* atas kuasa Abu Musa al-Ash'ari [Semoga Allah redha kepadanya])

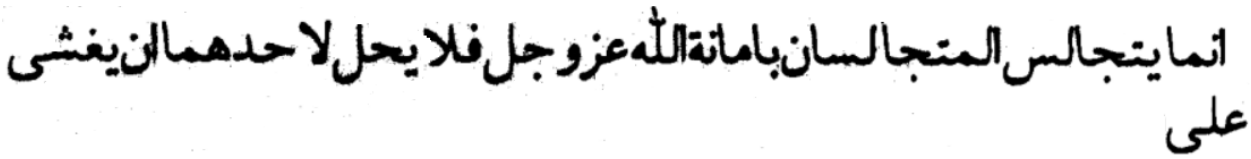

لا يحل لمؤمن ان ينظر الى اخيه بنظرة توذيه

"Tidaklah dibenarkan bagi orang yang beriman (iaitu, dilarang) bahawa seseorang itu [bahkan] memandang saudaranya dengan pandangan yang mendatangkan kemudaratan." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn al-Mubarak fi az-Zuhd*)

Dia seterusnya berkata:

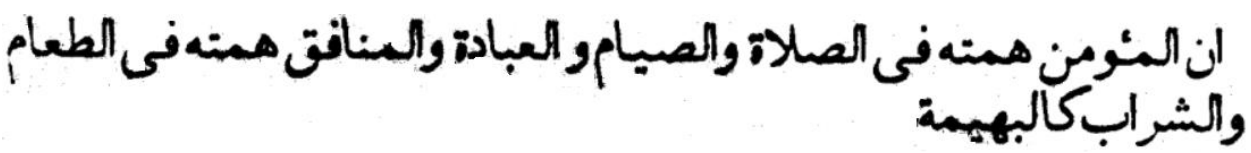
لا يحل لمسلم ان يردع مسلما

"Ia [walaupun] dibenarkan bagi seorang Muslim (iaitu, ia dilarang) bahawa seseorang itu menegur seorang Muslim."


انما يتجالس المتجالسان بامانة الله عز وجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى على

"Dua orang duduk bersama dengan kepercayaan Tuhan. Itulah sebabnya, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mendedahkan apa-apa tentang saudaranya kepada orang lain yang mungkin tidak suka didedahkan."

Ada [orang bijak dan terpelajar] telah menyenaraikan sebagai tanda-tanda akhlak yang baik, adab, watak dalaman dan perangai bahawa seseorang itu mempunyai rasa malu dan kesopanan (*Haya*), tidak membahayakan sesiapa (iaitu, sesama manusia), soleh dan suci [dengan kesucian hati dan jiwa dalaman], jujur, berbuat baik berlimpah-limpah, kurang melakukan kesilapan, menjauhkan diri daripada percakapan yang tidak berguna, bermaruah, sabar, bersyukur, bertolak ansur, baik, belas kasihan dan mesra; tidak mulut buruk, bercakap jahat, menggigit belakang, mengadu di belakang orang, tergesa-gesa, menyimpan permusuhan, mengamalkan kikir dan cemburu; tidak bersetuju dan mengasihi hanya demi Tuhan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) ditanya tentang tanda-tanda seorang mukmin dan munafik yang mana beliau menjawab:


ان المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة

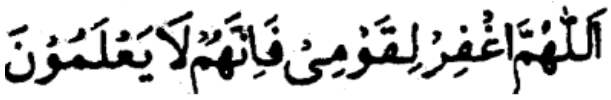
"Cita-cita dan perjuangan orang yang beriman adalah dalam solat, puasa dan ibadah [Ilahi] dan aspirasi dan perjuangan orang kafir adalah makan dan minum seperti lembu."

Kata-kata Orang-orang Terdahulu: Hatim al-Asm (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Seorang mukmin terlibat sepenuhnya dalam renungan dan mengambil

pengajaran [daripada kejadian di sekeliling seseorang dan kejadian masa lalu kepada dirinya sendiri atau orang lain] dan orang munafik terlibat dalam ketamakan dan harapan untuk hidup panjang [menyebabkan kepura-puraan dalam melakukan perkara-perkara yang benar]; seorang yang beriman putus asa terhadap semua orang selain Tuhan [kerana Tuhan adalah satu-satunya yang boleh memberi manfaat dan membahayakan, dan semua orang dan segala-galanya tunduk kepada Kehendak Ilahi, dan semua kejadian dalam hidup kita dan di sekeliling kita adalah ketat mengikut Kehendak Ilahi untuk tujuan yang ditetapkan oleh Ilahi yang kebijaksanaannya mungkin atau mungkin tidak dilihat oleh kebanyakan atau semua orang] manakala orang yang tidak percaya takut kepada semua orang selain Tuhan. Seorang mukmin tidak menjual imannya [untuk keuntungan material dan duniawi] dan [sebaliknya,] menghabiskan harta benda dan hidupnya [dalam perkhidmatan Ilahi untuk memperoleh kebahagiaan abadi] manakala orang munafik tidak mementingkan iman seseorang di hadapan kekayaan. Seorang mukmin menangis walaupun selepas beramal baik [kerana takut kepada Tuhan dan kekurangan dalam amal baiknya kerana mereka mungkin tidak sebanding] manakala orang munafik tersenyum walaupun selepas berbuat dosa [kerana orang itu berada di bawah andaian yang salah bahawa perbuatan jahat seseorang tidak mempunyai akibat negatif yang memudaratkan diri sendiri dan kedudukan seseorang di hadapan Tuhan]. Seorang yang beriman menabur benih [kebaikan] tetapi masih takut akan akibatnya [kerana kekurangan dalam perbuatan seseorang yang mungkin tidak membawa kepada penerimaan Tuhan] manakala orang kafir tidak menabur benih [kebaikan] tetapi membazirkannya dan masih mempunyai harapan yang baik. Seorang mukmin menegur yang betul dan menegur terhadap kejahatan dan bekerja untuk memperbaiki dan membaharui ciptaan Tuhan sementara orang munafik menyebarkan kejahatan.

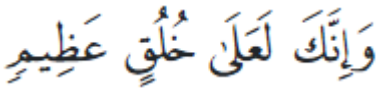
Ujian pertama untuk mempunyai moral, adab, watak dalaman, dan perangai yang baik ialah seseorang tetap bersabar terhadap tingkah laku, sikap, dan adab buruk orang lain. Jika seseorang mengesyaki akhlak buruk, adab, watak dalaman, dan perangai daripada orang lain maka fahami bahawa seseorang itu sendiri memiliki sifat-sifat ini. Akhlak yang baik, adab, watak dalaman, dan perangai adalah nama kekal sabar dalam menghadapi kesakitan yang ditimbulkan oleh orang lain dan kekal sabar apabila mereka memberikan masa yang sukar. Suatu ketika Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) menutupi dirinya dengan selendang tebal dari Najran dan pergi ke suatu tempat bersama Anas bin Malik (Semoga Allah redha kepadanya). Mereka terserempak dengan seorang Badwi (seorang Arab padang pasir yang umumnya dianggap kasar, kasar, dan tidak bertamadun) yang mencengkam hujung selendang dan menariknya dengan kuat sehingga selendang di leher Nabi mengetatkan dan akhirnya mencekiknya. Orang Badwi itu bertanya: "Wahai Muhammad! Berikan saya sedikit daripada apa yang Tuhan berikan kepadamu!" Nabi (Selawat dan berkah Allah ke atasnya) memandangnya dan tersenyum dan meminta sesuatu untuk diberikan kepada Badwi. (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Anas bin Malik (Semoga Allah redha kepadanya). Apabila suku Quraisy (yang dimiliki oleh Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu

'alaihi wa sallam) menjengkelkan dan memukulnya kemudian bukannya mengeluh, dia membuat doa ini:



"Ya Tuhan! Maafkan bangsaku kerana mereka tidak tahu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Ibn Hibban* Dan *Baihaqi* atas kuasa Sahl bin Sa'ad [Semoga Allah redha kepadanya])

Disebabkan oleh akhlak, adab, watak dalaman dan watak yang begitu hebat, Al-Qur'an memuji Nabi Muhammad (Selawat dan Tuhan ke atasnya) seperti berikut:



"Tidak syak lagi, anda berada di kehebatan moral, adab, watak dalaman dan watak yang sangat baik".

Yusuf bin Asbat (Semoga Tuhan mengasihaninya) [seorang suci dan Gnostik yang hebat] berkata: "Terdapat sepuluh tanda akhlak yang baik, adab, watak dalaman dan perangai: menentang [orang lain] jarang, menggunakan keindahan keadilan [dalam berurusan dengan orang], tidak membalas dendam, membenci perkara jahat, menerima permintaan maaf dan alasan, mengecam diri sendiri, memerhatikan kesalahan diri sendiri berbanding kesalahan orang lain, melayan semua orang muda atau tua dengan kemesraan dan kasih sayang, dan mengadakan perbualan lembut dan lembut dengan semua orang rendah atau tinggi [dalam spektrum sosial]". Seseorang bertanya kepada Sahl al-Tustari (Semoga Tuhan mengasihaninya) [seorang suci dan Gnostik yang hebat]: "Apakah [yang dirujuk sebagai] akhlak yang indah, adab, watak dalaman dan watak?" Dia menjawab: "Tahap yang paling rendah adalah untuk tidak membalas dendam dan menanggung kesakitan yang disebabkan oleh orang lain dengan kesabaran, mengasihani penindas dan meminta pengampunan [Tuhan]". Ia dipelajari daripada peristiwa [dan kata-kata] sedemikian bahawa diri orang-orang suci ini tiba pada tahap kesederhanaan melalui ketegasan rohani yang tidak henti-hentinya, dan menjadi disucikan daripada sifat-sifat seperti penipuan, ketidakjujuran, permusuhan dan cemburu, dan mereka berpuas hati dan bersyukur atas takdir Tuhan [yang ditetapkan] dalam semua keadaan. Kedatangan diri seseorang pada tahap ini adalah standard tertinggi moral, adab, watak dalaman, dan perangai yang indah. Kemuncak akhlak buruk, adab, watak dalaman dan perangai ialah seseorang marah dengan ketetapan dan keputusan Tuhan dan berjuang menentang takdir yang ditetapkan oleh Ilahi (iaitu, seseorang harus berusaha untuk mengubah situasi buruk yang dihadapi dengan kesabaran dan usaha berterusan sambil bersabar dan bersyukur dengan Kehendak Tuhan tanpa menyimpan sebarang ketidaksabaran dan keluhan terhadap ketetapan Ilahi). Walau bagaimanapun, ini adalah beberapa tanda moral, adab, watak dalaman, dan perangai yang indah. Seseorang yang batinnya tidak mempunyai tanda-tanda ini tidak boleh tertipu untuk mempercayai bahawa seseorang itu mempunyai moral, adab,

watak dalaman, dan perangai yang baik. Diri seseorang (*Nafs*) sakit dan harus menyembuhkannya melalui usaha rohani dan ketegasan supaya seseorang mencapai tahap tinggi moral, adab, watak dalaman dan perangai yang dimiliki oleh orang intim Tuhan (*Muqarrabeen*) dan mereka yang setia sepenuhnya kepada kebenaran yang menghasilkan Gnosis Ilahi (*Siddiqeen*).

Pendidikan dan Didikan Kanak-kanak dan Tamadun dan Mempercantik Moral, Adab, Perwatakan Dalaman, Perangai dan Kualiti mereka

Mengamalkan kaedah yang berkesan untuk melatih kanak-kanak adalah sangat penting dan perlu. Ini kerana seorang anak adalah kepercayaan Tuhan di tangan ibu bapa dan hati anak itu seperti cermin yang bagus, bersih, dan ringkas yang, walaupun, tidak mempunyai apa-apa jenis tanggapan atau bentuk, mampu menerima pengaruh semua jenis tanggapan dan pengaruh dan ia boleh cenderung ke arah apa sahaja. Oleh itu, jika tabiat baik ditanamkan dalam diri kanak-kanak dan jika seseorang itu diajar ilmu, maka kanak-kanak itu selepas mendapat khasiat yang sangat baik (didikan), mencapai kejayaan sebenar kehidupan ini dan akhirat. Dalam [kejayaan] ini, ibu bapa dan guru kanak-kanak itu berhak mendapat bahagian dalam ganjaran [daripada Tuhan untuk didikan anak yang baik]. Dan jika tabiat buruk ditanamkan (dipelihara) dalam diri seorang kanak-kanak dan [jika kanak-kanak itu] dibiarkan tanpa halangan (tanpa pengawasan/bebas) seperti haiwan, maka kanak-kanak itu akan dimusnahkan selepas menjadi tidak sopan santun. Beban dosa [kecuaian sedemikian] jatuh ke atas penjaga dan pengasuh seseorang (anak). Tuhan, Yang Maha Tinggi, telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

"Wahai kamu yang beriman! Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka." (Al-Qur'an, Bab 66, Ayat 6)

Dan apabila bapa menyelamatkan anaknya daripada api dunia ini, maka sebagai keutamaan pertama, adalah menjadi kewajipan (wajib) ke atasnya untuk menyelamatkan anaknya daripada api akhirat (api neraka), dan satu-satunya cara untuk melakukannya ialah dia mengajar anak-anak itu adab dan tamadun, dan mendidiknya dalam akhlak yang terbaik dan melindunginya daripada sahabat dan sahabat yang buruk dan tidak boleh membiarkan keinginan itu kerana kecantikan fizikal, pakaian halus, perhiasan, kemudahan fizikal, dan mencari keselesaan menetap di dalam hatinya, jika tidak, kanak-kanak selepas membesar, akan membazirkan nyawa berharga seseorang dalam menginginkan dan mencari perkara-perkara yang rendah ini dan akan dimusnahkan selama-lamanya olehnya. Sebaliknya, adalah menjadi tanggungjawab bapa untuk mengawasi dan menjaga ketat dari usia yang sangat awal [anaknya].

Keperluan dan Kepentingan Makanan yang Dibenarkan (Halal): Untuk membesarkan anak dan menyusu, [dalam ketiadaan ibu atau dalam budaya di mana pengaturan berasingan dibuat untuk tujuan ini] seorang wanita yang mempunyai perwatakan dan keagamaan yang baik harus dilantik, yang makan makanan yang sah (*Halal*) kerana susu yang berasal daripada makanan yang haram, tidak mempunyai penambahbaikan atau berkat di dalamnya, sebaliknya, jika kanak-kanak itu dibesarkan dengan susu yang berasal dari sumber haram (*Haram*), maka kejahatan meresap ke dalam serat (kesedaran/psikologi/makhluk dalaman) kanak-kanak itu, dan kerana itu, perangai kanak-kanak itu cenderung kepada perbuatan syaitan (jahat). Dan apabila [ibu bapa merasakan bahawa] kanak-kanak itu dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk maka didikan anak itu harus dimulakan. [Fasa kehidupan kanak-kanak] ini ditunjukkan oleh kemunculan tanda-tanda awal rasa malu (*Haya* / kesopanan), kerana apabila kanak-kanak itu, menyedari rasa hormat dan kehormatan sendiri, mula berasa malu dan kerana rasa malu mula meninggalkan melakukan perkara-perkara tertentu, maka ini hanya hasil daripada cahaya kecerdasan yang muncul dalam satu. Ini [kemunculan cahaya kecerdasan] berlaku sedemikian rupa sehingga seseorang mula menganggap beberapa perkara sebagai baik dan beberapa perkara sebagai buruk, dan mula berasa malu tentang perbuatan tertentu dan kesedaran rasa malu (*Haya*) ini adalah nikmat besar kepada anak itu oleh Tuhan, Yang Maha Tinggi. Dan ia adalah tanda jelas yang berhujah untuk (jelas menunjukkan) kesederhanaannya terhadap nilai-nilai moral dan kesucian hati. Sebaliknya, kita harus memikirkannya dengan cara ini bahawa kesedaran tentang kesedaran kebaikan dan keburukan [dalam diri kanak-kanak], adalah berita gembira daripada alam semula jadi (iaitu, Tuhan) bahawa kanak-kanak ini apabila mencapai akil baligh, akan memiliki kecerdasan yang sempurna. Itulah sebabnya, seorang kanak-kanak yang mempunyai rasa malu (*Haya*/kesopanan), tidak boleh dibiarkan bebas (dibebaskan), tetapi sebaliknya, menggunakan rasa malu (*Haya*) dan kebijaksanaan seseorang [antara kebaikan dan keburukan], latihan penuh harus disediakan.

Penjelasan tentang Etika Makan: Keinginan buruk pertama yang menguasai kanak-kanak, ialah ketamakan untuk makan lebih banyak; oleh itu, sangat perlu untuk mengajar seseorang etika makan. Sebagai contoh, [etika ialah] makan makanan hanya dengan tangan kanan, membaca "*Bismillah*" ("Saya bermula dengan Nama Tuhan") pada mulanya, makan dari hadapan [pinggan], menunggu orang lain bermula sebelum dia melakukannya, tidak mula merenung makanan [apabila orang lain mula terlebih dahulu], tidak merenung orang lain yang sedang makan, untuk tidak makan dengan tergesa-gesa yang tidak perlu, untuk mengunyah makanan dengan betul, untuk tidak terus [atau tergesa-gesa] memasukkan cebisan makanan ke dalam mulut seseorang [tetapi harus melakukannya secara beransur-ansur], untuk tidak mengotorkan tangan dan pakaian dengan makanan [dengan menjatuhkannya]. Kadang-kadang, kanak-kanak itu harus diberi makan hanya roti supaya seseorang tidak menganggap kari [untuk disertakan dengan roti] sebagai satu keperluan sehingga tidak dapat melakukannya tanpanya. Begitu juga, seseorang (ibu bapa atau penjaga) harus menceritakan di hadapan kanak-kanak, ketidakinginan makan terlalu banyak. Kanak-kanak harus diberitahu untuk tidak mengikuti kanak-kanak yang makan terlalu banyak, dan kanak-kanak yang makan kurang dan terlatih harus dipuji di hadapan kanak-kanak

itu. Perhatian kanak-kanak harus ditarik ke arah mengorbankan makanan demi orang lain [yang kurang bernasib baik] dengan menjaga keperluan rakan-rakan seseorang [yang mungkin lebih memerlukan keperluan asas hidup]. Tabiat harus dikembangkan dalam diri kanak-kanak untuk tidak terlalu mengambil berat tentang makanan [halus] dan berpuas hati dengan makanan sederhana.

Penjelasan tentang Etika Berpakaian: Begitu juga, bukannya pakaian berwarna-warni dan sutera, cinta dan keinginan untuk pakaian ringkas dan biasa harus dikembangkan di hati kanak-kanak. Ia harus terkesan tegas dalam fikiran seseorang bahawa memakai pakaian sedemikian tidak sesuai dan orang yang saleh membenci cara berpakaian sedemikian. Perkara-perkara sedemikian (nasihat) harus diberitahu kepada kanak-kanak dari semasa ke semasa dengan cara yang umum. Dan adalah menjadi kewajipan ibu bapa bahawa apabila mereka melihat mana-mana kanak-kanak memakai pakaian sutera atau berwarna terang di hadapan mereka, maka mereka harus menyatakan ketidaksetujuan mereka [terhadap cara berpakaian sedemikian] di hadapan kanak-kanak itu dan harus menanamkan ketidakinginan mereka [untuk pakaian sedemikian] di dalam hati kanak-kanak itu. Ibu bapa harus melindungi anak mereka daripada bertemu dengan semua kanak-kanak yang terbiasa dengan kemakmuran, mencari keselesaan (gaya hidup yang selesa), dan berpakaian dengan bangga. Mereka (ibu bapa) juga harus melindungi kanak-kanak itu daripada ditemani semua orang yang menceritakan kisah-kisah kanak-kanak itu tentang cara memanjakan diri [seperti mencari keselesaan, berpakaian bangga, dll.]. Mana-mana kanak-kanak, yang dibiarkan tanpa pengawasan [dalam perkara-perkara sedemikian] semasa pertumbuhan awal (didikan), selepas membesar biasanya menjadi tidak sopan, pembohong, pencuri, pembawa cerita, keras kepala (degil), pembicaraan jahat, sarkastik, licik, penipu, dan bodoh. Satu-satunya sumber untuk melindungi kanak-kanak daripada semua kejahatan ini ialah pendidikan dan latihan yang baik, selepas itu, kanak-kanak itu hendaklah dimasukkan ke dalam sekolah supaya seseorang itu mempelajari Al-Quran dan *Hadis* (hadis Nabi Muhammad SAW), memperoleh pengetahuan tentang keadaan, biografi, dan tradisi hamba-hamba Tuhan yang soleh supaya dari awal kanak-kanak, kasih orang-orang kudus (Semoga Tuhan mengasihani mereka semua) terjalin dalam hati seseorang. Tambahan pula, lindungi kanak-kanak daripada puisi romantis dan penyair berorientasikan percintaan dan juga membuat seseorang menjauhkan diri daripada penulis yang berfikir bahawa puisi sedemikian adalah tanda kehidupan hati dan kehalusan persepsi [atau ekspresi], kerana perkara seperti itu menyemai benih rasuah (*Fasad*) dan kejahatan dalam fikiran kanak-kanak.

Kaedah Memujuk Kebaikan dan Menegur terhadap Kejahatan: Setiap kali kanak-kanak itu mempamerkan kualiti yang baik atau mempamerkan tindakan yang terpuji, maka bapa harus memuji anak itu dan memberi seseorang hadiah sedemikian yang akan menggembirakan anak itu dan harus memuji anak itu di hadapan orang lain. Jika kanak-kanak itu kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan [dengan kualiti atau tindakan seseorang yang terpuji], maka adalah wajar untuk menunjukkan ketidaksedaran mengenainya dan [bapa] tidak boleh menghina atau mengaibkan anak itu dan dia tidak boleh menyerlahkan kesalahannya. Sebaliknya, bapa [atau ibu bapa]

tidak boleh memberitahu kanak-kanak itu bahawa dia berfikir bahawa anak itu mempunyai keberanian untuk melakukan perkara sedemikian di hadapannya, terutamanya, dalam kes, apabila kanak-kanak itu sendiri cuba menutup dan menyembunyikan kesalahan. Ini kerana mendedahkan kesilapan [kanak-kanak] pada masa-masa tertentu, adalah punca kanak-kanak itu menjadi lebih berani sehingga perlahan-lahan dan beransur-ansur kanak-kanak itu tidak peduli tentang kesalahannya yang didedahkan. Walaupun selepas mengambil langkah berjaga-jaga yang bijak, jika kanak-kanak itu melakukan perkara [buruk] yang sama sekali lagi, maka adalah wajar untuk menegur seseorang secara peribadi dan kesalahan perbuatan buruk itu harus didedahkan kepadanya dan harus diberitahu, "Berhati-hatilah! Jangan sekali-kali melakukan perkara buruk ini lagi. Tuhan melarang, jika ini ditemui oleh seseorang, maka anda akan dimalukan di hadapan orang ramai", [dsb. dan lain-lain dan kenyataan lain boleh disimpulkan daripada ini].

Bahaya Teguran Berlebihan: Tetapi perlu diingat bahawa kanak-kanak itu tidak ditegur secara berlebihan, kerana ia mewujudkan tabiat dalam diri kanak-kanak untuk mendengar kutukan dan teguran dan meningkatkan keberanian untuk melakukan kesalahan. Dan perlahan-lahan dan beransur-ansur, nilai teguran berkurangan dari hati kanak-kanak. Begitu juga, adalah perlu bagi bapa bahawa apabila dia bercakap dengan kanak-kanak itu, dia mengekalkan kekaguman dan penghormatannya [di hati kanak-kanak itu] dan jarang menegur seseorang dan ibu harus membuatnya takut kepada bapa apabila anak itu degil dan harus menghentikan anak itu daripada melakukan perkara buruk.

Etika Tidur: Kanak-kanak harus diberitahu untuk tidak tidur pada siang hari kerana ia menimbulkan kemalasan, tetapi seseorang tidak boleh dihalang daripada tidur pada waktu malam. Walau bagaimanapun, kanak-kanak itu masih harus dihentikan daripada tidur di atas katil yang lembut supaya organ badan kanak-kanak akan menjadi kuat dan badan tidak akan cacat, kerana kanak-kanak itu tidak akan dapat hidup tanpa keselesaan. Sebaliknya, tabiat tidur di atas katil yang keras, memakai pakaian ringkas, makan makanan ringkas harus ditanamkan dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak itu harus dihentikan daripada melakukan sesuatu secara rahsia kerana seseorang tahu bahawa ia buruk, itulah sebabnya kanak-kanak itu menyembunyikannya. Jika ia diabaikan, maka kanak-kanak itu akan mengembangkan tabiat melakukan perkara buruk.

Begitu juga, tabiat berjalan pada siang hari dan bersenam harus ditanamkan dalam diri kanak-kanak supaya seseorang tidak menjadi lesu dan malas. Walau bagaimanapun, penjagaan yang terbaik mesti diambil untuk memastikan kanak-kanak tidak mendedahkan kepala, lutut, paha, dsb. Tambahan pula, kanak-kanak tidak boleh berjalan terlalu laju dan tidak boleh membiarkan tangan longgar [yang merupakan tanda kemalasan] tetapi sebaliknya, kanak-kanak itu harus menjaga tangan seseorang dekat dengan badan dan harus aktif.

Larangan Keangkuhan dan Kebanggaan: Kanak-kanak harus dilarang daripada menunjukkan kebanggaan terhadap apa-apa daripada harta benda ibu bapanya, makanan, pakaian, walaupun daripada sesuatu seperti tablet tulis dan dakwat seseorang. Sebaliknya, tabiat berurusan dengan semua rakan kanak-kanak dengan rendah hati, hormat, penghormatan, dan mengadakan perbualan yang murni (bersih/bertamadun), harus ditanamkan dalam satu dan tidak boleh dibenarkan mengambil apa-apa daripada kanak-kanak lain. Jika ia adalah anak kepada ibu bapa yang kaya maka seseorang harus dijelaskan bahawa kehormatan dan pangkat adalah dalam memberi dan bukan dalam mengambil, sebaliknya, mengambil [daripada orang lain] mempunyai [ciri-ciri] kerendahan hati, penghinaan, dan kerendahan. Jika ia adalah anak kepada ibu bapa yang miskin maka seseorang harus diajar bahawa mempunyai ketamakan dan mengambil sesuatu daripada orang lain adalah punca penghinaan dan penghinaan diri sendiri dan ia adalah ciri anjing bahawa ia terus mengibas-ngibaskan ekornya menunggu dan tamak untuk sekeping [makanan]. Begitu juga, kanak-kanak itu harus dibuat tidak menyukai emas dan perak dan harus dibuat takut cinta terhadap perkara-perkara ini lebih teruk daripada cinta ular dan kala jengking. Ini kerana cinta dan ketamakan emas dan perak, menyebabkan lebih banyak kerosakan kepada kanak-kanak dan orang dewasa daripada kemudaratan yang disebabkan oleh racun [daripada ular dan kala jengking].

Etika Berkumpul dengan Orang dan Berbual: Kanak-kanak harus diajar untuk tidak meludah di khalayak ramai, tidak mencungkil hidung, tidak menguap di hadapan sesiapa, tidak membelakangi sesiapa, tidak duduk bersila, tidak duduk sambil meletakkan tapak tangan di bawah dagu atau sambil menyokong kepala dengan tangan kerana semua ini adalah tanda-tanda kelesuan dan kemalasan, Dalam erti kata lain, kanak-kanak itu juga harus diajar adab duduk yang betul. Kanak-kanak itu harus dihalang daripada bercakap terlalu banyak dan ia harus jelas terkesan dalam fikiran seseorang bahawa semua ini adalah perkara yang memalukan dan bukan karya kanak-kanak yang bersopan santun. Tambahan pula, kanak-kanak itu harus dilarang sama sekali daripada bersumpah sama ada benar atau palsu supaya seseorang tidak akan mengembangkan tabiat bersumpah dari zaman kanak-kanak. Begitu juga, kanak-kanak harus dihentikan daripada memulakan perbualan terlebih dahulu dan harus mempunyai tabiat ini yang ditanamkan dalam satu bahawa seseorang harus bercakap hanya untuk menjawab [soalan] dan itu juga harus berkadar dengan soalan [ditanya]. Apabila seseorang bercakap dengan kanak-kanak itu maka seseorang harus mendengar dengan penuh perhatian dan harus bangun untuk mewujudkan lebih banyak ruang bagi mereka yang lebih tua dan kemudian harus duduk dengan adab yang betul di hadapan mereka. Kanak-kanak harus dihentikan daripada bercakap tidak berguna, perbualan kotor, kutukan, tuduhan, penderaan lisan dan harus dilarang daripada bertemu dengan orang yang melakukan perkara-perkara ini kerana sifat-sifat jahat sesama kanak-kanak, semestinya mempengaruhi kanak-kanak itu [dengan cara yang buruk]. Dan rahsia sebenar latihan kanak-kanak [yang betul] tertanam dalam melindungi kanak-kanak daripada [syarikat] sahabat yang buruk.

Kesabaran dan Kesabaran: Ia juga perlu bahawa apabila guru mendisiplinkan kanak-kanak itu, maka kanak-kanak itu tidak boleh menjerit atau menjerit atau meminta sokongan seseorang, sebaliknya, [kanak-kanak itu] harus bersabar dan bersabar. Untuk membuat kanak-kanak memahami perkara ini, seseorang harus diberitahu bahawa untuk mengamalkan kesabaran adalah cara (ciri) orang yang berani dan menjerit, menjerit, dan menangis adalah karya mereka yang kurang bermaruah.

Kepentingan dan Faedah Latihan Fizikal: Selepas menamatkan pengajiannya, kanak-kanak itu harus dibenarkan bermain sukan yang baik, dengan bantuannya, seseorang boleh menghilangkan keletihan dari sekolah dan berehat. Tetapi kanak-kanak itu tidak boleh dibenarkan bermain begitu banyak sehingga seseorang menjadi letih kerana permainan itu sendiri. Kerana, untuk menghentikan sepenuhnya kanak-kanak daripada bermain dan hanya mengekalkan satu di bawah tekanan kajian, menjadikan hati seseorang mati, menjadikan kecerdasan seseorang dibatalkan dan tidak berguna, dan menjadikan hidup seseorang sengsara, kerana itu, kanak-kanak itu mula mencari alasan untuk menyingkirkan kajian.

Etika Menghormati Orang Tua: Adalah sangat penting bahawa kanak-kanak itu harus diajar ketaatan kepada ibu bapa, guru dan semua orang yang lebih tua daripada diri sendiri sama ada orang ini saudara atau tidak. Dan seseorang harus diberitahu untuk memandang mereka dengan mata hormat dan harus meninggalkan permainan di hadapan mereka. Apabila kanak-kanak mencapai akil baligh, maka dia tidak boleh dibenarkan mempunyai kemalasan dalam kebersihan (kebersihan diri) dan kesucian dan tidak boleh diabaikan kerana terlepas solat. Pada hari-hari tertentu dalam *bulan Ramadan* (bulan puasa), kanak-kanak [sebelum akil baligh] hendaklah dipaksa berpuasa dalam beberapa hari dan hendaklah dijauhkan daripada sutera dan memakai emas dan perak. Jika perlu, kanak-kanak harus dijelaskan had Ilahi (sempadan) dan undang-undang Ilahi dan harus dibuat takut kecurian, pendapatan dan makanan yang menyalahi undang-undang, pecah amanah, ketidakjujuran, tidak tahu malu, dan semua perkara jahat yang dilahirkan dalam perangai (keperibadian) kanak-kanak semasa remaja. Apabila didikan kanak-kanak dari zaman kanak-kanak [awal] akan seperti ini, pada masa kanak-kanak mencapai akil baligh, dia akan dapat memahami dengan jelas rahsia dan kebijaksanaan di sebalik perkara-perkara ini. Semasa peringkat ini [zaman kanak-kanak atau remaja], seseorang harus dijelaskan bahawa apa sahaja makanan yang dibenarkan (*Halal*) yang ada, ia juga seperti ubat-ubatan dan satu-satunya tujuannya adalah agar manusia, selepas memakannya, boleh taat kepada Tuhan, Yang Maha Tinggi.

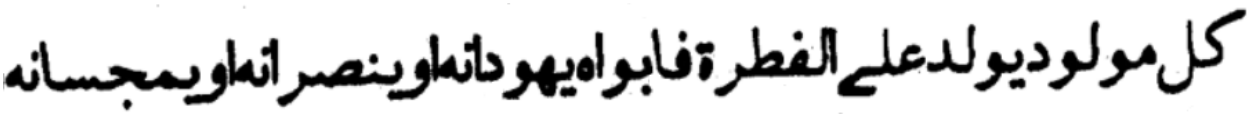
Ketidakkekalan Dunia: Ia juga harus jelas terkesan dalam fikiran [kanak-kanak] bahawa dunia itu sendiri bukanlah tujuan [kehidupan kita], dan [dunia] tidak nyata, tanpa kekal, dan mempunyai pengakhiran. Kematian menamatkan berkat-berkat [material] ini dan dunia hanyalah tempat yang kita lalui [ke arah kehidupan kekal]. Ia bukan tempat kepuasan dan [bukan] tempat untuk menetap. Tetapi dunia akhirat adalah stesen sebenar kedamaian dan ketenangan dan tempat ketenangan dan

kepuasan dan kematian, pada setiap masa, terbaring dalam serangan hendap, untuk menamatkan kehidupan duniawi.

Siapa yang Pintar? Pada hakikatnya, bijak adalah orang yang menyediakan modal pergantungan (peruntukan yang diperlukan untuk perjalanan seseorang ke akhirat) dan amal baik dari dunia fana ini untuk kehidupan kekal akhirat, supaya seseorang mencapai pangkat penerimaan yang tinggi di hadapan Tuhan, Yang Maha Tinggi, dan berkat Syurga yang tidak terbatas. Jika didikan awal kanak-kanak itu baik, maka semasa remaja, perbincangan ini akan terbukti menyenangkan diri (*Nafs*) dan berkesan, dan akan tertulis di hati seperti inskripsi [tidak dapat dihapuskan] pada batu sehingga menandakan baik untuk kanak-kanak itu.

Bertentangan dengan itu, jika perkembangan mental (intelektual) kanak-kanak itu berada di sepanjang garis yang salah, maka sifat-sifat kejahatan, tidak tahu malu, keinginan untuk makan terlalu banyak, ketamakan untuk pakaian yang bagus, kemegahan dan perhiasan, kesombongan dan kesombongan, akan dilahirkan dalam satu, dan hati seseorang akan enggan menerima hakikat ini (iaitu, ketidakkekalan kehidupan duniawi dan keperluan untuk bekerja untuk kehidupan akhirat) seperti dinding kering enggan menerima tanah kering (iaitu, ajaran sedemikian tidak akan melekat pada hati kanak-kanak). Ringkasnya, ini adalah perkara awal yang perlu diuruskan sepenuhnya.

Sifat Kanak-kanak dan Kewajipan Ibu Bapa: Oleh kerana komposisi hati kanak-kanak adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menerima pengaruh baik dan buruk, yang benar dan yang jahat, adalah menjadi tanggungjawab bapa dan ibu untuk mencondongkan [hati anak] sama ada kepada kebaikan atau kejahatan (Ghazali tidak memberi pilihan dalam perkara ini, tetapi sebaliknya, menggesa ibu bapa untuk cenderung kepada anak ke arah kebaikan, jika tidak, kanak-kanak itu secara automatik akan cenderung kepada kejahatan kerana kecuaian ibu bapa). Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Setiap kanak-kanak dilahirkan di atas sifat semula jadi yang sebenar [di mana Tuhan telah mencipta seluruh umat manusia, sehingga seseorang dilahirkan dalam keadaan yang sudah terdedah kepada iman kepada Tuhan, dedikasi kepada kebenaran dan kebenaran, segala sesuatu yang baik dan positif, kedamaian dan keharmonian dengan semua, dan kerinduan untuk mencapai asal syurga seseorang melalui keadaan Gnosis yang membawa kepada penerangan dalaman dan fajar kebenaran abadi] tetapi ibu bapa seseorang menukar satu ke dalam Yahudi, Kristian atau Magian (merujuk kepada tradisi agama dan ideologi yang beraneka ragam yang wujud di dunia, sekali gus membentuk seseorang ke dalam acuan konteks agama, ideologi, budaya, geografi dan

intelektual mereka sendiri)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Bukti Sejarah Pencapaian Hasil Terbaik kerana Didikan yang Baik: Shaykh Sahl bin Abdullah Tustari (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Ketika saya berumur tiga tahun, saya biasa bangun pada waktu malam untuk melihat kerohanian *solat Tahajjud* (dilakukan pada bahagian akhir malam yang sangat disyorkan untuk kemajuan rohani di Jalan Tuhan) bapa saudara ibu saya Muhammad bin Sawar (Semoga Tuhan mengasihani ke atasnya). Suatu ketika dia berkata kepadaku, 'Tidakkah kamu terlibat dalam mengingati Tuhan, Yang Maha Tinggi, yang menciptakan kamu?' Saya bertanya, 'Bagaimana saya harus mengingati Tuhan?' Dia berkata, 'Pada waktu malam, apabila kamu menukar sisimu [di atas katil sebelum tidur], bacalah yang berikut hanya di dalam hatimu, tiga kali tanpa menggerakkan lidahmu:

Allahu Ma'iya, Allahu Nazirun Ilaeyya, Allahu Shahidi

Tuhan bersama saya, Tuhan memerhatikan saya, Tuhan ada di hadapan saya.'

Saya melakukannya selama beberapa malam, dan kemudian saya memberitahunya mengenainya yang dia berkata, 'Sekarang setiap malam, lakukan perkara yang sama tujuh kali.' Saya melakukannya dan memberitahunya tentang perkara yang dia katakan, 'Sekarang lakukan ini sebelas kali'. Saya melakukan perkara yang sama dan akibatnya, saya mula merasakan rasa dan kemanisannya di hati saya. Apabila satu tahun berlalu dengan bertindak atas ini [setiap malam], dia berkata, 'Kenangan yang telah saya ajarkan kepadamu, kamu harus mengingatnya dengan baik, dan terus bertindak sehingga kamu mati. Ini akan menjadi sumber manfaat kepada anda di dunia ini dan di akhirat'. Saya terus melakukannya selama beberapa tahun, sehingga saya mula merasakan rasanya (kesan mendalam) di ceruk terdalam saya. Kemudian pada suatu hari, dia berkata, 'Wahai Sahl! Tuhan, apabila Dia bersama seseorang, yang Dia perhatikan [setiap saat], siapa Dia berada di hadapan, bolehkah orang itu tidak mentaati Tuhan, Yang Maha Tinggi? Berhati! Jangan sekali-kali melanggar Tuhan dan tidak taat kepada-Nya!' Oleh itu, saya mula hidup dalam pengasingan. Kemudian dia cuba menghantar saya ke sekolah, tetapi saya berkata, 'Saya merasakan bahaya bahawa perhatian saya [kepada Tuhan] akan terbahagi. Tetapi ia akan menjadi lebih baik, jika anda boleh mendapatkan komitmen ini daripada guru bahawa saya akan belajar dengannya untuk seketika maka saya akan segera kembali untuk melibatkan diri dalam ingatan Tuhan.'

Kemudian selepas itu, saya pergi ke guru dan pada masa saya berumur enam atau tujuh tahun, saya menghafal seluruh Al-Quran dengan hati. Saya sentiasa berpuasa dan sehingga saya berumur dua belas tahun, roti barli adalah makanan utama saya (diet). Pada masa ini, ketika saya berumur tiga belas tahun, saya mempunyai keperluan untuk belajar (mengetahui) tentang perkara agama tertentu, dan kemudian

saya meminta keluarga saya untuk membenarkan saya pergi ke Busra [di Iraq] supaya saya boleh bertanya kepada para sarjana di sana tentang perkara ini. Oleh itu, saya datang ke Busra dan bertanya kepada ulama di sana tentang perkara ini tetapi tiada seorang pun daripada mereka memuaskan hati saya. Selepas itu, saya pergi ke 'Abadan untuk berada di hadapan Shaykh Habeeb Humza bin 'Abdullah 'Abadani (Semoga Tuhan mengasihaninya) dan bertanya kepadanya tentang perkara agama yang sama yang dia memberi saya jawapan yang memuaskan. Kemudian saya terus tinggal di hadapannya untuk masa yang lama untuk mendapatkan manfaat rohani (*Fayd*) daripada [kitab] beliau '*Mulfoozat al-Qudsiya*' dan terus belajar adab [rohani] daripadanya. Kemudian saya kembali ke [kampung halaman saya] Tustar dan membahagikan makanan saya supaya satu *Dirham* (mata wang lama) barli digunakan untuk saya dan roti digunakan untuk saya daripadanya. Setiap malam, pada masa *sahur* (makan sebelum subuh sebelum memulakan puasa), saya biasa makan satu *Aoqia* (satuan ukuran lama bersamaan dengan satu auns hari ini) daripada roti tanpa menggunakan sebarang kari dengannya. Oleh itu, satu *dirham* [yang merupakan jumlah yang sangat kecil] dahulunya cukup untuk saya untuk [makanan untuk] sepanjang tahun.

Saya membuat kemajuan [dalam perkara ini] sehingga saya biasa berbuka puasa selepas tiga malam (dengan kata lain, dia biasa berpuasa secara berterusan selama tiga hari dan malam), kemudian selepas lima malam, kemudian selepas tujuh malam, kemudian saya secara beransur-ansur mencapai sehingga dua puluh lima malam. Saya meneruskan cara ini selama dua puluh tahun secara berterusan. Kemudian saya melawat dunia selama bertahun-tahun dan kembali ke Tustar. Saya biasa beribadat dan berdoa hampir sepanjang malam."

Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Saya tidak pernah menerima apa-apa bukti bahawa dia (iaitu Shaykh Sahl Tustari [Semoga Tuhan mengasihaninya]) pernah menggunakan kari [dengan rotinya apabila dia makan]." [Ghazali (Semoga Tuhan mengasihaninya) tidak menyebut tradisi ini supaya kita juga membesarkan anak-anak kita seperti ini dari segi latihan rohani yang sengit dan pencapaian ketahanan fizikal yang luar biasa yang dilakukan oleh Shaykh Sahl (Semoga Tuhan mengasihaninya) dari zaman kanak-kanaknya. Tujuan Ghazali menyebut perkara ini adalah untuk membawa pulang perkara bahawa jika pengaturan yang betul dibuat oleh ibu bapa untuk didikan anak yang betul, maka kanak-kanak itu boleh mencapai kemuncak potensi manusia, jika tidak, latihan rohani dan fizikal yang sengit dan ketegasan tidak perlu dan diperlukan untuk semua].

Butiran tentang Syarat untuk Memulakan Perjalanan Rohani, Permulaan Perjuangan Rohani, dan Evolusi Beransur-ansur Pencari Rohani di Jalan Rohani

Perlu diketahui bahawa orang yang memelihara akhirat dengan kepastian melalui hati, menjadi akhirat, berjuang untuknya, mengumpul pergantungan kepadanya, berjalan di jalan menuju kepadanya dan tidak ada kepentingan yang tinggal di dalam hati seseorang untuk kesenangan dan keberkatan duniawi. Jika seseorang mempunyai mutiara dan pandangan seseorang jatuh pada permata yang berharga, mutiara itu meninggalkan hati dan seseorang ingin mendapatkan permata itu sebagai ganti mutiara. Orang yang tidak menginginkan akhirat atau bertemu dengan Tuhan, adalah seperti orang yang mengistilahkan mutiara kecil lebih tinggi daripada permata yang berharga kerana kekurangan iman kepada Tuhan dan Hari Akhir. Kebodohan ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang pandangannya hanya pada permata dan bukan pada realiti permata. Orang seperti itu jelas akan menganggap mutiara kecil sebagai tidak ternilai dan tidak akan melihat apa-apa kepentingan permata itu. Walau bagaimanapun, tidak mungkin untuk mencapai Tuhan tanpa perjuangan rohani dan merentasi jalan rohani (*Suluk*) yang seterusnya tidak mungkin tanpa niat. Halangan terbesar dalam perjalanan niat ialah tidak mempunyai iman. Iman tidak ada dalam Dia yang diingati (Tuhan). Pembimbing rohani dan ulama [agama yang dibimbing dengan betul] hendaklah menunjukkan jalan kebenaran dan memberitahu sesama manusia bahawa dunia ini bernilai kecil, ia tidak mempunyai kekal, dan kehidupan akhirat sememangnya penting, hanya ia mempunyai kekal, keabadian dan kekekalan, dan [bahawa] manusia dimanjakan dalam kecuaian [tujuan dan makna sebenar kehidupan mereka dan jalan untuk mencapainya], tenggelam dalam nafsu dan keinginan, tidak menyedari manfaat dan bahaya sebenar mereka dan mabuk sepenuhnya dalam keadaan bermimpi. Sarjana terpelajar seperti itu tidak ditemui yang boleh membangunkan mereka daripada tidur mereka, menjauhkan mereka daripada nafsu dan keinginan mereka, dan memberi amaran kepada mereka tentang kecuaian dan kecuaian mereka [tujuan sebenar, makna hidup dan jalan menuju kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan].

Jika seseorang itu bangun dari tidurnya yang tidak peduli, maka orang itu tidak menemui jalan keluar dari kegelapan ketidakpercayaan dan kemunafikan dan tersandung dan jatuh di setiap persimpangan dan tempat [dalam kehidupan seseorang] kerana kejahilan seseorang [tentang pengetahuan tentang kesejahteraan sendiri dan kejayaan sejati]. Jika orang seperti itu bertanya kepada para sarjana tentang jalan [keluar dari kegelapan yang mengelilingi seseorang, ke dalam kehidupan penerangan dalaman dan kedamaian yang sebenar] maka mereka tidak dapat menjawabnya kerana mereka sendiri adalah hamba keinginan dan nafsu yang rendah dan menjadi tawanan keinginan dari diri yang lebih rendah (*Nafs*). Kelemahan niat, ketidakbiasaan dengan jalan, dan kesesatan para ulama [yang dipanggil] adalah sebab-sebab yang menyebabkan jalan kepada Tuhan tidak mempunyai pengembara, pengembara rohani, dan penjuang. Apabila objektif [dan makna hidup seseorang dan jalan untuk mencapainya] tersembunyi daripada pandangan, panduan untuk memimpin ke arah objektif [dan tujuan hidup] seseorang lenyap, diri [dalaman] dikuasai oleh kebodohan dan nafsu yang keras kepala yang salah (*Hawa*), dan pencari [kebenaran, bimbingan dan penerangan dalaman] dimanjakan dalam kecuaian maka bagaimana seseorang boleh mencari jalan? Jika ia ditemui [secara kebetulan] dan seseorang mengambil

langkah ke arahnya, maka bagaimanakah seseorang akan sampai ke destinasi sedangkan dia tidak tahu bagaimana untuk menapaki jalan?

Syarat-syarat untuk Memulakan Perjalanan Rohani: Jika seseorang itu bijak dan sendiri atau atas pujukan seseorang, membuat niat untuk akhirat, maka sebelum mengambil langkah [ke arahnya], seseorang harus mengetahui syarat-syarat untuk memulakan perjalanan rohani. Sebelum memulakan perjalanan rohani, memenuhi syarat-syarat berikut adalah perlu:

Pertama sekali, syarat untuk memulakan perjalanan rohani ialah seseorang menanggalkan apa sahaja tudung (perkara yang menyembunyikan dan mengaburkan) yang ditemui antara dirinya dan kebenaran. Orang ramai dilucutkan daripada mengalami kebenaran kerana banyak tudung yang berakar umbi di antara [mereka dan kebenaran]. Tuhan berkata:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"Dan Kami telah meletakkan penghalang di hadapan mereka, penghalang di belakang mereka dan dengan itu, Kami telah mengepung mereka dari segala arah, maka mereka tidak dapat melihat [cahaya kebenaran dan ini telah dilakukan kerana kecuaian mereka sendiri untuk mencari kebenaran dan perbuatan mereka sendiri]." (Al-Qur'an, Bab 36, Ayat 9)

Jenis-jenis Tudung: Di antara pencari rohani dan kebenaran terdapat empat tudung (halangan yang menghalang kebenaran dan mengaburkan jalan yang betul dalam hidup yang membawa kepada pencapaian tujuan hidup yang sebenar, penerangan dalaman, kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan): kekayaan, [keinginan untuk] kemasyhuran, pengikut buta [pelbagai ideologi], dan dosa. Tudung kekayaan hilang apabila ia keluar dari pemilikan pencari [jalan rohani] dan kekal hanya setakat keperluan seseorang. Walaupun *Dirham* (mata wang lama) kekal dengan pencari yang melampaui keperluan seseorang, hati seseorang akan tetap memberi perhatian kepadanya, *Dirham* akan memerintah hati dan ia tidak akan dapat condong kepada Tuhan. Tudung kemasyhuran diangkat apabila pencari menjauhkan diri dari tempat kemasyhuran dan kewibawaan, menjadikan kerendahan hati dan kerendahan hati sebagai tabiat seseorang, lebih suka kehidupan tanpa nama, kekal tidak terikat dengan punca kemasyhuran, dan melakukan jenis tindakan [dalam had undang-undang Ilahi dan kesopanan] yang timbul kebencian dalam diri orang terhadap seseorang. Tudung pengikut buta dihapuskan dengan mengetepikan mentaliti prasangka terhadap aliran pemikiran hukum Ilahi dan hujah yang berbeza [sama menentang tradisi agama yang berbeza] dan hanya memastikan bahawa tidak ada tuhan selain Tuhan dan Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) adalah utusan Tuhan. Adalah perlu untuk manifestasi praktikal kebenaran dan kebenaran kata-kata ini untuk memutuskan

semua hubungan daripada segala-galanya dan setiap makhluk yang dianggap layak untuk disembah selain Tuhan, terutamanya [memutuskan semua hubungan] dengan tuhan diri [sendiri] (*Nafs* atau ego) kerana "tuhan" ini diberi kepentingan yang besar dan setiap perintahnya dipatuhi dan setiap gerak isyaratnya diserahkan dengan menundukkan kepala seseorang kepadanya. Jika pernyataan kesatuan dan kesatuan Tuhan ini dibuktikan seperti itu maka semua kepercayaan yang berpunca daripada pengikut buta [pelbagai ideologi] akan dibatalkan. Ini dicapai melalui perjuangan dan perjuangan rohani (*Mujahadah)* dan bukan melalui hujah dan perdebatan [dengan orang]. Jika prasangka dan sikap tidak bertoleransi mendominasi seseorang dan [akibatnya] tidak bersedia untuk mendengar apa-apa yang bertentangan dengan kepercayaan [yang telah lama dipegang dan dihargai] seseorang maka ia adalah cengkaman pengikut buta dan sangat sukar untuk keluar dari cengkaman ini. Ia bukan satu syarat untuk menjadi seorang pencari bahawa seseorang itu adalah penganut ketat sekolah pemikiran tertentu [undang-undang Ilahi] tetapi sebaliknya, seorang pengagum dan penganut mana-mana aliran pemikiran boleh melintasi jalan memulakan perjalanan rohani. Tabir dosa tidak terlepas sehingga seseorang bertaubat [kepada Tuhan daripada semua kesalahannya sendiri], menyatakan penyesalan dan penyesalan atas semua dosa masa lalu dan mengembalikan hak setiap orang yang telah ditindas [dengan merampas hak mereka]. Seseorang yang ingin dimaklumkan tentang rahsia dan kebijaksanaan dalaman jalan menuju Tuhan (*Deen*) melalui penerangan rohani dan pendedahan (*Mukashafa*) tanpa bertaubat daripada dosa-dosa seseorang, adalah seperti orang yang ingin memahami makna dan maksud Al-Qur'an tanpa belajar bahasa Arab manakala Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Makna walaupun satu ayat Al-Qur'an tidak dapat difahami tanpa mempelajari bahasa Arab, dan memahami rahsia, kehalusan, dan kebijaksanaannya adalah lebih sukar kerana itu. Begitu juga, sebelum melangkah ke lembah perjuangan rohani, adalah penting untuk mematuhi ajaran hukum Ilahi [untuk menjalankan kehidupan luaran seseorang melalui tindakan penyembahan Ilahi dan urusan sosial dengan semua sesama manusia]. Pematuhan penuh hukum Ilahi untuk menjalankan kehidupan luaran, membawa kepada pembukaan pintu rahsia Ilahi dan mata air kebenaran kekal menyembur keluar.

Keperluan untuk Panduan Rohani yang Sempurna: Pematuhan keempat-empat syarat ini dan mengelakkan keinginan kekayaan dan kemasyhuran adalah seperti orang yang dibersihkan selepas dikotorkan dengan kotoran dan selepas berwuduk (*Wudu* - tindakan penyucian fizikal yang merupakan syarat yang diperlukan untuk menunaikan solat) menjadi layak untuk menunaikan solat. Walau bagaimanapun, kelayakan ini tidak mencukupi untuk menunaikan solat. Sebaliknya, kadang-kadang seseorang memerlukan seorang pemimpin jemaah (*Imam*) yang kepimpinannya, solat boleh dilakukan. Begitu juga, tidak cukup untuk memenuhi dan bertindak ke atas empat syarat ini tetapi terdapat juga keperluan untuk seorang guru atau pembimbing rohani (*Skaykh*) yang boleh membimbing dan membuat seseorang menempuh jalan bimbingan yang lurus [yang tidak mempunyai sebarang bengkok, penyelewengan dan perangkap]. Jalan kepada Tuhan (*Deen*) adalah sangat kompleks dan sukar dan dikelilingi di semua sisi oleh banyak jalan syaitan (jahat) [membawa seseorang kepada

kemusnahan diri]. Jika tiada seorang pun (pembimbing rohani) ditemui, maka ada kemungkinan bahawa Syaitan boleh tampil ke hadapan untuk memimpin dan membimbing, yang cuba menyimpang seseorang daripada jalan lurus bimbingan untuk memimpin seseorang di jalannya sendiri. Menempuh jalan berbahaya tanpa pemandu [rohani] sama dengan melakukan perjalanan kematian [rohani]. Orang-orang yang mempunyai keyakinan pada diri mereka sendiri sehingga ke tahap itu dan mula menempuh jalan sendiri adalah seperti tumbuhan yang tumbuh di laluan. Hidup mereka boleh menjadi pendek, dan hidup mereka boleh berakhir pada bila-bila masa [kerana mengambil jalan yang salah dalam hidup yang berpotensi membahayakan]. Jika mereka bertahan, mereka tidak akan dapat membuahkan hasil [dalam jalan rohani yang seterusnya, mempunyai kesan untuk tindakan positif dan bermanfaat dalam kehidupan luaran seseorang].

Selepas keempat-empat syarat ini dipenuhi, perkara yang paling penting ialah kewujudan seorang pembimbing rohani yang sempurna (*Shaykh al-Kamil*) yang kewujudannya memerintahkan keyakinan seseorang seperti orang buta yang mempunyai keyakinan penuh terhadap sahabatnya dan yang diikuti tanpa mempedulikan perangkap jalan. Ini sepatutnya menjadi keadaan pencari rohani (*Mureed*) yang menyerahkan diri kepada pembimbing rohani dan melakukan apa yang diberitahu oleh pemandu untuk dilakukan [dalam batasan Undang-undang Ilahi - pemandu rohani sejati tidak akan pernah menentang perintah Ilahi undang-undang yang takut dan akan memegangnya dalam penghormatan tertinggi] dan mempunyai kepastian ini bahawa walaupun pembimbing rohani membuat kesilapan, Ia tidak akan membahayakan seseorang dan ia akan menjadi bermanfaat untuk seseorang. Kesilapan pemandu rohani adalah lebih baik daripada menempuh jalan rohani bersendirian [tanpa pemandu rohani menggunakan dugaan dan pemikiran sendiri sebagai panduan] dan mengambil peluang dengan memilih jalan [rohani] yang betul [kerana mempunyai pembimbing rohani yang sempurna menghalang seseorang daripada mengambil satu langkah ke hadapan dengan beberapa langkah ke belakang dalam jalan rohani].

Tugas Pemandu Rohani: Apabila seorang pencari rohani menjadikan seseorang sebagai panduan dan pemimpin [dalam jalan rohani] maka ia adalah wajib bagi pemandu untuk menyediakan [pencari rohani] dengan tempat perlindungan yang selamat [dari segi ajaran, bimbingan dan bantuan rohani yang berkesan] dan membuat pengaturan untuk perlindungan pencari rohani di kubu yang kuat di mana tangga perompak lebuh raya dan perompak tidak sampai. Tempat perlindungan dan kubu yang selamat seperti itu mempunyai empat dinding sekeliling: kesunyian, kesunyian, kelaparan dan terjaga [berbanding dengan bersama orang, dalam keadaan tergesa-gesa dan bergerak yang berterusan, kenyang dan kenyang, dan tidur selama berjam-jam kerana ini adalah halangan utama jalan rohani]. Tujuan pencari rohani adalah pembaharuan hati [juga dikenali sebagai pemurnian dan penyucian jiwa, supaya ia menjadi mampu memecahkan belenggu yang menahannya dan membuatnya naik ke alam kewujudan yang lebih tinggi, menjadi kebersihan daripada kekeruhan, ke dalam

kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan daripada tekanan kegagalan duniawi dan dirasakan dalam alam material] supaya penglihatan Ilahi [dengan mata jiwa] menjadi mungkin dan seseorang mencapai kedekatan Ilahi. Empat perkara yang disebutkan di atas diperlukan untuk mencapai objektif ini. Kelaparan mengurangkan aliran darah ke dalam jantung yang seterusnya menambah kejelasan kepadanya dan kejelasan ini adalah cahaya hati. Kelaparan mengurangkan kekerasan dalam hati dan kerendahan hati, belas kasihan dan kelembutan lahir di dalamnya yang seterusnya merupakan kunci kepada pendedahan rohani (*Mukashafa*), manakala kekerasan adalah tudung terhadapnya. Pengurangan aliran darah menyempitkan laluan musuh [sebenar] [umat manusia, iaitu, Syaitan] kerana urat yang sarat dengan nafsu dan keinginan adalah laluannya dan melalui darah dalam urat ini, ia beredar di seluruh badan. Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata kepada sahabat-sahabatnya: "Buatlah hatimu lapar, mungkin kamu akan dapat melihat penglihatan Tuhan kamu". Sahl bin Abdullah Tustari (Semoga Tuhan mengasihaninya berkata): "*Abdal* (salah satu kategori tertinggi orang suci dan Gnostik) dibuat oleh empat perkara: kelaparan, terjaga, kesunyian dan kesunyian". Kesan kelaparan terhadap pencerahan dan penerangan hati adalah fakta yang tidak dapat dinafikan. Pengalaman membuktikannya. Butiran akan diberikan dalam bab "Memecahkan Dua Keinginan" (Bab 3).

Terjaga juga menghasilkan kebersihan, kecemerlangan, dan pencahayaan di dalam hati. Apabila cahaya ini menambah cahaya yang dicipta oleh kelaparan [untuk menjadikannya terang demi cahaya], hati menjadi seperti bintang terang atau cermin yang digilap yang mencerminkan keindahan Ilahi dan di dalamnya menyaksikan darjah tinggi akhirat, dan ketidakpentingan, penghinaan dan perangkap kewujudan duniawi, berlaku. Selepas kesaksian ini, tidak ada kepentingan keduniawian yang tersisa di mata pencari rohani dan seseorang menjadi tertumpu sepenuhnya kepada akhirat [yang merupakan destinasi akhir keabadian dan kekekalan dalam perjalanan jiwa manusia ketika ia menempa dari satu tahap kewujudan ke tahap kewujudan yang lain]. Tidur [dalam keterlaluan] menjadikan hati keras dan mati tetapi jika mengikut keperluan maka rahsia alam tersembunyi didedahkan di dalamnya. Ia tertulis dalam sifat-sifat *Abdal* (orang-orang kudus dan Gnostik yang berkaliber rohani yang sangat tinggi) bahawa makanan mereka adalah kelaparan, mereka tidur hanya apabila sangat diperlukan, dan bercakap hanya mengikut keperluan yang membantu menghilangkan keletihan yang diperoleh daripada ingatan dan renungan Ilahi. Keheningan dan kesunyian menguatkan hati dan membawa kepada ketelitian (*Wara'*) dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*).

Manfaat penuh kesunyian dicapai apabila mata dan telinga, yang merupakan pintu hati, ditutup dan tiada apa yang mengganggu penglibatan hati [dalam ingatan dan kontemplasi Ilahi]. Persamaan jantung dalam badan adalah seperti takungan air di mana air kotor dari semua sisi jatuh ke dalamnya. Tujuan perjuangan dan perjuangan rohani adalah untuk menutup semua saluran yang mengangkut air kotor [ke dalam takungan air, iaitu, jantung] dan menggali takungan air dalam supaya ia tidak

memerlukan sebarang sumber luaran [untuk air], sebaliknya, air itu sendiri keluar dari dasar takungan. Untuk menjadikan takungan berdikari di dalam air, adalah perlu untuk mengosongkan sepenuhnya takungan air kotor dan ini hanya boleh berlaku apabila semua saluran menuju ke takungan ditutup. Jika seseorang mahu memastikan saluran terbuka [untuk aliran air kotor ke dalam takungan] dan mempunyai air tulen dan segar yang disimpan di dalam takungan maka itu agak mustahil. Saluran hati [yang membawa kekotoran dan kekotoran ke dalamnya] adalah deria. Cara menghentikan deria adalah dengan mengamalkan kesunyian di rumah gelap dan jika bilik gelap tidak tersedia maka seseorang harus duduk di sana dengan kain di kepala. Seseorang mendengar suara kebenaran dalam kesunyian dan menyaksikan keagungan Penyelenggaraan Ilahi. Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Allah ke atasnya) telah dicapai dan ditujukan oleh suara kebenaran ini dalam keadaan ini [kesunyian dan renungan rohani sebelum permulaan kenabiannya]. Hasil daripada penjelasan ini ialah empat kualiti kelaparan, terjaga, kesunyian, dan kesunyian ini adalah tempat perlindungan pengembara rohani. Seseorang boleh melindungi dirinya daripada dacoit dan perompak jalan [rohani] [menuju kepada Tuhan] melalui [empat] cara ini.

Permulaan Berusaha di Jalan Rohani (*Suluk*): Selepas memenuhi semua syarat ini, seseorang harus melangkah ke jalan berusaha di jalan rohani (*Suluk*) dan menyedari bahawa terdapat banyak gaung yang sukar (atau gaung) di jalan yang mesti dilalui untuk terus maju. Gaung jalan kepada Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah sifat-sifat hati [negatif dan jahat] hati yang menanamkan keinginan duniawi. Sebahagian daripada gaung ini besar yang sukar untuk diseberangi dan ada yang kecil yang mudah dilalui. Urutan [betul] untuk melintasi ngarai ini ialah melintasi ngarai yang mudah, kemudian yang sedikit sukar daripada yang pertama, kemudian yang lebih sukar [dan seterusnya]. Sifat-sifat ini adalah rahsia dan petunjuk halangan yang sama yang telah dilalui pada permulaan perjuangan rohani seperti kecenderungan terhadap kekayaan, kemasyhuran, ciptaan [Tuhan berbanding Pencipta itu sendiri], dan dosa. Sama seperti tanda-tanda halangan ini telah dipotong daripada makhluk luar [diri sendiri], begitu juga ia harus dihapuskan daripada makhluk dalaman [diri sendiri]. Tetapi ini memerlukan perjuangan rohani yang panjang. Saya telah menulis ini sebelum ini bahawa perjuangan rohani yang sebenar adalah penentangan keinginan dan nafsu [diri yang lebih rendah].

Apabila hati pengembara rohani dikosongkan daripada keinginan dan nafsu dan tiada apa-apa yang tersisa di dalam hati yang menentang usaha rohani maka pembimbing rohani, (*Murshid* atau *Shaykh*) harus terus mengawasi hati pengembara rohani [yang kebetulan menjadi pembimbing pelajar atau *Mureed*] dan menghalang seseorang daripada pengabdian atau litani luaran yang berlebihan (*Awrad*). Sebaliknya, seseorang harus dinasihatkan untuk berpuas hati dengan [perbuatan agama] kewajipan (*Fara'id*) dan perbuatan kenabian (*Sunan*) [yang berada di bawah tahap kewajipan agama dan dianggap sebagai mencontohi amal saleh dan pengabdian Nabi yang

melebihi dan di luar perbuatan wajib ibadat]. Paling banyak, pembimbing rohani harus memberitahu seseorang ingatan yang merupakan ringkasan semua kenangan dan litani, iaitu, apabila hati menjadi kosong daripada segala-galanya selain Tuhan, seseorang harus meminta pengembara rohani mengingati Nama Tertinggi "Allah" (iaitu, satu-satunya nama peribadi Tuhan, manakala, "Tuhan" ialah cara khusus bahasa generik untuk merujuk kepada Yang Maha Esa yang merupakan tuan, pencipta, pemelihara dan penyedia segala sesuatu yang Dia wujudkan). Walau bagaimanapun, seseorang tidak boleh dibuat untuk melakukan ingatan ini selagi hati cenderung kepada halangan lain jalan rohani (*'Ala'iq*). Itulah sebabnya, Shibli (Semoga Tuhan mengasihaninya) biasa memberitahu seorang pelajarnya: "Jika sesuatu berlaku di hati anda yang selain daripada Tuhan di antara hari Jumaat ini dan hari Jumaat berikutnya, maka jangan datang melawat saya pada hari Jumaat depan". Ketelitian jenis ini tidak dicapai tanpa penguasaan niat sejati untuk melintasi jalan rohani dan mencapai kasih Ilahi. Hati [benar-benar] tidak mempunyai selain Tuhan, apabila tidak ada pemikiran yang berlaku di dalam hati yang selain daripada Tuhan, dan seseorang menjadi kekasih sejati yang selain daripada satu kontemplasi, tidak ada renungan lain yang tinggal. Jika pengembara rohani mencapai keadaan dalaman sedemikian, pembimbing rohani harus membenarkan orang seperti itu duduk di sudut dalam kesunyian dan melantik seseorang untuk membawa makanan yang dibenarkan (*Halal*). Adalah penting bagi makanan untuk dibenarkan kerana asas jalan kepada Tuhan (*Deen*) adalah makan makanan yang dibenarkan [berbanding makanan yang tidak dibenarkan seperti yang diperoleh melalui cara yang menyalahi undang-undang dan tidak beretika, seperti rasuah, pemerasan, kecurian, penipuan, dll., atau melalui wang yang diperoleh secara haram atau jenis yang dilarang dalam Hukum Suci].

Selepas memberi satu kebenaran untuk bersendirian, seorang pembimbing rohani hendaklah memberitahu seseorang untuk melakukan peringatan Ilahi (*Dzikir*) di mana hati dan lidahnya kedua-duanya tetap dimanjakan sepenuhnya, seperti, "*Allah, Allah*" ("*Allah*" adalah satu-satunya Nama peribadi Tuhan), "*SubhanAllah*" (Maha Suci Tuhan yang berada di atas semua ketidaksempurnaan, kekurangan, kesilapan dan segala yang kekurangan, keji dan negatif), Dll. Seseorang harus menggunakan ketabahan dalam ingatan ini sehingga pergerakan lidah berhenti, dan nampaknya ia telah berterusan pada lidah tanpa sebarang pergerakan yang disengajakan. Litani ini harus diteruskan sedemikian rupa sehingga sebarang pengaruh lidah yang tinggal [pada ingatan Ilahi ini] tidak lagi wujud dan hanya bentuk perkataan [Nama Tertinggi] yang kekal di dalam hati. Satu peringkat kemudiannya akan datang [melalui usaha tanpa henti dalam usaha rohani ini] di mana bentuk perkataan itu dipadamkan dari hati dan hanya realiti maknanya yang kekal. Ini berlaku sedemikian rupa sehingga makna kekal dengan hati pada setiap masa dan tidak pernah hilang, dan di hadapannya, bahkan pemikiran tentang makna lain tidak berlaku di dalam hati.

Apabila hati dimanjakan dalam sesuatu, tidak kira apa pun, tiada ruang yang tersisa di dalamnya untuk apa-apa selain daripada itu. Oleh itu, jika hati sibuk dalam ingatan Tuhan dan Dia adalah Dia yang sedang dicari serta objektif seseorang, maka hati akan

menjadi tanpa segala-galanya selain Tuhan. Selepas tiba di peringkat ini, pengembara rohani (*Salik* atau *Mureed*) harus mengawasi hati seseorang dengan ketat dan harus berusaha untuk tidak membenarkan imaginasi apa-apa lagi di dalam hati - tidak berkaitan dengan diri sendiri atau berkaitan dengan sesiapa [atau apa-apa] lain. Ini kerana jika hati cenderung ke mana-mana pihak, ia akan menjadi tanpa ingatan Ilahi, walaupun ia berlaku seketika, ia [namun] kerugian besar. Kerugian jenis ini harus dielakkan. Keadaan hati mengenai sindiran adalah bahawa jika seseorang menyingkirkan sindiran luaran dan memfokuskan hati pada satu ucapan [ingatan Ilahi] maka itu juga akan menjadi sumber sindiran seperti, "Apakah ucapan ini?", "Apakah maksudnya?", "Mengapa ia penyembahan [Tuhan]?" Sindiran ini akan membuka pintu atau kebimbangan dan Syaitan akan masuk [ke dalam hati] dengan sindiran yang baru direka. Ia akan termasuk sindiran yang akan membawa seseorang daripada keselamatan iman kepada kemusnahan kekufuran, daripada cahaya jalan kenabian (*Sunnah*) kepada kegelapan perkara-perkara yang baru direka dan inovasi dalam iman (*Bid'a*, iaitu, perkara-perkara yang memudaratkan iman seseorang kerana ia adalah penyimpangan daripada ajaran iman yang murni, asli dan benar). Jika pengembara rohani aktif [dalam menjaga daripada pencerobohan iman seseorang] dan mengawasi dengan ketat jalan yang membawa sindiran sedemikian, maka tidak ada bahaya bahaya.

Dua Jenis Sindiran: Sindiran yang ditemui oleh pengembara rohani, terdiri daripada dua jenis. Beberapa sindiran adalah sindiran yang boleh dikatakan dengan pasti bahawa Tuhan benar-benar bebas daripada mereka [kerana ia tidak serasi dengan Keagungan dan Kecantikan Ilahi] tetapi Syaitan masih cuba menanamkannya ke dalam hati. Cara untuk melindungi diri daripada muslihat Syaitan sedemikian adalah dengan melibatkan diri dalam ingatan Ilahi. Tuhan berkata:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Jika anda mula mendapat pemikiran jahat daripada Syaitan, maka berlindunglah kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 200)

Dia seterusnya berkata:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ

"Sesungguhnya mereka yang mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan, apabila berhadapan dengan bahaya daripada Syaitan (pemikiran yang jahat, mendatangkan kemudaratan, dan negatif), mereka segera terlibat dalam ingatan Ilahi dan mata mereka terbuka secara tiba-tiba (dalam keadaan kesedaran rohani dalaman yang juga berfungsi sebagai penghalang dan perlindungan terhadap semua yang berbahaya kepada seseorang)." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 201)

Jenis kedua termasuk sindiran sedemikian yang mempunyai keraguan dan keraguan di dalamnya. Ia tidak boleh dikatakan tentang mereka dengan penuh keyakinan bahawa Tuhan bebas daripada mereka. Apabila berhadapan dengan sindiran sedemikian, bukannya membuat keputusan sendiri, pengembara rohani harus bertanya tentang pendapat pemandu rohani. Bukan itu sahaja tetapi seseorang harus berkongsi keadaan hati seseorang dengan pembimbing rohani sama ada kelesuan atau penyegaran, kecenderungan ke arah sesuatu atau kebenaran niat [untuk melintasi jalan rohani], ringkasnya, setiap keadaan [dalaman] [hati] harus dikongsi dengan pembimbing rohani supaya seseorang boleh menetapkan penawar [untuk keadaan dalaman hati yang memerlukan penawar]. Ia juga perlu untuk tidak berkongsi ini dengan orang lain selain daripada pembimbing rohani yang juga mesti mengawasi keadaan [dalaman] pengembara rohani (*Mureed* atau pelajar seseorang di jalan rohani) dan membuat keputusan [dari segi penyembuhan keadaan dalaman negatif dan menyebabkan kerosakan] mengikut kecerdasan dan pandangan jauh [pengembara rohani]. Jika pembimbing rohani melihat bahawa kebenaran untuk mempunyai kontemplasi dan refleksi dalaman akan menyebabkan pengembara rohani secara automatik menyedari kebenaran, maka seseorang harus diletakkan di jalan itu dan diberitahu untuk mengekalkan keabadian kontemplasi [rohani] ini supaya penerangan Ilahi muncul daripada Tuhan yang mendedahkan realiti. Walau bagaimanapun, jika dirasakan bahawa pengembara rohani tidak akan dapat mencari jalan sendiri dan kebenaran tidak akan didedahkan secara automatik kepada seseorang, maka pembimbing rohani harus mengurangkan keraguan seseorang dan memaklumkan salah satu realiti yang mampu ditanggung, menasihati seseorang dan mempertimbangkan standard seseorang (keupayaan mental dan rohani), mengemukakan beberapa hujah. Pembimbing rohani tidak boleh menggunakan penekanan yang berlebihan untuk membuat perkara [rohani] difahami, sebaliknya, apa sahaja yang perlu diperkatakan atau dinasihatkan harus dilakukan dengan baik dan mudah kerana jalan ini [kenaikan rohani ke Hadirat Ilahi] sangat sukar dan sarat dengan bahaya yang membawa maut. Sesetengah pengembara rohani dikelilingi oleh pemikiran berbahaya semasa aktiviti rohani ingatan dan kontemplasi Ilahi dan akibatnya kehilangan keupayaan mendedahkan realiti rohani. Akibatnya, mereka mula melalui jalan yang tidak berguna [di mana masa dan usaha mereka dibazirkan] dan semakin hampir dengan kemusnahan. Ini adalah kerugian besar. Seseorang yang hatinya bebas untuk terlibat dalam ingatan Ilahi dan halangan yang tidak hadir sama ada, masih kadang-kadang, terlibat dalam pemikiran berbahaya yang serupa. Pengembara rohani adalah seperti penumpang kapal yang dilanda bahaya. Jika seseorang melarikan diri, dia menjadi raja jalan [rohani]. Jika seseorang tidak dapat melarikan diri, seseorang akan dimusnahkan [dari segi kehilangan perjuangan untuk kenaikan rohani untuk mencapai tujuan hidup seseorang dan menghasilkan kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan].

Selepas iman dan kepercayaan asas yang berkaitan dengan perbuatan ibadat luaran telah diperoleh melalui mengikuti (*Taqleed* atau mengikuti orang lain dengan pengetahuan), seseorang harus terlibat dalam perbuatan soleh [berkaitan dengan penyembahan Ilahi dan berkhidmat kepada orang lain]. Terdapat banyak bahaya dalam

bertindak dengan cara lain. Itulah sebabnya, sesetengah orang menganggap penting bagi pemandu rohani untuk menggunakan pandangan [dan gerak hati] seseorang untuk mencari keadaan [dalaman] pelajar seseorang (pengembara rohani). Jika seseorang itu tidak bijak dan mempunyai kepercayaan tentang perkara-perkara luaran [yang berkaitan dengan perbuatan penyembahan luaran berbanding hal-hal rohani dalaman], maka daripada melibatkan seseorang ke dalam ingatan Ilahi, seseorang harus terlibat dalam perbuatan ibadah luaran dan *Awrad (litani) yang tidak henti-henti* atau seseorang harus terlibat dalam melayani mereka yang telah mendedikasikan diri mereka dalam ingatan dan renungan Ilahi supaya berkat mereka juga boleh diperolehi oleh seseorang. Semasa sentiasa terlibat dalam ingatan Ilahi, pengembara rohani [yang telah meningkat di atas tahap penyembahan luaran semata-mata dan mengikuti orang lain dalam perbuatan luaran] mengalami keadaan dalaman yang baik dan [bahkan] pencapaian luar biasa [seperti mukjizat] mula berlaku melalui satu. Keadaan dalaman dan pencapaian luar biasa ini menyebabkan pengembara rohani yang tidak layak [kerana kaliber rohani yang rendah dan menjadi pemula di jalan rohani] terlibat dalam kebenaran diri, keangkuhan diri, pamer dan kebahagiaan [tentang seseorang yang lebih unggul daripada orang lain dalam anggaran dan pendapat yang salah sendiri]. Perlu diingat bahawa keadaan dan keadaan ini adalah penghalang usaha rohani. Jika pengembara rohani menjadi prihatin terhadap mereka dan diri menjadi tenggelam dalam keadaan ini, maka ini akan menyebabkan gangguan dalam jalan rohani, sebaliknya dikhuatiri bahawa pengembara rohani akan berhenti maju di jalan rohani. Adalah lebih baik bahawa seseorang itu kekal seperti orang yang dahaga sepanjang hidupnya yang tidak dapat dipuaskan walaupun oleh air seluruh lautan [kerana kepuasan diri menghalang dan membalikkan kemajuan rohani dan kesempurnaan].

Modal pengembara rohani ialah menamatkan hubungan seseorang (iaitu, keterikatan hati) dengan ciptaan [Tuhan, iaitu, dengan setiap dan segala-galanya selain daripada Tuhan kerana keterikatan kepada mereka membawa kepada kekecewaan dan kekecewaan akhirnya kerana ketidakkekalan dan kekurangan kuasa sebenar mereka], keterikatan dengan Tuhan (Pencipta), dan kesunyian [untuk menjadikan ini mungkin sebagai kesenangan hati dalam kemegahan, kilauan dan kemuliaan dunia membunuh semua cita-cita rohani]. Seorang pengembara [rohani] berkata: "Saya bertanya kepada seorang *Abdal* (seorang Gnostik yang mempunyai pencapaian rohani yang sangat tinggi) tentang jalan penyiasatan. Dia menjawab: 'Anda hidup di dunia seperti pengembara tinggal di suatu tempat'. Saya bertanya kepadanya: 'Beritahu saya perbuatan yang menyebabkan hati saya sentiasa kekal bersama Tuhan'. Dia menjawab: 'Janganlah kamu memandang makhluk-makhluk itu kerana melihatnya adalah kegelapan [jiwa]'. Saya menjawab: 'Itu perlu'. Dia menjawab: 'Jangan dengar percakapan mereka kerana ia menyebabkan kekerasan hati'. Saya berkata: 'Itu juga perlu'. Dia menjawab: 'Jangan berurusan dengan mereka kerana itu menimbulkan ketakutan'. Saya berkata: 'Itu juga perlu, kerana saya menghabiskan hidup saya di kalangan mereka. Bagaimana mungkin tidak mempunyai apa-apa urusan dengan mereka?' Dia menjawab: 'Jangan tinggal bersama mereka. Hidup bersama mereka

adalah kemusnahan'. Saya menjawab: 'Penyakit ini juga tidak akan pergi'. Dia berkata: 'Anda melihat orang-orang yang tidak peduli dan tidak sedar, mendengar percakapan orang bodoh, berurusan dengan orang-orang yang tidak berguna (orang yang mempunyai cita-cita rohani yang rendah atau tiada cita-cita rohani yang tidak berguna untuk seseorang) dan masih mahu hati anda kekal bersama Tuhan? Itu tidak akan pernah mungkin'".

Tahap Perjuangan Rohani Tertinggi: Tahap tertinggi perjuangan rohani ialah pengembara rohani (*Mureed*) mendapati hati seseorang hadir pada setiap saat dan saat, dengan Tuhan dan tahap ini tidak boleh dicapai sehingga hati seseorang dikosongkan daripada segala-galanya selain Tuhan dan itu tidak mungkin tanpa perjuangan rohani yang panjang [dan bertekad]. Apabila tiada apa-apa yang tinggal di dalam hati manusia kecuali untuk mengingati Tuhan, keagungan Penyelenggaraan Ilahi didedahkan kepadanya, cahaya kebenaran dipancarkan padanya, dan semua kehalusan alam [rohani] yang lebih tinggi didedahkan yang sifat-sifatnya tidak dapat dijelaskan. Walau bagaimanapun, jika terdapat Rahmat Ilahi istimewa pada pengembara rohani (*Mureed*) dan apa-apa perkara daripada perkara yang disebutkan di atas didedahkan, seseorang harus menjaga keadaan rohani sedemikian [kerana ia tidak ternilai]. Selepas mencapai tahap keadaan rohani [tinggi], ramai perompak lebuh raya menghalang jalan seseorang (kemajuan dan kenaikan di jalan rohani). Perompak lebuh raya terbesar [menghalang perjalanan rohani seseorang] ialah seseorang mula menceritakan keadaan [rohani dalaman] sedemikian [kepada orang awam] sebagai nasihat dan nasihat dan menjadi sangat berhasrat untuk berkhutbah dan berpidato awam [apabila seseorang mengembangkan andaian yang salah dan keadaan khayalan ini bahawa destinasi akhir dalam jalan rohani kini telah dicapai dan masanya telah tiba untuk berkongsi pencapaian rohani dalaman seseorang dalam bentuk keadaan dalaman yang tinggi dengan umum Awam. Ini sering dilakukan dengan pemikiran untuk membantu mereka tetapi pada hakikatnya, diri yang lebih rendah (*Nafs*) mencari keselesaan, kemasyhuran, prestij, kehormatan dan kegembiraan dan faedah material [bermusuhan dengan kerohanian seseorang].

Hobi ini memberikan keseronokan yang tidak dapat digambarkan kepada diri yang lebih rendah (*Nafs*). Ini [pada hakikatnya] bukan keseronokan, ia adalah mabuk. Manusia benar-benar diserap dalam hobi ini dalam keadaan tidak menyedari manfaat dan kemudaratan seseorang. Bukan itu sahaja, untuk menjadikan khutbah lebih berkesan dan diterima, seseorang dimanjakan dengan pemilihan kata-kata [yang baik dan mengagumkan], [seni] wacana yang berwarna-warni, dan untuk memuaskan keinginan untuk mempamerkan ilmu, seseorang mencari kisah, contoh dan bukti daripada Al-Qur'an dan *Hadis* (riwayat-riwayat kenabian) dan membentangkannya kepada penonton. Kadang-kadang Syaitan meletakkan ini di kepala seseorang: "Karya anda ini hebat dan luar biasa, ucapan anda menghidupkan hati yang mati, tabir kecuaian [ke arah tujuan hidup sebenar seseorang dan usaha rohani yang diperlukan untuk mencapainya] semakin beralih. Anda adalah perantara antara Tuhan dan hamba-hamba-Nya, anda tidak menjemput ciptaan Tuhan ke arah kebaikan untuk apa-apa

keuntungan atau motif tersembunyi tetapi hanya melakukan ini dengan semangat kebenaran dan keikhlasan". Penipuan Syaitan ini didedahkan apabila orang lain daripada sezaman pengembara rohani melaksanakan kewajipan jemputan [kepada Tuhan] dan pengajaran yang sama, yang juga popular di kalangan orang ramai kerana keupayaan pidato. Jika perasaan cemburu terhadap orang seperti itu lahir di hati pengembara rohani, maka harus difahami bahawa khutbah seseorang adalah demi keseronokan murni dan bukan untuk kebaikan orang dan ganjaran dan ganjaran Ilahi. Jika objektif seseorang itu saleh, seseorang tidak akan cemburu terhadap pendakwah kontemporari seseorang. Sebaliknya, seseorang akan gembira bahawa seseorang mendapat sokongan orang tambahan [untuk usaha mulia menjemput orang ke arah kebenaran, kebenaran, dan tujuan hidup yang sebenar]. Ia seperti mencari mayat orang yang tidak dikenali dan tanggungjawab pengebumian datang ke bahu seseorang. Jika seseorang menemui individu yang bekerjasama dalam perkara yang benar ini, adakah ia akan menjadi tempat kebahagiaan atau cemburu? Begitu juga, orang yang tidak peduli, dan tidak sedar [pada hakikatnya] mati, walaupun tubuh mereka kelihatan berjalan dan bergerak tetapi mereka, pada hakikatnya, tidak mempunyai jiwa [hidup]. Ulama dan pejemput yang terpelajar kepada kebenaran [kekal] menyemai kehidupan kepada jiwa-jiwa yang mati. Jika seorang pemanggil kepada kebenaran mendapat bantuan dan persahabatan daripada pejemput lain, maka ia adalah punca keselesaan bagi seseorang dan bukan punca kesedihan, tetapi para sarjana dan pendakwah duniawi tidak menganggapnya sebagai keselesaan tetapi sebaliknya menafsirkannya sebagai campur tangan dalam sempadan wilayah dan wilayah masing-masing. Pengembara rohani mesti mengelakkan ini kerana ia adalah perangkap Syaitan yang melaluinya ia menyerang hendap orang yang melangkah ke lembah Gnosis Ilahi. Orang ramai terperangkap dalam perangkap ini kerana cinta keduniawian menguasai perangai manusia. Tuhan, Yang Maha Tinggi, berkata:

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

"… sebaliknya, anda lebih suka kehidupan dunia (iaitu, kewujudan duniawi sementara berbanding kehidupan abadi)." (Al-Qur'an, Bab 87, Ayat 16)

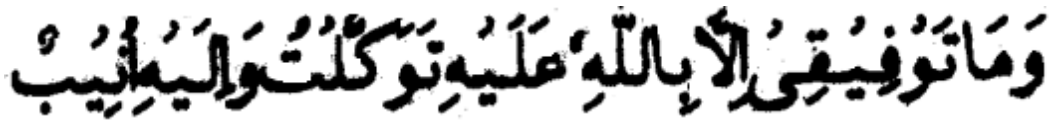
Tuhan juga berkata bahawa kejahatan [dan kecenderungan dan kecenderungan negatif] menguasai perangai [manusia] dari dahulu kerana sebutannya juga terdapat dalam kitab-kitab dan gulungan yang diwahyukan Ilahi dari bangsa-bangsa terdahulu. Tuhan berkata:

إِنَّ هَٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

"Ini juga terdapat dalam kitab-kitab yang diwahyukan Ilahi sebelum ini, dalam gulungan Abraham dan Musa." (Al-Qur'an, Bab 87, Ayat 18-19)

Ini ialah lakaran ringkas tentang perjuangan rohani, perjuangan dan latihan pengembara rohani. Langkah-langkah terperinci akan diberikan dalam bab-bab berikutnya tentang ciri-ciri dalaman [negatif dan berbahaya] mana yang harus dihapuskan dan bagaimana [untuk mencapainya] dan ciri-ciri dalaman [luhur] mana yang harus dihiasi di dalam hati.

Yang paling dominan dan berkuasa daripada semua sifat [watak dalaman] manusia ialah nafsu perut, bahagian sulit, dan lidah. Selepas mereka, ia adalah [sifat] kemarahan yang menyokong mereka. Selepas membiasakan diri dan membiasakan diri dengan nafsu ini, cinta keduniawian meningkat di hati manusia dan keinginan untuk kekayaan dan kemasyhuran dilahirkan. Melalui rahim keinginan ini, kuman keangkuhan, kebenaran diri dan kebesaran diri dilahirkan, dan manusia terperangkap di dalamnya sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat membayangkan dibebaskan daripada mereka. Seseorang hanya menyukai aspek-aspek agama yang mempunyai beberapa cara penguasaan, prestij, dan kuasa di dalamnya. Memandangkan keterukan dan sensitiviti perkara ini, kita akan membincangkan sifat-sifat dalaman negatif yang merosakkan yang membawa kemusnahan hati dan jiwa seseorang (*Muhlikaat*) pada akhir kedua-dua bab ini. Perbincangan ini akan berada dalam lapan buku seterusnya [atau bab "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan tentang Jalan kepada Tuhan" daripada yang ketiga daripada empat jilid buku yang sepadan dengan lapan bab seterusnya dalam karya ini]. Pertama, nafsu perut dan bahagian peribadi; kedua, bahaya lidah; ketiga, kemarahan, dendam dan cemburu; keempat, mengutuk keduniawian dan perincian tentang penipuannya; kelima, cinta kepada kekayaan, harta benda dan kikir; keenam, kemegahan [berkaitan dengan paparan diri dan sifat berpusatkan diri sendiri] dan cinta kemasyhuran; ketujuh, keangkuhan dan keangkuhan diri; dan kelapan: keadaan khayalan diri. Melalui lapan buku ini, tujuan kita akan dicapai yang ada di hadapan kita daripada jilid ketiga "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan tentang Jalan kepada Tuhan" [iaitu tentang menjelaskan sifat-sifat dalaman negatif yang merosakkan yang membawa kemusnahan hati dan jiwa seseorang supaya seseorang boleh mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap mereka]. Dalam bab pertama daripada dua bab sebelumnya (Ghazali merujuk kepada mereka sebagai buku), kita telah menjelaskan ciri-ciri dalaman dan kualiti atau pendedahan hati, kerana hati adalah sumber dan kediaman semua kualiti dalaman yang merosakkan (*Muhlikaat*), dan kehidupan dan kejayaan yang menyelamatkan, bertuah, dan berjaya menyampaikan kualiti dalaman (*Munjiyaat*) [yang membawa seseorang kepada kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan]. Buku kedua (atau bab yang semasa) menyediakan metodologi untuk bertamadun dan mencantikkan ciri-ciri dan perangai dalaman seseorang (*Ikhlaq*) dan penawar untuk pemulihan lengkap telah ditetapkan untuk penyakit dan penyakit jantung [atau jiwa]. Perbincangan ini ringkas, tetapi bab yang akan datang akan mempunyai butiran.



"Tidak ada yang membolehkan amal soleh yang baik melainkan Tuhan, kepada-Nya aku meletakkan seluruh amanahku dan kepada-Nya aku kembali tanpa henti untuk semua pertolongan dan keperluan".

Bab 3- Memecahkan Cengkaman Dua Keinginan Asas yang Kuat daripada Diri Rendah

Buku ketiga Ghazali dalam jilid ketiga atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan tentang memecahkan dua keinginan yang kuat iaitu memanjakan diri dalam makanan dan memanjakan diri dalam keseronokan duniawi. Kedua-dua keinginan ini terlalu kuat kerana sifatnya yang obsesif, membahayakan kesihatan, dan meresapkan kecuaian dan kecuaian terhadap tujuan hidup sebenar seseorang, meninggalkan sedikit atau tiada ruang untuk usaha dan usaha rohani. Perjalanan rohani terhalang sepenuhnya kerana memanjakan diri dalam keseronokan duniawi dan pengejaran badan, meninggalkan sedikit ruang untuk usaha positif yang tidak mementingkan diri sendiri. Keinginan yang tidak terkawal untuk keseronokan duniawi, meninggalkan sedikit ruang untuk usaha altruistik positif yang berdasarkan empati terhadap orang lain. Sebaliknya, obsesi mementingkan diri sendiri membawa seseorang kepada mementingkan diri sendiri dan semua kesan yang melemahkan yang semuanya jelas untuk dilihat. Dalam pelbagai tradisi rohani dunia, kelaparan telah digunakan sebagai alat untuk usaha rohani, menjadikan laluan mudah bagi pengembaranya. Ghazali menekankan semula keutamaan kelaparan separa dan kekangan dalam makanan sebagai alat untuk memudahkan usaha rohani kita sendiri yang seterusnya menggalakkan usaha altruistik positif dan empati terhadap mereka yang tidak bernasib baik, dilucutkan, dan mereka yang dilanda penderitaan. Sebaik sahaja kejelasan jiwa dan kepekaan hati berkembang melalui pengekangan keinginan asas, seseorang merasakan kesakitan dan penderitaan orang lain dalam setiap saraf, serat, dan atom seseorang. Penyakit orang lain menjadi penyakit sendiri, kesedihan orang lain menjadi kesedihan sendiri, masalah orang lain menjadi masalah sendiri, dan kesakitan dan penderitaan orang lain menjadi kesakitan dan penderitaan sendiri. Seseorang tidak kekal mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri dan keras hati lagi kerana seseorang didorong untuk usaha mulia melalui kuasa yang tidak berhenti-henti yang terpancar dari dalam. Ini seterusnya mendorong

kenaikan seseorang dalam jalan rohani. Buku Ghazali ini bertajuk "Memecahkan Cengkaman Dua [Asas Yang Menguasai] Keinginan [dari Diri Yang Lebih Rendah]" dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [9]:

Ketahuilah bahawa bagi anak-anak Adam (iaitu, seluruh umat manusia), nafsu yang paling membawa maut dan merosakkan ialah nafsu perut. Oleh kerana itu, Adam dan Hawa [masing-masing bapa dan ibu kepada seluruh umat manusia] (Selawat ke atas mereka berdua) telah diusir dari Syurga [dari kehidupan yang selesa] dan dihantar ke dunia ini [untuk memulakan kehidupan baru yang sarat dengan perjuangan, perjuangan, kerja keras, cabaran, situasi yang tidak menyenangkan dan perkara-perkara yang tidak diingini seperti kesakitan, penderitaan, kesedihan, kelaparan, penyakit dan tragedi yang secara paradoks ada untuk membantu kita mencari jalan kembali ke asal-usul syurga sebenar kita di bawah naungan Kehadiran Ilahi]. Mereka dilarang makan [buah-buahan] dari pokok tertentu tetapi keinginan menguasai mereka, dan mereka akhirnya makan dari pokok [terlarang]. Akibat daripada ketidaktaatan ini [kepada perintah Ilahi], semua kesalahan (perkara yang memalukan) yang tersembunyi sehingga itu, telah didedahkan.

Perut - Kepala Air Pancut semua Nafsu, Keinginan dan Keinginan yang Kuat:
Realitinya ialah perut adalah sumber semua nafsu dan asal usul dan sumber semua kemudaratan. Nafsu perut menghasut nafsu untuk keseronokan duniawi. Apabila perut seseorang kenyang, seseorang berfikir tentang menikmati keseronokan duniawi yang berlebihan. Keinginan makanan dan persetubuhan yang berlebihan, menimbulkan keinginan untuk kemasyhuran dan harta benda (kekayaan). Kemasyhuran dan kekayaan adalah dua perkara yang menjadi sumber peningkatan bilangan perkahwinan dan santapan mewah. Kelimpahan kekayaan dan keterlaluan dalam kemasyhuran, mewujudkan keangkuhan, keinginan untuk mengatasi orang lain dalam persaingan [untuk pelbagai perkara material], dan perasaan cemburu terhadap mereka yang lebih tinggi daripada seseorang [dalam harta benda, kemasyhuran dan kuasa] dan dari rahim mereka lahir kejahatan kesombongan, kesombongan, kesombongan, dan seumpamanya. Perasaan kebencian, permusuhan dan dendam diletupkan akibat daripada itu. Seseorang kemudian bertekad untuk memberontak, tidak taat [kepada bimbingan dan perintah Ilahi], dan pemberontakan, dan tenggelam dalam kejahatan dan kecabulan. Ini semua adalah akibat dan buah daripada tidak memastikan perut kosong kerana ini semua adalah keangkuhan dan mabuk makan makanan untuk kenyang. Jika seseorang telah memalukan dirinya (*Nafs*) dengan kelaparan dan telah meletakkan pengawal ketat dan mengawasi lorong-lorong Syaitan (urat untuk peredaran darah ke seluruh badan), ia tidak akan pernah menggunakan pemberontakan [terhadap norma-norma kesopanan, kesopanan, kebaikan bersama dan perintah Ilahi]. Sebaliknya, seseorang akan mentaati Tuhan dan tidak akan menempuh jalan kesombongan, kemegahan (mementingkan diri sendiri, mementingkan

diri sendiri), ketidaktaatan [kepada perintah Ilahi] dan pemberontakan. Seseorang tidak akan tenggelam dalam keseronokan duniawi dan tidak akan membuat kesilapan dengan lebih suka (dunia) yang kekal daripada yang kekal (akhirat) dan juga tidak akan menerkam harta benda dan kekayaan duniawi seperti anjing menerkam mangsanya. Walau bagaimanapun, kemudaratan nafsu perut sangat berbahaya dan membawa maut, adalah penting untuk memaklumkan hamba-hamba Tuhan (semua manusia) tentang bahayanya dan cara untuk melindunginya. Begitu juga dengan nafsu seksual kerana ia tunduk kepada nafsu perut. Kami akan melengkapkan perbincangan ini dengan bantuan dan keupayaan yang diberikan oleh Tuhan dalam beberapa bahagian [bab ini]. Dalam bahagian pertama, kecemerlangan kelaparan dan kutukan kerakusan akan dijelaskan kemudian faedah [kelaparan] akan disebutkan. Selepas itu, kaedah usaha rohani untuk menghapuskan nafsu perut dengan kurang makan dan menangguhkan makanan akan dijelaskan. Berhubung dengan [faedah] kelaparan, perbezaan keadaan orang akan disebutkan. Selepas itu, nafsu bahagian sulit akan dibincangkan. Kemudian, sama ada perlu bagi pengembara rohani untuk berkahwin atau tidak akan dijelaskan. Selepas itu, kecemerlangan orang-orang yang menentang nafsu perut, bahagian sulit, dan mata akan disebut.

Kecemerlangan Kelaparan dan Kutukan Kerakusan

Tradisi [Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)] mengenai kecemerlangan kelaparan adalah seperti berikut:

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فان الاجر فى ذالك كاجر للمجاهد فى سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش

"Lakukan perjuangan rohani dan perjuangan dengan diri anda (*Nafs*) dengan kelaparan dan dahaga kerana ia mempunyai ganjaran Ilahi yang sama seperti untuk terlibat dalam pertahanan diri [yang sah] [terhadap pencerobohan luar untuk memelihara kehidupan, kebebasan, harta benda dan keamanan] di jalan Tuhan. Ini kerana tidak ada tindakan yang lebih disayangi Tuhan daripada kelaparan dan dahaga."

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan ini daripada Nabi Muhammad SAW:

لا يدخل ملكوت السموات من ملا بطنه

"Malaikat syurga tidak mendekati seseorang yang mengisi perut [menunjukkan kesenangan dalam keadaan tidak menyedari tujuan hidup seseorang dan usaha yang mesti dilakukan untuk mencapainya]."

البسوا وكلوا واشربوا في انصاف البطون فانه جزء من النبوة

"Berpakaianlah [dengan pakaian yang menutupi apa yang perlu ditutup], makan dan minum dengan perut separuh kosong kerana ini adalah sebahagian daripada kenabian."

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة

"Kontemplasi adalah separuh daripada penyembahan dan makan sedikit makanan adalah penyembahan penuh."

افضلكم عند الله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه وابغضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل نوام اكول شروب

"Pada Hari Penghakiman, individu yang berpangkat tertinggi ialah orang yang sering lapar dan biasa terlibat dalam renungan Tuhan yang berlimpah-limpah. Pada Hari Penghakiman, individu itu akan rendah hati di mata Tuhan yang biasa tidur, makan dan minum banyak."

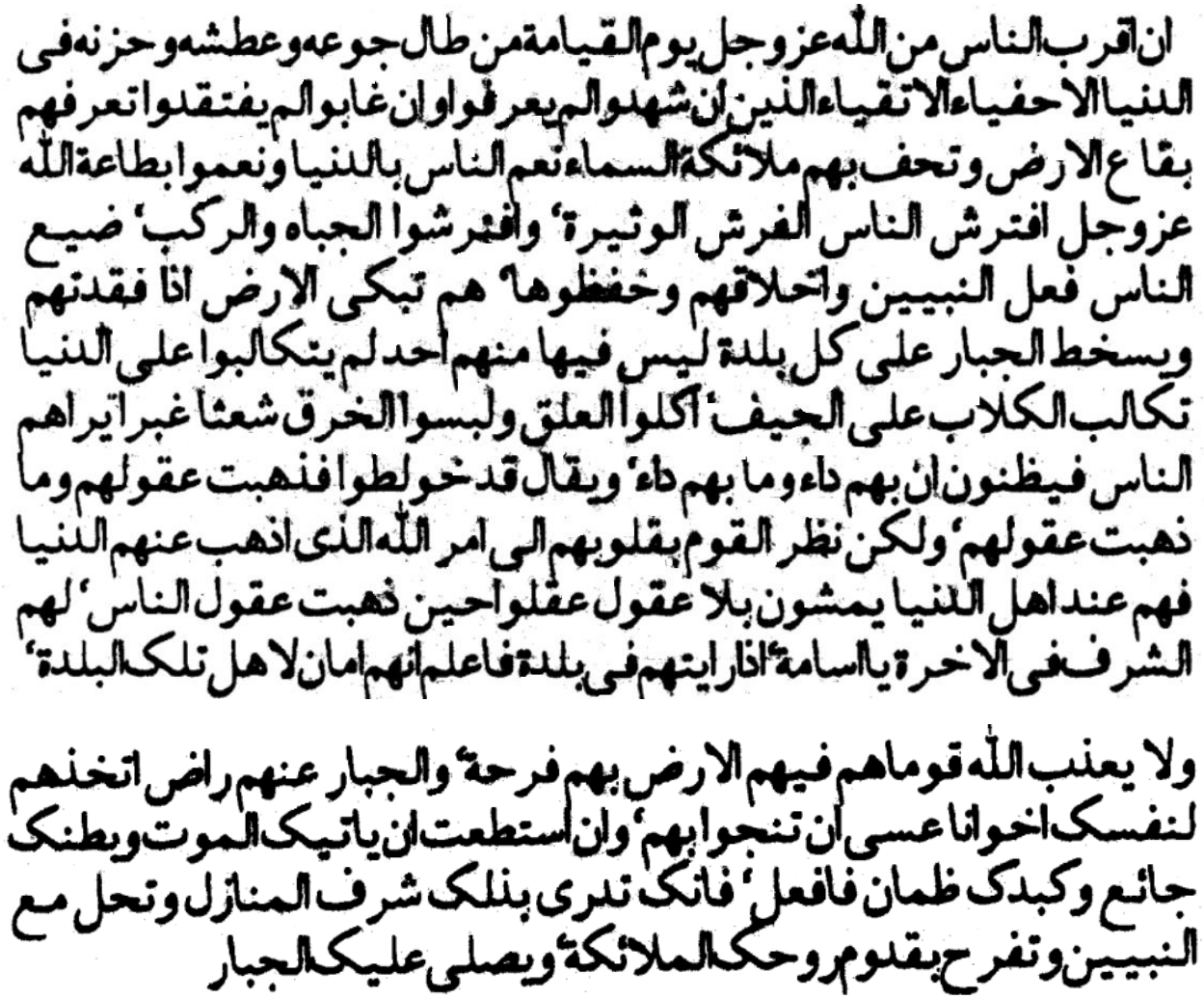
لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا اكثر عليه الماء

"Jangan membuat hati kamu mati dengan banyak makanan dan minuman. Ini disebabkan oleh hati yang seperti tanah ladang - apabila ia diairi dengan air yang berlebihan, ia akan musnah."

ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وان كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

"Anak Adam (iaitu manusia) tidak mengisi apa-apa peralatan yang lebih buruk daripada perut. Beberapa cebisan sudah cukup untuk anak Adam yang boleh memastikan bahagian belakang lurus. Jika perlu untuk mengisi, perut hendaklah dibahagikan kepada tiga bahagian - satu bahagian (satu pertiga daripada perut) untuk makanan, satu bahagian untuk air dan satu bahagian untuk pernafasan (iaitu, satu pertiga daripada perut harus dibiarkan kosong untuk memudahkan pernafasan dan untuk mengelakkan makan dan minum berlebihan untuk mempunyai kesan perubatan yang positif untuk kesihatan fizikal)." (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis Tirmidzi *atas kuasa sahabat kenabian Miqdam [Semoga Allah redha kepadanya])*

Dalam sebuah hadis panjang [Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dan Abu Hurairah (Semoga Allah redha dengan mereka) berkata:


ان اقرب الناس من الله عزوجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في
الدنيا الاخفياء الاتقياء الذين ان شهدوا لم يعرفوا وان غابوا لم يفتقدوا تعرفهم
بقاع الارض وتحف بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله
عزوجل افترش الناس الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب ضيع
الناس فعل النبيين واخلاقهم وخفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم
ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم احد لم يتكالبوا على الدنيا
تكالب الكلاب على الجيف اكلوا العلق ولبسوا الخرق شعثا غبرا يراهم
الناس فيظنون ان بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وما
ذهبت عقولهم ولكن نظر القوم بقلوبهم الى امر الله الذى اذهب عنهم الدنيا
فهم عند اهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم
الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم امان لاهل تلك البلدة
ولا يعذب الله قوما هم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخذهم
لنفسك اخوانا عسى ان تنجوا بهم وان استطعت ان ياتيك الموت وبطنك
جائع وكبدك ظمان فافعل فانك تدرى بذلك شرف المنازل وتحل مع
النبيين وتفرح بقدوم روح الملائكة ويصلى عليك الجبار

"Pada hari kiamat, orang-orang itu akan lebih dekat dengan Tuhan yang akan lebih lapar, dahaga dan menyesal [dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dan kedudukan mereka dengan Tuhan]. Orang-orang ini adalah *Muttaqoon yang tersembunyi* (mereka yang mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan yang berakar umbi dalam diri mereka) bahawa jika mereka hadir, tiada siapa yang akan menyedari mereka dan jika mereka pergi, tiada siapa yang akan mencari mereka, walaupun setiap zarah bumi sudah biasa dengan mereka dan malaikat mengelilingi mereka. Orang-orang ini adalah yang terbaik [daripada semua orang] di dunia. [Lain-lain] Orang ramai berbaring di atas katil yang lembut dan selesa [untuk tidur dengan tenang sepanjang malam] sementara mereka sujud dan berlutut di atas lutut mereka [dalam tindakan penyembahan dan pengabdian kepada Tuhan].

[Lain-lain] Orang-orang telah mensia-siakan jalan yang mulia dan watak nabi-nabi yang mulia, sementara mereka telah melindungi mereka [dengan mengangkatnya jauh di dalam jiwa mereka]. Bumi menangis kerana mereka apabila mereka meninggalkan [kewujudan duniawi mereka] dan murka Ilahi (kesunyian) turun ke atas kota yang tidak mempunyai seorang pun daripada mereka [kerana mereka adalah alat berkat Ilahi di mana mereka tinggal]. Mereka tidak jatuh cinta kepada keduniawian seperti anjing jatuh untuk bangkai. Mereka makan minimum yang diperlukan, memakai pakaian lama dan koyak, dan hidup kucar-kacir. Orang yang melihat mereka, membentuk pendapat bahawa mungkin mereka menderita beberapa penyakit walaupun pada hakikatnya, mereka tidak mempunyai penyakit. Sesetengah orang memanggil mereka bodoh (bodoh) walaupun mereka mempunyai akal yang tajam dan tajam. Walau bagaimanapun, mereka tidak mempunyai akal yang diperhatikan oleh orang-orang duniawi dan yang telah dijauhkan oleh Tuhan daripada mereka. Orang duniawi berfikir bahawa mungkin mereka berjalan-jalan tanpa akal [dan kecerdasan diperlukan untuk hidup dengan selesa di dunia], walaupun mereka mengekalkan akal mereka apabila ia berlepas daripada orang lain [disebabkan oleh nafsu yang berlebihan atau emosi, psikologi, dan kesusahan lain]. Wahai Usama! Kehormatan dan kecemerlangan adalah untuk orang-orang seperti itu di akhirat. Apabila anda melihat mereka di mana-mana bandar, anggap itu sebagai dekrit keamanan untuk bandar itu. Tuhan tidak meletakkan negara ke dalam kesengsaraan di mana orang seperti itu hadir. Bumi gembira dengan mereka dan Tuhan berkenan dengan mereka. Jadikan mereka saudara-saudaramu, mungkin kamu juga boleh mencapai keselamatan melalui mereka. Jika anda boleh melakukan ini bahawa apabila masa kematian anda tiba, perut anda lapar, dan buah pinggang anda dahaga, maka lakukannya. Kamu akan mencapai keistimewaan dalam peringkat-peringkat akhirat, kamu akan hidup bersama para nabi, malaikat-malaikat akan senang dengan kedatangan jiwamu [kembali ke asal-usulnya di syurga] dan Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya kepadamu." (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *Kitab us-Zuhd* oleh Khatib dan dalam *Al-Maudu'aat* oleh Ibn Al-Jawzi atas kuasa sahabat kenabian Usama bin Zaid dan Abu Hurairah (Semoga Allah redha dengan mereka) mengikut *pengesahan Hadis* Hafiz Iraqi [seorang ulama *Hadis* besar (tradisi kenabian Nabi Muhammad) yang mengesahkan semua *Hadis* disebut dalam buku Ghazali "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan")

Yesus Kristus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata kepada murid-murid dan pembantunya (*Hawariyoon*): "Pastikan perut kamu lapar dan badan telanjang [kecuali untuk menutup bahagian yang mesti ditutup kerana kesopanan dan mematuhi *Syariah* (hukum Ilahi)] supaya hati kamu mengembangkan kuasa untuk menyaksikan Tuhan [dengan mata hati berbanding mata fizikal]". Tradisi yang sama telah datang daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) yang diriwayatkan oleh Tawoos. Taurat (satu lagi kitab Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Musa [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]) mempunyai tradisi bahawa Tuhan tidak menyukai ulama gemuk kerana obesiti adalah petunjuk kecuaian [daripada Tuhan] dan keseronokan makanan yang berlebihan. Ia adalah tabiat buruk terutamanya bagi sarjana [agama]. Satu lagi tradisi Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) mempunyai kata-kata ini:

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش

"Syaitan mengalir dalam urat anak-anak Adam (manusia) [melalui peredaran darah]. Jadikan lorong-lorongnya sempit dengan cara kelaparan dan dahaga." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Ibn Abi ad-Dunya*)

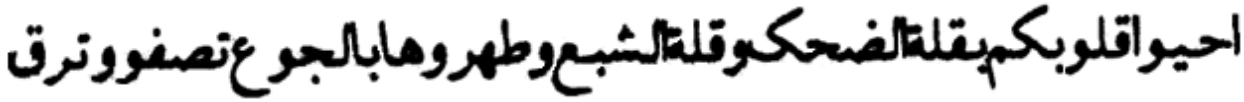
Aisyah radhiyallahu 'anhu [isteri Nabi] berkata: "Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) tidak pernah makan makanan sepenuhnya. Kadang-kadang saya biasa melihat tanda-tanda kelaparan padanya dan menangis dan biasa meletakkan tangan saya di perutnya dan berkata: 'Semoga hidup saya dihabiskan dengan anda! Anda harus makan sekurang-kurangnya jumlah yang memberi anda kekuatan dan menghilangkan rasa lapar anda'. Dia biasa menjawab: 'Wahai Aisha! Saudara-saudaraku nabi-nabi yang sangat bertekad [pada masa lalu seperti Adam, Nuh, Abraham, Ismael, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Salomo, Musa, Yohanes dan Yesus (Semoga kedamaian dan berkat Tuhan ke atas mereka semua)] telah bersabar dalam ujian, kesengsaraan dan penderitaan yang jauh lebih besar daripada ini. Apabila mereka meninggalkan dunia dan datang ke hadirat Tuhan mereka, mereka menerima ganjaran yang luar biasa dan penghormatan yang tidak terbatas dan kedudukan yang mulia. Saya berasa malu bahawa ia mungkin berlaku kepada saya esok bahawa saya mencapai tahap yang lebih rendah daripada mereka [di hadapan Tuhan] kerana [menikmati] keselesaan kehidupan [yang sesingkat itu] beberapa hari. Adalah lebih baik bagi saya untuk bersabar menanggung kesusahan selama beberapa hari daripada mendapat bahagian yang dikurangkan di akhirat esok dan saya tidak suka apa-apa selain daripada berada bersama sahabat dan saudara-saudara saya (nabi-nabi besar pada masa lalu)". Aisha (Semoga Tuhan redha dengannya) berkata: "Tidak sampai seminggu selepas perbualan ini dia bertemu dengan Tuhannya [ketika dia meninggal dunia dari kewujudan duniawi ini ke kediaman abadinya di Hadirat Ilahi]".

Kebaikan Kelaparan dan Kemudaratan Kerakusan

Persoalan yang timbul mengenai kecemerlangan kelaparan ialah: "Mengapa terdapat begitu banyak kecemerlangan perbuatan yang menyakitkan perut? Jika menundukkan diri kepada kesakitan dan penderitaan [seperti kelaparan] adalah perkara yang baik maka mungkin ada bentuk lain untuk melakukannya seperti memukul diri dengan kayu, makan perkara yang tidak disukai, dsb. Walau bagaimanapun, kita melihat perkara-perkara itu tidak dibenarkan, maka mengapa menyebabkan kekurangan perut telah diisytiharkan sebagai perbuatan baik dan dijadikan asas untuk semua perbuatan baik?" Jawapan kepada soalan ini ialah kelaparan adalah seperti ubat. Jika seseorang menjadi sihat melalui ubat dan dugaan bahawa seseorang telah mencapai kesihatan

kerana kepahitan dan ketidakselesaan ubat dan menyimpulkan bahawa setiap perkara pahit dan tidak menyenangkan adalah bermanfaat dan oleh itu mula makan setiap perkara yang pahit dan tidak menyenangkan, seseorang akan diberitahu bahawa kepahitan ubat bukanlah apa yang berkesan dalam mencapai kesihatan tetapi sebaliknya ia mempunyai sifat tertentu yang hanya diketahui oleh doktor. Begitu juga dengan kelaparan. [Agama] Sarjana sudah biasa dengan faedahnya. Orang yang tetap lapar sambil mempercayai kecemerlangan kelaparan dalam hukum Ilahi, akan mendapat faedah tanpa mengira seseorang itu mengetahui faedah kelaparan atau tidak. Walau bagaimanapun, demi individu yang ingin maju dari tahap kepercayaan ke tahap pengetahuan [dan kepastian yang menyertainya], faedah kelaparan akan dijelaskan. Terdapat sepuluh faedah kelaparan yang dijelaskan di sini secara berasingan seperti berikut:

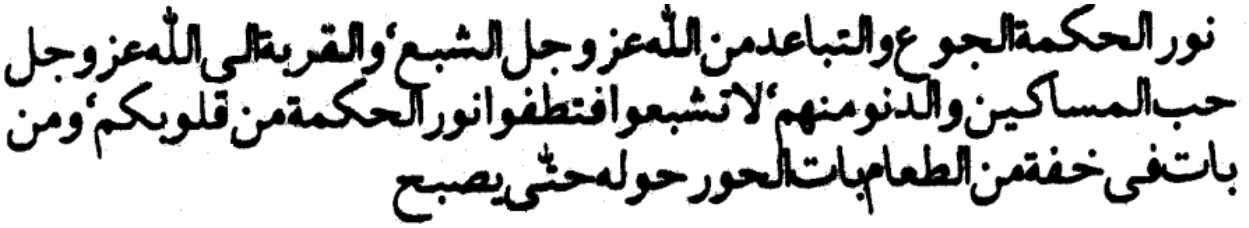
Manfaat Pertama – Kesucian, Kejernihan dan Kebersihan Hati (*Safa al-Qalb*): Kesucian, kejernihan dan kejernihan hati termasuk kesempurnaan pandangan jauh dalaman dan keupayaan untuk melihat melalui realiti perkara (*Baseerah*). Kerakusan menimbulkan kebodohan minda, penerangan hati berkurangan, minda menjadi gelap, wap seperti yang memabukkan, merebak melalui otak dan merangkuminya dengan cara yang tidak meninggalkan ruang untuk renungan, hati tidak dapat melihat apa-apa dan semua fakulti berfikir dan memahami berkurangan. Seorang kanak-kanak yang makan lebih banyak, mengalami pengurangan kuasa ingatan, minda menjadi keruh dan kecerdasan digantikan dengan kebodohan. Abu Suleiman al-Darani (Semoga Tuhan mengasihaninya) [seorang Gnostik dan orang suci yang terkenal] berkata: "Mengamalkan kelaparan kerana ia memalukan diri yang lebih rendah (*Nafs*) [yang cenderung kepada setiap kecenderungan, sifat dan ciri dalaman yang rendah, negatif, berbahaya dan keji], mewujudkan kelembutan dalam hati [bertentangan dengan kekerasan hati, tidak berperasaan, keangkuhan dan mementingkan diri sendiri] dan menjadi mampu menjadi pewaris pengetahuan Syurga (pengetahuan yang datang dengan keadaan Gnosis Ilahi atau *Ma'rifa*)". Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Pastikan hati anda hidup dengan kurang ketawa dan kurang makan dan sucikan mereka dengan kelaparan. Mereka akan kekal bersih dan lembut [yang seterusnya akan membantu dengan kenaikan di jalan rohani]."

Shibli (Semoga Tuhan mengasihaninya) (seorang suci dan Gnostik yang terkenal) berkata: "Setiap kali saya tetap lapar pada hari tertentu [murni] demi Tuhan, pandangan baru tentang kebijaksanaan dan pembelajaran, terbuka di dalam hati saya yang sebelum ini tidak diketahui oleh saya". Hendaklah jelas bahawa tujuan sebenar penyembahan adalah pencapaian kontemplasi yang membawa seseorang kepada

pendedahan rohani (*Kashf*) pengetahuan Ilahi dan Gnosis (Ma*'rifa*) dan realiti rohani (*Haqa-iq*) dan kerakusan adalah halangan terbesar dalam jalan ini [kepada kesempurnaan dan pencapaian rohani]. Kelaparan membuka pintu pengetahuan Ilahi dan Gnosis (*Ma'rifa*) dan itu seterusnya adalah pintu ke Syurga Syurga [di Hadirat Tuhan]. Dalam hal ini, kelaparan memainkan peranan mengetuk pintu Syurga. Luqman (Semoga Tuhan mengasihaninya) (seorang suci yang terkenal dari Bani Israel pada zaman Nabi Daud [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]) berkata kepada anaknya: "Wahai anak! Apabila perut kenyang, kuasa kontemplasi tidur, kebijaksanaan menjadi bisu dan anggota badan tidak mempunyai sebarang kapasiti dan tenaga yang tersisa untuk penyembahan [Ilahi]". Bayazid al-Boustami (Semoga Tuhan mengasihaninya) (seorang suci dan Gnostik yang terkenal) berkata: "Apabila seorang hamba [Tuhan] lapar, kebijaksanaan terpancar seperti hujan dari hati". Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Cahaya kebijaksanaan adalah [melalui] kelaparan dan sebab untuk menjauhkan diri daripada Tuhan adalah kerakusan. Kedekatan dan kedekatan *Tuhan (Qurb*) adalah dalam mengasihi orang miskin dan dekat dengan mereka. Jangan makan kenyang, anda akan memadamkan lilin kebijaksanaan di dalam hati anda. Seseorang yang mempunyai perut yang ringan, dikelilingi oleh sahabat syurga [tidak dapat dilihat oleh mata fizikal] sehingga pagi." (Hadisi ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Abu Mansur ad-Daylami* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Manfaat Kedua - Kelembutan dan Kelembutan Hati: Hati dilembutkan oleh kelaparan dan keupayaan untuk mencari keseronokan dengan ingatan Ilahi lahir di dalamnya. Banyak kali, ingatan Ilahi ada dengan kehadiran hati tetapi tidak ada keseronokan di dalamnya dan hati tidak tergerak olehnya, seolah-olah terdapat tudung antara hati dan ingatan Ilahi yang boleh dipanggil "*Qasawa*" atau "kekerasan dan de-sensitisasi hati". Kadang-kadang, terdapat begitu banyak kelembutan dan kelembutan di dalam hati sehingga seseorang mendapati keseronokan yang luar biasa dengan ingatan Ilahi. Sebab yang paling jelas untuk pencapaian keseronokan ini ialah kekosongan perut [dalam keadaan kelaparan]. Junaid (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci dan Gnostik yang hebat) berkata: "Sesetengah orang ingin memanjakan diri dalam makanan dan pada masa yang sama mahukan kemanisan perbincangan intim dengan Ilahi". Abu Suleiman al-Darani (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci dan Gnostik yang hebat) pernah berkata: "Apabila seseorang lapar dan dahaga, hati mempunyai kebersihan dan kelembutan; apabila perut kenyang, hati seseorang mengalami buta dan kekeruhan". Terbukti daripada

perincian ini bahawa kemudahan kontemplasi dan mempunyai pengetahuan dan keintiman dengan Ilahi atau Gnosis (*Ma'rifa*) adalah satu perkara dan mencari keseronokan di dalamnya adalah perkara yang berasingan.

Manfaat Ketiga – Kerendahan Hati dan Kelembutan Hati: Manfaat ketiga kelaparan ialah ia menimbulkan kerendahan hati dan kelembutan, dan keangkuhan dan euforia [tentang keseronokan duniawi] berakhir - kedua-duanya adalah sumber pemberontakan dan kecuaian terhadap Tuhan. Diri yang lebih rendah (*Nafs*) tidak dilembutkan atau dimalukan dengan apa-apa yang lebih daripada kelaparan. Apabila seseorang lapar, seseorang mengambil nama Tuhannya [dalam keadaan ingatan Ilahi, kembali kepada Tuhan dalam kemerluan sepenuhnya], mentaati Dia dan kekal rendah hati dan lemah lembut [di hadapan Tuhan yang seterusnya membuat seseorang melakukan perkara yang betul dengan orang lain di sekelilingnya]. Pada masa kelaparan, kekuatan seseorang menjadi lemah, dan kehidupan menjadi sempit kerana tidak mempunyai sekeping roti dan seteguk air. Melainkan dan sehingga seorang manusia menyaksikan penghinaan dan kelemahan seseorang, seseorang tidak mengaku kepada kebesaran, keagungan, dan jangkauan yang luar biasa dari Tuhannya [untuk membawa seseorang kepada pertanggungjawaban atas perbuatan salah seseorang]. Kebahagiaan abadi manusia dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) adalah dalam menyaksikan diri yang lebih rendah (*Nafs*) dengan mata penghinaan dan ketidakupayaan; dan menyaksikan Tuhan dengan mata kemuliaan Ilahi dan kuasa yang mahakuasa, sentiasa kekal lapar dan memerlukan Tuhan, mencari keseronokan dalam keperluan dan gangguan ini. Itulah sebabnya, apabila harta dunia dikemukakan kepada (ditunjukkan kepada) Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) [oleh Maha Kuasa Ilahi], dia berkata:

لابل اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت صبرت و تضرعت واذا شبعت شكرت

"Tidak (saya tidak mahu mereka)! Sebaliknya, aku akan tetap lapar pada satu hari [dalam keadaan berpuasa] dan makan pada hari yang lain. Apabila aku tetap lapar, aku akan bersabar dan akan menangis di hadapan-Mu (ya Tuhan!) [dalam keadaan sangat memerlukan Eng-Mu, tunduk tunduk kepada Yang Mulia dan Kuasa] dan [pada hari] apabila saya makan, saya akan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada-Mu!" (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi)*

Perut dan bahagian sulit kedua-duanya adalah pintu ke Neraka dan jalan menuju kepadanya melalui kerakusan. Kerendahan hati dan kelembutan [di hadapan Tuhan] adalah pintu ke Syurga dan jalan menuju kepadanya melalui kelaparan. Orang yang menutup satu pintu ke Neraka, sesungguhnya membuka pintu ke Syurga kerana Syurga dan Neraka adalah bertentangan antara satu sama lain sama seperti Timur dan Barat [arah]. Menjauhkan diri daripada seseorang, mendekatkan satu kepada yang lain.

Faedah Keempat – Mengingati Pembalasan Ilahi dan Mengambil Pengajaran daripada Keadaan Orang yang Menghadapi Kesusahan dan Penderitaan: Faedah keempat ialah seseorang tidak melupakan hukuman Ilahi [untuk kesalahannya sendiri] dan mengingati orang yang telah menderita dengan beberapa penderitaan. Ia berlaku bahawa orang yang kenyang melupakan kelaparan. Orang yang bijak ialah orang yang mengingati kesengsaraan akhirat apabila melihat seseorang dalam kesengsaraan. Menjadi dahaga, seseorang harus membayangkan orang akan menderita dahaga di medan Penghakiman pada Hari Penghakiman. Kelaparan, seseorang harus membayangkan kelaparan penghuni Neraka; apabila mereka akan lapar dan dahaga, mereka akan memakan pokok berduri dan akan minum nanah dan darah. Azab akhirat dan kesakitan dan penderitaannya tidak boleh lenyap dari mata seorang hamba (iaitu manusia) kerana ia menghasut takut kepada Tuhan [yang merupakan penghalang daripada segala bentuk kejahatan dan kesalahan] dan seseorang melangkah dengan berhati-hati, menyelamatkan diri daripada dosa. Seseorang yang tidak terperangkap oleh penghinaan atau kesulitan kewangan atau penderitaan dalam apa jua bentuk atau menderita apa-apa penyakit, menjadi cuai dan mengabaikan azab akhirat. Ini juga tidak kekal dalam mana-mana bahagian fikiran seseorang bahawa esok akan ada pertanggungjawaban [atas segala amal seseorang] pada hari kiamat, dan takut akan Tuhan menguasai hati seseorang. Oleh itu, adalah lebih baik bagi seorang hamba [Tuhan] untuk dilanda kebimbangan atau ujian. Jika itu tidak berlaku, sekurang-kurangnya beberapa kebimbangan dan perbicaraan harus kekal dalam pemerhatian seseorang. Yang paling besar daripada semua percubaan dan kebimbangan yang menyebabkan kesakitan ialah kebimbangan kelaparan. Seseorang boleh bertolak ansur dengan segala-galanya tetapi tidak kelaparan. Terdapat banyak manfaat kelaparan selain mengingati azab akhirat. Rahsia ujian dan kesengsaraan yang dihadapi oleh para Nabi dan orang-orang kudus (Gnostik dan orang intim Tuhan) adalah bahawa melalui kesengsaraan ini, Akhirat sentiasa kekal di hadapan mereka dan ingatan dan membayangkan akhirat yang berterusan tanpa halangan menghasilkan kemajuan dalam barisan rohani mereka [menyebabkan kenaikan rohani kepada Tuhan]. Seseorang bertanya kepada Nabi Yusuf (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya): "Mengapa kamu tetap lapar sedangkan kunci perbendaharaan Mesir ada di tangan kamu?" Dia menjawab: "Saya takut bahawa dengan makan sepenuhnya, saya mungkin akan mengabaikan orang yang lapar [miskin dan miskin]". Mengingati orang yang lapar dan miskin [dan terpaksa membantu mereka akibatnya] juga merupakan salah satu faedah daripada faedah kelaparan yang tidak terkira banyaknya kerana ia memupuk sentimen dan perasaan baik dan belas kasihan terhadap orang ramai dan keinginan untuk memberi makan kepada mereka. Bagaimanakah orang yang kenyang menyedari kesakitan orang yang lapar?

Manfaat Kelima – Pembasmian Nafsu dan Penaklukan Diri Rendah yang Menghasut Seseorang kepada Kejahatan (*Nafs al-'Ammara*): Ini adalah faedah yang paling penting. Asas semua dosa [dan kesalahan] ialah nafsu dan kebolehan manusia (kedua-dua organ badan dan fakulti dalaman) yang dibantu oleh makanan. Jika pengambilan makanan dikurangkan, nafsu dan ketamakan melemahkan, kuasa

fizikal juga lemah [akibatnya]. Kesempurnaan nasib baik (*Sa'adah* atau kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan) adalah bahawa seseorang itu dominan ke atas diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan kesempurnaan (ketinggian) nasib buruk (*Shaqawa* atau kesedihan abadi, kutukan dan kegagalan yang tidak berkesudahan) adalah bahawa diri yang lebih rendah menguasai seseorang. Sama seperti kuda pemberontak liar yang dijinakkan dengan merampas air dan makanan ternakan, begitu juga diri bawahan yang memberontak dan tegas ditundukkan dengan menundukkannya kepada kelaparan. Jika kuda memberontak dan makan dan minum banyak, pemberontakannya tidak berkurangan tetapi sebaliknya, ia meningkat. Begitu juga keadaan diri yang lebih rendah (*Nafs*) kerana lebih banyak [dan mewah] makanan, terutamanya yang disukai dan diinginkannya, menjadikannya lebih memberontak dan tidak taat. Seseorang bertanya kepada seorang bijak (Gnostik dan intim Tuhan): "Kamu sangat lemah dan telah memasuki fasa yang rumit dalam hidup kamu. Mengapa anda tidak memupuk badan anda [dengan makanan]?" Dia menjawab: "Saudara! Badan ini menjadi bangga tidak lama lagi dan jika tali kekangnya dilonggarkan sedikit, ia mula melakukan perkara nakal baru. Aku tidak memeliharanya [dengan makanan] supaya ia tidak menjadi memberontak dan membinasakan aku. Adalah lebih baik untuk menanganinya dengan tegas tanpa menunjukkan apa-apa kelonggaran kepadanya daripada terlibat dalam dosa kerana itu". Dhun Noon al-Misri (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci Mesir dan Gnostik yang terkenal) berkata: "Setiap kali saya makan sepenuhnya, saya terlibat dalam beberapa dosa atau pemikiran mengenainya masuk ke dalam hati". Aisyah (Semoga Allah redha dengannya - isteri Nabi Muhammad) berkata: "Selepas kematian Nabi Muhammad [Selawat dan salam Allah ke atasnya], inovasi pertama (*Bid'a* atau perkara baru yang bertentangan dengan prinsip iman yang ditetapkan dan dengan itu tidak dibenarkan olehnya) muncul dalam bentuk kenyang (orang makan sepenuhnya). Apabila perut manusia kenyang, diri mereka yang lebih rendah (*Nufus*) mengamalkan pemberontakan dan kendali mereka ditarik dari [arah akhirat] kepada keduniaan". Ini bukan satu-satunya faedah [kelaparan], sebaliknya dalam satu manfaat ini tertanam faedah terpendam yang tidak terkira banyaknya, sebaliknya adalah lebih baik untuk memanggilnya "perbendaharaan faedah". Ini kerana kelaparan telah diistilahkan sebagai harta daripada perbendaharaan Tuhan. Manfaat kelaparan yang paling sedikit ialah nafsu bahagian peribadi tidak kekal mahupun nafsu untuk bercakap; Hati orang yang lapar tidak mahu bercakap banyak. Dengan cara ini, seseorang dilindungi daripada kemudaratan [keterlaluan dan lucah] ucapan seperti berbohong, fitnah, cabul dan mengeluh di belakang orang. Orang yang perutnya penuh memikirkan jenaka. Adalah jelas bahawa seseorang akan memuaskan rasa humor seseorang dengan menghina orang (iaitu, dengan mengganggu maruah mereka). Orang akan pergi ke neraka dengan menuai tuaian lidah mereka. Kejahatan zina jelas. Orang yang lapar juga dilindungi daripada kejahatannya. Jika perut kenyang, nafsu muncul di kepala mereka dan seseorang tidak dapat mengawal bahagian sulit. Jika takut kepada Tuhan (*Taqwa*) berfungsi sebagai penghalang dalam memenuhi keinginan mereka, menjadi sukar untuk mengelakkan zina mata. Jika seseorang menutup mata, tiada kawalan ke atas jantung. Banyak

bentuk sindiran [nafsu] yang beraneka ragam akan membuatkan ia terganggu dan ia akan menjadi sangat sukar untuk menyingkirkan pemikiran lucah dan lucah. Kadang-kadang, pemikiran ini akan memusnahkan kedamaian dan ketenangan [yang dicapai dengan] doa dan doa [kepada Tuhan]. Kemudaratan lidah dan bahagian sulit [akibat kerakusan] disebut di sini sebagai contoh. Jika tidak, punca dosa kesemua tujuh organ adalah kuasa yang sama yang dicapai melalui kerakusan.

Faedah Keenam – Kuasa dan Keupayaan untuk Berjaga: Makan kurang menimbulkan kuasa untuk berjaga. Seseorang yang makan lebih banyak akan minum lebih banyak air dan itu seterusnya akan menyebabkan mengantuk. Itulah sebabnya, beberapa pemandu rohani biasa memberitahu murid-murid mereka: "Wahai kumpulan pencari kebenaran! Jangan makan banyak! Jika anda makan lebih banyak, anda akan minum lebih banyak dan apabila anda minum lebih banyak, anda akan tidur lebih banyak dan apabila anda tidur lebih banyak, anda akan mengalami lebih banyak kerugian [dari segi menghilangkan faedah rohani yang boleh anda perolehi dengan ibadah awal pagi]". Tujuh puluh Gnostik bersetuju [dengan penegasan] bahawa seseorang tidur lebih banyak apabila lebih banyak air dimakan dan nyawanya lebih banyak dibazirkan apabila dia tidur lebih banyak, solat awal pagi (solat *Tahajjud* yang berjasa untuk kemajuan rohani) tidak dilakukan [akibat tidur yang berlebihan], menimbulkan kemalasan dalam perangai dan kekerasan dalam hati seseorang. Kehidupan [atau seumur hidup yang dimiliki] adalah permata yang sangat tidak ternilai, aset sebenar (modal) manusia adalah kehidupan ini dan melaluinya seseorang melakukan perniagaan dan berdagang untuk akhirat. Tidur adalah serupa dengan kematian; kelebihannya mengurangkan modal kehidupan. Jika seseorang dapat menunaikan solat awal pagi walaupun menguasai tidur, seseorang tidak akan merasai kemanisannya. Pendek kata, tidur [berlebihan] membawa kepada banyak kemudaratan dan kerakusan menimbulkan tidur dan kelaparan menamatkannya.

Faedah Ketujuh – Kemudahan Kegigihan dalam Ibadah: Kerakusan adalah penghalang dalam cara penyembahan yang berlebihan kerana ia mengambil masa untuk makan. Kadang-kadang, seseorang perlu keluar untuk membeli makanan dan memasaknya mengikut keperluan. Selepas makan, mencuci tangan, minum air semasa dan selepas makan mengambil masa. Jika semua masa [berharga] ini boleh digunakan untuk ingatan Ilahi, permohonan, dan perbuatan ibadat yang lain, ia akan menjadi sumber faedah yang luar biasa. Setiap saat kehidupan adalah permata yang indah sehingga harganya tidak dapat ditetapkan di pasaran masa. Daripada membazirkannya, lebih baik membeli bersamanya harta yang akan kekal di akhirat [dalam keadaan kekal dan selama-lamanya]. Urus niaga perniagaan ini dimuktamadkan dengan menggunakan masa seseorang dalam ingatan dan ketaatan Tuhan. Seseorang yang terbiasa dengan kerakusan dilanda kebimbangan untuk tidak kekal dalam keadaan suci [wuduk yang diperlukan untuk perbuatan penyembahan tertentu seperti solat], dan seseorang juga tidak boleh menghabiskan seluruh masanya dalam ibadat kerana seseorang perlu keluar daripadanya untuk kerap minum air dan melegakan dirinya. Seseorang yang terbiasa dengan kerakusan tidak boleh berpuasa

dengan mudah kerana puasa boleh diamalkan oleh seseorang dengan mudah yang terbiasa dengan kelaparan. Berpuasa, kesunyian kekal untuk penyembahan Ilahi, kesucian kekal (atau keadaan wuduk yang merupakan prasyarat untuk banyak perbuatan ibadah), menggunakan masa yang dihabiskan untuk memperoleh makanan ke arah ibadat adalah faedah besar yang boleh diabaikan hanya oleh mereka yang cuai. Al-Qur'an mengatakan perkara berikut mengenai orang-orang seperti itu:

وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا

"Mereka telah berpuas hati dengan kehidupan dunia ini dan telah berpuas hati dengannya [seolah-olah kehidupan materialistik, hedonistik adalah semua yang ada dan tidak ada apa-apa di atas dan di luarnya terutamanya dalam alam rohani yang tidak material, lebih tinggi]." (Al-Qur'an, Bab 10, Ayat 7)

يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ

"Mereka hanya tahu tentang aspek luaran (alam fizikal kewujudan) kehidupan dunia ini dan mereka tidak menghiraukan akhirat." (Al-Qur'an, Bab 30, Ayat 7)

Abu Suleiman al-Darani (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang Gnostik dan orang suci yang terkenal) menyebut enam kemudaratan kerakusan. Dia berkata: "Seseorang yang makan sepenuhnya, terlibat dalam enam percubaan dan kesengsaraan: seseorang kehilangan kemanisan perjumpaan Ilahi yang intim, tidak mengingati titik kebijaksanaan, tidak mengekalkan apa-apa kebaikan terhadap orang lain di dalam hatinya kerana apabila perut sendiri kenyang, seseorang mengandaikan perkara yang sama tentang orang lain bahawa perut mereka juga kenyang, Penyembahan [Ilahi] menjadi sukar bagi orang sedemikian, nafsu meningkat, dan kerugian terbesar ialah semua orang percaya tertarik kepada kediaman penyembahan Ilahi dan orang seperti itu tertarik kepada restoran".

Faedah Kelapan – Kesihatan: Seseorang yang kurang makan kekal sihat. Kebanyakan penyakit timbul akibat daripada kerakusan kerana makan lebih banyak menyebabkan bahan [makanan] yang buruk terkumpul di perut dan urat dan menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Jika seseorang itu sakit, seseorang tidak boleh menyembah atau boleh dengan aman membuat ingatan Ilahi kerana seseorang kekal gelisah dan terganggu sepanjang masa, menyebabkan kemusnahan keseronokan (kedamaian, ketenangan, dan kehidupan yang bertujuan) kehidupan. Orang yang sakit memerlukan prosedur pembedahan, ubat-ubatan dan doktor dan keperluan ini tidak dipenuhi tanpa wang. Kerakusan menyebabkan kedua-dua badan dan minda kekal bimbang, lemah dan lesu. Satu lagi kebimbangan merayap di mana untuk mendapatkan wang untuk mendapatkan penawar perubatan [untuk kemudaratan dan penyakit yang disebabkan oleh penggunaan makanan yang berlebihan] yang tidak mungkin tanpa wang. Jika seseorang telah bersabar [dengan keinginan untuk makan secara berlebihan semua jenis makanan yang disukainya] dan telah berpuas hati

dengan jumlah makanan yang lebih kecil, seseorang tidak akan berurusan dengan begitu banyak kebimbangan [yang merupakan hasil daripada kecuaian itu]. Seorang doktor [yang bijak] [pada masa lalu] berkata: "Ubat yang di hadapannya tidak ada kemungkinan penyakit yang tersisa adalah untuk tidak makan sehingga anda mempunyai keinginan [yang benar] dan mengangkat tangan anda [dari makanan] apabila beberapa keinginan [untuk makan] masih kekal". Apabila nasihat Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) di bawah disebut kepada seorang ahli falsafah daripada ahli kitab (iaitu, daripada tradisi Yahudi atau Kristian):

ثلث طعام، وثلث شراب وثلث النفس

"[Apabila anda makan, pengambilan makanan anda hendaklah sedemikian rupa sehingga ruang yang diambil di dalam perut dibahagikan sebagai] satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk air dan satu pertiga dibiarkan kosong untuk memudahkan pernafasan."

Ahli falsafah itu benar-benar terkejut dengannya dan berkata: "Tidak ada yang lebih tepat dan bermanfaat tentang makanan daripada pepatah ini. Tidak syak lagi, ini adalah pepatah orang bijak".

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

البطنة اصل الداء والحمية اصل الدوا، وعودوا كل جسم ما اعتاد

"[Asal] sebenar penyakit adalah kerakusan dan ubat sebenar adalah pencegahan. Berurusan dengan badan bahawa ia sesuai untuknya (iaitu, badan tidak boleh tertakluk kepada perkara yang berbahaya kepadanya seperti pengambilan makanan yang berlebihan, makanan dan minuman yang tidak sihat, ubat-ubatan, memabukkan, dll.)"

Saya secara peribadi berpendapat bahawa ahli falsafah akan lebih kagum dengan riwayat kenabian di atas. Ibn Salim berkata: "Jika seseorang makan roti gandum dengan etika yang betul, seseorang itu tidak akan jatuh sakit". Dia ditanya: "Apa yang dimaksudkan dengan makan dengan etika?" Dia menjawab: "Makan selepas berasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang". Beberapa pakar perubatan sambil mengutuk kerakusan berkata: "Perkara yang paling bermanfaat yang memasuki perut ialah delima dan perkara yang paling berbahaya yang masuk ke dalam perut ialah garam tetapi pengambilan garam yang kecil adalah bermanfaat berbanding makan delima yang berlebihan". Sebuah hadis Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata:

تصوموا تصحوا

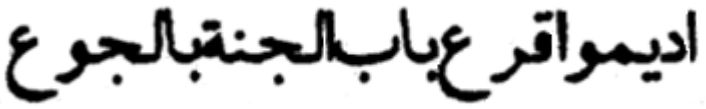
"Perhatikan puasa dan anda akan sihat." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Tabarani Awsat* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah

redha kepadanya]). Dalam Islam, puasa adalah untuk mengelakkan sepenuhnya semua makanan, minuman dan hubungan perkahwinan antara subuh [masa sebelum matahari terbit ketika masih gelap] dan matahari terbenam pada tahap yang sangat asas, dan pada tahap yang lebih tinggi ia adalah untuk mengelakkan semua maksiat moral [seperti berbohong, menipu, pertengkaran, kata-kata lucah, ketidakjujuran, dan semua bentuk tingkah laku yang memudaratkan dan memudaratkan dalam pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan].

Diketahui daripada ini bahawa dalam berpuasa, tetap lapar dan kurang makan, terdapat ubat untuk tubuh serta ubat [untuk kebangkitan, peremajaan, penyucian, dan kekuatan] untuk hati. Jika tubuh dihalang [melalui puasa dan makan lebih sedikit], hati juga tidak cenderung ke arah pemberontakan (semua bentuk tingkah laku negatif, memudaratkan dan memudaratkan) dan ketidaktaatan [kepada perintah Ilahi yang pada mulanya ada untuk kesejahteraan dan manfaat manusia].

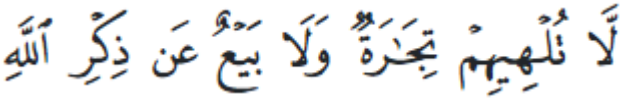
Faedah Kesembilan – Pengurangan Perbelanjaan: Seseorang yang makan lebih sedikit, akan mendapati sejumlah kecil kekayaan dan harta benda mencukupi. Perut adalah pusat dan titik tumpuan semua perjuangan untuk kerakusan dan untuk mengisi neraka perut, seseorang melakukan semua jenis rancangan dan perancangan, mengumpul semua jenis penghinaan, menggunakan cara haram dan terlarang (*Haram*) apabila cara yang sah (*Halal*) [untuk mendapatkan wang dan mata pencarian] tidak mencukupi. Terdapat dosa dalam menjana pendapatan melalui cara yang menyalahi undang-undang dan mungkin terdapat penghinaan, kebimbangan dan kesukaran dalam menjana pendapatan melalui cara yang dibenarkan. Ini kerana pendapatan tidak datang tanpa ketamakan di mana sahaja seseorang melihat [untuk sumber pendapatan], seseorang mendapati ketamakan tertanam di dalamnya. Ketamakan adalah penghinaan yang melampau. Orang yang beriman ialah orang yang perbelanjaannya dikurangkan. Seorang lelaki bijak berkata, "Saya sering memenuhi keperluan saya dengan menyerahkannya. Ini memberi kepuasan yang besar kepada hati". Seorang bijak berkata: "Apabila saya merasakan keperluan untuk mengambil pinjaman untuk memenuhi keperluan saya, saya mengambil pinjaman daripada diri saya (*Nafs*) dengan membuatnya bersetuju untuk meninggalkan keinginan itu dan diri saya memberi saya pinjaman yang hebat". Ibrahim bin Adham (Semoga Tuhan mengasihaninya) biasa bertanya kepada sahabat-sahabatnya harga pelbagai barangan makanan keperluan dan jika mereka menyebut sesuatu barang itu mahal, dia biasa menyuruh mereka menjadikannya murah dengan meninggalkannya. Sahl bin Abdullah al-Tustari (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Orang yang makan banyak adalah buruk dalam tiga keadaan: Jika seseorang itu berada di kalangan penyembah, seseorang akan menjadi malas selepas makan lebih banyak; jika seseorang itu adalah antara mereka yang mahir dalam profesion tertentu, seseorang tidak akan dapat melindungi [dirinya] daripada kesukaran; jika seseorang mendapat pendapatan, seseorang tidak akan dapat melakukan keadilan dengan hatinya [dengan melindungi aspirasi dan keadaan rohaninya]". Walau bagaimanapun, mempunyai ketamakan dunia (kekayaan dan harta benda) adalah punca sebenar kemusnahannya dan ketamakan ini

lahir kerana perut dan bahagian peribadi, dan punca sebenar nafsu bahagian peribadi adalah perut. Jika seseorang makan lebih sedikit, nafsu bahagian peribadi tidak akan kekal, mahupun ketamakan dunia. Ketamakan terhadap dunia (kekayaan dan harta benda) adalah pintu neraka. Jika pintu ini ditutup, pintu ke syurga terbuka. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Teruskan mengetuk pintu Syurga dengan cara kelaparan".

Seseorang yang mempunyai keberanian untuk berpuas hati dengan satu roti (lebih seperti satu roti pita nipis) boleh menahan diri daripada semua nafsu. Dalam kepuasan ini, terdapat pembebasan dan kebebasan diri dan kesedaran, kelalaian daripada apa yang dimiliki manusia [dan mampu dari segi mendatangkan kemudaratan dan memberi manfaat kepada seseorang], keselesaan dalaman (kedamaian dan ketenangan hati), keupayaan untuk menyembah Tuhan, dan terlibat dalam perdagangan untuk akhirat. Orang-orang seperti itu telah disebutkan dalam ayat berikut:



"Mereka tidak dialihkan daripada ingatan Tuhan kerana perdagangan duniawi (membeli, menjual dan penglibatan duniawi lain yang diperlukan untuk bertahan dalam perjalanan duniawi dan kewujudan sementara)." (Al-Qur'an, Bab 24, Ayat 37)

Orang-orang ini tidak cuai dan cuai terhadap ingatan Tuhan kerana mereka tidak terikat dengan hal-hal duniawi (iaitu, tidak mempunyai keterikatan hati kepada keterikatan duniawi dan kebajikan, walaupun mereka membayar hutang mereka untuk semua yang diperlukan dalam kehidupan duniawi). Mereka yang memerlukan dunia (iaitu, mereka yang mempunyai keterikatan hati mereka dengan hal-hal duniawi dan tenggelam sepenuhnya di dalamnya dengan mengorbankan jiwa mereka) sememangnya tidak peduli dan tidak menyedari [tujuan sebenar hidup mereka yang seterusnya membawa kepada kebahagiaan kekal dan kemenangan yang tidak berkesudahan].

Faedah Kesepuluh – Amal dan Perbelanjaan untuk Orang yang Memerlukan: Satu faedah makan kurang ialah sebarang makanan yang tidak digunakan boleh diberikan dalam bentuk amal kepada anak yatim dan miskin. Orang yang terbiasa dengan amal dan perbelanjaan untuk orang yang memerlukan akan berada di bawah naungan amal sedia seperti yang disebut dalam pelbagai tradisi mulia Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Allah ke atasnya). Apa yang dicapai dengan makan lebih banyak? [Berlebihan] Makanan selepas dimakan menjadi sisa manusia dan disimpan di dalam perbendaharaan sisa manakala makanan yang diberikan dalam amal akan disimpan di dalam perbendaharaan Tuhan. Kekayaan manusia dan harta benda yang tinggal hanyalah yang telah dibelanjakan di jalan Tuhan. Selain itu, apa-apa yang dibelanjakan akan pupus (berakhir), sama ada ia telah dimakan [dalam bentuk makanan] atau

dipakai [dalam bentuk pakaian]. Hasan al-Basri (Semoga Allah mengasihaninya - seorang Gnostik dan suci yang agung) membacakan ayat berikut daripada Al-Qur'an:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Kami menyampaikan amanah ini kepada langit dan bumi, tetapi mereka enggan menerima tanggungjawabnya dan menjadi takut kepadanya, tetapi manusia mengambil alih tanggungjawab ini ke atas diri sendiri. Seorang (iaitu, manusia) adalah [tidak syak lagi] menindas dan jahil." (Al-Qur'an, Bab 33, Ayat 72)

Dia kemudian berkata: "Tuhan meminta tujuh langit yang dihiasi dengan bintang-bintang untuk memikul beban amanah [Ilahi] ini dan berkata: 'Adakah kamu bersedia untuk memikul amanah ini dan apa yang terkandung di dalamnya?' Mereka bertanya: 'Apa yang ada dalam amanah ini?' Dia menjawab: 'Jika seseorang berbuat jahat, dia akan mendapat azab dan jika dia berbuat baik, dia akan mendapat ganjaran yang baik'. Syurga menjawab: 'Kami tidak dapat membawa kepercayaan ini'. Kemudian kepercayaan ini ditawarkan kepada bumi tetapi ia juga menolak. Pergunungan yang tinggi diminta, dan mereka juga menganggap kedamaian mereka dalam menyatakan ketidakupayaan dan kekurangan mereka dalam menanggung kepercayaan ini. Apabila manusia ditanya mengenainya [di alam jiwa sebelum datang ke dunia ini], seseorang menerima tanggungjawab ini kerana dia menindas diri sendiri (*Nafs*) dan tidak menyedari kebijaksanaan di sebalik perintah Ilahi ini. Demi Tuhan! Kita kini menyaksikan penindasan dan kejahilan manusia. Orang menjual iman mereka sebagai ganti kekayaan, memperoleh kuantiti yang banyak untuk meningkatkan keluasan [dan kemegahan] rumah mereka sebagai ganti menyempitkan dan menyempitkan kubur mereka (iaitu, merosakkan kehidupan mereka di akhirat), menjadikan haiwan mereka (menunggang tunggangan yang secara tradisinya menjadi sumber kebanggaan, prestij dan kedudukan sosial) gemuk sebagai ganti membuat *Deen* mereka (jalan kepada Tuhan dan hubungan dengan-Nya) nipis. Orang-orang seperti itu pergi kepada raja-raja (orang yang berkuasa dan berpengaruh yang terkenal dan berkuasa) pagi dan petang dan [akibatnya] menindas diri mereka sendiri. Di dalam hati seseorang, keinginan untuk harta benda dan kekayaan menendang, di hati orang lain, terdapat keinginan untuk kemasyhuran. Seseorang berkeliling dengan keinginan untuk [makanan mewah dan pelbagai] tanpa mempertimbangkan apa-apa pembezaan yang dibenarkan [dalam hukum Ilahi] atau kesedaran yang dilarang [dalam hukum Ilahi]. Apabila ia menyebabkan senak dan kepialu, pelayan diminta untuk membawa masuk ubat-ubatan yang mengurangkan keadaan sedemikian. Seseorang harus bertanya kepada orang bodoh ini: 'Apa yang berlaku kepada anak-anak yatim piatu, janda dan orang miskin yang menjaga mereka adalah kewajipan [moral] anda yang telah anda lupakan kerana keinginan anda untuk makanan dan rasa?'"

Tujuan perincian ini adalah untuk membawa pulang perkara bahawa hanya jumlah makanan yang diperlukan harus dimakan dan rehat harus diberikan dalam amal supaya ia disimpan dalam repositori akhirat. Suatu ketika Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) melihat seorang lelaki gemuk dan dia meletakkan jarinya di perutnya [merujuk kepada ketidakinginan obesiti - penyebabnya adalah kerakusan, tidak berbentuk, implikasi berbahaya bagi kesihatan dan kerohanian dalaman seseorang] dan berkata: "Jika makanan ini berada di dalam perut orang lain [yang memerlukannya kerana kemiskinan] dan bukannya perut anda maka ia akan lebih baik untuk anda [secara fizikal dan rohani]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Musnad Ahmed, Hakim dan Bayhaqi* atas kuasa sahabat kenabian Ja'da al-Hathmi [Semoga Allah redha kepadanya])

Hasan al-Basri (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Demi Tuhan! Kami telah melihat orang-orang seperti itu yang mempunyai sedikit makanan dan jika mereka memakannya, ia tidak akan mencukupi untuk mereka. Mereka masih mengatakan bahawa mereka tidak akan makan walaupun kuantiti yang sedikit itu sendiri tetapi memasukkan orang lain ke dalamnya [untuk mengambil bahagian dalam jumlah makanan yang sedikit itu] demi Tuhan".

Ini adalah sepuluh faedah kelaparan di mana setiap faedah membentuk faedah [lain] yang tidak terkira banyaknya. Hasil daripada semua faedah ini ialah kelaparan adalah harta akhirat. Itulah sebabnya, ramai sarjana bijak telah mengatakan bahawa kelaparan adalah kunci kepada akhirat dan pintu untuk menjauhkan diri daripada keduniaan, dan kerakusan adalah kunci kepada keduniawian dan pintu kepada ketamakan. Subjek ini juga telah dibuktikan melalui riwayat dan tradisi yang disebut untuk kecemerlangan kelaparan dan kutukan kenyang [dan kerakusan]. Selepas mendapat kesedaran tentang faedah ini, pengetahuan tentang butiran subjek ini dan makna sebenar, akan berdasarkan kepastian (*Yaqeen*) dan wawasan yang mendalam (*Baseerah*). Jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan tentang faedah-faedah ini tetapi masih menganggap kelaparan sebagai lebih unggul, maka seseorang akan berada pada tahap iman dengan mengikuti [tanpa memahami realiti jirim] (*Taqleed*).

Perbezaan Keputusan, Kecemerlangan dan Keadaan Manusia Berkaitan Kelaparan

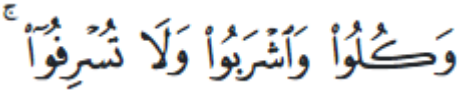
Hendaklah diketahui bahawa mencapai tahap kesederhanaan atau jalan tengah adalah objektif dalam semua perkara dan dalam *Ikhlaq* (akhlak yang indah, adab, sifat watak dalaman, watak dan sifat) seperti yang disebutkan dalam *Hadis* di bawah (hadis Nabi Muhammad [Selawat dan keberkatan Allah ke atasnya]):

خير الامور اوساطها

"Yang terbaik daripada semua perkara ialah perkara di mana kesederhanaan dilaksanakan atau jalan tengah diambil".

Kedua-dua pihak [atau dua hujung spektrum] atau ekstrem, dengan kata lain, lebihan atau kekurangan [apa-apa dalam semua perkara] kedua-duanya dikutuk. Ia boleh difahami daripada apa yang telah ditulis [di sini] dalam kecemerlangan kelaparan bahawa lebihan kelaparan adalah objektifnya, walaupun itu sebenarnya tidak berlaku. Sebaliknya, rahsia hukum Ilahi, yang penuh dengan kebijaksanaan, bersifat sedemikian rupa sehingga dalam perkara-perkara di mana perangai manusia cenderung ke arah yang melampau dan ia mengandungi benih-benih kekacauan [dalaman dan luaran] maka perkara-perkara itu dilarang dengan keterlaluan (penekanan) yang besar sedemikian rupa sehingga orang bodoh pun dapat memahami bahawa tujuan undang-undang Ilahi adalah untuk membuat seseorang bertindak bertentangan dengan perangai [untuk menjadikan seseorang orang yang lebih baik]. Hanya seorang ulama (yang mahir dalam pengetahuan dan pemahaman agama) memahami bahawa objektif keterlaluan dalam melarang [daripada perkara yang berbahaya] adalah [untuk membawa seseorang ke tahap] kesederhanaan atau jalan tengah [tanpa semua ekstrem]. Ini kerana [hanya] seorang ulama tahu bahawa kerakusan menguasai perangai manusia dan orang telah mencapai tahap ekstrem (pengambilan makanan yang berlebihan) dan lebih sesuai untuk menyebut semakin banyak kecemerlangan kelaparan dan orang harus dihentikan daripada kerakusan dengan keterlaluan supaya perangai [manusia] mencapai tahap kesederhanaan [dalam perkara ini berkaitan dengan penggunaan makanan]. Tidak mungkin untuk menamatkan perangai [manusia] tetapi adalah mungkin untuk membawanya ke tahap kesederhanaan atau jalan tengah. Oleh itu, jika seseorang bertentangan dengan perangai dan berbelanja secara berlebihan, undang-undang Ilahi mengutuk tindakan ini. Sebagai contoh, kecemerlangan yang tidak terkira banyaknya berjaga pada waktu malam untuk menyembah Tuhan dan berpuasa disebut dalam *hadis* (hadis Nabi Muhammad [Selawat dan berkat Allah ke atasnya]) tetapi apabila Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) mengetahui bahawa sesetengah orang berpuasa selama-lamanya dan berjaga sepanjang malam maka dia melarang mereka daripada berbuat demikian. Selepas perbincangan mengenai prinsip ini, perlu diketahui bahawa kaedah yang unggul dan sederhana dalam makan adalah makan hanya sebanyak yang tidak menyebabkan berat di perut atau menyebabkan rasa lapar. Tujuan makan adalah untuk mengekalkan kehidupan dan memperoleh kekuatan badan untuk beribadat. Perut yang berat juga merupakan penghalang kepada ibadah dan kekosongan perut juga membuatkan hati sibuk. Seseorang harus makan setakat ia memadamkan rasa lapar manakala kesan makanan juga tidak diketahui. Makan seperti ini menyebabkan manusia menyerupai malaikat kerana mereka berada di atas rasa lapar dan berat makanan [di dalam perut]. Mengikutinya hanya boleh membawa manusia ke tahap kecemerlangan dan kesempurnaan yang merupakan tujuan penciptaan seseorang. Di

satu sisi tahap kesederhanaan ini adalah kerakusan dan di sisi lain adalah kelaparan. Kedua-duanya membawa maut. Dalam melindungi diri daripada kedua-duanya untuk mengambil jalan kesederhanaan, terletak sara hidup kehidupan. Persamaannya adalah seperti semut yang ditinggalkan di tengah-tengah bulatan api. Walau apa pun arahnya, ada kematian kerana bulatan itu panas dari semua sisi dan nyalaan kecilnya boleh menamatkan hayat kecilnya. Walau bagaimanapun, jika semut kekal di tengah dan tidak pergi ke mana-mana arah, ia akan menjauhkan diri daripada api dan akan dapat memastikan nyawanya dilindungi. Begitulah keadaan manusia kerana nafsu telah mengelilingi seseorang dari semua pihak. Malaikat jauh dari nafsu. Satu-satunya cara untuk memperoleh persamaan mereka ialah menjauhkan diri daripada nafsu kerana tahap kesederhanaan berada pada jarak yang sama dari semua pihak [untuk kekal di tengah-tengah bulatan yang sebenar]. Oleh itu, ia (kesederhanaan) sedang dicari dan memandangkan tahap kesederhanaan berada pada jarak yang sama dari semua pihak dan buktinya terdapat dalam *Hadis* (hadis Nabi Muhammad [Selawat dan Rahmat Shallallahu 'alaihi wa sallam]), "Yang terbaik daripada semua perkara adalah perkara di mana kesederhanaan dilakukan atau jalan tengah diambil" dan disahkan oleh ayat ini daripada Al-Quran:



"Makan dan minum dan jangan melebihi batas kesederhanaan untuk melakukan keterlaluan." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 31)

Kesederhanaan dalam Kelaparan dan Kenyang: Sehingga manusia merasakan kesakitan kelaparan dan berat kerakusan, tumpuan pada penyembahan [Ilahi] tidak dapat dicapai. Untuk memudahkan penyembahan dan kontemplasi, adalah perlu bahawa seseorang tidak kekal lapar atau kenyang. Oleh kerana diri manusia (*Nafs*) pada mulanya memberontak, gemar nafsu, dan jauh dari had kesederhanaan, terdapat kesukaran untuk membawanya ke titik pusat keterlaluan dan kekurangan. Pada mulanya, terdapat keterlaluan dalam melarangnya daripada sesuatu. Sebagai contoh, untuk membawanya ke tahap pertengahan antara [keterlaluan] kelaparan dan kerakusan, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah menyebabkan kesukaran kepada diri sendiri dengan membuatkannya lapar sama seperti kuda pemberontak liar pada mulanya dibiarkan lapar, dahaga dan juga dipukul untuk mengawalnya. Selepas melalui peringkat ini, kuda itu dikawal dan menjadi tunduk kepada kehendak tuannya. Sebaik sahaja kuda meninggalkan pemberontakannya dan menjadi patuh, tidak perlu lagi untuk membuatnya lapar, dahaga, dan tertakluk kepada kesusahan badan. Seorang pemandu rohani memberikan layanan yang sama kepada murid-murid (calon dan pengembara di jalan rohani) dan memberitahu mereka untuk melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh pemandu sendiri. Sebagai contoh, seseorang memberitahu mereka untuk kekal lapar dan meninggalkan semua nafsu, walaupun pembimbing sendiri tidak kekal lapar atau melepaskan diri sepenuhnya daripada semua keinginan (banyak keinginan adalah sah dalam batas hukum Ilahi). Kadang-kadang, pemandu

terlibat dalam buah-buahan selepas makan dan menikmati citarasa dan keinginan lain kerana diri sendiri taat [dan tunduk kepada perintah Ilahi] dan tidak perlu menundukkannya kepada lebih banyak latihan dan latihan rohani. Walau bagaimanapun, memandangkan diri (*Nafs*) dikuasai oleh ketamakan, nafsu, pemberontakan dan kemalasan dalam penyembahan Ilahi, kelaparan adalah lebih baik untuknya supaya ia terus merasakan kesakitannya dan menjadi rendah hati dan melaluinya, mencapai tahap kesederhanaan, iaitu, kesederhanaan dalam pengambilan makanan. Di kalangan pengembara jalan rohani, hanya dua [jenis] orang yang menahan diri daripada kekal lapar - seorang Gnostik dan orang bodoh yang menipu diri sendiri. Seorang Gnostik tidak perlu kekal lapar kerana diri berada di jalan bimbingan yang lurus dan dalam menempuh jalan kebenaran, ia tidak perlu dilanda kelaparan. Seorang bodoh tidak kekal lapar kerana seseorang mempunyai dugaan tentang dirinya sendiri bahawa seseorang itu adalah seorang Gnostik dan diri itu tidak memerlukan usaha dan disiplin rohani. Ini adalah penipuan yang hebat dan kebanyakan orang terlibat dalam penipuan mata ini. Terdapat kesukaran besar dalam mendisiplinkan diri sepenuhnya. Secara amnya, orang mengambil keadaan rohani Gnostik dan berfikir bahawa keadaan mereka sendiri adalah seperti itu, tanpa mengira ini betul atau tidak, dan [hanya] seperti Gnostik, menjadi tidak menyedari cara [untuk mencapai keadaan rohani yang luhur dan tidak menggunakan cara tersebut].

Seorang pemandu rohani tidak boleh menyebut rahsia [berkaitan dengan perkara rohani dan kebijaksanaan dalaman di sebalik pelbagai ajaran rohani] di hadapan murid-murid (pengembara rohani yang berada di permulaan jalan rohani). Sebaliknya, mereka harus diarahkan untuk lapar sebanyak mungkin. Mendidik mereka tentang tahap kesederhanaan [dalam pengambilan makanan] tidak sesuai kerana mereka akan menyimpang daripada kesederhanaan pada tahap tertentu [kerana mereka adalah pelajar pemula]. Mereka harus diarahkan untuk melakukan kelaparan yang besar supaya menjadi mudah bagi mereka untuk mencapai tahap kesederhanaan [kerana murid-murid melakukan kurang daripada apa yang diminta untuk mereka lakukan]. Murid-murid (pengembara rohani) tidak boleh diberitahu bahawa orang yang disempurnakan secara rohani (Gnostik) tidak memerlukan ketegasan rohani dan disiplin diri [kerana orang sedemikian telah mengalaminya dan telah mencapai tahap rohani yang tinggi]. Jika mereka diberitahu itu, Syaitan akan menyindir dalam hati mereka bahawa mereka telah mencapai tahap Gnosis dan kesempurnaan rohani yang sangat tinggi dan mereka tidak lagi memerlukan sebarang ketegasan rohani seperti yang dimaklumkan oleh pembimbing rohani (*Shaykh*). Ibrahim al-Khawas (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang Gnostik, orang suci dan pembimbing rohani) mempunyai rutin ini bahawa apa sahaja kesukaran rohani yang dia arahkan kepada murid-muridnya, dia sendiri melaksanakannya [walaupun dia sendiri tidak memerlukannya tetapi dia melakukannya untuk tidak memberi gambaran yang mengelirukan kepada murid-murid bahawa mereka tidak memerlukan mereka kerana dia tidak memerlukan mereka] supaya mereka tidak berfikir bahawa mereka telah diajar untuk melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh pemandu rohani itu sendiri. Pemikiran ini boleh menyebabkan murid-murid (pengembara rohani) menjadi jijik dengan usaha rohani

[dengan mengelirukan melihat kemunafikan dalam pembimbing rohani kerana Syaitan di luar sana secara aktif berusaha untuk menghalang orang daripada jalan bimbingan yang betul pada setiap langkah dan dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang]. Pembimbing rohani (*Shaykh* atau *Murshid*) kadang-kadang perlu turun dari pangkat [rohani] seseorang sama seperti ahli gusti bertindak lemah dan bahkan tersingkir demi bersenam dan melatih pelajar mereka untuk mengajar mereka pelbagai gerakan gusti. Demi melatih diri, berbanding dengan latihan badan, kelembutan dan kehalusan lebih diperlukan. Perjuangan dan kesukaran rohani adalah alasan ujian besar [bagi pengembara rohani]. Nabi dan orang-orang kudus telah melalui ujian dan kesengsaraan sedemikian. Itulah sebabnya, berhati-hati dan berhati-hati mesti dilakukan dalam perkara ini. Apabila Umar (semoga Tuhan redha dengannya - seorang sahabat kenabian yang hebat yang kemudiannya menjadi pemimpin dunia yang hebat) mengetahui bahawa anaknya Abdullah makan daging dengan roti setiap hari, dia menjadi marah dan berkata kepadanya: "Wahai orang yang tidak layak! Satu hari makan roti dengan daging, satu hari makan roti dengan susu, satu hari makan roti dengan minyak sapi (lemak berasaskan susu), satu hari makan roti dengan minyak, satu hari makan roti dengan garam dan pada beberapa hari hanya makan roti tanpa apa-apa lagi". Adalah diketahui daripada ini bahawa inilah maksud kesederhanaan. Untuk mengamalkan keabadian dan keteraturan dalam makan daging dan memanjakan nafsu [seperti itu setiap hari] berjumlah berlebihan [dan dengan itu ekstremisme dalam perkara yang berkaitan dengan makan]. Untuk meninggalkan mereka sepenuhnya adalah kekurangan dan makan kadang-kadang dan tidak makan kadang-kadang adalah kesederhanaan.

Bahaya Kurang Makan dan Meninggalkan Nafsu

Perlu diketahui bahawa seseorang yang memulakan meninggalkan nafsu, menjadi sasaran dua kemudaratan. Kemudaratan ini lebih berbahaya daripada makan makanan kegemaran seseorang. Satu kemudaratan ialah diri tidak boleh meninggalkan beberapa nafsu. Pengembara rohani mahu meninggalkan mereka tetapi diri sendiri (*Nafs*) tidak membenarkannya. Untuk memenuhi keinginan diri yang lebih rendah, pengembara rohani memakan perkara kegemaran seseorang secara rahsia dengan menyembunyikannya daripada orang ramai. Ini adalah politeisme tersembunyi (*Skirk al-Khafi*). Sekiranya keadaan ini timbul, seseorang harus mendedahkan keinginan seseorang. Pendedahan ini adalah apa yang dimaksudkan dengan kebenaran keadaan [dalaman] seseorang. Untuk merahsiakan kesalahan seseorang dan menunjukkan kecemerlangan seseorang [kepada orang lain] mempunyai dua kemudaratan di dalamnya. Sehingga seseorang bertaubat dengan ikhlas daripadanya, ketidaksenangan Ilahi tidak dihapuskan. Adalah kesempurnaan Gnosis (*Ma'rifa*) untuk meninggalkan nafsu demi Tuhan dan terus menunjukkan bahawa seseorang terlibat di dalamnya. Ini dilakukan supaya seseorang menjadi rendah hati di mata orang ramai.

Seorang orang suci biasa membeli makanan yang enak dan meletakkannya di rumahnya di tempat-tempat yang menonjol supaya orang akan berfikir bahawa dia makan barang-barang itu walaupun dia biasa makan makanan yang sangat sederhana. Paparan itu adalah untuk membolehkan orang ramai tidak menganggapnya sebagai orang suci, jadi mereka tidak akan mendekatinya dengan menganggapnya sebagai orang suci. Kesempurnaan *Zuhd* (pantang daripada keduniawian) ialah seseorang bertindak terhadapnya untuk menunjukkan bahawa seseorang itu tidak berpantang tetapi sebaliknya terlibat dalam nafsu. Ini adalah tindakan Gnostik atau individu yang disempurnakan secara rohani (*Siddiqeen*) kerana mereka telah menggabungkan dua kebenaran dengan meletakkan dua beban pada diri mereka sendiri (*Nafs*) dan telah bersabar dua kali - sekali apabila mereka mengucapkan selamat tinggal kepada perkara kegemaran mereka dan kali kedua apabila orang mengutuk dan mengkritik mereka dengan melihat keadaan luar mereka [yang kelihatan terlibat dalam nafsu, keduniawian dan perbuatan tidak pantang kerana mereka sengaja mencipta kesan itu untuk mengelakkan kemasyhuran dan penghormatan yang datang dengan menjadi orang suci atau Gnostik]. Telah dikatakan tentang orang-orang seperti itu:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ

"Orang seperti itu akan menerima dua kali ganda ganjaran Ilahi." (Al-Qur'an, Bab 28, Ayat 54)

Keadaan mereka adalah seperti orang yang menerima hadiah apabila ditawarkan di hadapan semua orang tetapi kemudian mengembalikannya secara rahsia. Orang seperti itu akan berasa sakit kerana dua perkara: pertama, kerana dimalukan dengan memberi seseorang sesuatu di hadapan semua orang [kerana terdapat kerendahan hati dalam mengambil sesuatu daripada orang lain]; kedua kerana mengembalikan perkara yang sama secara rahsia walaupun seseorang memerlukannya. Jika seorang pengembara rohani (*Salik*) tidak dapat mencapai pangkat ini, seseorang tidak boleh menahan diri daripada mengumumkan kesalahannya dan menyatakan ketidakupayaannya untuk menjauhkan diri daripada keinginan, dan tidak boleh tertipu dengan penipuan Syaitan ini bahawa jika seseorang mendedahkan kesalahannya, orang akan mengikuti orang itu dalam kesalahan itu dan lebih baik menyembunyikan kesalahannya demi mereformasi orang. Pengembara atau pencari rohani harus memahami bahawa reformasi [rohani dalaman] sendiri adalah lebih penting daripada pembaharuan orang. Tujuan menyembunyikan kesalahan sendiri dari sudut pandangan pembaharuan orang adalah kemegahan atau menunjuk-nunjuk (*Riya*). Orang seperti itu sibuk mengikuti Syaitan dengan alasan untuk mereformasi orang lain. Realitinya, orang seperti itu tidak mahu mendedahkan kesalahannya kerana takut orang mengelakkannya. Orang seperti itu tidak mahu reformasi sendiri mahupun pembaharuan orang lain.

Bahaya kedua ialah pengembara atau pencari rohani boleh dikatakan dapat meninggalkan nafsu, tetapi seseorang suka terkenal sebagai pantang [daripada

keduniaan] (*Zahid*) dan gembira apabila orang memanggil seseorang "tidak berdosa". Pencari ini telah meninggalkan satu nafsu yang lebih lemah [berkaitan dengan makanan] tetapi terlibat dalam nafsu yang jauh lebih besar dan itu adalah mencari kemasyhuran dan keinginan untuk kehormatan dan prestij. Ini adalah nafsu rahsia dan seseorang yang terlibat di dalamnya, mengetahui tentang penglibatan seseorang di dalamnya agak lewat. Membasmi nafsu ini adalah lebih penting dan perlu berbanding menamatkan nafsu untuk makanan. Orang yang jauh daripada menunjuk-nunjuk tetapi terlibat dalam nafsu makanan adalah lebih baik daripada orang yang telah meninggalkan nafsu makanan tetapi dimanjakan dengan cinta untuk kemasyhuran. Abu Suleiman (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Apabila ada makanan yang datang di hadapanmu yang telah kamu tinggalkan, maka makanlah sedikit daripadanya, tetapi janganlah kamu memenuhi keinginan diri [dengan makan lebih banyak]. Dengan cara ini, kedua-dua nafsu diri akan berakhir - nafsu untuk makanan dan nafsu untuk kemasyhuran dan prestij [untuk menjauhkan diri daripada keduniaan]". Pengabaian nafsu untuk makanan dan memanjakan nafsu untuk menunjuk-nunjuk adalah seperti orang yang melarikan diri dari kala jengking untuk mencari perlindungan di sisi ular, walaupun ular lebih mematikan bagi seseorang [daripada kala jengking]. Begitu juga, menunjuk-nunjuk lebih berbahaya daripada keinginan untuk makanan.

Nafsu Bahagian Peribadi

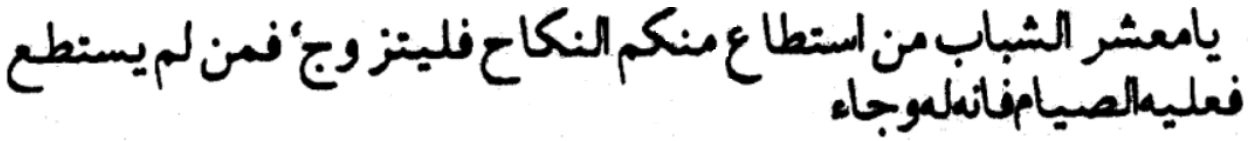
Perlu diketahui bahawa keinginan untuk persetubuhan telah [Ilahi] dicipta dalam diri manusia untuk dua faedah. Satu faedahnya ialah manusia boleh menyimpulkan keseronokan akhirat daripada keseronokan persetubuhan. Jika keseronokan ini berpanjangan, ia akan menjadi yang paling kuat daripada semua keseronokan badan. Orang memerlukan insentif dan pujukan untuk mencapai kebahagiaan abadi dan keperluan ini dipenuhi sepenuhnya apabila beberapa kesakitan yang boleh dirasai atau beberapa keseronokan yang boleh dirasai dan dirasakan, digunakan sebagai cara untuk kebahagiaan abadi.

Faedah kedua persetubuhan ialah kesinambungan umat manusia. Ini adalah dua faedah, tetapi banyak kemudaratan juga tertanam di dalamnya, jika seseorang tidak mengawal diri sendiri dan tidak membawa nafsu ini ke tahap kesederhanaan, kerana seseorang boleh kehilangan kedua-dua kejayaan duniawi dan juga iman. Telah diriwayatkan dalam hadis bahawa Nabi Musa (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) sedang duduk dalam perhimpunan apabila Syaitan datang [dalam bentuk

manusia]. Dia mempunyai topi di kepalanya di mana banyak warna bersinar. Setelah tiba di perhimpunan ini, dia menanggalkan topinya dan menyambutnya. Nabi Musa (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) berkata kepadanya: "Siapakah kamu?" Dia menjawab: "Saya Iblees (Syaitan)". Nabi Musa berkata: "Semoga Tuhan memberi kamu kematian! Mengapa anda datang ke sini?" Dia berkata: "Kamu berada pada kedudukan dan darjah yang tinggi di hadapan Tuhan, oleh itu aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu". Nabi Musa bertanya: "Mengapa kamu memakai topi yang diperbuat daripada warna yang berbeza?" Dia menjawab: "Saya merampas hati manusia dan menipu mereka melalui topi ini". Nabi Musa bertanya: "Melalui tindakan manusia manakah kamu dapat menundukkan mereka?" Dia menjawab: "Apabila keangkuhan lahir dalam hati manusia dan seseorang menganggap perbuatan kecil (perbuatan baik) sebagai besar dan melupakan dosa-dosa seseorang. Saya memberi amaran kepada anda tentang tiga perkara: Satu ialah tidak bersendirian dengan wanita asing (berpotensi boleh berkahwin) kerana apabila itu berlaku, saya secara peribadi berada di antara mereka tanpa menghantar mana-mana murid saya untuk melibatkan mereka dalam *Fitna* (percubaan dan kesengsaraan kerana tindakan yang tidak sesuai). Kedua ialah menunaikan apa sahaja janji yang anda buat. Ketiga ialah wang yang anda ketepikan untuk amal mandatori dan sukarela, agihkannya dengan segera. Saya juga tergesa-gesa untuk tiba pada majlis-majlis sedemikian dan menggunakan alasan sedemikian sehingga seseorang mengubah niat yang menghalang seseorang daripada memberikan amal". Selepas itu, Syaitan pergi berkata: "Sayangnya! Musa sekarang mengetahui perkara-perkara di mana manusia menderita [yang merugikan mereka]". Separuh daripada tentera Syaitan adalah nafsu dan separuh daripadanya adalah kemarahan. Melalui tentera ini [yang terdiri daripada kedua-dua nafsu dan kemarahan], Syaitan menakluki hati. Nafsu terbesar daripada semua nafsu dalam nafsu untuk jantina yang bertentangan.

Tiga Tahap Nafsu Bahagian Peribadi: Seperti nafsu makanan, nafsu ini juga mempunyai tiga peringkat: Keterlaluan, kekurangan, dan kesederhanaan. Lebihan ialah nafsu ini mengatasi akal dan seseorang tidak mempunyai sebarang tujuan selain mencari kepuasan seksual. Seseorang tenggelam di dalamnya dan melupakan jalan akhirat dan ia menguasai iman seseorang dan melibatkan seseorang ke dalam kejahatan. Lebihan nafsu ini menimbulkan banyak kejahatan. Sebagai contoh, seseorang bimbang tentang ubat-ubatan yang meningkatkan keupayaan ini. Ia seperti seseorang yang dikelilingi oleh binatang buas dan ular dan apabila mereka menjadi cuai yang membolehkan seseorang melarikan diri, seseorang menyedarkan mereka untuk menyerang diri sendiri mengikut naluri semula jadi mereka. Seseorang menderita semua jenis penghinaan untuk memenuhi lebihan nafsu ini sehingga menerima perhambaan kepadanya. Seseorang meletakkan mayat akal dan pencerahan

seseorang di kaki nafsu ini walaupun manusia telah diciptakan supaya semua ciptaan lain mematuhinya. Manusia tidak diciptakan supaya seseorang menjadi hamba kepada nafsu dan nafsu seseorang dan tidak meninggalkan batu yang terlepas dalam melayani mereka. Ini adalah penyakit jantung yang tidak mempunyai tujuan lain. Seseorang boleh dilindungi daripada nafsu pada peringkat awalnya. Sebaik sahaja ia mengukuhkan dan berakar umbi sepenuhnya [dalam fikiran, hati, dan jiwa seseorang], ia menjadi sangat sukar untuk menghapuskannya. Begitu juga dengan keadaan cinta kekayaan, kemasyhuran, harta benda, dan keturunan kerana cinta mereka tidak hilang selepas berakar umbi sepenuhnya. Ini berlaku sehingga minat seseorang dalam pelbagai sukan, usaha santai [dan pengejaran lain, obsesi, dan ketagihan] sehingga seseorang tidak mementingkan apa-apa dari dunia dan iman di hadapan mereka. Perkara-perkara ini membuatkan seseorang terganggu dan gelisah pada setiap masa. Orang yang memadamkan api nafsu (obsesi dan ketagihan yang menyimpang seseorang dari jalan kebenaran dan menghilangkan sebarang aspirasi rohani) pada peringkat awal, adalah seperti orang yang mahu kuda itu tidak masuk melalui pintu. Oleh itu, setiap kali ia memusingkan mukanya ke arah pintu, seseorang memegang tampuk kekangnya dan menariknya pergi. Orang yang cuba memadamkan api selepas ia mula mengamuk, adalah seperti orang yang pada mulanya membenarkan kuda masuk melalui pintu dan apabila ia telah masuk, seseorang mencengkam ekornya untuk cuba menariknya keluar. Adakah kuda itu tidak akan menentang dan memberontak ketika itu? Berapa banyak perbezaan yang wujud antara kedua-dua situasi? Oleh itu, adalah lebih baik untuk berhati-hati dan berhati-hati pada peringkat permulaan. Apabila penyakit menjadi teruk, ia memerlukan banyak usaha dan perjuangan untuk menyembuhkannya. Ia juga boleh dikutuk bahawa seseorang kehilangan keupayaan ini untuk menjadi tidak jantan. Tahap kesederhanaan ialah seseorang itu tidak tunduk kepada nafsu tetapi sebaliknya, nafsu itu tunduk kepada akal dan hukum Ilahi dan mematuhi arahan mereka. Lebihan nafsu ini [bahagian peribadi] boleh disembuhkan dengan cara kelaparan dan perkahwinan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Wahai Orang Muda! Sesiapa di antara kamu yang boleh berkahwin hendaklah berbuat demikian dan orang yang tidak dapat berkahwin [kerana tidak dapat memenuhi tanggungjawab perkahwinan kerana keadaan seseorang dalam hidup] harus berpuasa kerana puasa adalah, bagi orang sedemikian, satu cara untuk membuat seseorang tidak aktif [dari segi keinginan seseorang untuk keintiman fizikal kerana puasa membantu membangunkan kawalan diri dalaman untuk mengawal nafsu dan nafsu seseorang]."

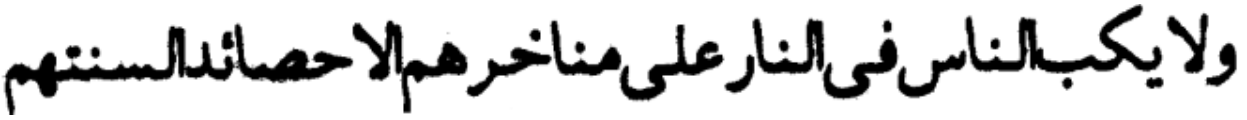
Kecemerlangan Melindungi Daripada Zina Mata: Dekat dengan orang yang melindungi diri daripada zina walaupun mempunyai peluang untuk berbuat demikian, adalah orang yang melindungi dirinya daripada zina mata. Perlu diketahui bahawa titik permulaan zina adalah mata. Perlindungannya lebih penting. Oleh kerana lebih sukar untuk menghentikan mata daripada menonton [apa yang tidak sepatutnya mereka lihat], orang telah mula cuai tentang perkara ini (melindungi mata mereka daripada menonton apa yang ditafsirkan sebagai tidak bermoral dan tidak sesuai untuk ditonton), dan mula berfikir bahawa ia bukan masalah besar, dan tidak menganggap dosanya penting [cukup untuk dicegah] walaupun titik permulaan semua bahaya adalah mata. Pandangan pertama, jika tidak ada penglibatan tujuan atau niat, [Ilahi] diampunkan, tetapi ada perhitungan dan akauntabiliti untuk pandangan kedua [yang biasanya dilakukan dengan niat dan tujuan]. Ini kerana pandangan menabur benih nafsu di dalam hati. Walau bagaimanapun, jika mata dilindungi dan dihalang daripada menonton [semua jenis perkara yang tidak sesuai] maka hati tetap dilindungi daripada banyak bahaya.

Bab 4- Kemudaratan yang Tidak Boleh Diperbaiki daripada Pertuturan yang Tidak Terkawal

Buku keempat Ghazali dalam jilid ketiga atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan malapetaka yang disebabkan oleh pertuturan yang tidak terkawal dan penggunaan fakulti ini yang tidak bertanggungjawab. Kemudaratan dilakukan dan konflik disemai di kalangan individu, masyarakat, dan seluruh negara, yang membawa kepada permusuhan dan juga peperangan apabila orang yang berkuasa melepaskan lidah mereka terhadap musuh yang dianggap. Seluruh negara dilanda konflik yang tidak berkesudahan akibat daripada itu. Di peringkat individu, perbincangan yang tidak terkawal dan tidak berhemah boleh membawa kepada hubungan yang masam dan terputus di kalangan orang, dan persahabatan bertukar menjadi permusuhan yang membawa kepada kebencian bersama yang boleh menjadi tidak terkawal. Pertuturan yang tidak terkawal tidak terhad kepada perkataan yang dituturkan. Perkataan bertulis dalam bentuk bahan yang diterbitkan lebih mujarab dalam mendatangkan kemudaratan dan menyemai

konflik yang memusnahkan kedamaian dalaman dan luaran. Oleh itu, tuaian lidah boleh membawa maut dan merosakkan pada setiap peringkat. Ghazali membahayakan pertuturan yang tidak terkawal, alasan untuk dipaksa bercakap tanpa kawalan, dan menyembuhkan penyakit ini untuk menggalakkan keamanan, rasa hormat dan keharmonian antara rakyat dan negara. Sebarang usaha untuk menanamkan kepositifan, keharmonian, dan kedamaian dalam jiwa seseorang dan untuk memperoleh kesempurnaan rohani, sangat bergantung pada mengekang fakulti manusia ini yang berpotensi merosakkan. Perlakuan mahir Ghazali mengenai topik yang sangat penting ini dalam buku bertajuk "Harms of the [Penyalahgunaan] Lidah" dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [10]:

Lidah - Berkat Besar: Lidah adalah berkat yang besar daripada berkat Tuhan dan kehalusan daripada kehalusan ciptaan [Ilahi]. Saiznya mungkin kecil tetapi ketaatannya [kepada perintah Ilahi] adalah luar biasa dan dosa juga besar. Realiti kedua-dua iman (*Iman*) dan kufur (*Kufr*) dinyatakan melalui lidah. Perkara pertama yang disebutkan (iman) adalah kemuncak ketaatan [Ilahi] dan perkara kedua yang disebutkan (kekufuran) adalah keterlaluan ketidaktaatan [Ilahi]. Segala-galanya sama ada wujud atau tidak, Pencipta atau ciptaan, khayalan atau nyata, dugaan atau tahyul, datang pada lidah [dan dinyatakan olehnya] dan ia sama ada melakukan penegasan atau penafian terhadapnya. Segala-galanya yang berada dalam alam pengetahuan, sama ada kebenaran atau kepalsuan, dihuraikan melalui lidah. Ini adalah ciri yang membezakan lidah berbanding semua organ [badan] yang lain. Jangkauan mata terhad kepada warna dan bentuk, lingkaran bidang kuasa telinga hanyalah bunyi, tangan hanya boleh dihulurkan kepada benda yang mempunyai kewujudan fizikal, dan sama adalah keadaan semua organ [badan]. Lidah adalah satu-satunya di antara mereka yang mempunyai bidang kuasa yang luas dan luas. Sama seperti lidah mampu berlari di medan kebaikan, begitu juga tidak ada yang mengalahkannya di medan kejahatan. Itulah sebabnya, adalah penting untuk memastikan ia terkawal. Orang yang tidak mengawal lidah seseorang, Syaitan membuatnya mengatakan apa sahaja yang dikehendaki dan membawa seseorang ke pengakhiran yang buruk. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Manusia, untuk menuai tuaian yang mereka taburkan dari lidah mereka, akan dilemparkan ke dalam neraka dengan hidung mereka."

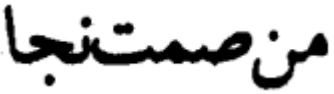
Hanya orang itu yang dapat melindungi diri daripada kejahatan lidah yang meletakkan kendali hukum Ilahi (*Syariah*) ke atasnya, dan meletakkan rantai jalan kenabian (*Sunnah*), dan membebaskannya hanya apabila ia perlu bercakap tentang sesuatu yang bermanfaat untuk hal-hal duniawi dan juga untuk akhirat. Tambahan pula, seseorang menghalangnya dengan segala-galanya yang permulaan dan pengakhirannya boleh mengakibatkan akibat buruk.

Walau bagaimanapun, untuk mengetahui apa yang baik untuk dibincangkan dan apa yang buruk atau jahat, di mana lebih baik membebaskan lidah untuk bercakap dan di mana ia buruk, adalah sangat sukar. Walaupun ia diketahui, lebih sukar untuk bertindak ke atasnya. Daripada semua organ manusia, bilangan terbesar ketidaktaatan [kepada perintah Ilahi yang berkaitan dengan kesopanan manusia sejagat biasa] berlaku dengan lidah. Ini kerana tidak ada kesukaran untuk menggerakkannya, dan juga tidak ada keletihan dan kemalasan dalam berbuat demikian. Orang ramai bermalas-malasan dalam melindungi diri mereka daripada bahaya lidah dan mengabaikan kejahatannya menganggapnya tidak penting, walaupun ia adalah senjata yang paling berkesan dalam senjata Syaitan [untuk menyemai perselisihan, anarki, pergolakan dan peperangan terbuka antara individu, komuniti dan bangsa]. Melalui lidah, Syaitan dapat mengalahkan hamba-hamba Tuhan dan memaksa mereka untuk menempuh jalan yang menyesatkan. Dalam halaman yang akan datang, dengan keupayaan yang diberikan oleh Tuhan, kami akan menyenaraikan kemudaratan lidah secara berasingan dan dengan terperinci, akan menyebut had dan akibat dari semua bahaya, dan strategi untuk melindungi diri kita daripadanya. Terdapat sejumlah dua puluh bahaya lidah. Sebelum menjelaskannya, bahaya [penyalahgunaan] lidah dan kecemerlangan diam akan disebutkan terlebih dahulu.

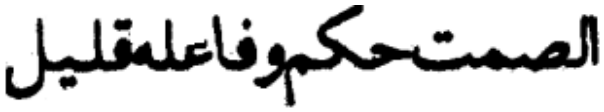
Bahaya Besar Lidah dan Kecemerlangan Kesunyian

Perlu diketahui bahawa bahaya lidah adalah besar dan satu-satunya cara perlindungan daripadanya adalah diam. Oleh itu, undang-undang Ilahi telah memuji kesunyian dan memujuk penganutnya untuk berdiam diri [dengan tidak bercakap secara tidak perlu].

Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:

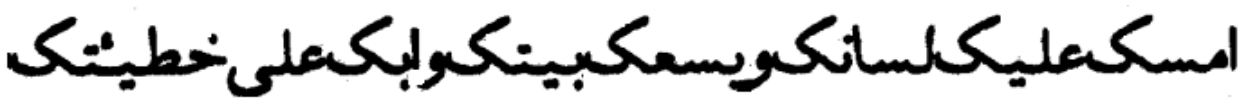


"Seseorang yang berdiam diri mencapai keselamatan (pembebasan dan perlindungan daripada banyak bahaya dan bahaya termasuk kedudukan seseorang di hadapan Tuhan yang penting untuk mencapai pengampunan dan penerimaan Ilahi)." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Tirmidhi* atas kuasa sahabat kenabian Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya])



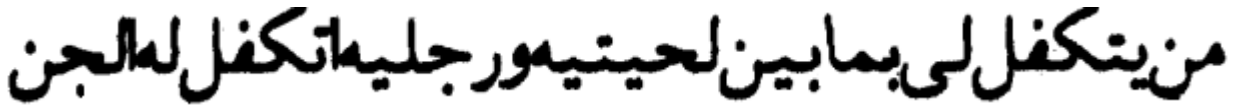
"Kesunyian adalah kebijaksanaan tetapi hanya ada segelintir yang bertindak ke atasnya." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Abu Mansur ad-Daylami* atas kuasa sahabat kenabian Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya])

Uqba bin Amir (Rahimahullah) berkata bahawa saya bertanya kepada Nabi Muhammad (Selawat dan salam ke atasnya): "Apakah jalan keselamatan?" Katanya:

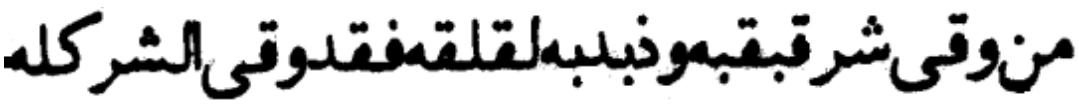


"Jaga dan kawal lidah anda, rumah anda harus mencukupi untuk anda dan menitiskan air mata atas kesilapan dan salah laku anda". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi)*

Sahl bin Sa'ad Al-Sa'adi meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam):

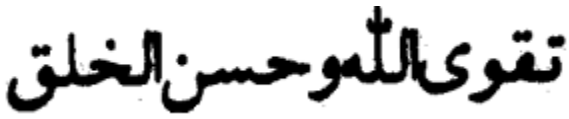


"Orang yang menjamin kesucian kesucian yang telah menjadi dua telinga (iaitu lidah) dan apa yang ada di antara kedua-dua kaki (iaitu bahagian peribadi), Aku akan menjamin Syurga kepada orang itu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Bukhari*)



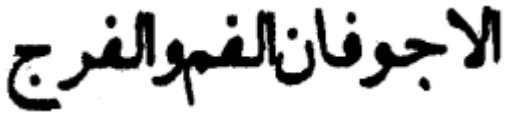
"Seseorang yang melindungi dirinya daripada kejahatan perut, bahagian sulit dan lidah, tetap dilindungi daripada semua jenis kejahatan." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Abu Mansur ad-Daylami* atas kewibawaan sahabat kenabian Anas bin Malik [Semoga Allah redha kepadanya])

Ini adalah tiga organ; nafsu itu membawa kemusnahan rakyat. Oleh itu, selepas menghuraikan nafsu perut dan bahagian sulit, saya mendapati perlu untuk menghuraikan kemudaratan [penyalahgunaan] lidah. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) ditanya tentang perkara yang menyebabkan orang akan pergi ke syurga. Dia menjawab:



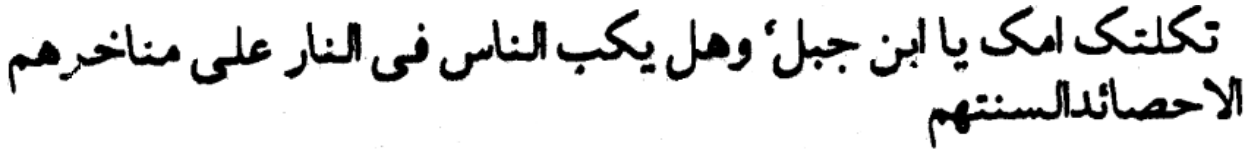
"[kekaguman yang saleh, penghormatan dan] takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah (*Ikhlaq*)."

Dia ditanya: "Tolong beritahu kami juga apa yang akan membawa orang ke neraka?" Dia menjawab:



"Disebabkan oleh dua perkara kosong: mulut dan bahagian sulit." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Tirmidzi* dan *Ibn Majah* atas kewibawaan sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Dalam *Hadis ini* (tradisi kenabian), "mulut" juga boleh merujuk kepada kemudaratan lidah kerana mulut adalah tempat tinggal lidah dan ia juga boleh merujuk kepada perut sebagai mulut laluan untuk mengisi perut. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu 'anhu bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Nabi Allah! Adakah juga akan ada akauntabiliti untuk [walaupun] perkara yang kita katakan [kerana hanya mengatakan sesuatu, tidak kira apa itu, tidak sepatutnya menjadi masalah besar]?" Selepas itu, dia menjawab:



"Wahai Ibn Jabal! Semoga ibu anda menangis untuk anda! Orang akan dimasukkan ke dalam neraka terbalik kerana menuai tuaian lidah mereka". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam Hadith mengumpul *Tirmidzi*, *Hakim* dan *Ibn Majah* atas kuasa sahabat nabi Mu'adh bin Jabal [Semoga Allah redha kepadanya])

Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) yang bersabda:

من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره

"Orang yang menyembunyikan lidahnya [daripada perkataan yang sia-sia dan jahat], Tuhan menyembunyikan kesalahan-kesalahan orang itu, dan orang yang mengawal kemarahannya [daripada melampiaskan dan menyerangnya kepada orang walaupun dia merasa dibenarkan dan berhak untuk berbuat demikian], Tuhan melindungi seseorang daripada pembalasan-Nya [atas kesalahannya sendiri], dan sesiapa yang memberikan alasan kepada Tuhan, Dia menerima alasan itu." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya* atas kuasa sahabat kenabian Abdullah bin Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

Yesus Kristus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) telah diminta untuk memaklumkan tentang tindakan yang akan membawa seseorang ke Syurga. Dia menjawab: "Jangan sekali-kali bercakap". Penyoal berkata: "Itu tidak mungkin". Dia kemudian berkata: "Jika perlu untuk bercakap maka jangan katakan apa-apa selain daripada apa yang baik". Seorang Badwi (lelaki Arab padang pasir nomad) datang kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dan bertanya tentang tindakan yang akan membawa kepada Syurga. Dia menjawab:

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك الا من خير

"Beri makan orang yang lapar, berikan air kepada yang dahaga, perintahkan yang benar, nasihatkan terhadap kejahatan, jika anda tidak dapat melakukannya maka halangkan lidah daripada mengatakan apa-apa selain daripada apa yang baik". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya*)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اذا رأيتم المئومن صموتا وقورا فادنوا منه فانه يلقن الحكمة

"Apabila kamu melihat orang yang beriman tenang dan bermaruah maka mendekatlah kerana orang itu sedang diajar [Ilahi] dalam kebijaksanaan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Ibn Majah* atas kuasa sahabat kenabian Abu Khalad (Semoga Allah redha kepadanya)

Yesus Kristus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Terdapat sepuluh bahagian penyembahan. Sembilan berkaitan dengan kesunyian dan satu bahagian berkaitan dengan melarikan diri daripada rakyat".

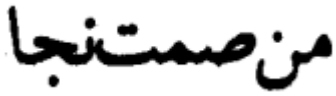
Sebab Keunggulan Kesunyian: Terdapat banyak kemudaratan dalam bercakap. Kesilapan, pembohongan, fitnah, pembawaan cerita, kesombongan, kelucahan, menunjuk-nunjuk, membesarkan diri, pertengkaran, percakapan yang tidak berguna, pujian diri, keterlaluan, menyebabkan kemudaratan, menonjolkan kesalahan orang dan kemudaratan lain seperti itu berkaitan dengan lidah. Tiada kesakitan, usaha, dan keletihan dalam menggerakkan lidah. Sebaliknya, terdapat keseronokan dalam bercakap. Perangai seseorang sendiri memujuk seseorang untuk bercakap dan Syaitan juga mendorong seseorang untuk itu [melalui sindirannya di dalam hati]. Orang-orang yang biasa bercakap [tidak perlu dan berlebihan], jarang dapat menghentikan lidah mereka daripada bercakap sama ada ada peluang atau tidak. Sebaliknya, mereka terus bercakap tanpa mengira akibatnya. Walau bagaimanapun, terdapat banyak bahaya dalam bercakap dan terdapat keselamatan daripada semua bahaya dalam diam. Oleh itu, keunggulan dan kecemerlangannya jauh lebih besar. Terdapat banyak faedah senyap. Keberanian seseorang kekal terkumpul dan pemikiran tidak berselerak, seseorang tetap bermaruah [hasil daripada kesunyian]. Seseorang mempunyai masa untuk merenung, ingatan Ilahi, dan penyembahan. Seseorang menyingkirkan akibat yang salah daripada bercakap di dunia dan akauntabilitinya dalam kehidupan selepas itu. Tuhan telah berfirman:

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Seseorang tidak mengucapkan sepatah kata pun bahawa seorang pemerhati yang berdekatan mengawasi seseorang, bersedia untuk [merekodkannya] (ini merujuk kepada dua malaikat yang berada dekat dengan setiap manusia, satu menulis semua perbuatan baik dan satu menulis semua perbuatan buruk seseorang dalam daftar masing-masing tindakan manusia untuk orang itu. Daftar ini akan dikemukakan di hadapan Tuhan pada Hari Penghakiman untuk penghakiman muktamad bagi orang itu)". (Al-Qur'an, Bab 50, Ayat 18)

Berikut ialah hujah yang sangat baik mengenai kecemerlangan berdiam diri. Terdapat empat jenis ucapan. Jenis pertama hanya mempunyai bahaya di dalamnya. Jenis kedua hanya mempunyai faedah di dalamnya. Jenis ketiga mempunyai kedua-dua faedah dan kemudaratan. Jenis keempat tidak mempunyai sebarang faedah atau kemudaratan. Setakat jenis ucapan berkenaan yang hanya mempunyai kemudaratan di dalamnya, adalah penting untuk menjauhinya dan berdiam diri. Arahan yang sama terpakai untuk ucapan yang mempunyai kedua-dua faedah dan kemudaratan di dalamnya dengan syarat kemudaratan melebihi faedah. Jenis yang tidak mempunyai manfaat atau kemudaratan tidak berguna dan lebih baik berdiam diri daripada itu kerana memanjakan diri dengannya membuang masa seseorang dan itu adalah kerugian tertinggi. Hanya jenis keempat yang tinggal sekarang [iaitu jenis yang hanya mempunyai faedah di dalamnya]. Dengan cara ini, tiga daripada empat bahagian ucapan hilang dan hanya satu bahagian yang tinggal dan terdapat bahaya dan kemungkinan kemudaratan yang terdapat di dalamnya. Kadang-kadang, kesombongan, buatan, hiasan, fitnah, kemegahan diri, dan kejahatan lain merayap ke

dalam ucapan sedemikian rupa sehingga penceramah tidak menyedarinya. Itulah sebabnya, walaupun orang yang mempunyai perbualan dan perbualan yang bermanfaat adalah seperti orang yang bermain dengan bahaya. Seseorang yang memahami kehalusan kemudaratan yang berkaitan dengan lidah akan terpaksa mengakui bahawa dalam hubungan ini, perkataan Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) mengekalkan status kata terakhir mengenai perkara ini:



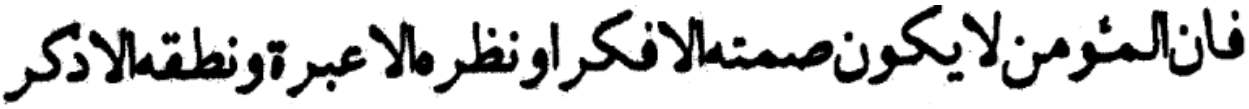
"Seseorang yang berdiam diri mencapai keselamatan (pembebasan dan perlindungan daripada banyak bahaya dan bahaya termasuk kedudukan seseorang di hadapan Tuhan yang penting untuk mencapai pengampunan, penerimaan dan keintiman Ilahi)." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Tirmidhi* atas kuasa sahabat kenabian Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) telah dikurniakan keupayaan untuk mengatakan perkara-perkara yang sangat bermakna dalam beberapa perkataan dan dikurniakan permata kebijaksanaan yang tidak ternilai. Setiap perkataan yang diucapkan dari lidahnya yang diberkati mempunyai lautan makna dan kebijaksanaan yang tidak dapat difahami. Untuk menyelam dan memilih mutiara dari dasar lautan yang tidak dapat difahami ini adalah kerja sarjana terpilih sahaja (mereka yang tertanam kuat dalam pengetahuan kerana takut kepada Tuhan, dedikasi mutlak mereka terhadap kebenaran dan keikhlasan dalam mengikutinya dengan kesucian jiwa mereka). Ia bukan dalam skop semua orang [sama ada sarjana atau tidak] untuk memahami kebijaksanaan dalaman yang mendalam dalam ucapan kenabian.

Bahaya Penyalahgunaan Lidah atau Pertuturan

Bahaya Lidah Pertama – Perbincangan Tidak Berguna: Adalah lebih baik untuk melindungi kata-kata seseorang daripada semua kemudaratan yang telah disebutkan sebentar tadi seperti fitnah, bercerita, berbohong dan bertengkar, dsb., dan hanya mengatakan perkara yang dibenarkan dan mengatakannya tidak membahayakan penutur atau pendengar. Beberapa perkara yang dibenarkan dan tidak berbahaya yang diucapkan oleh lidah adalah sedemikian rupa sehingga ia tidak perlu diucapkan. Ini adalah perkara yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Terdapat pembaziran masa di dalamnya serta akauntabiliti akhirat dan tindakan meninggalkan sesuatu yang lebih tinggi dan menukarnya dengan sesuatu yang lebih rendah. Ini kerana jika penceramah bukannya bercakap, telah cenderung hati dan fikiran seseorang untuk merenung dalam Kewujudan Tuhan (*Dhat*) dan sifat-sifat Ilahi (*Sifat*), ia akan menjadi lebih baik bagi seseorang. Sangat mungkin bahawa hasil daripada renungan ini, pintu berkat Ilahi

akan terbuka untuk seseorang dan hati akan menerima pengembangan (kejelasan, pencahayaan, kebersihan). Daripada bercakap, jika seseorang telah memuliakan Tuhan dan telah menyatakan kesucian dan keesaan-Nya dalam ingatan Ilahi, ia akan lebih baik bagi seseorang. Berapa banyak perkataan sedemikian rupa sehingga walaupun satu perkataan seperti itu diucapkan, sebuah istana dibina di syurga sebagai hasilnya [bagi orang yang mengucapkannya]. Seseorang yang mampu mendapatkan harta karun tetapi sebaliknya mula mengumpul batu, apa yang akan dipanggil apa-apa selain daripada kemalangan? Ini adalah contoh seseorang yang meninggalkan ingatan Ilahi dan sebaliknya, sibuk dengan perbuatan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Walaupun seseorang tidak melakukan dosa kerana berbuat demikian, adakah kerugian yang lebih kecil bahawa seseorang tidak memperoleh keuntungan yang besar dan kerja yang dilakukannya, tidak akan menghasilkan apa-apa faedah? Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

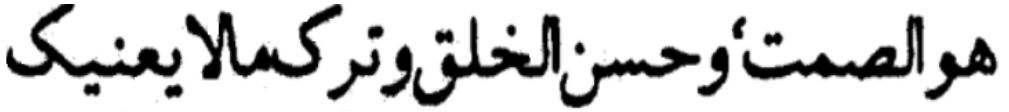


"Kesunyian orang percaya adalah kontemplasi, penglihatan memperoleh pelajaran, dan pertuturan adalah ingatan Ilahi."

Aset sebenar seseorang individu ialah masa. Jika seseorang menggunakan masa itu dalam usaha yang sia-sia dan tidak menyimpan aset ini sebagai takungan untuk akhirat, maka apakah yang akan dicapai selain daripada kerugian? Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

"Ia adalah petunjuk keindahan Islam seseorang untuk meninggalkan apa yang tidak berguna." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Tirmidzi* dan *Ibn Majah* atas kewibawaan sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak berguna tidak akan dapat mengelak daripada akauntabiliti pada Hari Kiamat yang juga merupakan satu bentuk hukuman. Abu Dhar radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya: "Tidakkah aku harus memberitahu kamu tentang perbuatan yang ringan pada tubuh dan berat dalam timbangan Hari Kiamat ?" Dia menjawab: "Wahai Rasulullah! Ya, sila beritahu kami". Dia menjawab:



"[Perbuatan] itu ialah kesunyian, akhlak yang baik, adab dan perangai dalaman, dan meninggalkan [tindakan atau ucapan] yang tidak berguna." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya*)

Ibn Abbas (Semoga Allah redha dengannya), seorang sahabat kenabian, berkata: "Terdapat lima perkara yang paling saya sukai: Salah satunya ialah tidak melakukan percakapan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat kerana ia tidak diperlukan dan lebih dan sentiasa ada bahaya dosa di dalamnya. Kedua ialah walaupun seseorang melakukan perbincangan yang bermanfaat, seseorang harus terlebih dahulu melihat sama ada ada ada peluang untuk perbincangan yang bermanfaat atau tidak, kerana kadang-kadang walaupun perbincangan bermanfaat yang dilakukan tanpa kesempatan dan peluang boleh menjadi sumber kesedihan. Ketiga ialah seseorang tidak boleh berdebat dengan orang yang bertolak ansur atau bodoh, kerana berdebat dengan orang yang bertolak ansur adalah membuat seseorang marah dan berdebat dengan orang bodoh adalah menundukkan diri kepada kesakitan. Keempat ialah seseorang harus menyebut saudaranya dengan cara yang ingin disebut sendiri. Kelima ialah tidak kira apa yang dilakukan, ia harus dilakukan dengan keyakinan bahawa jika perbuatan ini baik, ia akan diberi ganjaran tetapi jika ia buruk dan jahat, ia akan mengakibatkan azab [di akhirat]". Perbincangan yang tidak berguna dilakukan kerana pelbagai sebab. Kadang-kadang, penceramah mempunyai ketamakan untuk bertanya perkara yang tidak perlu, kadang-kadang seseorang mempunyai tabiat menyebarkan sesuatu atau ingin menarik pendengar ke arah diri sendiri. Kadang-kadang seseorang jatuh cinta dengan pendengar dan memanjangkan perbualan dilakukan untuk memastikan pendengar cenderung kepada diri sendiri untuk masa yang lama. Kadang-kadang, cerita [tentang orang yang berbeza] diceritakan sebagai hobi. Penawar untuk semua ini adalah dengan mempertimbangkan kematian di hadapan seseorang dan berfikir bahawa saya akan dipertanggungjawabkan untuk setiap perkataan yang diucapkan. Nafas saya adalah aset saya dan lidah adalah jaring saya [untuk menangkap sesuatu yang berharga dari segi faedah duniawi yang lain]. Untuk membazirkan aset seseorang dan membiarkan jaring tidak digunakan [atau digunakan dalam perkara yang salah] bukanlah bijak. Ini adalah ubat berasaskan pengetahuan bagi perbincangan yang tidak berguna. Penawar praktikal daripadanya ialah mengamalkan kesunyian atau menghentikan lidah seseorang, kadang-kadang walaupun daripada perkara yang bermanfaat, supaya ia terbiasa untuk tidak mengatakan perkara yang tidak berguna.

Bahaya Kedua – Perbincangan Berlebihan: Perbincangan yang berlebihan juga merupakan perbuatan yang tidak diingini. Ia termasuk perbincangan yang tidak berguna serta perbincangan bermanfaat yang melebihi batas keperluan. Pertuturan yang bermanfaat boleh menjadi ringkas. Seseorang yang mempunyai keupayaan untuk bersikap ringkas tetapi masih menggunakan dua perkataan berbanding satu, akan dianggap sebagai pembicara yang berlebihan walaupun ia dimaksudkan sebagai ucapan atau penekanan [awam], walaupun tidak ada dosa di dalamnya. Ata ibn Abi-

Rabah (Semoga Allah mengasihaninya – seorang suci dan Gnostik) berkata: "Ada orang sebelum kamu yang membenci perkataan yang sia-sia. Bagi mereka, selain daripada ceramah yang berkaitan dengan kitab Tuhan, cara Nabi, menasihati kebenaran dan melarang kejahatan, dan untuk keperluan duniawi yang paling penting, mereka menganggap setiap percakapan lain berlebihan". Sukar untuk mengetahui percakapan atau perbualan mana yang berlebihan, dan mana yang tidak perlu kerana tiada had untuknya. Walau bagaimanapun, Al-Qur'an telah menyediakan had untuk perbincangan yang bermanfaat dan perlu seperti yang Tuhan berfirman:

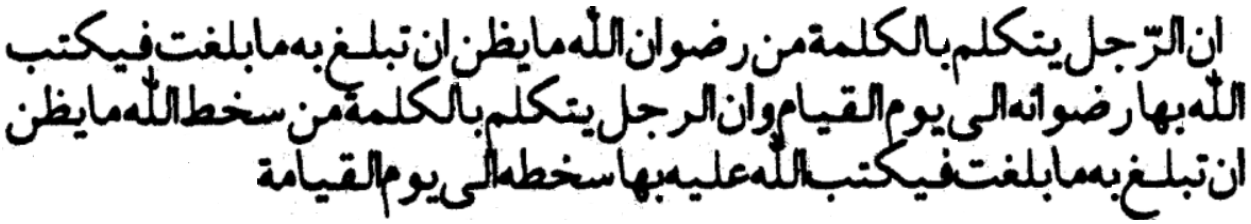
لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

"Kebanyakan perbincangan orang biasa tidak mempunyai apa-apa kebaikan di dalamnya. Walau bagaimanapun, ada yang memujuk orang lain untuk memberi amal, atau melakukan beberapa perbuatan benar atau membawa perdamaian dan pembaharuan antara orang." (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 114)

Walaupun memuji seseorang dengan ribuan langkah berjaga-jaga, beberapa perkataan keluar dari mulut yang bertentangan dengan fakta dan dibesar-besarkan. Walaupun pujian itu berfakta, terdapat bahaya bahawa Syaitan boleh menyebabkan seseorang mengatakan perkara yang tidak perlu. Mujahid (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Setiap perkataan yang diucapkan oleh manusia ditulis dan direkodkan setakat yang diberitahu oleh seorang bapa kepada anaknya bahawa dia akan membeli sesuatu untuk dia dan ia bukan keinginannya untuk benar-benar berbuat demikian, ia akan direkodkan sebagai pembohongan untuknya". Hasan al-Basri (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Wahai manusia! Daftar perbuatanmu tersebar dan dua malaikat telah dilantik untuk menulis perbuatanmu di atasnya. Ia sekarang bergantung kepada keinginan anda apa yang anda mahu lakukan, sama ada anda melakukan lebih atau kurang, setiap perbuatan anda akan direkodkan dan pada Hari Penghakiman, daftar perbuatan ini akan menjadi bukti yang besar, sama ada memihak kepada anda atau terhadap anda". Menurut tradisi, Nabi Sulaiman (Selawat dan Rahmat ke atasnya) menghantar salah seorang jinnya ke suatu tempat dan menghantar beberapa *jin lain* di belakangnya supaya mereka dapat memberitahunya ke mana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Mereka kembali dan memberitahunya bahawa dia pergi ke pasar dan selepas sampai di sana, dia melihat ke arah langit kemudian pada manusia di bawah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan meneruskan ke hadapan. Nabi Salomo terkejut dengan perkara ini dan bertanya kepadanya mengenainya. Dia menjawab: "Saya terkejut dengan malaikat betapa cepatnya mereka menulis perbuatan manusia sambil duduk di atas kepala mereka dan kemudian saya terkejut betapa cepatnya manusia tersesat [ke dalam kesilapan]". Ibrahim Tayyami (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Seorang mukmin melihat sebelum bercakap sama ada ia bermanfaat atau berbahaya bagi seseorang. Seseorang bercakap hanya jika ia bermanfaat jika tidak kekal diam, dan seseorang yang cenderung kepada kejahatan dan dosa bercakap tanpa berfikir". Dikatakan oleh seorang bijak: "Jika seseorang suka bercakap dalam perhimpunan maka seseorang harus berdiam diri dan jika seseorang

suka diam maka dia harus bercakap". Zaid ibn Abi Habib (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Percubaan bagi seorang ulama adalah dalam bercakap berbanding dengan mendengar kerana seseorang itu terdedah kepada bahaya kelalaian [kebenaran], pujukan [dengan kepentingan diri dalam fikiran], dan hiasan (hiasan) ucapan seseorang". Ibrahim bin Adham (Rahimahullah) berkata: "Manusia dimusnahkan oleh lebihan harta dan perkataan".

Bahaya Ketiga – Menyebut Salah: Salah dirujuk sebagai perbincangan yang berkaitan dengan dosa. Sebagai contoh, [perbincangan dan perbualan tentang] kecantikan dan ciri-ciri fizikal jantina yang bertentangan, menceritakan kisah-kisah romantis, menggambarkan perhimpunan dosa, keterlaluan orang kaya, perbuatan buruk para penguasa, semua perkara ini adalah salah dan memanjakan diri di dalamnya adalah dilarang (*Haram*). Perbincangan yang tidak perlu tidak dilarang [dalam hukum Ilahi], ia hanya tidak disukai dan tidak disyorkan, begitu juga perbincangan yang berlebihan juga tidak dilarang, ia tidak disukai, namun, percakapan jahat berada di bawah bidang kuasa larangan. Walau bagaimanapun, boleh dikatakan bahawa seseorang yang banyak bercakap tentang topik yang tidak perlu hampir terlibat dalam perbincangan yang salah [oleh itu, lebih baik mengelakkannya]. Perbincangan hiburan pada masa kini adalah hobi istimewa dan orang ramai mengatur perhimpunan khas untuk itu. Topik perhimpunan ini adalah sesuatu yang salah, seseorang diejek, kesalahan seseorang terdedah, kesalahan seseorang digeledah, seseorang bersekongkol, dsb. Malah, tiada perhimpunan sedemikian yang bebas daripada dosa. Ini adalah begitu banyak jenis dosa yang berbeza sehingga tidak mudah untuk menghitungnya. Cara untuk menyingkirkannya adalah dengan mengehadkan diri kepada perkara-perkara agama [dan perjuangan rohani] dan keperluan duniawi yang diperlukan dalam perbincangan dan perbualan seseorang. Menyebut perkara jahat adalah cadangan yang berbahaya dan seseorang yang terbiasa dengannya, akan dimusnahkan [secara rohani dengan kesan ke atas kehidupan material dan luaran seseorang juga], walaupun seseorang mungkin menganggapnya sebagai remeh dan tidak menyedari dan memahami bahayanya. Walau bagaimanapun, pada Hari Kiamat akan didedahkan bahawa dosa yang dianggap remeh, telah membawa begitu banyak kemusnahan kepada seseorang. Bilal bin al-Harth radhiyallahu 'anhu kepadanya, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Salam Allah ke atasnya):

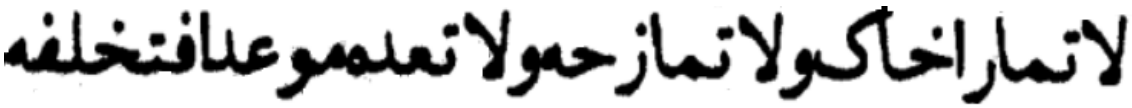


"Seorang lelaki mengucapkan perkataan yang menyenangkan Tuhan dan berfikir bahawa di sana dia mungkin tidak menerima apa-apa persetujuan Ilahi yang signifikan

daripada itu; namun, Tuhan telah menulis persetujuan Ilahi-Nya untuk perkataan itu sehingga Hari Penghakiman. Kadang-kadang, seorang lelaki mengucapkan perkataan yang tidak menyenangkan Tuhan dan berfikir bahawa Dia tidak akan tidak senang dengan itu tetapi kerana satu perkataan itu, Tuhan menulis ketidaksenangan Ilahi-Nya sehingga Hari Penghakiman." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Majah* dan *Tirmidzi)*

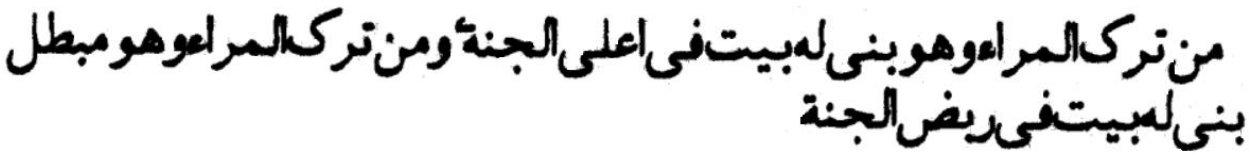
Perbincangan jahat dan salah adalah jenis yang berasingan daripada fitnah, cerita, dan mencari kesalahan dan ia berkaitan dengan menyebut perkara yang dilarang dan tidak ada keperluan agama untuk berbuat demikian. Ia termasuk menyebut inovasi [dalam hal agama], menyebut ideologi yang menyimpang dan juga menyebut perbezaan bersama antara sahabat kenabian [yang dilakukan untuk menyemai perselisihan dan menggalakkan sektarianisme].

Bahaya Keempat – Memotong Perbualan dan Pertikaian Orang: Memotong orang apabila mereka bercakap adalah dilarang. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Janganlah kamu mengikat saudaramu [apabila dia bercakap], janganlah kamu membuat jenaka yang tidak sopan dengannya dan janganlah kamu berjanji yang kamu tidak dapat menepati." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi* atas kewibawaan sahabat nabi Abdullah Ibn Abbas (Semoga Allah redha kepadanya)

"Berhenti memotong perbualan kerana tidak ada kebijaksanaan di dalamnya yang boleh difahami, dan seseorang juga tidak boleh menjauhkan diri daripada bahayanya." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani* atas kewibawaan sahabat kenabian Abu Darda [Semoga Allah redha kepadanya])



"Seseorang yang meninggalkan memotong perbualan orang sambil bersikap betul (atau di sisi kebenaran), sebuah rumah akan dibina di tingkat tertinggi syurga untuk orang seperti itu; dan orang yang meninggalkan memotong perbualan orang sambil salah (atau di sisi kepalsuan), sebuah rumah akan dibina di tengah-tengah syurga untuk orang seperti itu".

Telah dikatakan bahawa bangsa-bangsa telah disesatkan selepas menerima cahaya petunjuk [Ilahi] kerana pertikaian [dan hujah]. Anas bin Malik (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Memotong perbualan dan bertengkar dengan orang menyebabkan kekerasan hati dan benih permusuhan diletakkan di dalam hati kerana itu". Bilal bin Sa'ad (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Apabila kamu melihat seseorang yang berpendapat sendiri, suka bertengkar dan berkeras pada pendapat seseorang, maka ketahuilah bahawa orang seperti itu ditakdirkan untuk kehilangan akhirat". Abu al-Darda radhiyallahu 'anhu berkata: "Sentiasa bertengkar atau bertengkar dengan orang sudah cukup untuk orang itu menjadi orang berdosa". Umar (Rahimahullah) berkata: "Janganlah kamu memperoleh ilmu untuk tiga perkara dan jangan menghalang dirimu daripada memperoleh ilmu kerana tiga perkara. Tiga perkara yang tidak sepatutnya diperolehi pengetahuan ialah pertikaian (dan hujah dengan orang), kebanggaan dan pameran. Tiga perkara yang tidak boleh dihentikan daripada menimba ilmu ialah rasa malu dalam mencari ilmu, pantang daripada memperoleh ilmu, dan kepuasan dengan kejahilan". Yesus Kristus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Orang yang banyak berbohong, mendapati kecantikannya akan berakhir, orang yang banyak bertengkar dengan orang mendapati maruah seseorang terluka, orang yang bimbang banyak jatuh sakit, orang yang akhlak dan adabnya buruk, terlibat dalam hukuman Ilahi".

Definisi Memotong Orang: Definisinya adalah untuk mencari kesalahan dalam perbualan seseorang dan membantahnya atas dasar itu, sama ada kesalahan ini dalam kata-kata, makna atau niat. Dalam hal ini, perlu diingat bahawa apa sahaja perbualan yang anda dengar, jika ia adalah kebenaran maka buktikan kebenarannya dan jika salah maka berdiam diri, dengan syarat ia bukan mengenai perkara agama. Kesalahan ditemui dalam perkataan dengan memberitahu penutur bahawa perkataan itu bertentangan dengan peraturan tatabahasa dan urutan perkataan yang betul tidak diikuti dalam penyampaian perkataan. Kesilapan perkataan sedemikian berlaku kerana pelbagai sebab. Kadang-kadang, orang tidak biasa dengan bahasa itu, kadang-kadang orang mahu mengatakan satu perkara tetapi sesuatu yang lain keluar dari mulut; Walau apa pun sebab kesilapan dalam kata-kata, tidak ada justifikasi untuk kritikan. Makna perkataan menjadi sasaran bantahan dengan mengatakan: "Anda telah mengatakan perkara ini dan itu salah, anda telah membuat kesilapan dalam pendapat ini dan itu, pemikiran atau pendapat anda tidak betul", dsb. Niat dikritik dengan berkata: "Perkara yang anda katakan ini, walaupun berdasarkan fakta, tetapi niat anda bukanlah ungkapan fakta, sebaliknya sesuatu yang lain". Pada semua kesempatan sedemikian, adalah wajib untuk berdiam diri. Walau bagaimanapun, jika tujuan mempersoalkan adalah pemerolehan pengetahuan dan faedah, dan bukan permusuhan dan mencari peluang untuk mengkritik, maka tidak ada yang salah dengannya. Tujuan hujah adalah untuk mendiamkan lawan, untuk mengumumkan kejahilan, kesalahan, dan kekurangannya supaya seseorang itu dimalukan dan orang mengejek orang seperti itu. Petunjuk [tujuan jahat itu] adalah bahawa jika bantahan adalah demi kebenaran, maka bukannya menggunakan kaedah lain yang sesuai, seseorang menggunakan kaedah yang menghina lawan dan keunggulan sendiri dinyatakan berbanding satu.

Kaedah Menjauhkan Diri daripada Pertikaian dan Memotong Perbualan: Cara untuk melindungi diri daripada kedua-duanya, adalah dengan berdiam diri walaupun dalam perkara yang dibenarkan. Kedua-dua kejahatan ini dilahirkan kerana tujuan seseorang untuk merendahkan lawan dan mewujudkan keunggulan sendiri. Ini adalah dua nafsu diri yang lebih rendah yang sukar dikawal. Ungkapan keunggulan seseorang tergolong dalam kategori kebenaran diri yang seterusnya merupakan tindak balas menganggap diri sendiri tinggi dan hebat. Walau bagaimanapun, perkasaan dan kehebatan adalah sifat-sifat Tuhan sahaja dan sesuai dengan-Nya sahaja. Begitu juga, menganggap seseorang yang cacat dan rendah hati adalah petunjuk [seseorang mempunyai] perangai kebinatangan kerana binatang buas suka merobek dan mencederakan yang lain. Kedua-dua sifat jahat ini sangat terkutuk dan berbahaya. Pertikaian dan memotong perbualan menyemarakkan sifat-sifat [keji dan negatif] ini [menganggap orang lain salah dan rendah hati]. Seseorang yang terus terlibat dalam hujah dan kritikan yang dipertikaikan akan terus memberikan khasiat untuk pertumbuhan kepada kedua-dua kualiti dalaman yang merosakkan ini. Pertikaian dan memotong perbualan orang kedua-duanya melebihi batas kekejian, sebaliknya kedua-duanya adalah dosa jika orang lain terluka kerana itu. Setakat hujah dan kritikan yang dipertikaikan, tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa ia tidak menyebabkan kesakitan. Seseorang yang dipertikaikan, marah dan cuba bertindak balas dengan baik dan mereka berdua mula bertengkar seperti anjing. Setiap seorang daripada mereka mahu mencederakan dan mengaibkan yang lain sehingga seseorang tidak akan dapat mengangkat kepala atau memberikan tindak balas sedemikian sehingga orang menjadi yakin tentang kekurangan intelek dalam diri lawan. Ini adalah penyakit dan penawarnya adalah untuk membasmi keangkuhan yang membawa seseorang kepada mempunyai kompleks keunggulan, dan juga keberanian untuk menyatakannya dan begitu juga, sentimen binatang ini boleh dihancurkan yang memprovokasi seseorang untuk memandang rendah orang lain.

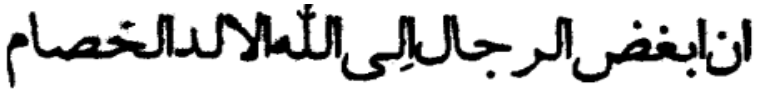
Butiran penyembuhannya akan dijelaskan dalam bab mengenai kutukan keangkuhan dan keangkuhan diri (Bab 10). Di sini, hanya ini yang akan dikatakan bahawa menyembuhkan sebarang penyakit akan berlaku dengan menghapuskan sebab-sebab penyakit itu. Sebab untuk memotong perbualan dan pertikaian orang ramai ialah kesombongan, kebanggaan, dan kualiti binatang. Melainkan punca ini dihapuskan, penyakit itu tidak akan hilang. Apabila sesuatu dilakukan secara berterusan, ia menjadi tabiat dan sifat kedua, dan menjadi sukar untuk menyingkirkannya. Imam Abu Hanifah rahimahullah (Semoga Tuhan mengasihaninya) meminta Dawud al-Tai (Semoga Tuhan mengasihaninya) tentang sebabnya untuk mengasingkan diri dan bersendirian. Dia menjawab: "Saya kekal dalam kesunyian supaya saya boleh melakukan perjuangan untuk tidak bertengkar dengan orang lain". Imam Abu Hanifah berkata: "Ini bukan perjuangan rohani, sebaliknya pergi ke perhimpunan rakyat, mendengar mereka dan berdiam diri". Dawud al-Tai berkata bahawa dia bertindak ke atasnya dan merasakan bahawa tidak ada usaha rohani lain yang lebih keras daripada ini. Ini juga merupakan realiti kerana mendengar seseorang mengatakan perkara yang salah dan berdiam diri adalah sangat sukar terutamanya dalam kes apabila seseorang dapat membetulkan

kesilapan seseorang. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) menyampaikan berita gembira tentang Syurga kepada orang itu, yang berada di pihak yang benar dan benar masih tidak memotong perbualan orang kerana mengetahui kebenaran dan yang benar, berdiam diri tentang perkara yang salah adalah sangat sukar bagi diri sendiri. Terutamanya, keinginan untuk menyatakan perkara yang betul adalah dominan dalam perkara yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Hujah sudah menjadi sebahagian daripada perangai seseorang dan apabila seseorang berfikir bahawa terdapat ganjaran daripada Tuhan dalam menunjukkan kepercayaan yang betul, maka hati menjadi tamak terhadap ganjaran dan ganjaran Ilahi itu. Dengan cara ini, kedua-dua undang-undang Ilahi dan perangai seseorang, membantu dengan hujah-hujah yang dipertikaikan ini. Walau bagaimanapun, untuk berfikir bahawa perbahasan dan hujah ini adalah sumber ganjaran Ilahi adalah satu kesilapan tersendiri.

Adalah lebih baik bagi manusia untuk berhenti daripada mengatakan apa-apa kepada rakan seagama; jika seseorang mendapati seseorang terlibat dalam inovasi [dalam hal-hal agama juga dikenali sebagai *Bid'a*], maka seseorang harus menegur orang seperti itu secara peribadi [berbanding melakukannya di khalayak ramai yang membawa kepada kemarahan dan kedegilaan]. Seseorang akan mengambil perbahasan awam sebagai norma dengan berfikir bahawa orang dari semua agama dan kepercayaan melakukan ini untuk membuktikan kebenaran agama masing-masing dan mempertimbangkan kejayaan mereka dalam membungkam lawan mereka. Ini akan menanamkan inovasi [dalam hal-hal agama] dalam hati seseorang [berbanding melepaskannya]. Jika seseorang melihat bahawa nasihat tidak mempunyai kesan yang diingini ke atas hati seseorang yang terlibat dalam inovasi [dalam hal-hal iman] dan tidak ada keupayaan yang tersisa dalam orang itu untuk menerima kebenaran, maka seseorang harus sibuk dalam [pembaharuan] diri sendiri dan meninggalkan orang lain sendirian. Seseorang yang terbiasa berdebat, dan orang memuji dan memandang orang seperti itu dengan hormat dan hormat, maka sifat-sifat dalaman yang merosakkan ini tertanam dan diperkukuhkan di dalam hati seseorang dan menjadi sangat sukar untuk menyingkirkannya. Oleh itu, jika dalam hati seseorang, maksiat dalaman seperti kemarahan, kesombongan, pameran, kebenaran diri dan keinginan untuk menguasai terkumpul, menjadi sangat sukar untuk berjuang menentang mereka [untuk menghapuskannya]. Sukar untuk berjuang melawan satu kualiti sedemikian, boleh dibayangkan, betapa sukarnya untuk berjuang melawan mereka semua bersama-sama.

Bahaya Kelima – Permusuhan dan Permusuhan: Ini juga merupakan sifat [dalaman] yang boleh dikutuk. Permusuhan dan permusuhan juga mempunyai pertikaian di dalamnya, tetapi tujuannya adalah untuk merampas harta atau hak seseorang. Tradisi telah menyatakan kecaman terhadap sifat atau kualiti dalaman yang keji ini. Aisyah

radhiyallahu 'anhu (Rahimahullah) meriwayatkan perkara berikut daripada Nabi Muhammad (Selawat dan keberkatan Allah ke atasnya):



"Di sisi Tuhan, yang paling teruk di kalangan manusia ialah orang yang suka bertengkar dan terdedah kepada permusuhan dan permusuhan." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Bukhari*)

Seorang bijak berkata: "Elakkan permusuhan dan permusuhan kerana mereka memusnahkan jalan seseorang kepada Tuhan (*Deen*)". Dikatakan bahawa takut kepada Tuhan dan bertakwa tidak bertengkar dengan orang lain. Bashar ibn Abdullah rahimahullah berkata: "Tidak ada yang lebih buruk daripada permusuhan dan permusuhan. Ia memusnahkan iman dan jalan seseorang kepada Tuhan, mencemarkan kesopanan dan maruah seseorang, menamatkan kegembiraan hidup, dan hati bukannya terlibat dalam ingatan dan renungan Ilahi, terperangkap dalam kebimbangan permusuhan dan permusuhan". Boleh dikatakan di sini bahawa jika seseorang mempunyai hak kerana orang lain yang tidak bersedia memberikannya, maka seseorang harus berusaha untuk mendapatkannya. Pertikaian atau permusuhan yang boleh dikutuk adalah yang berdasarkan kepalsuan atau dilakukan tanpa pengetahuan, contohnya, seorang peguam mula menyokong pihak tanpa mengetahui di mana kebenarannya. Begitu juga, pertikaian atau permusuhan itu juga boleh dikutuk di mana hak sah seseorang dituntut tetapi seseorang tidak menyelesaikannya, tetapi menunjukkan permusuhan dan permusuhan maksimum kerana tujuannya bukan untuk mencapai hak seseorang, tetapi sebaliknya untuk membahayakan lawan. Pertikaian atau permusuhan itu juga boleh dikutuk yang melibatkan penggunaan kata-kata yang menyakitkan hati walaupun ia tidak diperlukan untuk menyatakan hak seseorang dan untuk mengukuhkan hujah seseorang. Pertikaian atau permusuhan itu juga boleh dikutuk yang kononnya untuk mendapatkan hak seseorang tetapi pada hakikatnya, tujuannya adalah penghinaan dan penghinaan lawan, dan daya penggeraknya adalah dendam dan permusuhan. Semua tindakan pertikaian atau permusuhan seperti itu boleh dikutuk. Jika orang yang tertindas menyatakan tuntutan seseorang mengikut cara hukum Ilahi tanpa mempunyai sebarang permusuhan, keterlaluan, dendam, dan keinginan untuk membahayakan, maka ini tidak dilarang jika tidak ada cara lain untuk mendapatkan hak seseorang. Jika seseorang dapat memperoleh haknya tanpa mempertikaikan, maka lebih baik bagi seseorang untuk tidak pergi ke laluan itu. Ini kerana dalam pertikaian, sukar untuk mengekalkan lidah dalam batas kesederhanaan. Tambahan pula, pertengkaran menimbulkan dendam di hati dan api kemarahan semakin meningkat dan apabila seseorang marah, seseorang tidak boleh diharapkan untuk mematuhi hukum Ilahi. Peringkat datang semasa pertikaian, apabila alasannya hilang dari hati, dan satu-satunya objektif yang tinggal di hati pihak yang menuntut adalah untuk mengalahkan lawan, dan menggunakan setiap cara dan taktik yang mungkin untuk mencapainya. Mereka gembira dengan menyebabkan kesakitan antara

satu sama lain dan menghancurkan maruah antara satu sama lain. Orang yang memulakan pertikaian ialah orang yang melakukan semua kesalahan ini. Jika seseorang berhati-hati, adalah mungkin untuk menjauhkan diri daripada kesalahan ini, namun, ia akan menjadi sangat sukar untuk memastikan hati damai. Selagi pertikaian itu berlangsung, hati akan bimbang sehinggakan walaupun semasa solat [kepada Tuhan], seseorang akan berfikir untuk menundukkan lawan entah bagaimana. Pertikaian mencetuskan pergolakan dan kejahatan. Begitu juga keadaan pertikaian dan hujah kerana kedua-duanya menimbulkan kejahatan. Adalah lebih baik untuk menutup pintu kejahatan supaya kedua-dua lidah dan hati kekal dilindungi daripada kesan dan pengaruh pertikaian dan ini adalah perkara yang sukar.

Paling tidak jahat dalam pertikaian, pertikaian dan hujah ialah tradisi bercakap antara satu sama lain dengan baik berakhir, walaupun, keindahan berbual antara satu sama lain adalah elemen penting dalam kewujudan bersama yang indah dan layak mendapat ganjaran Ilahi. Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا

"Dan bercakap dengan [semua] orang dengan cara yang indah." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 83)

Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Jika sesiapa daripada ciptaan Tuhan mengucapkan salam dan salam kepada kamu (*Salaam*), hendaklah kamu juga mengucapkan salam dan salam sebagai balasan kepada orang itu walaupun seseorang itu mungkin seorang Majus. Ini kerana Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ

'Apabila seseorang menyambut kamu dengan salam dan salam maka kamu harus [juga] membalas salam dan salam itu dengan kata-kata yang lebih baik.'" (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 86)

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu juga berkata: "Walaupun Firaun berkata sesuatu yang baik kepadaku, aku juga akan membalasnya dengan sesuatu yang baik".

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bahawa beliau bersabda:

ان فى الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام

"Terdapat kediaman sedemikian di Syurga di mana pemandangan dalam dari luar dan pemandangan luar dari dalam dilihat dengan sangat jelas. Tuhan telah menyediakan rumah seperti itu bagi mereka yang menghidangkan makanan [kepada semua terutama kepada mereka yang memerlukan] dan mengamalkan kelembutan dalam perbualan

mereka [dengan semua orang]." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi)*

Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) juga bersabda:

الكلمة الطيّبة صدقة

"[Berkata] Perkataan yang baik adalah sedekah [di jalan Tuhan]." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Seseorang tidak boleh berkedekut dalam mengadakan perbualan yang baik [dengan orang lain]. Mungkin, Tuhan boleh menganugerahkan ganjaran Ilahi kerana berbuat demikian. Semua perbincangan ini adalah tentang mengadakan ucapan dan perbualan yang indah [dengan semua orang] yang bertentangan dengan pergaduhan, pertikaian, dan hujah dan semua perbincangan dalam kategori ketiga-tiga ini tidak disukai, menyakitkan, dan menghasut. Semoga Tuhan membolehkan kita melayan orang dengan perbualan yang baik dan menjauhkan diri daripada perbualan jahat.

Bahaya Keenam – Perhiasan dan Buatan dalam Pertuturan: Ramai calon pengucapan awam mempunyai tabiat menghiasi ceramah mereka. Mereka merekayasa pengenalan dan permulaan yang panjang dan menghiasinya dengan sajak dan perkataan besar. Buatan dan hiasan ini boleh dikutuk. Satu riwayat kenabian Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata:

انا واتقياء امتي براء من التكلّف

"Saya dan orang yang takut kepada Tuhan bangsa saya jauh daripada buatan dan hiasan [dalam pertuturan]."

Dalam tradisi lain dia berkata:

ان ابغضكم الي و ابعدكم مني مجلسا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام

"Dari kalangan kamu, yang paling teruk dan paling jauh daripadaku (cara kenabian) adalah orang-orang yang bercakap remeh, pembicaraan yang berlebihan dan penganut hiasan [dan palsukan] dalam pertuturan." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Musnad Ahmed* Dan *Tirmidhi* atas kuasa sahabat kenabian Abu Tha'laba [Semoga Allah redha kepadanya])

Fatima (Semoga Allah redha dengannya – anak perempuan Nabi) berkata bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:

شرار امتي الذين غنو بالنعيم يأكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب و يتشدقون في الكلام

"Orang yang paling teruk di kalangan bangsa saya [atau pengikut] (*Ummah*) adalah mereka yang dibesarkan dalam keselesaan dan kemewahan, makan semua jenis makanan, berpakaian dengan semua jenis pakaian (sebagai petunjuk kesenangan mereka dalam penggunaan yang mencolok), dan mengamalkan hiasan dan buatan dalam perbualan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya* dan *Bayhaqi fi al-Shu'ab*)

Sekali dia berkata dan mengulanginya tiga kali:

واهلك المتنطعون

"Berhati-hati! Pembesar-besaran telah musnah." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abdullah ibn Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya])

Perbualan hendaklah sedemikian rupa sehingga pendengar akan memahaminya. Tujuan perbualan dan pertuturan adalah untuk membuat orang lain memahaminya, apa-apa lagi tidak berguna dan termasuk dalam buatan dan ketidakwajaran yang telah dikutuk oleh undang-undang Ilahi dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, sajak yang biasa dalam khutbah agama dikecualikan daripadanya dengan syarat tidak ada keterlaluan dan keterlaluan di dalamnya. Tujuan pendakwah daripada khutbah dan nasihat adalah bahawa pendengar akan dinyalakan di dalam hati mereka, insentif dan keinginan untuk melakukan perbuatan soleh. Dalam hubungan ini, kesan kata-kata tidak boleh dinafikan. Walau bagaimanapun, dalam perbualan umum, tidak ada keperluan untuk berat [dalam kata-kata], sajak, kiasan atau konotasi. Itulah sebabnya, untuk mengamalkan gaya khutbah dalam perbualan sehari-hari adalah kejahilan sepenuhnya. Pemangkin buatan dan ketidakwajaran ini ialah menunjuk-nunjuk (*Riya*), dan orang yang terlibat dalam malapetaka ini mahu orang ramai kagum dengan pidato dan kefasihan seseorang, dan menyatakan kekaguman mereka terhadap orang sedemikian.

Bahaya Ketujuh – Kelucahan, Kekasaran dan Kutukan Lucah: Ini juga dikutuk dan dilarang [dalam undang-undang Ilahi]. Asal usul kelucahan dan kelucahan adalah kejahatan dalaman dan kerendahan hati [perangai dalaman]. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اياكم والفحش فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش

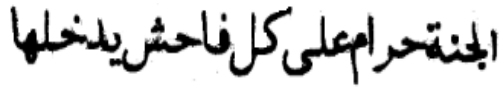
"Lindungi diri anda daripada kelucahan dan kekasaran. Tidak syak lagi Tuhan tidak suka kelucahan, kekasaran dan kelucahan." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam

Pengumpulan hadis Nasa'i dan *Hakim* atas kuasa sahabat kenabian Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya])

Dalam tradisi lain dia berkata:

"Pencari kesalahan, pelaku kutukan, bercakap cabul dan lucah, dan bercakap berlebihan tidak boleh menjadi orang yang beriman." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tirmidzi* atas kewibawaan sahabat kenabian Abdullah bin Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) juga berkata:



"Setiap orang yang bercakap lucah telah dilarang masuk ke Syurga". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Ibn Abi ad-Dunya* atas kuasa sahabat kenabian Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya])

Ahnaf bin Qais (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Tidakkah aku harus memberitahu kamu tentang penyakit yang mematikan? Ia adalah cabul dan adab buruk, moral dan perangai dalaman".

Untuk menyebut perkara yang memalukan secara eksplisit adalah kelucahan dan kekasaran. Sebagai contoh, mengambil nama bahagian peribadi dan menerangkan perkara yang berkaitan dengan persetubuhan. Orang yang mempunyai perwatakan buruk dan cenderung untuk menyemai pergolakan [walaupun dalam perkara yang berkaitan dengan moral, kesopanan dan kesopanan manusia biasa], telah membangunkan ungkapan eksplisit dan lucah yang berkaitan dengan itu dan menggunakannya tanpa sebarang teragak-agak dan malu, manakala orang yang saleh dan baik hati menjaga diri mereka daripada menggunakan ungkapan sedemikian. Sebaliknya, dalam perkara sedemikian [yang perlu disebut kerana keperluan yang sah], mereka bercakap dalam sindiran dan istilah yang samar-samar. Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Tuhan memiliki rasa malu. Dia baik hati, Dia mengampuni dosa dan menyebut [perkara yang bersifat eksplisit] dalam sindiran". Oleh itu, Al-Qur'an berkonotasi sentuhan dengan persetubuhan. Perkataan seperti "datang ke", "menyentuh" dan "persahabatan" adalah sindiran untuk persetubuhan [yang telah digunakan dalam Al-Quran yang menerangkan peraturan yang berkaitan dengan hubungan perkahwinan]. Tiada kelucahan dan kelucahan dalam diri mereka.

Orang ramai tidak menahan diri mereka untuk "persetubuhan", sebaliknya, untuk mentafsir dan berkonotasi, mereka telah mencipta ungkapan dan perkataan yang membuatkan seseorang malu hanya mendengarnya menyebabkan perasaan jijik dan jijik. Sesetengah perkataan ini kurang kesat daripada yang lain. Dalam hubungan ini, tabiat berbeza untuk setiap negara dan kawasan. Walau apa pun, kata-kata kesat dan

lucah yang lebih rendah tidak disukai (*Makruh*) dan tahap yang melampau dilarang (*Haram*). Kata-kata di antara kedua-dua darjah tidak tanpa keraguan [dari segi mereka tidak disukai atau dilarang dalam hukum Suci]. Kata-kata ini tidak berkaitan secara eksklusif dengan persetubuhan tetapi orang yang bersifat buruk mengucapkan kata-kata lucah walaupun dalam kata-kata yang tidak berkaitan dengannya. Perkataan yang berkaitan dengan sisa manusia adalah seperti ini dan tidak boleh digunakan secara eksplisit. Begitu juga, jika seseorang mempunyai kecacatan, contohnya, kusta, gangguan kulit, dan lain-lain, atau beberapa penyakit maka ia tidak boleh disebut secara eksplisit tetapi melalui sindiran, sebagai contoh, orang itu dan itu mempunyai keadaan atau penyakit yang serius. Menyebut penyakit itu secara eksplisit adalah lucah [terutamanya apabila orang yang menghidapnya, tidak suka mendedahkan atau menyebutnya] dan termasuk di antara bahaya lidah. Pemangkin untuk percakapan lucah dan kesat adalah kedua-dua tabiat [tertanam dalam hati seseorang selepas mengamalkannya untuk masa yang lama] dan pergaulan dengan orang-orang dosa dan tidak bermoral yang terbiasa dengan kelucahan dan kekasat. Suatu ketika seorang Badwi datang kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dan meminta nasihat yang menjawab:

عليك بتقوى الله وان امرو عيرك بشي تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره لك ولا تسبن شيئا

"Teruskan mempunyai kekaguman, penghormatan dan takut kepada Tuhan. Jika seseorang melihat sesuatu [buruk] dalam diri anda dan mengecam anda, maka anda tidak boleh membalas seseorang setelah melihat sesuatu [buruk] dalam keadaan seperti itu. [Jika anda bertindak dengan cara ini] Tanggungjawab akan kekal pada orang seperti itu dan kamu akan mendapat ganjaran Ilahi [untuk kesabaranmu, menahan diri dan tidak membalas dendam], dan kamu juga tidak boleh mengutuk apa-apa [atau sesiapa]." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Ahmad* dan *Tabarani* atas kuasa sahabat kenabian Abu Jari an-Najeemi [Semoga Allah redha kepadanya])

Badwi berkata: "Selepas nasihat ini, saya tidak pernah memanggil apa-apa yang buruk". Ayadh bin Hamar (Semoga Allah redha dengannya) bertanya: "Wahai Nabi Tuhan! Seseorang yang berpangkat lebih rendah daripada saya [dalam stratifikasi sosial] dan mengutuk saya, adakah ada bahaya jika saya membalas dendam terhadap orang seperti itu". Nabi Muhammad SAW menjawab:

المتسابان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران

"Kedua-dua pendera [satu yang memulakan penderaan dan yang kedua yang membalas dendam] adalah dua syaitan yang memalsukan dan menyangkal satu sama lain dan merekayasa fitnah terhadap satu sama lain". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Abu Dawud Tayalisi* dan *Musnad Ahmad*)

Bahaya Kelapan – Menginginkan Pemisahan Rahmat Ilahi (*La'na*): Menginginkan pemisahan daripada belas kasihan Ilahi (*La'na*) [akibatnya ialah curahan malapetaka dari semua pihak] sama ada untuk manusia, haiwan atau batu boleh dikutuk. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

لا يكون المؤمن لعانا

"Orang yang beriman bukanlah orang yang mengamalkan *La'na* (kehendak melepaskan diri daripada rahmat Ilahi)." (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tirmidzi* atas kewibawaan sahabat nabi Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya])

Hudhaifa (Semoga Tuhan redha dengannya) berkata: "Bangsa yang menginginkan pemisahan daripada Rahmat Ilahi antara satu sama lain menjadi layak mendapat pembalasan Ilahi". Dalam satu tradisi, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata:

ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة

"Orang-orang yang [biasa] menginginkan [orang lain] melepaskan diri daripada rahmat Ilahi, tidak akan menjadi syafaat atau saksi pada hari kiamat". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kewibawaan sahabat kenabian Abu al-Darda (Semoga Allah redha kepadanya)

Maksud *La'na* adalah untuk menyingkirkan dan menjauhkan seseorang daripada Tuhan. Menggunakan perkataan ini adalah betul dengan seseorang yang mempunyai kualiti yang menjauhkan seseorang daripada Tuhan seperti ketidakpercayaan dan penindasan. Dalam hal itu, adalah dibenarkan untuk mengatakan: "Semoga kutukan (*La'na*) Tuhan menimpa orang-orang yang menindas", "Semoga kutukan Tuhan menimpa mereka yang menolak kebenaran [dan berpihak kepada kepalsuan]", dan lain-lain. Terdapat bahaya dalam mengharapkan seseorang disingkirkan atau dijauhkan daripada belas kasihan Ilahi. Ini adalah keadaan yang sensitif dan untuk menegaskan bahawa Tuhan telah melucutkan seseorang daripada kedekatan-Nya, adalah perkara dari alam tersembunyi yang tidak diketahui oleh sesiapa selain Tuhan, atau jika Tuhan memberitahu Nabi-Nya (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), maka dia juga boleh menyedarinya. Sifat-sifat yang menimbulkan penjarakan dan kekurangan belas kasihan Ilahi adalah tiga: ketidakpercayaan (*Kufr*), inovasi (penyimpangan) dalam prinsip dan ajaran agama yang ditetapkan (*Bid'a*), dan dosa terang-terangan (*Fisq*). Adalah tidak dibenarkan untuk menginginkan orang berdosa tertentu kehilangan belas kasihan Ilahi kerana terdapat pergolakan dan bahaya yang besar di dalamnya. Adalah lebih baik untuk mengharapkan syaitan daripada belas kasihan Ilahi selepas melihat

seseorang terlibat dalam dosa kerana Syaitan adalah orang yang menghasut orang kepada kejahatan dan tidak ada salahnya mengutuknya. Mengaitkan kekufuran (*Kufr*) dan dosa terang-terangan (*Fisq*) kepada seorang Muslim tanpa siasatan yang sewajarnya adalah tidak betul seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya):

لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك

"Jika seseorang menuduh seseorang tidak percaya dan orang itu tidak seperti itu, maka tuduhan tidak percaya dan dosa ini akan kembali kepada penuduh". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Dharr [Semoga Allah redha kepadanya])

Abdullah bin Umar (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Tuhan sangat tidak menyukai orang yang kebiasaan mengutuk orang dengan banyaknya". Memohon dan memohon kepada Tuhan untuk menyebabkan kemudaratan, hampir dengan mengharapkan pemisahan Rahmat Ilahi (*La'na*). Ia juga tidak baik untuk mengatakan tentang penindas bahawa Tuhan membuat orang seperti itu sakit atau tidak memberikan kesihatan daripada penyakit atau menyebabkan orang itu mati, dsb. Sebuah *hadis* [hadis Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)] mengatakan:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة

"Orang yang tertindas membalas dendam dengan melakukan doa untuk membahayakan penindas. Maka hanya apa yang berlebihan [daripada keburukan yang berlaku kepada penindas akibat daripada doa orang yang ditindas] yang ditinggalkan untuk penindas pada hari kiamat".

Bahaya Kesembilan – Muzik dan Puisi: Topik ini telah dibincangkan secara menyeluruh dalam Kitab Bacaan Kebaktian dan Kegembiraan Rohani (*Kitab Adab us-Sama' wa al-Wajd* - Buku kelapan Ghazali dalam jilid kedua atau suku magnum opusnya "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan"; jilid pertama [tentang tindakan penyembahan Ilahi dan kebijaksanaan dalaman di belakangnya] dan jilid kedua [tentang urusan sosial dengan sesama manusia] magnum opus Ghazali tidak dimasukkan dalam buku ini) muzik mana yang dibenarkan dan mana yang tidak. Pengulangan perbincangan itu tidak diperlukan di sini. Setakat puisi berkenaan, puisi yang baik [bertujuan dan pengajaran] adalah baik dan puisi buruk [menghasut orang untuk salah dan tidak senonoh] adalah buruk. Walau

bagaimanapun, mendedikasikan diri kepada puisi dan menjadikannya hobi adalah tidak baik. Seorang Gnostik ditanya tentang ayat puisi yang dijawabnya: "Tinggalkan puisi dan terlibat dalam ingatan Ilahi (*Dzikir*)". Walau bagaimanapun, tidak dilarang (*Haram*) untuk mengatakan atau membuat syair-syair puisi. Walau bagaimanapun, syaratnya ialah ia tidak sepatutnya mempunyai apa-apa yang melebihi had hukum Ilahi. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

ان من الشعر لحكمة

"Tidak syak lagi, beberapa ayat puisi penuh dengan kebijaksanaan".

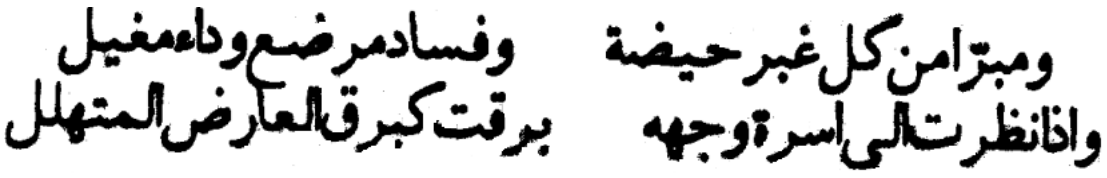
Ayat-ayat puisi biasanya terdiri daripada topik pujian dan kutukan. Terdapat ruang yang besar untuk pembohongan di dalamnya. Walau bagaimanapun, kecaman langsung tidak disukai atau pujian terang-terangan. Beberapa keterlaluan boleh dilakukan sebagai pujian kerana terdapat sedikit kelonggaran dalam hal itu. Sebagai contoh, jenis puisi puisi ini boleh dipanggil dilarang (*Haram*) kerana beberapa percampuran pembohongan di dalamnya:

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليت الله سائله

"Jika dia tidak mempunyai apa-apa selain jiwa, dia akan membelanjakannya. Orang yang meminta, hendaklah juga takut kepada Tuhan [untuk apa yang diminta]".

Jika orang yang dipuji dalam ayat puisi ini, tidak murah hati maka ayat ini hanyalah pembohongan [yang dilarang oleh hukum Ilahi]. Walau bagaimanapun, jika yang dipuji pada hakikatnya murah hati, keterlaluan ini akan dibenarkan dan diistilahkan sebagai keindahan ayat puitis kerana tujuan [keterlaluan ini] bukanlah realiti tetapi untuk menyatakan kemurahan hati yang melampau orang yang dipuji. Ayat-ayat puisi yang mempunyai tahap keterlaluan ini telah dibacakan berkali-kali di hadapan Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) tetapi beliau tidak melarangnya. Aisyah radhiyallahu 'anhu - isteri Nabi meriwayatkan: "Suatu ketika dia memutar roda (roda kecil, mudah alih, engkol tangan yang digunakan untuk memintal kapas dan gentian lain) dan Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) sedang menjahit kasutnya [untuk membaiki kerana dia adalah penjelmaan kemiskinan yang melampau]. Saya mengangkat mata saya untuk memandangnya dan melihat titisan peluh di dahinya berkilauan dan bersinar dalam cahaya matahari seperti bintang [di langit]. Saya kagum dan tercengang dengan pemandangan yang begitu indah. Dia melihat saya memandangnya dengan kagum jadi dia bertanya: 'Wahai Aisha! Mengapa anda kelihatan begitu terkejut?' Saya berkata: 'Wahai Nabi Tuhan! Titisan peluh di dahi anda berkilauan seperti bintang. Jika Bu Kabeer Hudhli (seorang penyair Arab terkenal dari era sebelum Nabi) telah melihat anda, dia akan memanggil anda manifestasi syair-

syair puisinya'. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: 'Apakah kata Bu Kabeer Hudhli?' Saya memberitahunya dua ayat berikut [puisi daripada Bu Kabeer Hudhli]:



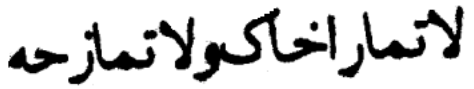
Yang dipuji bebas daripada kekotoran haid, kelemahan kejururawatan dan kemerosotan semua penyakit.

Apabila saya melihat butiran yang lebih halus pada wajah orang seperti itu, mereka mempesonakan seperti kilat di awan.

Apabila Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar ayat-ayat puitis ini, dia meninggalkan karyanya dan mencium dahi saya dan berkata:

'Semoga Tuhan mengurniakan anda ganjaran yang baik wahai Aisha! Anda mungkin tidak pernah begitu gembira dengan saya seperti saya gembira dengan anda pada masa ini'". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Bayhaqi Dalail al-Nabuwwa)*

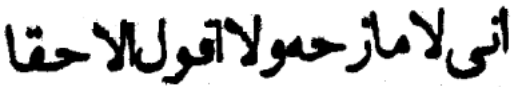
Bahaya Kesepuluh – Humor: Ini juga dilarang dan tidak disukai tetapi tidak ada salahnya jika ia dalam jumlah yang kecil. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Jangan putuskan perbualan saudaramu dan jangan bergurau dengannya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi)*

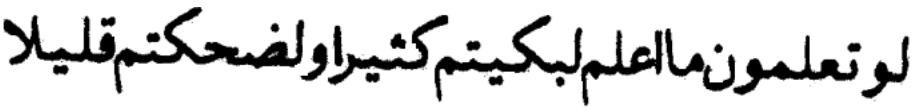
Dalam hal ini, boleh dibantah bahawa alasan larangan memotong perbualan dan campur tangan masuk akal kerana sebenarnya, termasuk penghinaan kepada orang yang bercakap dan membuat seseorang tidak selesa, namun, tidak ada penghinaan dan ketidakselesaan bagi sesiapa sahaja yang berjenaka dan ia adalah petunjuk kebaikan hati dan hobi yang baik. Mengapa ia dilarang? Jawapannya ialah berlebihan dalam hobi dan ketekunan di dalamnya juga dilarang [kerana ia membawa kepada kecuaian terhadap tujuan hidup seseorang dan menghalang daripadanya]. Maksud ketabahan ialah hati selama-lamanya diserap dalam sukan dan jenaka. Sukan dibenarkan tetapi untuk bertahan di dalamnya adalah dilarang. Keterlaluan dan

keterlaluan di dalamnya, menyebabkan peningkatan ketawa dan ketawa berlebihan menyebabkan kematian hati dan kekaguman seseorang yang bermaruah berakhir [akibatnya]. Kadang-kadang, permusuhan lahir di hati kerana itu. Jika ketawa tidak mempunyai cela ini, maka ia bukan perkara yang buruk. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:



"Saya mempunyai jenaka, bagaimanapun, tiada apa-apa di dalamnya selain kebenaran".

Ia adalah perbezaannya bahawa walaupun pada masa-masa jenaka dan hobi yang baik, dia hanya mengucapkan kebenaran dari lidahnya. Orang lain, tidak kira betapa besarnya tahap pantang mereka daripada keduniawian (*Zuhd*) dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*), tidak mampu melindungi diri mereka daripada pembohongan apabila mereka melangkah ke dalam jenaka. Matlamat mereka adalah untuk membuat orang ketawa, tidak kira bagaimana ia dilakukan. Umar (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Orang yang lebih banyak ketawa, kehilangan rasa kagum yang bermaruah (*Haiba*); orang yang menikmati jenaka, kehilangan rasa hormat di hati orang; seseorang yang melakukan sesuatu banyak, diiktiraf dengan itu; seseorang yang banyak bercakap, sering membuat kesilapan; seseorang yang membuat lebih banyak kesilapan, kehilangan rasa malu dan kesopanan (*Haya*); seseorang yang kehilangan rasa malu dan kesopanan, menyebabkan kematian hati seseorang; selain itu, ketawa berlebihan menunjukkan kecuaian dari akhirat". Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Jika anda tahu apa yang saya tahu, anda akan menangis lebih banyak dan kurang ketawa". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Anas bin Malik [Semoga Tuhan redha kepadanya]) [Dia berkata ini kerana sebagai orang intim Tuhan yang sempurna, Gnosis Ilahi, Kehadiran Ilahi dan perkara-perkara yang diwahyukan Ilahi yang berkaitan, membebankan jiwanya, tidak meninggalkan ruang untuk jenaka. Walau bagaimanapun, perbezaannya bahawa walaupun dengan perkara-perkara penting yang membebankan kewujudan batinnya, dia berjaya ketawa pada masa-masa tertentu dan secara luaran mengekalkan rasa kenormalan manusia untuk manfaat sesama manusia untuk terus menerangi jalan Ilahi untuk mereka.]

Atta al-Sulami (Semoga Tuhan mengasihaninya) menghabiskan empat puluh tahun hidupnya tanpa ketawa. Wuhaib ibn al-Ward (Semoga Allah mengasihaninya) melihat beberapa orang mentertawakan pada *hari raya (*hari perayaan dan kesyukuran selepas bulan puasa) dan berkata: "Jika Tuhan telah mengampuni mereka maka ini bukan cara

orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan dan jika mereka tidak diampuni oleh Ilahi maka ini bukan cara orang-orang yang bertakwa, penghormatan dan rasa takut kepada Tuhan". Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha dengannya - seorang sahabat Nabi) berkata: "Orang yang ketawa selepas melakukan dosa akan masuk ke dalam neraka sambil menangis". Perlu disebutkan di sini bahawa ketawa yang tidak diingini mempunyai suara di dalamnya. Senyuman [yang tidak disertakan dengan suara] bukanlah tidak diingini atau dilarang. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) biasa tersenyum seperti itu. Qasim Maula Mu'awiya meriwayatkan bahawa seorang Badwi (seorang Arab padang pasir) datang kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) menunggang unta merah dan memberi hormat kepadanya. Setiap kali dia cuba mendekati Nabi untuk bertanya kepadanya sesuatu, unta itu biasa gelisah dan membawanya pergi [ke kejauhan]. Sahabat-sahabat kenabian [yang bersamanya] terus ketawa ketika melihat ini. Akhirnya, Badwi tidak dapat mengawal unta itu dan jatuh daripadanya dan mati. Sahabat-sahabat itu berkata: "Unta telah menyebabkan penunggangnya jatuh dan terbunuh". Nabi (Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda: "Dia telah mati tetapi mulutmu dipenuhi dengan darahnya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn al-Mubarak fi az-Zuhd*)

Ketawa yang merosakkan aura dan kekaguman seseorang yang bermaruah adalah dilarang. Umar (Rahimahullah) berkata: "Orang yang ketawa [banyak] menjadi ringan [dalam perawakan dan maruah]". Sa'ad bin al-'Aas (Semoga Allah redha kepadanya) menasihati anaknya berkata: "Wahai anak! Jangan bergurau dengan lelaki yang bermaruah, dia akan menjadi jijik dengan anda; anda juga tidak boleh bergurau dengan seorang lelaki yang rendah [dalam ciri-ciri watak] dan keji kerana dia akan menjadi berani dan berani terhadap anda". Umar bin Abdul-Aziz (Rahimahullah) berkata: "Bertakwalah kepada Tuhan dan elakkan jenaka kerana jenaka menimbulkan kemarahan di dalam hati dan membawa kepada kejahatan. Jadikan Al-Qur'an sebagai topik perbincangan anda dan adakan perhimpunan untuknya. Jika ini membebankan anda maka adakan perbualan yang baik dan sebutkan orang yang baik". Umar (Semoga Allah redha dengannya) bertanya kepada orang ramai: "Adakah kamu tahu mengapa jenaka (*Mizah*) dipanggil jenaka?" Mereka menjawab negatif. Beliau berkata: "Ia berasal daripada [kata dasar] '*Azah*' yang bermaksud 'berpisah dan menjauh' kerana seseorang menjadi jauh daripada kebenaran kerana itu, oleh itu ia telah dinamakan 'jenaka' (*Mizah*)". Sesetengah Gnostik telah mengatakan bahawa segala-galanya mempunyai beberapa buah dan buah jenaka adalah permusuhan. Sesetengah Gnostik telah berkata: "Intelek hilang kerana jenaka dan seseorang dipisahkan daripada rakan-rakannya".

Bahaya Kesebelas – Ejekan: Mengejek seseorang juga bukan perbuatan yang disukai kerana ia menyebabkan kesakitan kepada orang lain. Tuhan telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ

وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ

"Wahai kamu yang beriman! Satu negara (atau komuniti atau sekumpulan orang) tidak sepatutnya mentertawakan negara lain. Ia mungkin berlaku bahawa mereka yang ditertawakan mungkin lebih baik daripada mereka yang ketawa. Wanita juga tidak boleh mentertawakan wanita lain. Mungkin mereka (yang ditertawakan) mungkin lebih baik daripada mereka (mereka yang ketawa)." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 11)

Maksud ejekan ialah menyebut kesalahan seseorang, dengan niat untuk menghina dan merendahkan seseorang, sedemikian rupa sehingga pendengar akan mentertawakan orang yang diejek. Ejekan boleh dilakukan dengan kata-kata, gerak isyarat, sindiran dan meniru tindakan seseorang. Jika ia dilakukan di belakang, maka ia adalah fitnah dan jika dilakukan di hadapan seseorang maka ia adalah ejekan dan sindiran yang tidak memfitnah tetapi ia juga tidak kurang daripada itu [dari segi graviti kesalahan]. Aisyah radhiyallahu 'anhu - isteri Nabi berkata, bahawa suatu ketika dia mengejek seseorang yang kepadanya Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya):

والله ما احببني حاكيت انسانا ولي كذا وكذا

"Demi Tuhan! Saya tidak suka mengejek manusia lain". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Abu Dawud* dan *Tirmidzi)*

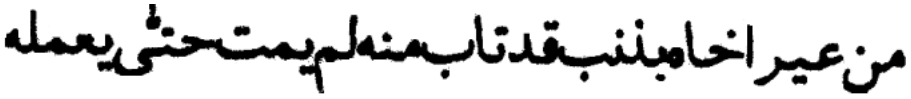
Mengejek orang yang beriman dan mentertawakan kesalahan atau kecacatan seseorang adalah antara dosa. Dalam satu tradisi Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya), kita telah dimaklumkan tentang pengakhiran akhir akhirat orang yang mengejek orang lain seperti berikut:

ان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجيئ بكربه وغمه فاذا جاء اغلق دونه ثم ليفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيئ بكربه وغمه فاذا اتاه اغلق دونه فما يزال كذلك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيه

"[Pada hari kiamat] akan dibukakan pintu ke Syurga bagi orang-orang yang mengejek, dan mereka akan diberitahu masuk. Apabila mereka akan sampai ke pintu dengan keadaan kesengsaraan dan kesakitan mereka, pintu akan ditutup untuk mereka. Kemudian pintu kedua akan dibuka, dan mereka akan diminta masuk. Mereka akan sampai ke pintu itu dengan kesengsaraan dan kesakitan mereka, tetapi ia akan ditutup untuk mereka. Ini akan terus berlaku sehingga peringkat tiba apabila mereka akan diminta masuk tetapi mereka tidak akan datang [kerana kekecewaan mereka

dibenarkan masuk selepas pintu berulang kali ditutup di muka mereka]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya*)

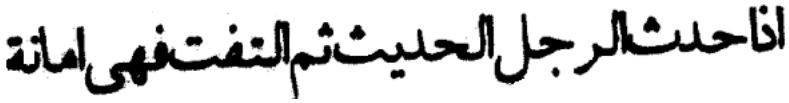
Mu'adh bin Jabal radhiyallahu 'anhu meriwayatkan ini daripada Nabi:



"Orang yang mengejek saudaranya tentang dosa yang telah dia taubat, tidak akan mati sebelum bertindak atas dosa yang sama". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi)*

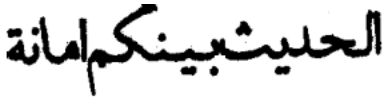
Hasil daripada semua tradisi [suci] ini ialah menghina, merendahkan, dan mengejek orang lain tidak dibenarkan [dalam hukum Ilahi]. Ayat [Al-Quran] juga telah memberikan alasan bahawa mereka yang kamu anggap buruk, mungkin lebih baik daripada kamu. Mentertawakan seseorang adalah dilarang dalam situasi apabila ia akan menyebabkan kesakitan, tetapi jika seseorang gembira ditertawakan maka ia termasuk dalam jenaka. Butiran tentang jenaka telah dijelaskan dalam halaman sebelumnya. Apa yang perlu disebutkan di sini ialah ejekan yang dilarang (*Haram*) adalah yang menyebabkan kesakitan kepada sesiapa sahaja. Sebagai contoh, jika semasa perbualan, ayat atau perkataan yang salah diucapkan oleh seseorang dan seseorang mentertawakannya, atau untuk mengejek loghat atau gaya perbualan seseorang, atau untuk memberitahu seseorang yang mempunyai tulisan tangan yang buruk bahawa orang itu menulis dengan sangat baik [dengan cara yang sarkastik], atau orang tinggi ketawa pada yang pendek, atau orang besar yang mentertawakan orang kurus, atau mentertawakan kehilangan seseorang, semua ejekan dan sindiran sedemikian telah dilarang [dalam undang-undang suci (Ilahi)].

Bahaya Kedua Belas – Mendedahkan Rahsia dan Perkara Sulit: Mendedahkan rahsia dan perkara sulit seseorang juga dilarang [dalam undang-undang Ilahi] kerana ia juga menyebabkan kesakitan dan pelanggaran hak rakan dan kenalan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Jika seorang lelaki mengatakan sesuatu dan pergi maka ia adalah amanah [untuk dirahsiakan melainkan dia bersetuju untuk perkongsiannya]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Abu Dawud* dan *Tirmidzi* atas kuasa sahabat kenabian Jabir [Semoga Allah redha kepadanya])

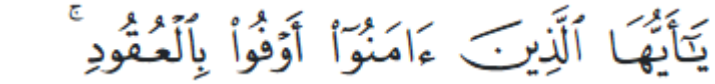
Satu lagi tradisi kenabian berkata:



"Perbualan dan perkara bersama anda [yang berlaku secara rahsia,] adalah amanah [untuk dirahsiakan]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya*)

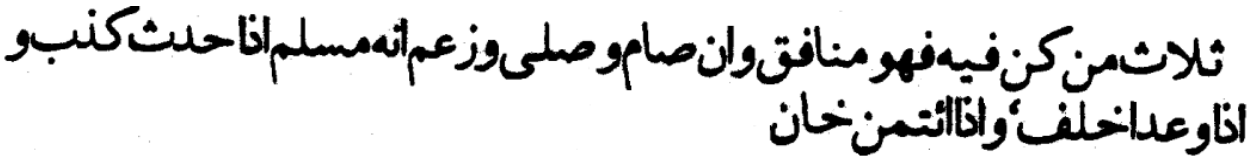
Hasan (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Mendedahkan perkara saudara (atau saudari) yang ingin dirahsikannya adalah ketidakjujuran dan penyelewengan". Mendedahkan rahsia seseorang adalah ketidakjujuran (pecah amanah) dan dilarang jika ia menyebabkan kemudaratan kepada seseorang, dan walaupun tidak ada bahaya kepada sesiapa, ia adalah petunjuk cetek.

Bahaya Ketiga Belas – Janji Palsu: Perlu diketahui bahawa lidah adalah yang utama dalam membuat janji, tetapi diri yang lebih rendah (*Nafs*) tidak mematuhinya dan tidak cenderung untuk menunahinya, menyebabkan pelanggaran janji. Ini adalah petunjuk kemunafikan. Tuhan berkata:



"Wahai kamu yang beriman! Tunaikan janji anda." (Al-Qur'an, Bab 5, Ayat 1)

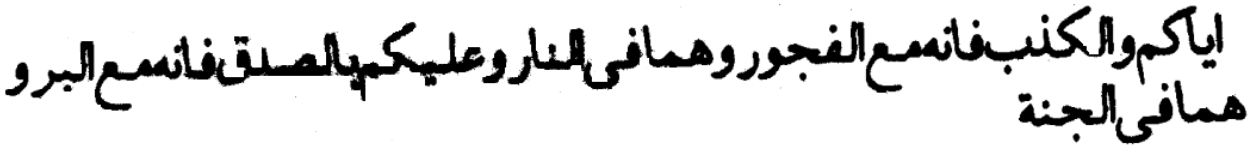
Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Allah ke atasnya) mengistilahkan janji sebagai hadiah. (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani Awsat* atas kuasa sahabat kenabian Qabath bin Atheem [Semoga Allah redha kepadanya] selain disebut dalam beberapa koleksi lain). Sama seperti hadiah tidak ditarik balik, mengingkari janji itu juga tidak betul. Tuhan telah menyebut secara khusus kualiti Nabi Ismail (Selawat dan rahmat Tuhan ke atasnya) dalam Al-Quran bahawa dia tegas mematuhi janji dan komitmennya. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) bersabda:



"Jika ada tiga perkara, seseorang menjadi munafik walaupun berpuasa, bersolat dan mendakwa bahawa dia seorang Islam. [Pertama ialah] Seseorang berbohong semasa bercakap, membuat janji tanpa menunahinya, adalah khianat dan tidak jujur apabila amanah diamanahkan kepada seseorang". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Buhkari* dan *Sahih Muslim*)

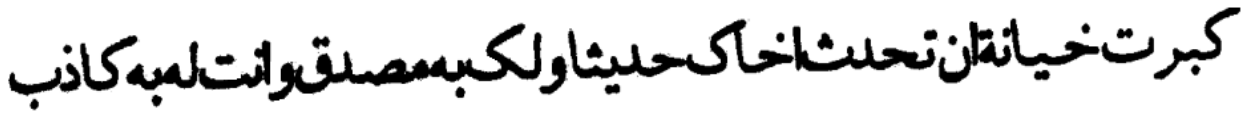
Pencirian ini adalah untuk orang yang berhasrat untuk tidak menunaikan janji selepas membuatnya. Orang yang berhasrat untuk menunaikan janji seseorang tetapi kemudian timbul beberapa halangan dan akibatnya tidak dapat menunainya, tidak akan dimasukkan ke dalam pencirian ini dan tidak akan diistilahkan sebagai munafik walaupun ia mempunyai bentuk kemunafikan. Itulah sebabnya, sama seperti penting untuk melindungi diri daripada kemunafikan sebenar, adalah perlu untuk mengelakkan walaupun kemiripan dan kesan kemunafikan. Tanpa sebarang keperluan [yang sah], seseorang tidak boleh memaafkan dirinya sendiri daripada menunaikan janji.

Bahaya Keempat Belas – Berbohong dan Bersumpah: Ini juga merupakan kesalahan terburuk dan dosa besar. Abu Bakar radhiyallahu 'anhu meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) yang bersabda:



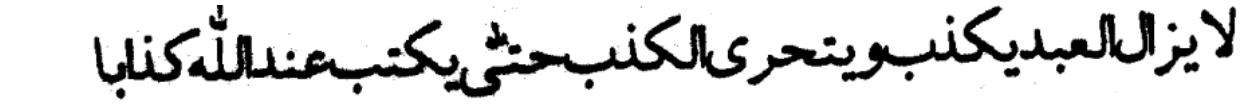
"Selamatkan diri anda daripada berbohong kerana ia mengiringi perbuatan jahat dan kedua-dua pembohongan, dan orang yang berbuat jahat berada di neraka. Terima kasih kebenaran [sebaliknya] kerana ia mengiringi amal soleh dan kedua-duanya berada di Syurga". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Majah* dan *Nasa'i*)

Hasan (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Perbezaan antara luaran dan dalaman, perkataan dan perbuatan, dan apa yang masuk dan keluar [hati] dipanggil kemunafikan dan asas perbezaan dan kemunafikan ini adalah pada dusta". Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya bersabda:



"Pecah amanah dan perbuatan tidak jujur (*Khiyanah*) yang besar ialah anda mengatakan kepada saudara anda sesuatu yang dia anggap benar tetapi [pada hakikatnya] anda berbohong kepadanya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Bukhari fi al-Adab al-Mufrad* dan *Abu Dawud* atas kuasa sahabat kenabian Sufyan bin Osaid [Semoga Allah redha kepadanya])

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya):



"Seorang hamba sentiasa bercakap dusta dan berusaha untuk berbohong [untuk menyebarkannya] sehingga orang itu ditulis sebagai pembohong oleh Tuhan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Buhkari* dan *Sahih Muslim*)

Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۖ

"Orang yang mencipta dusta adalah orang yang tidak mempercayai ayat-ayat Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 16, Ayat 105)

Anas (Semoga Allah redha kepadanya) meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) bahawa beliau berkata: "Terimalah enam perkara daripadaku, aku akan menjanjikan kamu Syurga". Sahabat bertanya: "Apakah enam perkara itu?" Dia menjawab: "Apabila kamu bercakap, jangan berbohong; apabila anda berjanji, jangan mengingkarinya; jangan melanggar amanah; turunkan pandangan anda [daripada melihat perkara yang tidak sesuai]; lindungi kerahsiaan anda; dan hentikan tanganmu [daripada mendatangkan kemudaratan kepada orang lain]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Mustadrak Hakim* dan *Khara-eti Ala Makarim al-Ikhlaq*)

Terdapat tradisi bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) enggan menerima kesaksian seorang saksi yang [sekali] bercakap dusta (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Ibn Abi ad-Dunya* atas kuasa sahabat Nabi Musa bin Shabeeh [Rahimahullah Tuhan redha kepadanya]). Aisha radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) tidak membenci apa-apa sifat lebih daripada dusta dan kepalsuan. Oleh itu, apabila dia mengetahui tentang seorang sahabat yang dia besar-besarkan, kekeruhan akan tenggelam di dalam hatinya [tentangnya] yang tidak akan dibersihkan sehingga dia mengetahui bahawa dia telah bertaubat kepada Tuhan sekali lagi atas dosanya. Nabi Musa (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) merayu kepada Tuhan: "Ya Tuhan! Siapakah di antara hamba-hambamu yang lebih baik dari segi perbuatan soleh?" Jawapannya datang: "Hamba yang lidahnya tidak berbohong, yang hatinya tidak memikirkan perbuatan jahat dan bahagian peribadinya tidak terlibat dalam zina atau percabulan". Luqman (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang bijak Israel pada zaman Nabi Daud [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]) menasihati anaknya berkata: "Jangan berdusta walaupun kepalsuan itu lazat seperti daging burung, tetapi pembohongan kecil memusnahkan pembicaranya". Berikut perkataan telah dilaporkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) sebagai memuji kebenaran:

اربع اذا كن فيك فلا يضرك مافاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الامانة وحسن خلق وعفة طعمة

"Jika kamu mempunyai empat sifat maka apa yang kamu tidak miliki daripada harta duniawi, tidak akan merugikan kamu [iaitu, sifat-sifat ini akan mencukupi bagimu untuk membuat kamu naik ke ketinggian yang tinggi di dunia ini dan akhirat]: kebenaran dalam percakapan, menjaga amanah [yang diamanahkan oleh orang lain sama ada material atau bukan material], akhlak dan watak yang baik, dan hanya makan yang sah". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Khara-eti* atas kuasa Abdullah bin Umar [Semoga Allah redha kepadanya])

Berbohong juga termasuk fatwa agama atau pendapat atau dekri agama yang tidak mengikat) daripada ahli teologi skolastik yang belum melakukan penyiasatan lengkap mengenai perkara tersebut. Ia juga termasuk [memetik] tradisi kenabian yang belum disahkan untuk keaslian kerana tujuan [petikan] adalah untuk menyatakan pengetahuan, kecemerlangan, dan keunggulan seseorang. Itulah sebabnya, seseorang menganggapnya sebagai penghinaan peribadi dalam menyebut "*La Adri*" atau "Saya tidak tahu". Mengeluarkan fatwa dan memetik riwayat-riwayat kenabian tanpa siasatan yang sewajarnya adalah dilarang (*Haram*) [dalam Hukum Suci].

Bahaya Kelima Belas – Fitnah: Tuhan telah mengutuk fitnah dalam Al-Qur'an dan mengisytiharkannya sebagai sama dengan memakan daging saudara lelaki yang telah mati [kerana kanibalisme sudah menjijikkan dan dilarang dan apabila ia melibatkan saudara sendiri yang telah meninggal dunia, kebencian dan kejijikan menjadi sangat besar. Penggambaran fitnah dengan cara ini adalah cara Ilahi untuk membawa pulang kebencian, penolakan dan larangan perbuatan ini yang nampaknya endemik dalam interaksi manusia]. Tuhan berkata:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"Dan tiada siapa yang harus membusuk orang lain. Adakah sesiapa di antara kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? [Tidak] anda membencinya!" (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 12)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

"Semua orang Islam - darah, harta benda dan kehormatan seseorang - semuanya dilarang kepada orang Islam lain (kerana ini adalah suci dan tidak boleh dilanggar dalam hukum Suci)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Fitnah melanggar kehormatan orang Islam lain atau manusia lain dalam hal ini. Satu lagi tradisi kenabian berkata:

لاتحاسد واولاتبا غضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا

"Jangan saling cemburu dan saling berpermusuhan, dan jangan ada di antara kamu yang memfitnah orang lain. [Sebaliknya] Jadilah hamba Tuhan yang sejati dan saudara-saudara antara satu sama lain [kerana tidak wajar hamba-hamba Tuhan yang sejati untuk menjauhkan perhatian mereka daripada Tuhan kepada sifat-sifat rendah dan keji diri yang lebih rendah seperti yang ditunjukkan oleh cemburu bersama, permusuhan, fitnah dan sifat-sifat negatif lain yang serupa]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah dan Anas [Semoga Allah redha dengan mereka])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

لاتحقرن من المعروف شيئا ولو ان تصب من دلوك في اناء المستقي وان تلقى اخاك ببشر حسن وان ادبر فلا تغتابنه

"Janganlah kamu menganggap apa-apa yang baik [di dunia] sebagai sesuatu yang tidak penting, walaupun ia adalah sesuatu [kecil] seperti menuangkan air ke dalam periuk orang yang dahaga dari baldimu [yang kamu tarik dari telaga] dan bertemu dengan saudaramu (atau manusia lain) dengan wajah tersenyum [atau dengan cara yang baik] dan tidak memfitnah orang yang tidak hadir (atau jauh darimu seperti dalam hal ini perkara yang baik kamu telah menghalang diri anda sendiri daripada melakukan apa-apa yang salah atau berbahaya kepada manusia lain]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Ab- ad-Dunya*)

Menurut tradisi, Tuhan mewahyukan kepada Nabi Musa (Selawat dan berkat Allah ke atasnya): "Orang yang mati selepas bertaubat daripada fitnah, akan masuk Syurga selepas orang lain, dan orang yang mati tanpa bertaubat [daripada fitnah] akan menjadi orang pertama yang masuk neraka". Sahabat kenabian biasa bertemu antara satu sama lain dengan ramah, sebaliknya, orang munafik seolah-olah bertemu antara satu sama lain dengan baik tetapi di belakang mereka mereka biasa memfitnah. Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"Celakalah orang yang memotong kesalahan [manusia] di belakang mereka." (Al-Qur'an, Bab 104, Ayat 1)

Seorang orang suci berkata: "Kami telah melihat orang-orang besar dari kalangan pendahulu yang saleh yang tidak menganggap solat dan puasa sebagai ibadah [Ilahi],

sebaliknya mereka menganggap menahan diri daripada tidak menghormati orang sebagai perbuatan penyembahan". Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu berkata: "Apabila kamu berhasrat untuk menyenaraikan kesalahan seorang sahabat, ingatlah kesalahanmu sendiri [terlebih dahulu kerana itu akan menghalang kamu daripada memfitnah sahabatmu]". Hasan al-Basri (Semoga Tuhan mengasihaninya) biasa berucap kepada umat manusia dengan berkata: "Wahai anak-anak Adam! Anda tidak boleh memahami dan melihat realiti iman [kepada Tuhan] sehingga anda berhenti memanggil orang jahat kerana kesalahan yang ada dalam diri anda dan memperbaharuinya terlebih dahulu dalam diri anda. Apabila anda sibuk dengan pembaharuan diri anda [yang lebih rendah] maka itu sahaja akan menjadi keasyikan yang cukup untuk anda, dan anda tidak akan mendapat masa lapang untuk melihat kesalahan orang lain. Hamba Tuhan yang paling dikasihi adalah orang-orang seperti itu". Malik ibn Dinar (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci dan Gnostik yang hebat) berkata: "Yesus Kristus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) melewati seekor anjing mati bersama murid-murid dan sahabat-Nya. Seseorang berkata: 'Terdapat begitu banyak bau busuk pada anjing [mati] ini'. Dia berkata: 'Betapa putihnya giginya!' Oleh itu, dia melarang mereka daripada memfitnah anjing [mati] dan menasihati mereka untuk menyebut sifat-sifat baik ciptaan Tuhan". Umar (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Terlibat dalam ingatan Tuhan (*Dzikir*), ada penyembuhan [rohani dalaman] di dalamnya; jangan menyebut [atau ingat] orang, ada penyakit [rohani dalaman] di dalamnya [kerana orang menjadi terdedah kepada fitnah, fitnah, mengejek dan membenci mereka dan penyakit dalaman lain yang serupa yang berkaitan dengan mereka]".

Maksud Fitnah dan Hadnya: Takrifan fitnah ialah seseorang disebut sedemikian rupa sehingga jika seseorang mendengarnya, akan menganggapnya buruk [dan tidak mahu dibincangkan dengan cara itu]. Sama ada sebutan ini berkaitan dengan kecacatan fizikal atau maksiat moral, sama ada kata-kata seseorang disasarkan atau perbuatan seseorang, sama ada kesalahan dipilih atas nama seseorang atau dalam keturunan seseorang [atau bangsa], sama ada dalam perkara yang berkaitan dengan iman seseorang atau dalam perkara duniawi seseorang. Kecacatan badan adalah untuk memanggil seseorang buta, mata bengkok, botak, pendek, tinggi, gelap, atau kekuningan atau mengaitkan seseorang dengan sifat dalaman, yang kehadirannya dianggap buruk. Mencari kesalahan dalam keturunan seseorang dilakukan dengan memanggil bapa seseorang sebagai hamba, berdosa, rendah hati, pembaikan kasut, atau tergolong dalam profesion yang tidak disukai (*Makruh*). Kelemahan moral dengan memanggil seseorang yang pemarah, kedekut, sombong, mencolok, pendek, pengecut, lemah, rendah hati, ditolak atau terlibat dalam beberapa maksiat moral seperti itu. Mencari kesalahan dalam iman dan agama seseorang dilakukan dengan memanggil seseorang sebagai pencuri, pendusta, pemabuk, kafir, penindas, orang yang malas dalam perbuatan ibadah Ilahi seperti solat dan puasa, orang yang tidak melakukan sujud dan sujud dengan cukup baik [dalam solat rasmi], atau orang yang tidak melindungi puasa seseorang dengan menahan diri daripada memfitnah dan bercakap jahat [kerana maksiat ini merosakkan puasa seseorang yang sepatutnya menjadi

perbuatan mencapai penyucian rohani]. Mencari kesalahan dalam hal-hal duniawi seseorang dilakukan dengan [perkara seperti] memanggil seseorang yang tidak sopan, kasar, menolak hak orang, posesif, bercakap, rakus, mengantuk, tidur pada masa yang ganjil, duduk di tempat yang tidak sepatutnya duduk. Mencari kesalahan dalam pakaian dilakukan dengan mengatakan bahawa lengan terlalu lebar, baju terlalu lebar, pakaian kotor dan kotor.

Sesetengah orang berkata, bahawa untuk mengatakan sesuatu kepada orang [seperti teguran dan kutukan] tentang hal-hal agama tidak merupakan fitnah kerana ia adalah kutukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Jika seseorang itu orang berdosa dan dipanggil demikian kerana dosanya, maka tidak ada yang salah dengannya (menurut mereka). Hujah ini adalah salah kerana para sahabat tidak menyebut kejahatan tersebut kepada Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) dengan tujuan mencari kesalahan atau menghina sebaliknya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kebiasaan dengan hal-hal dan perintah agama dan tidak perlu menyebutnya dalam mana-mana perhimpunan selain daripada perhimpunan Nabi. Terdapat konsensus ilmiah (*Ijma'*) bahawa hasil fitnah adalah untuk mengatakan sesuatu tentang seseorang yang jika seseorang mendengar, berasa buruk mengenainya. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah mentakrifkan fitnah seperti itu dan jika seseorang menyebut orang lain dengan cara sedemikian, maka seseorang itu akan bersalah kerana memfitnah, akan diistilahkan sebagai orang yang tidak taat kepada Tuhannya, dan akan menjadi pemakan daging saudaranya [yang mati].

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bertanya kepada para sahabatnya: "Adakah kamu tahu apa yang dipanggil 'fitnah'?" Mereka menjawab: "Tuhan dan Nabi-Nya mengetahui yang terbaik!" Dia berkata: "Menyebut perkara saudara anda yang dia tidak suka disebut [adalah fitnah]". Sahabat bertanya: "Bagaimana jika perkara yang disebutkan [yang bersifat buruk dan dia tidak suka disebutkan] sebenarnya ada dalam dirinya?" Dia menjawab: "Jika ia [sebenarnya] hadir dalam dirinya maka itulah [sebenarnya] fitnah [tentang] sebaliknya [jika ia tidak ada dalam dirinya], ia adalah tuduhan [tidak berasas] [yang jauh lebih teruk]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Fitnah tidak dilakukan hanya secara lisan, sebaliknya setiap perbuatan merupakan fitnah yang akan mendedahkan kesalahan orang lain, sama ada melalui gerak isyarat, sindiran atau dengan sebarang pergerakan [badan] yang jelas atau tidak jelas. Berhubung dengan fitnah, segala-galanya dilarang (*Haram*) dan menyalahi undang-undang yang diartikulasikan dengan jelas, diungkapkan secara samar-samar, perkataan, tindakan, sindiran, dan gerak isyarat. Perintah [Ilahi] yang sama [tentang larangan fitnah] terpakai kepada meniru seseorang, sebagai contoh, meniru seseorang yang lemas [kerana kecacatan pada kaki seseorang] adalah lebih teruk daripada memfitnah. Fitnah juga boleh dilakukan secara bertulis kerana penulisan juga

merupakan cara ekspresi yang penting seperti ucapan. Jika seorang pengarang [atau penulis dalam mana-mana bahasa penulisan dalam apa jua bentuk atau bentuk] menyebut seseorang dengan nama dalam penulisan seseorang dan menyenaraikan kesilapan seseorang [ia masih fitnah] kecuali apabila ia dilakukan atas sebab yang sah. Apabila Nabi Muhammad SAW tidak menyukai perbuatan orang lain, maka dia tidak biasa mengatakan bahawa orang ini dan itu melakukan perkara ini dan itu, sebaliknya dia biasa berkata: "Apa yang telah berlaku kepada manusia sehingga mereka melakukan perkara-perkara sedemikian?" (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Abu Dawud* atas kuasa Aisha [Semoga Allah redha kepadanya])

Fitnah oleh Cendekiawan dan Ahli Teologi Skolastik: Fitnah yang paling teruk ialah fitnah oleh sarjana dan ahli teologi skolastik (paderi atau *'Ulama*) yang cenderung untuk menunjuk-nunjuk, kerana mereka menyatakan tujuan mereka dengan bertindak sebagai orang yang baik [orang suci tetapi bagaimanapun, meleret orang lain atas nama Tuhan dan agama dengan cara yang benar sendiri] dan orang (orang biasa dan orang awam) berfikir bahawa mereka (iaitu, para ulama) tidak memfitnah kerana kejahilan mereka, kerana mereka tidak tahu bahawa ulama tersebut secara serentak melakukan dua dosa - satu fitnah dan satu lagi mempamerkan [keagamaan dan ketakwaan mereka dengan merendahkan orang lain kerana dosa dan kesilapan mereka]. Oleh itu, apabila seseorang disebut di hadapan mereka [kerana kesilapan seseorang, dosa atau kekurangan kejujuran moral dan kejujuran], mereka berkata: "Segala syukur kepada Tuhan atas nikmat-Nya kepada kita kerana Dia tidak meletakkan kita dalam ujian melawat raja-raja [atau elit politik yang berkuasa] dan menyelamatkan kita daripada penghinaan mencari dunia". Atau mereka akan berkata dalam bentuk doa: "Semoga Tuhan menyelamatkan kita daripada rasa tidak tahu malu dan penghinaan itu". Tujuan mereka adalah untuk mendedahkan kesalahan orang lain tetapi untuk itu kadang-kadang, mereka menggunakan kata-kata [menyatakan rasa syukur Ilahi] dan kadang-kadang menggunakan bentuk doa dan doa [kepada Tuhan] tetapi tujuan mereka bukan doa atau kesyukuran Ilahi. Kadang-kadang mereka memuji seseorang sebelum memfitnah. Sebagai contoh, mereka akan berkata: "Orang ini dan itu sangat baik, betapa banyak [Ilahi] menyembah orang seperti itu tetapi mempunyai satu sifat buruk dan bukan hanya orang itu, kita semua terlibat dalam sifat buruk itu iaitu kekurangan kesabaran dan kepuasan". Nampaknya, terdapat kutukan mereka sendiri dalam hal ini, tetapi tujuannya di sini bukanlah untuk mengutuk diri mereka sendiri yang lebih rendah, tetapi untuk mendedahkan kesalahan orang lain. Walau bagaimanapun, gaya yang diguna pakai di sini untuk itu, adalah untuk meyakinkan pendengar tentang kerendahan hati dan keikhlasan mereka supaya mereka boleh dikira di kalangan orang soleh. 'Ulama' sedemikian telah menggabungkan tiga dosa [dalam melakukan itu] - memfitnah, menunjuk-nunjuk dan [menuntut] penyucian diri - dengan kata lain, mengira diri di kalangan orang soleh [dengan mengaitkan ketakwaan kepada diri sendiri dalam keadaan keangkuhan diri yang menghalangi perjuangan dan transformasi rohani dalaman] dan kerana kebodohan, menganggap diri disucikan daripada fitnah.

Syaitan memburu orang seperti itu dengan mudah. Orang-orang ini tidak mempunyai pengetahuan yang betul dan diri yang lebih rendah (*Nafs*) terus menipu mereka. Kadang-kadang mereka memberi perhatian untuk mendengar fitnah tentang rakan sekawan dengan berkata, "Segala kesempurnaan kepada Tuhan (kerana Dia bebas daripada sebarang kesilapan dan kecacatan)! Ini sangat pelik! Di sini nama Tuhan tidak diambil sebagai ungkapan dan pengakuan keagungan dan pemuliaan Ilahi tetapi sebagai ungkapan kejahatan dalaman mereka sendiri. Kadang-kadang untuk fitnah, ungkapan yang digunakan ialah: "Kami sangat sedih dan sedih dengan keadaan [buruk] rakan kami. Semoga Tuhan memberinya keselesaan". Perkongsian kesedihan dan doa [kepada Tuhan] ini tidak dilakukan dengan sentimen belas kasihan [yang sebenar], melainkan tujuan untuk menyatakan keunggulan sendiri. Jika doa benar-benar dimaksudkan, mereka akan melakukannya dalam kesendirian selepas solat mereka, dan bukannya melakukannya dalam perhimpunan awam. Begitu juga, jika mereka benar-benar sedih, mereka tidak akan menyatakan perkara ini di hadapan orang yang tidak biasa dengannya. Kadang-kadang mereka berkata: "Sayang sekali! Orang ini dan itu dilanda penderitaan yang besar! Semoga Tuhan mengurniakan kita dan dia keupayaan untuk bertaubat!" Seolah-olah ini adalah doa tetapi Tuhan mengetahui kejahatan dalaman mereka dan mengetahui apa yang dipenuhi hati mereka [seperti Tuhan mengetahui rahsia yang terkubur di dalam hati dan kejahatan halus yang bersembunyi di dalam jiwa yang paling dalam], tetapi mereka, kerana kejahilan mereka, tidak tahu bahawa melalui doa ini, mereka telah berhak mendapat azab (*'Adhab*) dan bukannya ganjaran (*Thawab*). Mendengar fitnah dan menyatakan keterkejutan mengenainya, juga memfitnah kerana ia menggalakkan fitnah untuk memfitnah. Pendengar fitnah adalah rakan kongsi dalam dosa memfitnah sehingga seseorang menghentikannya dengan lidah. Jika seseorang tidak mempunyai keberanian dan kuasa untuk menghalang [orang daripada melakukannya], maka seseorang harus menganggapnya sebagai buruk di hati atau bangun dan meninggalkan perhimpunan itu atau cuba menukar topik. Dalam situasi sedemikian, tidak akan ada perhitungan daripada pendengar. Jika seseorang melarangnya daripada lidah sambil mempunyai keinginan di dalam hati untuk mendengarnya, maka itu adalah kemunafikan. Kriteria penghakiman ialah hati. Seseorang akan dilindungi daripada dosa apabila seseorang menganggapnya buruk di dalam hati. Berkenaan dengan melarangnya di dalam hati, adalah perlu untuk melarangnya secara eksplisit dan mempertahankan perkara yang disebutkan.

Sebab Fitnah : Terdapat banyak sebab untuk memfitnah, tetapi semuanya berada di bawah bidang kuasa sebelas sebab. Daripada mereka, [pertama] lapan berkaitan dengan orang awam dan tiga yang terakhir berkaitan dengan orang terkemuka (bukan biasa).

Punca Pertama - Permusuhan dan Dendam: Peristiwa berlaku yang menyalakan api kemarahan di hati dan apabila itu berlaku, ia hanya padam dengan menyebut

kesalahan orang yang menyebabkan kemarahan, sama ada [sebutan ini] dilakukan oleh orang yang marah atau orang lain. Kadang-kadang seseorang seolah-olah berjaya mengawal kemarahan, tetapi dendam kekal di dalam hati yang lebih buruk daripada kemarahan, kerana dendam dan permusuhan yang kekal di dalam hati, meletakkan asas kekal untuk fitnah. Ia dipelajari daripada ini bahawa permusuhan dan dendam kedua-duanya adalah punca fitnah.

Sebab Kedua - Bersetuju dengan Orang Lain: Dalam erti kata lain, bersetuju dengan dan mengesahkan [dakwaan] rakan dan sahabat dan memanjakan diri sambil melihat mereka melakukannya dan [merasakan keperluan] untuk membantu dan bersetuju dengan mereka. Oleh itu, apabila orang dalam perhimpunan bermain dengan kehormatan dan ejekan seseorang, maka seseorang berfikir bahawa jika seseorang enggan mengambil bahagian di dalamnya, tidak bersetuju dengan mereka, menukar topik atau pergi, maka mereka akan marah dan akan mula membenci orang seperti itu. Dengan pemikiran ini, seseorang bersetuju dengan mereka dan menganggapnya sebagai asas penting bagi urusan sosial dan homogeniti. Kadang-kadang rakan seseorang membalas seseorang kerana marah. Seseorang berpura-pura marah seperti mereka kerana hambar dan diri sendiri terlibat dalam fitnah dan menunjukkan melalui tindakan ini bahawa seseorang bersama rakan-rakannya dalam setiap situasi, sama ada kebahagiaan, kesedihan, kebimbangan, atau kemudahan.

Sebab Ketiga - Berhati-hati dan Pre-emption: Kadang-kadang seseorang mengandaikan bahawa seseorang sedang diperhatikan oleh seseorang dan orang seperti itu akan membalas dendam terhadap seseorang di hadapan orang penting [atau berkuasa] atau memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara tertentu. Disebabkan keraguan dan kebimbangan ini, seseorang secara proaktif mula memfitnah dan menyasarkan individu sedemikian untuk mengurangkan apa yang diharapkan orang itu katakan dan [secara proaktif] memburukkan [individu sedemikian]. Seseorang juga boleh pada mulanya mengatakan perkara yang betul tentang individu lain, supaya seseorang boleh membangunkan reputasi memberikan maklumat yang betul tentang orang itu, jadi kemudian seseorang boleh menyebarkan kepalsuan dan khabar angin terhadap orang itu [tanpa disyaki menyebarkan pembohongan] dan mendakwa bahawa "berbohong bukan dalam sifat saya dan apa yang saya katakan tentang orang ini sebelum ini, ternyata benar dan apa yang saya katakan sekarang juga benar". Seseorang berfikir bahawa disebabkan oleh perancangan dan langkah berjaga-jaga yang lebih awal, seseorang akan menjadi selamat kerana orang yang ditakuti tidak akan berani bercakap menentangnya dan jika seseorang itu berbuat demikian, tidak akan diberi kepentingan dan tidak akan dipercayai.

Punca Keempat - Pengecualian daripada Kesalahan: Kadang-kadang, fitnah bertujuan untuk menunjukkan pengecualian seseorang daripada dosa. Dalam hal ini, seseorang menegaskan bahawa seseorang tidak bersendirian dalam melakukan perkara yang salah. Jika pengecualian seseorang adalah niatnya, seseorang harus menyebut sebabnya sendiri [untuk melakukan perkara yang salah] tanpa merujuk

kepada orang lain. Oleh kerana hujah seseorang menjadi lebih kuat dengan memasukkan orang lain, seseorang termasuk orang lain [melalui fitnah].

Sebab Kelima - Kebanggaan dan Ekspresi Kesombongan: Ini dilakukan dengan menunjukkan keunggulan seseorang dengan mencari kesalahan pada orang lain. Sebagai contoh, membuat kenyataan bahawa orang itu dan itu jahil, mempunyai pemahaman yang salah, dan mempunyai ucapan yang lemah dan tidak berguna. Tujuan kritikan sedemikian adalah untuk menunjukkan keunggulan seseorang sendiri berbanding yang lain dan membuktikan bahawa seseorang mempunyai lebih banyak pengetahuan daripada yang lain, seseorang mempunyai kuasa pemahaman dan ucapan seseorang adalah baik. Kritikan ini adalah untuk menghalang orang daripada menghormati orang lain seperti diri sendiri dan untuk menghalang orang lain daripada mendapat kedudukan yang menonjol dalam masyarakat.

Punca Keenam - Cemburu: Kadang-kadang cemburu mencetuskan seseorang untuk memfitnah melihat bahawa orang memuji, menyayangi, dan menghormati mereka yang dicemburui. Seseorang tidak boleh bertolak ansur dengan itu dan mahu berkat-berkat ini dirampas daripada mereka yang iri hati dan orang ramai mula membenci dan tidak menghormati mereka yang dicemburui. Untuk mencapai tujuan ini, seseorang mula menunjukkan kesalahan orang yang dicemburui. Cemburu ialah keadaan selain daripada permusuhan dan dendam, yang keluar apabila orang lain melakukan keterlaluan terhadap seseorang dan mereka melambangkan balas dendam. Cemburu tidak mempunyai unsur [balas dendam]. Kadang-kadang seseorang mula iri hati walaupun rakan dan sahabat rapat yang baik hati.

Punca Ketujuh - Gurauan: Dalam erti kata lain, kesalahan seseorang dibawa keluar untuk mewujudkan minat dalam perhimpunan [sosial] dan untuk membuat ketawa daripada peserta untuk berseronok.

Sebab Kelapan - Penghinaan: Kadang-kadang fitnah dilakukan sebagai tindakan penghinaan dan penghinaan orang lain. Ini adalah ciri orang yang sombong. Tiada sekatan di dalamnya untuk orang lain hadir atau tidak. Sesetengah orang mengkritik dan mengejek orang yang duduk di hadapan mereka tanpa memikirkan betapa banyak penghinaan yang mereka sebabkan, dan apa yang akan berlaku kepada mereka jika mereka berada di tempat orang lain.

Punca Fitnah Berkaitan dengan Orang Terkemuka: Ketiga-tiganya sangat halus dan rumit. Mereka adalah kejahatan semata-mata, tetapi Syaitan menanamkan ketamakan dalam diri mereka bahawa sebab-sebab ini semua baik atau ada kebaikan di dalamnya tetapi Syaitan mencampurkan kejahatan dalam diri mereka.

Punca Pertama - Kejutan: Kadang-kadang orang yang beragama membuat kesilapan sehingga sebagai ungkapan terkejut seseorang berkata: "Kami terkejut dengan tindakan orang itu. Dia tidak sepatutnya melakukannya". Memang benar bahawa kesilapan orang yang beragama adalah punca kejutan tetapi orang yang membuat kenyataan itu tidak boleh menyebut mana-mana nama dalam menyatakan kejutan.

Syaitan mengubah sentimen agama ini menjadi fitnah dengan memprovokasi seseorang untuk menyebut nama dan melibatkan seseorang ke dalam dosa. Begitu juga mengatakan ini juga termasuk dalam fitnah: "Adalah mengejutkan bagi orang ini dan itu bahawa seseorang mencintai orang yang hodoh seperti itu [dari jantina yang bertentangan] atau menjadi orang yang berpendidikan pergi kepada orang jahil ini dan itu".

Punca Kedua – Perasaan Empati dan Simpati: Dalam erti kata lain, seseorang menjadi sedih dengan keadaan seseorang dan melihat orang itu terlibat dalam sesuatu yang buruk berkata: "Keadaan sekarang orang seperti itu telah membuatkan saya terganggu. Saya kesal dengan keadaan orang itu". Dakwaan penyesalan adalah betul dan terpuji, tetapi menyebut nama telah menjadikannya buruk dan sentimen yang baik menjadi punca fitnah. Menyesali kesilapan seorang Muslim dan merasakan empati dan simpati terhadapnya, adalah perkara yang baik tetapi Syaitan memprovokasi seseorang untuk menyebut nama dan dengan itu mencampurkan kejahatan kepada sesuatu yang baik.

Sebab Ketiga – Kemarahan demi Tuhan: Melihat seseorang terlibat dalam perbuatan tidak senonoh atau mendengar sesuatu yang buruk tentang seseorang, boleh menyebabkan kemarahan kerana dorongan iman. Jika kemarahan berlaku dan dinyatakan dengan menyebut nama, maka perbuatan ini bukan sahaja akan dilucutkan daripada ganjaran Ilahi tetapi sebaliknya juga akan menjadi punca fitnah. Kemarahan untuk memujuk kebaikan dan menegur terhadap kejahatan adalah baik tetapi harus dipertimbangkan bahawa jika ia perlu dinyatakan terhadap orang tertentu, maka ia harus dilakukan sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyedari [untuk siapa]. Sekiranya perlu menyebut nama, seseorang tidak boleh menyatakan kemarahan. Ini adalah kehalusan yang bukan sahaja orang awam, tetapi juga para sarjana tidak menyedari dan berfikir bahawa, jika kejutan, kebajikan, dan kemarahan adalah demi Tuhan, tidak ada salahnya menyebut nama, yang merupakan dugaan yang salah.

Penyembuhan Fitnah: Semua kecenderungan dalaman, kualiti dan tabiat keji yang berbahaya boleh disembuhkan melalui gabungan pengetahuan dan tindakan [mengikut pengetahuan yang diperolehi]. Pengetahuan sahaja tidak mencukupi untuk menyembuhkan penyakit ini mahupun tindakan sahaja. Ubat untuk setiap penyakit adalah bertentangan dengan punca penyakit itu. Pertama, kita harus mencari sebab-sebab fitnah dan banyak yang telah ditulis mengenainya dalam halaman sebelumnya. Terdapat dua kaedah untuk menghentikan lidah daripada memfitnah: satu ialah ringkasan dan satu lagi ialah kaedah terperinci.

Kaedah Ringkas Menyembuhkan Fitnah: Ia adalah bahawa seseorang mempunyai keyakinan yang teguh bahawa seseorang mencapai kehinaan Tuhan dengan fitnah dan bahawa amal baik akan sia-sia akibat itu pada Hari Kiamat dan kerana fitnah memindahkan amal baik [orang yang memfitnah] kepada orang yang telah difitnah.

Jika seseorang tidak mempunyai amal baik yang mencukupi, maka dosa mangsa dipindahkan ke akaun [perbuatan]. Tambahan pula, seseorang menjadi serupa dengan kanibal, memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati dengan memfitnah saudaranya [dalam hubungan, dalam iman atau dalam kemanusiaan, iaitu, mana-mana individu]. Betapa hebatnya penghinaan ini? Jika akaun perbuatan seseorang mempunyai perbuatan baik dan buruk, tetapi skala perbuatan jahat lebih berat, maka individu ini akan masuk neraka. Katakan, kedua-dua timbangan seseorang adalah sama [berat]. Dalam peristiwa yang menyedihkan, satu dosa orang ini memiringkan skala perbuatan buruk akibat fitnah dan menjadikan seseorang layak mendapat Neraka.

Apabila seseorang melihat tradisi [kenabian] dan amaran yang telah diberikan tentang fitnah maka kerana ketakutan, lidah tidak akan bersetuju untuk memfitnah. Strategi ini juga boleh berguna bahawa seseorang melemparkan pandangan pada diri sendiri sebelum melakukan fitnah. Mungkin seseorang boleh mencari kesalahan dalam diri sendiri dan kemudian bimbang tentang mengurangkannya, dan bukannya mengambil kesalahan orang lain dan memperoleh dosa akibat daripada itu. Jika seseorang mendapati kesalahan dalam dirinya, seseorang harus mengutuk diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan mengecamnya. Mengapa terdapat keperluan untuk mengecam orang lain [sekiranya seseorang mempunyai kesalahan dalam diri sendiri dan jarang ada yang tidak mempunyai itu]? Seseorang harus berfikir bahawa sama seperti seseorang tidak dapat menghapuskan kesalahan dalam dirinya, orang lain mungkin tidak dapat berbuat demikian. Ini adalah sekiranya kesalahan itu adalah atas pilihan sendiri [dari segi membiarkannya berterusan] dan jika ia ada sejak lahir [dan oleh itu bukan pilihan sendiri] maka mengutuknya adalah mengutuk Pencipta. Sama seperti seorang lelaki memanggil seorang bijak sebagai: "Wahai lelaki hodoh!", dia menjawab: "Wahai saudara! Jika kecantikan atau keburukan berada dalam kuasa saya, saya akan menjadikan wajah saya baik". Jika seseorang tidak menemui sebarang kesalahan dalam jiwanya sendiri, seseorang harus bersyukur kepada Tuhan kerana Dia memberi seseorang keupayaan untuk mengelakkan dosa dan tidak melibatkan seseorang dalam fitnah yang merupakan kesalahan besar di antara kesalahan, apakah perbuatan yang lebih buruk daripada memakan daging bangkai? Jika seseorang melihat [secara mendalam] perkara ini, tidak ada yang tanpa kesalahan. Hanya Keberadaan Tuhan yang tidak mempunyai sebarang kesalahan [dan kecacatan]. Seseorang yang menganggap diri sendiri sebagai tidak mempunyai semua kesalahan, adalah kejahilan semata-mata dan idea bodoh dan itu sendiri merupakan kesalahan besar. Berkenaan dengan melindungi diri daripada fitnah, satu perkara yang boleh berguna ialah seseorang menyimpulkan (menafsirkan) diri sendiri sebagai orang lain, dengan kata lain, seseorang harus berfikir: "Sama seperti saya berdukacita dengan fitnah terhadap saya, orang lain juga akan berduka dengan fitnah saya terhadap mereka. Sama seperti saya tidak gembira dengan fitnah terhadap saya, adakah orang lain akan gembira dengan fitnah terhadap mereka?"

Kaedah Penyembuhan Terperinci: Kaedah penyembuhan terperinci adalah untuk melihat sebab-sebab yang mencetuskan fitnah. Penyembuhan untuk setiap penyakit adalah mungkin dengan membasmi punca [akarnya]. Punca dan faktor yang menghasut fitnah telah disebutkan sebelum ini. Oleh itu, jika punca fitnah adalah kemarahan [terhadap seseorang], ia harus disembuhkan dengan [meyakinkan diri sendiri] bahawa: "Jika saya marah dan tidak mengawalnya, Tuhan akan tidak senang dengan saya kerana fitnah saya kerana fitnah saya kerana Dia telah melarang fitnah dan saya tidak mentaati Dia dan menganggap Perintah-Nya sebagai tidak penting". Punca kedua fitnah ialah pematuhan (atau selaras dengan sahabat seseorang), iaitu, melakukan fitnah untuk menjadi sukan yang baik dengan rakan-rakan seseorang [apabila mereka memfitnah]. Seseorang harus memikirkan apakah faedah jika seseorang menerima kelulusan ciptaan, apabila ia mengakibatkan ketidaksenangan Tuhan, Yang Maha Tinggi [Pencipta dan Pemilik semua]? Siapa yang cukup bodoh untuk tidak menyenangkan Tuhan sambil mencari kesenangan selain Tuhan?

Punca ketiga fitnah ialah mengaitkan kesucian kepada diri sendiri, dengan kata lain, mengaitkan dosa dan salah laku kepada orang lain, untuk menyatakan pembebasan diri sendiri daripadanya dan untuk menyenaraikan kesucian diri sendiri. Seseorang harus berfikir bahawa ketidaksenangan orang tidak mempunyai makna di hadapan ketidaksenangan Tuhan. Maka ketidaksenangan Tuhan pasti disebabkan oleh fitnah tetapi persetujuan orang-orang, di hadapan mereka dikehendaki pembebasan diri sendiri, tidak dijamin melaluinya. Martabat dunia ini hanya boleh diandaikan (dikehendaki) sebagaimana seseorang mungkin atau mungkin tidak mendapatkannya, namun, penghinaan dan kehilangan akhirat pasti pasti seseorang itu pasti akan mendapat akibat fitnah. Mengikuti jejak langkah hanya dibenarkan bagi orang yang tunduk kepada Kehendak Tuhan dan mengikut perintah-perintah-Nya. Ia tidak dibenarkan bagi mereka yang melanggar perintah Ilahi, tidak kira pangkat tinggi mereka dalam kehidupan duniawi ini. Jika punca fitnah adalah untuk menyatakan keunggulan seseorang berbanding orang lain, seseorang harus menyembuhkannya dengan merenungkan bahawa apa sahaja status yang saya ada di hadapan Tuhan telah hilang kerana fitnah ini. Jika seseorang masih mendapat ganjaran dan penghormatan duniawi, maka apakah nilainya? Juga, tidak pasti bahawa seseorang akan mendapatnya kerana orang mungkin atau mungkin tidak mempercayai apa yang dikatakan [dari segi memfitnah orang lain]. Jika mereka tidak percaya, apa-apa maruah yang tinggal di sedikit, akan hilang dan mereka akan mula menganggap seseorang sebagai pembohong.

Fitnah kerana cemburu mempunyai dua kali ganda pembalasan Ilahi - pertama adalah kerana cemburu terhadap berkat duniawi yang pasti akan menurun, dan kedua ialah seseorang itu menambah kepadanya pembalasan akhirat kerana memfitnah orang yang cemburu. Ini melibatkan kehilangan kedua-dua dunia ini dan iman. Satu lagi bahaya fitnah ialah perbuatan baik seseorang dipindahkan kepada orang yang telah difitnah dan perbuatan buruk seseorang dipindahkan kepada orang yang memfitnah. Jika insentif untuk fitnah adalah ejekan, seseorang harus memahami bahawa

seseorang itu mengumpul penghinaan di hadapan Tuhan dengan mengaibkan orang lain. Jika seseorang melihat penghujung akhir seseorang dan melihat betapa banyak rasa malu dan penghinaan yang perlu diderita pada Hari Penghakiman sambil melangkah ke arah Neraka, mengangkat beban dosa orang-orang yang diejek di atas bahu sendiri. Jika seseorang berfikir dengan cara ini, rasa takut kepada Tuhan akan lahir di dalam hati dan seseorang tidak akan berani mengejek orang lain. Seseorang lebih layak diejek daripada yang lain kerana kebodohan sendiri dalam mengejek orang lain, akibatnya, menyerahkan diri kepada penghinaan Hari Penghakiman.

Mempunyai belas kasihan kepada seseorang kerana dosa adalah sentimen yang patut dipuji, namun, Syaitan cemburu dengan perbuatan benar ini dan mahu mengelirukan seseorang dengan membuat seseorang mengucapkan perkataan yang boleh menyebabkan perbuatan benar seseorang dipindahkan kepada orang yang dikasihani. Dengan cara ini, kehilangan orang lain [terlibat dalam dosa dan kesalahan] akan dibayar pampasan dan seseorang sendiri akan terlibat dalam kerugian yang tidak dapat dibayar pampasan kerana menjadi layak untuk belas kasihan kepada diri sendiri. Ketidaksenangan demi Tuhan tidak sepatutnya melibatkan fitnah. Apabila seseorang tidak senang dengan orang lain demi Tuhan, Iblis mahu seseorang dilucutkan daripada ganjaran Ilahi yang diharapkan diperoleh dengan terlibat dalam fitnah. Begitu juga keadaan yang mengejutkan. Jika seseorang menyatakan keterkejutan dengan keadaan orang lain, seseorang terlibat dalam fitnah. Kedua, tiada siapa yang layak mendapat kejutan seseorang, sebaliknya seseorang harus terkejut dengan diri sendiri (*Nafs*) kerana kehilangan agamanya dengan menyatakan keterkejutan terhadap iman orang lain atau perkara duniawi sehingga layak mendapat pembalasan duniawi. Ini kerana mengangkat tudung daripada kesalahan tersembunyi orang lain dengan menggunakan alasan mengejutkan dan mendedahkannya secara terbuka. Begitu juga, kesalahan sendiri akan terdedah yang mengakibatkan penghinaan. Penawar untuk semua penyakit ini ialah pengetahuan dan Gnosis [Ilahi]. Lidah dilindungi daripada fitnah bagi orang yang imannya kuat dan mempunyai pemahaman sebenar tentang Ilahi [Gnosis].

Larangan Fitnah dari Hati: Kekecewaan atau memendam pendapat rendah orang lain (*Su al-Zunn*) adalah dilarang [dalam hukum Ilahi] seperti perkataan buruk, jahat, dan kasar. Dalam erti kata lain, sama seperti anda tidak dibenarkan menceritakan kesalahan orang lain, begitu juga, anda tidak dibenarkan mempunyai pemikiran yang salah tentang orang lain di dalam hati anda, menjadi kecewa dengan orang lain. Kekecewaan bermakna sengaja menganggap orang lain sebagai buruk. Walau bagaimanapun, jika ia berlaku secara tidak sengaja, maka ia diampuni [Ilahi], sebaliknya keraguan juga diampunkan. Apa yang dilarang ialah menyimpan pendapat buruk dan rendah terhadap orang lain dan ia berkaitan dengan kecenderungan dan niat hati [untuk menyimpan pemikiran buruk tentang orang lain]. Kekecewaan ini dilarang dalam Al-Quran:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

"Wahai kamu yang beriman! Elakkan kebanyakan dugaan kerana sesetengah dugaan adalah dosa [kerana ia membawa anda kepada kekecewaan, negatif, kebencian dan seumpamanya, yang seterusnya membawa anda ke jalan yang merosakkan material dan rohani]." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 12)

Kekecewaan atau memendam pendapat rendah orang lain (*Su al-Zunn*) adalah dilarang kerana hanya Yang Mengetahui rahsia daripada yang ghaib (iaitu Tuhan) yang biasa dengan rahsia hati. Itulah sebabnya, tidak dibenarkan bagi mana-mana hamba [Tuhan, iaitu manusia] untuk menyimpan pemikiran yang salah (negatif) di dalam hati seseorang tentang orang lain. Walau bagaimanapun, jika perkara yang salah menjadi jelas sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang yang tersisa untuk sanggahan atau konotasi [bahawa ia mungkin tidak seperti yang kelihatan] maka pemikiran yang salah boleh datang dan menetap di dalam hati kerana pengetahuan dan pemerhatian langsung seseorang sendiri. Walau bagaimanapun, pemikiran tentang kejahatan yang tidak pernah diperhatikan atau pernah didengar daripada sumber yang boleh dipercayai yang masuk ke dalam hati adalah, daripada Syaitan. Syaitan adalah orang yang memasukkan sindiran sedemikian ke dalam hati, dan itu perlu disangkal dengan lantang kerana berita yang disampaikan oleh orang berdosa (atau seseorang yang cenderung kepada kejahatan) tidak boleh dipercayai dan Syaitan adalah ketua orang berdosa [dan pelaku kesalahan]. Tuhan berkata:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ

"Wahai kamu yang beriman! Jika orang berdosa (atau pelaku kejahatan biasa atau seseorang yang cenderung kepada kejahatan) membawa kepada anda berita, maka siasatnya dengan teliti dan lengkap [sebelum mempercayainya] untuk mengelak daripada tersilap menyebabkan kemudaratan kepada suatu bangsa (atau sekumpulan orang)." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 6)

Ini menunjukkan bahawa tidak dibenarkan untuk memastikan berita (sindiran dalam hati yang berkaitan dengan pemikiran salah tentang orang lain) yang dibawa oleh Syaitan. Jika kekecewaan atau menyimpan pendapat buruk orang lain, masuk ke dalam hati, seseorang mesti memikirkan cara untuk menamatkannya dan harus membuat diri (*Nafs*) memahami bahawa keadaan dalaman orang lain tersembunyi daripadanya dan kejadian yang menyebabkan kekecewaan, boleh mempunyai kemungkinan baik dan jahat dan tidak perlu memilih kejahatan sambil meninggalkan kemungkinan kebaikan. Kekecewaan diiktiraf daripada tanda-tandanya dan tandanya ialah seseorang itu pernah mencintai seseorang tetapi kini mula membenci, sebelum ini seseorang dahulunya mesra dan menghormati orang itu tetapi kini kebahagiaan [dalam berurusan dengan orang itu] tidak kekal. Seseorang harus memahami daripada perubahan hati ini bahawa seseorang menjadi kecewa daripada yang lain. Penawarnya ialah jika dugaan buruk pernah masuk ke dalam hati, seseorang tidak boleh membiarkannya kekal dan

menetap [ke dalam hati] atau harus menyatakannya melalui anggota badan. Manifestasi kekecewaan yang menetap di hati ialah seseorang mula menyatakan kebencian dan kebencian dan ekspresi melalui anggota badan adalah untuk mula bertindak mengikut kekecewaan di dalam hati. Walau apa pun, Syaitan menggunakan sedikit pun alasan sebagai alasan untuk meletakkan kekecewaan dalam hati terhadap orang lain dan bersama-sama dengan itu, meyakinkan seseorang betapa pintar dan bijaknya seseorang dalam melihat kejahatan, dan bahawa seorang mukmin melihat dengan Cahaya Tuhan walaupun pada hakikatnya, seseorang tidak melihat dengan Cahaya Ilahi, sebaliknya seseorang melihat dengan kegelapan penipuan Syaitan. Walau bagaimanapun, jika orang yang boleh dipercayai dan boleh dipercayai memberitahu anda tentang sesuatu dan dugaan anda cenderung untuk memastikan orang itu, maka seseorang itu dikecualikan [daripada tanggungjawab moral untuk kekecewaan itu] kerana jika seseorang menolak orang sedemikian, ia akan menjadi manifestasi kekecewaan terhadap orang yang jujur yang memaklumkan dan layak untuk dipastikan dan bukan penolakan kerana kebenaran. Ia tidak sesuai dalam apa jua cara bahawa untuk mempunyai pendapat yang baik tentang seseorang, seseorang akan kecewa dengan yang lain. Walau bagaimanapun, seseorang harus melihat bahawa pemberi maklumat tidak mempunyai sebarang permusuhan dan tidak cemburu terhadap orang yang beritanya disampaikan, jika tidak, berita yang disampaikan boleh disyaki sebagai fitnah yang merupakan alasan [sah] untuk menolak kesaksian tersebut. Jika seseorang menghadapi situasi ini, seseorang harus berhenti seketika dan tidak menganggap tertuduh sama ada pembohong atau jujur, sebaliknya seseorang harus berfikir bahawa keadaan [dalaman] orang itu, yang beritanya telah disampaikan oleh pemberi maklumat, disembunyikan daripada seseorang sebelum ini dan masih disembunyikan sekarang.

Jika kamu kecewa dengan seorang Muslim, hendaklah kamu meningkatkan keramahan dan rasa hormat kamu terhadap seseorang dan memohon kepada Tuhan untuk kebaikan [untuk orang itu]. Dengan cara ini, hati anda akan menjadi jelas [kekecewaan] dan Syaitan akan kecewa dengan anda dan mengangkat tangannya dari anda dan tidak akan cuba meletakkan pendapat buruk orang lain di dalam hati anda kerana takut bahawa anda akan mula memohon untuk kebaikan dan menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada orang itu. Jika melalui kesaksian yang boleh dipercayai atau pemerhatian peribadi, anda mengetahui tentang kejahatan dalam diri seorang Muslim, bukannya masuk ke dalam pengaruh Syaitan untuk memfitnah seseorang, anda harus menasihati seseorang sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyedarinya. Jika anda menasihati, tidak perlu bergembira kerana anda telah mengetahui kesalahan orang lain, dan bahawa Tuhan telah menghantar anda sebagai penasihat, dan khutbah dan memberi anda keupayaan untuk menunjukkan jalan [yang benar] kepada orang lain, dan anda juga tidak boleh memikirkan kehebatan anda sendiri di dalam hati anda atau kerendahan hati orang lain. Sebaliknya, sama seperti anda menjadi terganggu selepas mengetahui tentang kehilangan anda, anda harus menyesal tentang keadaan orang lain. Niatnya mestilah bahawa kesalahan itu tidak kekal pada orang lain. Seseorang harus mencuba bahawa orang lain berada di landasan yang betul sendiri

tanpa memerlukan nasihat anda atau orang lain akan menawarkan nasihat yang akan memberi manfaat kepada yang lain. Jika kamu bertindak mengikut kaedah ini, maka bukannya satu, kamu akan mendapat tiga ganjaran [daripada Tuhan]: pertama untuk menasihati, kedua kerana menyesal terhadap keadaan yang lain, dan ketiga untuk pertolongan yang kamu berikan untuk agama orang lain.

Pengecualian untuk Fitnah: Terdapat enam pengecualian kepada larangan memfitnah [dalam Hukum Suci], iaitu, ia dibenarkan untuk melakukannya dalam enam situasi ini:

1. Pertama untuk membetulkan penindasan [dalam bentuk aduan yang ditindas kepada pihak berkuasa tentang penindasan penindas],
2. Kedua untuk mengurangkan kejahatan dan mendapatkan pertolongan [daripada seseorang yang mempunyai kuasa untuk membantu] untuk menghapuskan dosa [dan ia boleh menjadi dosa sendiri],
3. Ketiga untuk mendapatkan pendapat undang-undang [daripada ahli teologi dan ahli undang-undang dengan menceritakan kepada mereka kejadian dan aduan sebenar tentang orang lain],
4. Keempat, untuk mengelakkan umat Islam daripada kejahatan orang lain [jika seseorang melihat mereka cenderung kepada ideologi yang salah dalam pakaian agama],
5. Kelima untuk nama yang telah berleluasa di kalangan orang [yang mungkin kelihatan menyinggung perasaan tetapi orang yang namanya telah dikenali, tidak keberatan],
6. Keenam untuk dosa terbuka orang lain [yang dilakukan secara terbuka dan berbangga dengannya].

Bahaya Keenam Belas – Cerita: Cerita atau menyebarkan gosip dan perkara rahsia orang lain yang boleh menyebabkan kemudaratan atau masalah, adalah salah satu kemudaratan lidah. Tuhan berkata:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

"Dan janganlah kamu mendengar orang yang terbiasa mengumpat palsu, orang yang murah (tidak bermaruah), tidak mempunyai nilai [seperti orang yang berdedikasi kepada remeh], yang banyak mengejek dan menjadi pembawa dongeng." (Al-Qur'an, Bab 68, Ayat 10-11)

Seayat kemudian, Tuhan berkata:

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

"Orang yang kasar, perangai dan jahat." (Al-Qur'an, Bab 68, Ayat 13)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

لايدخل الجنّة نمّام

"Seorang pembawa dongeng tidak akan pergi ke Syurga". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hudhaifah (Semoga Allah redha kepadanya)

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) yang bersabda:

احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى الله الحثاؤن بالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراء العشرات

"Orang yang paling dikasihi oleh Tuhan dari kalangan kamu ialah mereka yang kamu terbaik dalam tingkah laku mereka (akhlak, adab, watak dalaman dan luaran), mereka yang berhati lembut, yang mengasihi dan dikasihi [oleh orang lain]. Orang yang paling tidak disukai di antara kamu ialah mereka yang pembawa dongeng, yang menabur perselisihan di kalangan saudara-saudara dan mencari kesalahan orang yang tidak bersalah". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani Awsat* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Takrifan cerita adalah untuk mendedahkan sesuatu yang pendedahannya buruk, terutamanya jika orang yang mengenainya sesuatu telah didedahkan mempedulikannya, atau orang yang mendengar tidak menyukainya. Tidak semestinya wahyu itu telah dilakukan dengan lidah kerana tulisan dan kiasan adalah pengganti lidah. Tambahan pula, tidak semestinya cerita berkaitan dengan kata-kata atau tindakan atau kesalahan buruk [seseorang]. Cerita ialah ungkapan (atau wahyu) apa-apa yang tidak disukai. Apabila seseorang menemui perkara atau keadaan orang lain yang tidak diingini [akibat daripada seseorang mendedahkannya], seseorang harus berdiam diri. Walau bagaimanapun, seseorang harus bercakap jika niat adalah untuk memberi manfaat kepada seorang Muslim atau menghapuskan dosa. Sebagai contoh, jika seseorang melihat seseorang mengambil harta benda atau harta benda seseorang secara tidak wajar, seseorang harus memberi keterangan untuk melindungi hak mangsa dan harus memaklumkan bahawa orang itu dan itu telah mengambil harta benda seseorang.

Daya penggerak di sebalik cerita adalah untuk membahayakan orang yang perkataan atau perkara yang berkaitan didedahkan atau untuk menyatakan kasih sayang kepada orang yang membawa berita atau hanya untuk berseronok kerana terlibat dalam perkara yang tidak berguna memprovokasi seseorang untuk bercerita. Jika seseorang bercerita di hadapan seseorang dan berkata: "Orang ini dan itu mengatakan ini tentang anda, melakukan ini dan itu terhadap anda, bersekongkol melawan anda untuk mencederakan anda, adalah kawan musuh anda, atau cuba memusnahkan anda", dan perkara lain seperti itu, seseorang harus bertindak atas enam perkara. Pertama, seseorang tidak boleh mempercayai orang seperti itu kerana pembawa dongeng adalah orang berdosa (*Fasiq*) dan kesaksian orang seperti itu tidak boleh diterima. Tuhan berkata:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ

"Wahai kamu yang beriman! Jika seseorang yang cenderung kepada kejahatan, membawa kepada anda berita, siasatnya dengan teliti. Nasib baik, anda boleh membahayakan negara [atau sekumpulan orang] kerana kejahilan [tidak mengetahui perkara sebenar dan tertipu oleh pembohongan orang yang mempunyai motif tersembunyi]." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 6)

Kedua, seseorang harus melarang (pembawa cerita] daripada bercerita, menasihati [terhadapnya] dan menjelaskan kejahatan perbuatan itu kerana Tuhan telah berfirman:

وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"Dan menegur perbuatan baik dan menasihati terhadap perbuatan buruk." (Al-Qur'an, Bab 31, Ayat 17)

Ketiga, seseorang harus tidak menyukai seorang pembawa dongeng demi Tuhan kerana orang itu tidak disukai oleh Tuhan dan adalah wajib untuk tidak menyukai orang yang tidak disukai oleh Tuhan [kerana tindakan yang tidak beretika ini]. Keempat, seseorang tidak boleh kecewa dengan saudara (atau kakak) yang tidak hadir [apabila cerita dilakukan terhadapnya]. Tuhan telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ

"Wahai kamu yang beriman! Elakkan kebanyakan dugaan kerana beberapa dugaan adalah dosa [kerana ia membawa anda kepada kekecewaan, negatif, kebencian dan seumpamanya, yang seterusnya membawa anda ke jalan yang merosakkan]." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 12)

Kelima, seseorang tidak boleh menjadi ingin tahu untuk mencari lebih banyak maklumat apabila mendengar apa yang dilatih sebelum seseorang kerana Tuhan telah melarangnya. Katanya:

وَلَا تَجَسَّسُوا۟

"Dan janganlah mengintip satu sama lain [atau mempunyai rasa ingin tahu yang sia-sia untuk menyiasat perkara-perkara peribadi atau tidak diingini orang lain yang orang tidak suka didedahkan]." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 12)

Keenam, seseorang tidak boleh terlibat dalam perkara yang sama yang dilarang oleh pembawa cerita daripada, sebagai contoh, mengatakan "Orang ini dan itu (pembawa dongeng) telah memberitahu saya ini tentang orang itu dan itu (orang yang perkara yang tidak diingini sedang didedahkan)".

Umar bin Abdul Aziz (Semoga Tuhan mengasihaniy) berkata bahawa seorang lelaki datang kepadanya dan mula mengatakan sesuatu tentang orang lain, tetapi dia berkata kepadanya: "Jika kamu mahu, kami boleh menyiasat perkataan kamu. Jika ternyata dusta, maka kamu akan menjadi apa yang dikatakan ayat ini (al-Quran): 'Jika orang berdosa datang kepadamu dengan membawa berita, selidikilah dengan teliti', dan jika ia benar, kamu akan menjadi seperti ayat [al-Quran] yang berkata, 'Orang seperti itu adalah orang yang sembrono yang mengejek dan bercerita'. Situasi ketiga ialah saya akan memaafkan awak". Orang itu berkata: "Wahai pemimpin orang-orang yang beriman! Maafkan saya, saya melakukan kesilapan dan tidak akan melakukan kesilapan ini lagi". Mengikut tradisi, seorang rakan seorang bijak datang menemuinya dan mula mengatakan sesuatu tentang rakan lain [daripadanya]. Orang bijak itu berkata: "Kamu datang selepas berhari-hari dan sebaik sahaja kamu datang, kamu melakukan tiga jenayah: pertama, kamu menabur permusuhan antara aku dan sahabatku; kedua, anda mengisi hati dan fikiran saya yang tenang dan kosong [daripada sebarang dendam dan pemikiran jahat] dengan kesusahan dan kegelisahan; ketiga, anda merosakkan kejujuran anda sendiri [dan kredibiliti]". Hasan (Semoga Tuhan mengasihaninya) pernah berkata: "Sesiapa yang bercakap tentang orang lain, ia [pastinya] bercakap terhadapmu kepada orang lain". Ia adalah kiasan kepada hakikat bahawa seorang pembawa cerita tidak layak dipercayai dan dianggap benar, kerana orang itu telah melakukan dosa berat seperti berbohong, memfitnah, menabur kejahatan, ketidakjujuran, penipuan, kemunafikan, cemburu, dan menabur perselisihan di kalangan umat Islam [atau sesiapa sahaja]. Orang seperti itu bertekad untuk menamatkan ikatan [cinta, persahabatan, keharmonian, dan kewujudan bersama yang aman] yang telah diperintahkan oleh Ilahi untuk dikekalkan dan sebaliknya, menyebarkan anarki dan pergolakan (*Fasad*) di bumi (dunia). Tuhan berkata:

وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ

"Mereka memutuskan ikatan [kasih sayang bersama, persahabatan, keharmonian, dan kewujudan bersama yang aman] yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk dikekalkan

[utuh] dan [sebaliknya,] menyebarkan kekacauan di dunia." (Al-Qur'an, Bab 13, Ayat 25)

Dalam ayat lain, Tuhan berkata:

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ

"Kesalahan hanya kepada mereka yang melepaskan kekejaman dan penindasan ke atas orang ramai dan memberontak di dunia tanpa hak atau justifikasi [untuk tingkah laku mereka yang memudaratkan]." (Al-Qur'an, Bab 42, Ayat 42)

Walaupun seorang pembawa cerita adalah jujur, dia tidak kehilangan kerendahan hati kerana orang itu tidak mengambil berat tentang maruah orang lain dan tidak bertindak untuk menyembunyikan [urusan peribadi mereka]. Sesetengah orang mengatakan bahawa cerita terdiri daripada pembohongan, cemburu dan kemunafikan dan ketiga-tiga sifat ini adalah komponen penghinaan [dan kerendahan hati bagi pembawa dongeng]. Ringkasnya, kejahatan pembawa dongeng adalah besar, dan seseorang harus melindungi daripadanya.

Bahaya Ketujuh Belas – Sikap Dua Muka atau Kemunafikan: Kemunafikan lidah juga merupakan [dosa] yang besar. Seorang penceramah bercakap dua kali mengambil banyak kesempatan daripada permusuhan antara dua musuh. Sesiapa sahaja yang ditemui oleh orang seperti itu, memastikan dia keikhlasan dan sokongan seseorang, dan menjelekkan pihak lain. Jarang berlaku bahawa seseorang bertemu dengan dua lawan dan menjauhkan diri daripada bercakap memihak kepada mereka berdua. Ini adalah kemunafikan sebenar. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث

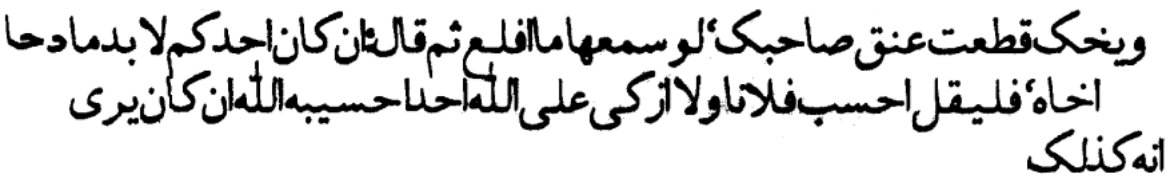
"Orang yang bermuka dua akan ditemui dalam keadaan yang sangat teruk pada Hari Penghakiman, yang biasa mengatakan sesuatu kepada satu dan sesuatu yang lain kepada yang lain". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya) biasa berkata: "Orang yang bermuka dua tidak boleh dipercayai di sisi Tuhan". Semua orang bersetuju bahawa mengadakan

pertemuan dua muka dengan dua orang yang berbeza adalah kemunafikan. Jika seseorang memuji penentangan yang dimiliki oleh dua lawan antara satu sama lain dan memberi jaminan kepada mereka berdua tentang sokongan masing-masing [dalam pertemuan berasingan dengan mereka], maka ini adalah sikap dua muka. Begitu juga, jika seseorang memuji seseorang di muka tetapi mula menyenaraikan kesalahan mereka semasa ketiadaan mereka maka ini juga sikap dua muka. Adalah lebih baik untuk berdiam diri atau memuji hanya orang yang betul dan pujian ini perlu sama di muka atau di belakang belakang, walaupun ia dilakukan di hadapan lawan seseorang. Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu dimaklumkan oleh orang ramai bahawa mereka mengatakan perkara di hadapan golongan elit dan pihak berkuasa yang tidak mereka katakan apabila mereka tidak bersama mereka. Beliau berkata: "Kami pernah menganggapnya sebagai kemunafikan pada zaman Nabi Muhammad SAW". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani*). Jika seseorang mempunyai keberanian, seseorang harus menghentikan perkara yang menyalahi undang-undang atau percakapan jahat. Jika seseorang tidak mempunyai keupayaan, seseorang harus berdiam diri tetapi menganggapnya buruk di hati.

Bahaya Kelapan Belas – Pujian: Pada sesetengah keadaan, pujian pun tidak dibenarkan. Setakat menceritakan kesalahan seseorang, ia berada di bawah perintah [mengenai larangan] fitnah. Terdapat enam bahaya pujian. Empat daripadanya berkaitan dengan yang memuji dan dua berkaitan dengan orang yang telah dipuji.

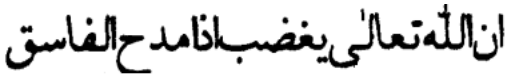
Empat Bahaya Berkaitan dengan Orang yang Memuji: Bahaya pertama ialah orang yang memuji melakukan begitu banyak keterlaluan sehingga ia menjadi pembohongan. Bahaya kedua ialah kadang-kadang menunjuk-nunjuk dimasukkan ke dalam pujian, dengan kata lain, walaupun pujian itu mungkin benar, orang yang memuji mahu menunjukkan kasih sayang seseorang kepada yang dipuji walaupun tidak ada cinta di dalam hati, atau seseorang tidak yakin di dalam hati tentang ciri-ciri orang yang dipuji yang hanya menyatakan cinta sebagai pameran. Dengan cara ini, seseorang menjadi munafik. Bahaya ketiga ialah kadang-kadang seseorang mengatakan perkara yang tidak disiasat atau mempunyai pengetahuan dan maklumat tertentu. Seorang lelaki memuji seseorang di hadapan Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) yang memberitahunya:



"Anda mematahkan leher teman anda (secara peribahasa kerana ia membayangkan bahawa memuji di muka boleh menjadi sangat merosakkan kerana ia menyebabkan seseorang bersombong, sombong dan sombong, dan terlibat dalam kemegahan diri dan kualiti pemusnah dalaman lain yang serupa yang membahayakan kerohanian

seseorang kerana ia adalah penyakit jiwa)! Jika seseorang mendengarnya, seseorang tidak akan mencapai keselamatan [kerana seseorang akan mengalami penyakit jiwa akibat daripada pujian anda]. Jika perlu bagi kamu untuk memuji saudaramu maka katakan bahawa, 'Aku menganggap ini dan itu seperti ini (merujuk kepada dugaan yang bertentangan dengan kepastian) dan jangan membuktikan kesuciannya di hadapan Tuhan kerana Tuhan adalah Yang [sebenar] mengenalinya [dan realiti dalamannya kerana Tuhan adalah Yang mengetahui setiap serat kewujudan dalaman seseorang]'. Pujian [jenis yang dicairkan] ini [di mana mengetahui kebenaran perkara itu telah dikaitkan dengan Tuhan] hendaklah dilakukan apabila kamu tahu [pasti] bahawa seseorang itu seperti itu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Bakra (Semoga Allah redha kepadanya)

Keburukan ini berkaitan dengan sifat-sifat yang jelas yang diketahui melalui bukti (bukti) [oleh itu, terdapat unsur keyakinan mengenainya], sebagai contoh, untuk mengatakan bahawa orang ini dan itu adalah takut kepada Tuhan, soleh, pantang [daripada keduniaan] dan pemberi sedekah. Adalah jelas bahawa sifat-sifat ini tersembunyi, dan ia berkaitan dengan kewujudan dalaman seseorang individu dan kita tidak mempunyai cara untuk mengenalinya [dengan pasti]. Walau bagaimanapun, adalah wajar untuk mengatakan bahawa, 'Saya telah melihat seseorang bersolat pada awal pagi sebelum subuh (*Tahajjud*) atau telah melihat seseorang menunaikan haji dan bersedekah', kerana perkara-perkara ini pasti dan diperhatikan secara langsung. Untuk memanggil seseorang adil atau bersetuju dengan takdir Ilahi (*Qadha*) juga tidak betul, kerana keadilan dan menerima takdir yang ditetapkan Tuhan adalah perkara yang berkaitan dengan dalaman seseorang dan untuk mempunyai pengetahuan mengenainya tanpa ujian (percubaan dan kesengsaraan) yang berkaitan dengan dalaman seseorang adalah tidak mungkin. Umar (Semoga Allah redha kepadanya) mendengar seorang lelaki memuji orang lain sehingga dia bertanya kepadanya: "Adakah kamu telah mengembara bersamanya?" Dia berkata: "Tidak!" Dia sekali lagi bertanya: "Adakah kamu jirannya pada waktu pagi dan petang?" Dia sekali lagi menjawab: "Tidak!" Umar (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Aku bersumpah demi Tuhan! Pada pendapat saya anda tidak mengenalinya. Anda memujinya tanpa pengetahuan dan penyiasatan. Sifat-sifat [dalaman] seseorang menjadi jelas dalam perjalanan, urusan, dan kedekatan pada setiap masa, sedangkan anda bukan temannya semasa perjalanan, atau jiran atau telah berurusan dengannya yang berkaitan dengan membeli dan menjual. Atas dasar apa anda memujinya?" Bahaya keempat ialah orang yang memuji dengan pujian memberikan peluang kebahagiaan bagi penindas atau pelaku kejahatan walaupun ia menyalahi undang-undang [dalam Hukum Ilahi Suci]. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:



"Sesungguhnya Tuhan menjadi tidak senang apabila orang jahat dipuji". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Ibn Abi ad-Dunya* dan *Bayhaqi* atas kuasa Anas bin Malik [Semoga Allah redha kepadanya])

Hasan (Semoga Allah redha dengannya) berkata: "Seseorang yang berdoa untuk umur panjang seorang penindas telah menyatakan keinginan agar tindakan tidak taat Tuhan yang berterusan di dunia berterusan untuk masa yang lama. Penindas dan pelaku kejahatan patut dikutuk dan dinafikan supaya orang itu menjadi sedih dan menahan diri daripada penindasan dan kejahatan seseorang. Orang seperti itu tidak layak dipuji".

Dua Bahaya Berkaitan dengan Yang Dipuji: Bahaya pertama ialah pujian dan penghargaan menyebabkan kelahiran keangkuhan (*Kibr*) dan keangkuhan diri (*'Ujub* atau mempunyai pendapat yang tinggi tentang diri sendiri sama ada tersilap atau tidak, dan ia adalah bertentangan langsung dengan kerendahan hati) di dalam hati. Kedua-dua kualiti dalaman ini boleh membawa maut dan merosakkan [kepada diri dalaman dan kerohanian seseorang yang seterusnya boleh membawa kepada kemudaratan fizikal luaran]. Bahaya kedua ialah seseorang menjadi gembira dengan pujian dan salah faham ini akan tertanam kuat di dalam hati bahawa, "Saya baik, itulah sebabnya orang memuji saya". Kepercayaan atau kehormatan yang tinggi terhadap diri sendiri ini akan menjadikan seseorang malas dalam melakukan amal soleh dan baik, dan akan menjangkiti seseorang dengan penyakit kebenaran diri (*'Ujub*) dan akan menimbulkan kesedaran di dalam hati bahawa tidak perlu melakukan apa-apa perbuatan [soleh dan baik] sekarang. Itulah sebabnya, dalam tradisi di atas telah dikatakan tentang orang yang memuji bahawa, "Kamu tidak melayan sahabatmu dengan baik dengan pujian kamu dan telah mematahkan lehernya; jika seseorang mendengarnya, dia tidak akan mencapai keselamatan".

Mutraf (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Setiap kali saya mendengar pujian saya dari lidah orang lain, saya menjadi rendah hati di mata saya sendiri dan diri saya (*Nafs*) menjadi terhina kepada saya". Ziyadah ibn Abi Muslim (Semoga Allah mengasihaniynya) berkata: "Sesiapa yang mendengar pujian atau pujian sendiri, syaitan melibatkan orang itu ke dalam kesombongan dan kesombongan, tetapi orang yang beriman diselamatkan daripada itu". Ibn al-Mubarak (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Kata-kata kedua-dua Mutraf dan Ziyadah adalah betul, namun, apa yang dikatakan oleh Ziyadah adalah gambaran hati orang biasa dan perkataan Mutaraf adalah realiti elit [rohani] (*Awliya* atau orang suci dan Gnostik), dengan kata lain, rakyat biasa menjadi bangga akibat pujian mereka dan golongan elit direndahkan". Orang yang dipuji menjadi malas dalam melakukan perbuatan soleh atau pujian menghasilkan kelahiran kebenaran diri dan keangkuhan dan kedua-duanya adalah penyakit maut yang menyebabkan kematian jiwa sama seperti membunuh menyebabkan kematian badan. Jika orang yang dipuji dilindungi daripada kemudaratan

yang disebutkan di atas, maka tidak ada yang salah di dalamnya, sebaliknya, pujian seperti itu adalah baik. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) memuji pelbagai sahabatnya. Sahabat kenabian mempunyai watak yang begitu tinggi sehingga pujian sedemikian tidak menyebabkan perasaan sombong, sombong, kebenaran diri, dan keangkuhan lahir di dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka pernah bersyukur kepada Tuhan dan mengamalkan lebih banyak kerendahan hati dan penghinaan. Itulah sebabnya, memuji diri sendiri dengan lidah sendiri bukanlah perkara yang baik kerana ia mempunyai kebanggaan dengannya. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

انا سيد ولد آدم ولا فخر

"Saya adalah pemimpin semua anak Adam (iaitu, seluruh umat manusia dari awal hingga akhir zaman, dari yang pertama hingga yang terakhir di bumi) dan tidak ada kebanggaan di dalamnya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Tirmidzi* dan *Ibn Majah* atas kuasa Abu Sa'id al-Khudri [Semoga Allah redha kepadanya])

Dalam erti kata lain, dia tidak mengatakannya kerana bangga atau sombong seperti orang lain, yang biasa mengira kualiti mereka dan menyatakan kebanggaan terhadap mereka. Kesombongan (perkataan telah digunakan dalam istilah "kebahagiaan" dalam ayat ini) [tanpa unsur kesombongan dan kesombongan] Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) adalah disebabkan oleh kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, ia bukan kerana menjadi pemimpin umat manusia atau diciptakan [Ilahi] terlebih dahulu [sebelum Tuhan mencipta sesiapa atau apa-apa] (ini adalah antara ajaran mistik yang membuka rahsia penciptaan apabila difahami dengan mata jiwa apabila ia diterangi dengan iluminasi Ilahi, seperti yang difahami oleh Gnostik setiap zaman). Mujahid (Semoga Allah mengasihaninya) berkata: "Malaikat menemani anak-anak Adam (iaitu semua manusia). Apabila seorang Muslim menyebut saudaranya dengan cara yang baik maka malaikat berkata, 'Semoga Tuhan menjadikan kamu seperti itu juga!' tetapi apabila disebut dengan cara yang buruk, malaikat berkata, 'Wahai manusia! Kesalahan anda tersembunyi, berhenti sahaja dan nyatakan rasa syukur kepada Tuhan kerana Dia tidak mengaibkan anda dengan mendedahkan kesalahan anda'".

Tanggungjawab Orang yang Dipuji: Orang yang dipuji tidak boleh bermegah dengan pujian seseorang dan tidak membenarkan sedikit debu daripada keangkuhan (*Kibr*) dan kemegahan diri (*'Ujub*) jatuh ke permukaan hati seseorang. Ini boleh berlaku hanya apabila seseorang berfikir pada masa pujian bahawa saat berlepas dari dunia ini sangat

halus dan berbahaya, kemegahan dan sifat-sifat merosakkan perbuatan soleh yang lain terletak di dalam serangan hendap; Dalam seketika, semua perbuatan soleh boleh menjadi sia-sia sepenuhnya. Orang yang dipuji harus meneliti kesalahannya sendiri yang tidak disedari oleh orang yang memuji, jika tidak, dia tidak akan pernah memuji.

Bahaya Kesembilan Belas – Kecuaian dengan Kesilapan Pertuturan: Kecuaian dengan kesilapan halus pertuturan dan perbualan, juga merupakan kemudaratan besar [lidah], terutamanya yang berkaitan dengan Kewujudan dan Sifat-sifat Tuhan dan berkaitan dengan agama, dan kata-kata sedemikian boleh diucapkan dengan betul oleh para sarjana dan orang yang fasih. Ucapan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dan kefasihan, tidak tanpa kesilapan. Walau bagaimanapun, Tuhan mengampuni kesilapan sedemikian kerana kejahilan penceramah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad (Selawat dan Rasulullah ke atasnya) dan mula berkata: "Apa sahaja yang Tuhan dan Rasul-Nya mahu [harus berlaku]". Nabi menjawab:

اجعلتنى للّٰه عديلا بل ماشاءاللّٰه وحده

"Adakah anda menjadikan saya rakan kongsi Tuhan [dalam Ketuhanan seperti yang tersirat oleh kata-kata anda]? [Saya hanya hamba dan utusan Tuhan dan bukan rakan sekutu-Nya dalam Ketuhanan.] Sebaliknya [kamu harus berkata], 'Apa sahaja yang dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak mempunyai pasangan [dalam Ketuhanan], ". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Nasa'i* dan *Ibn Majah*)

Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Sesetengah daripada kamu, mengaitkan rakan kongsi dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga kamu menjadikan anjing sebagai pasangan dengan berkata, 'Jika bukan kerana anjing, pasti ada kecurian di rumah kami pada waktu malam'".

Umar radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) yang bersabda:

ان اللّٰه تعالى ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا
فليحلف باللّٰه وليصمت

"Tuhan melarang kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Seseorang yang perlu bersumpah harus sama ada bersumpah demi Tuhan atau berdiam diri". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*)

Ini adalah beberapa contoh. [Jenis] kesilapan yang dibuat dalam ucapan boleh diteka daripadanya yang tidak dilihat oleh orang biasa, walaupun, terdapat akauntabiliti untuk mereka. Tidak mungkin untuk memahami kesilapan ini. Merenungkan kemudaratan lidah yang disebutkan sehingga kini mendedahkan bahawa tidak ada keselamatan dalam membiarkan lidah bebas [untuk berbual atau mengatakan apa sahaja yang dikehendaki] dan kata-kata Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) ini penuh dengan kebijaksanaan:

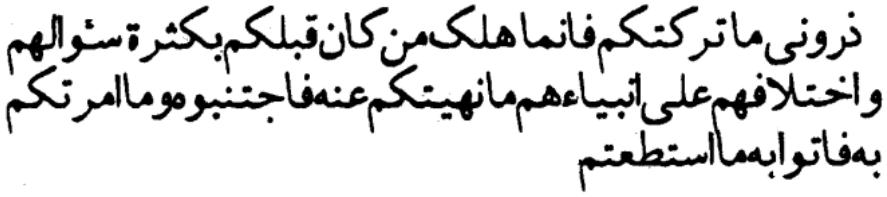
من صمت نجا

"Orang yang berdiam diri mencapai keselamatan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi)*

Ini kerana semua kemudaratan [menyalahgunakan] lidah ini boleh membawa maut dan mampu membahayakan diri (*Nafs*). Seseorang individu boleh dilindungi daripada kemusnahan dan bahaya ini dengan berdiam diri kerana hanya ada bahaya dalam bercakap, kecuali [dalam situasi] apabila seseorang mempunyai keupayaan kefasihan, pengetahuan, takut kepada Tuhan, dan kontemplasi rohani dalaman (*Muraqaba*).

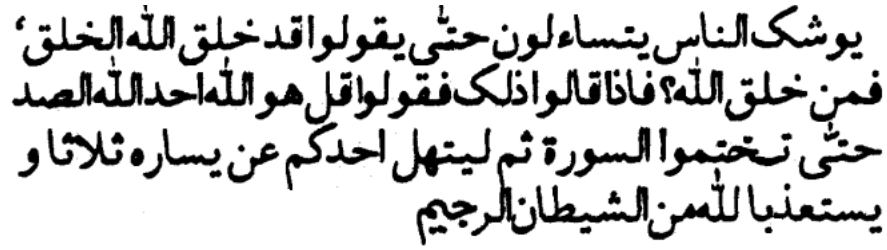
Bahaya Kedua Puluh – Soalan-soalan Orang Awam: Ini juga merupakan bahaya besar kerana orang awam bertanya pelbagai jenis soalan tentang Sifat-sifat Ilahi (Kualiti Tuhan) dan bertanya tentang pertuturan Ilahi, dan huruf dan perkataan [dengan soalan] seperti, "Adakah ini temporal (yang wujud pada satu ketika dalam masa) atau kuno (wujud selama-lamanya)?", walaupun, satu-satunya hak yang dimiliki oleh orang awam ialah mengikuti perintah Ilahi daripada Al-Quran. Ini kerana [melakukan] perbuatan dan perbuatan adalah sukar bagi diri sendiri (*Nafs*) dan lidah dan fikiran merasakan rasa dalam hujah-hujah yang tidak berguna. Itulah sebabnya, orang-orang seperti itu telah dilihat mengetuk pintu pengetahuan yang tidak mempunyai sedikit pun kesesuaian dengannya (iaitu, orang berpura-pura berpengetahuan yang tidak sedikit pun berpengetahuan). Syaitan memprovokasi mereka dan meyakinkan mereka bahawa, "Kamu adalah ulama, pemilik berkat dan kecemerlangan [dalam pengetahuan], kamu mempunyai pendapat yang layak dan kamu harus menyatakannya [untuk kepentingan

awam]". Kadang-kadang, Syaitan mendapat kata-kata daripada "ulama" yang mengisytiharkan diri mereka yang tidak percaya dan seseorang tidak menyedari omong kosong yang telah mereka ucapkan. Bagi orang awam, hujah intelektual ini lebih berbahaya daripada dosa besar, terutamanya yang berkaitan dengan Kewujudan Tuhan (*Dhat*) dan Sifat (*Sifat*). Tugas mereka hanyalah untuk beriman kepada apa yang diturunkan dalam Al-Qur'an tanpa mempunyai sebarang perdebatan, hujah, dan teragak-agak dan terlibat dalam penyembahan Ilahi. Seseorang yang bercakap tentang perkara pengetahuan halus yang tidak dapat difahami oleh minda seseorang, juga seperti orang awam, walaupun seseorang mempunyai kemahiran bercakap yang baik mengenai topik lain. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:



"Apa yang tidak saya beritahu kepadamu, serahkan itu kepada saya kerana orang-orang sebelum anda telah hancur kerana mereka sering bertanya soalan dan berbeza dengan nabi-nabi mereka. Apa yang telah saya minta anda untuk menahan diri, menjauhkan diri daripadanya dan apa yang telah saya perintahkan anda lakukan, lakukan seberapa banyak yang anda mampu lakukan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) seterusnya bersabda:



"Nampaknya saya bahawa semasa persoalan [berlebihan], orang akan mula berkata, 'Jika Tuhan telah mencipta ciptaan maka siapakah yang telah menciptakan Tuhan?' Jika orang bertanya itu kemudian memberitahu mereka, 'Tuhan itu Satu, Tuhan tidak memerlukan apa-apa atau sesiapa', bacakan kepada mereka keseluruhan Bab Keikhlasan [daripada Al-Qur'an, iaitu, bab 110, yang menerangkan tentang kesatuan Ilahi] maka salah seorang daripada kamu hendaklah meludah di sebelah kiri tiga kali dan mencari perlindungan Tuhan daripada Syaitan, yang terkutuk". (Tradisi ini telah

diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

[Kepentingan untuk tidak bertanya soalan yang tidak perlu juga ditekankan oleh kisah Khizr dan Nabi Musa (Selawat ke atasnya) (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 60-82)] Khizr (Selawat ke atasnya) menjelaskan kepada Nabi Musa (Selawat ke atasnya), sebelum membawanya [dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu esoterik] untuk tidak bertanya kepadanya apa-apa soalan sehingga dia sendiri menyebutnya. Apabila Nabi Musa (Selawat ke atasnya) bertanya sebab untuk menggerudi lubang di [dasar perahu] dalam keadaan terkejut, dia mengingatkan dia tentang janjinya. Nabi Musa (Selawat ke atasnya) memohon maaf kerana itu tetapi ia berlaku tiga kali. Pada akhirnya, Khizr (Selawat ke atasnya) mengumumkan perpisahannya dengan Nabi Musa (Selawat ke atasnya).

Orang awam yang bertanya tentang rahsia (kebijaksanaan dalaman) dan perkara-perkara halus yang berkaitan dengan agama mempunyai kemudaratan yang besar di dalamnya kerana ia boleh membawa kepada situasi yang sukar. Oleh itu, adalah wajib untuk menghentikan dan melarang orang awam daripada bertanya jenis soalan sedemikian [kerana ia menghalang mereka daripada melakukan kerja yang sepatutnya mereka lakukan]. Tugas mereka adalah untuk mengikuti perintah-perintah Ilahi, tetapi mereka tidak berbuat demikian dan sebaliknya terlibat dalam perkara-perkara (soalan dan hujah yang tidak berguna yang menyebabkan gangguan dan sekatan jalan) yang tidak diperlukan daripada mereka. Orang seperti itu layak mendapat perhitungan Ilahi.

Bab 5- Bencana yang Disebabkan oleh Kemarahan, Kemarahan, Kemarahan dan Cemburu

Buku kelima Ghazali dalam jilid ketiga atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan semua penyakit diri yang lebih rendah yang tertanam dalam sifat manusia - penyakit kemarahan, kemarahan, permusuhan dan cemburu. Malapetaka yang disebabkan oleh sifat-sifat dalaman jiwa yang merosakkan ini dalam hubungan individu dengan sesama manusia dan di kalangan negara dan masyarakat, semuanya jelas. Ghazali mendalami sebab-sebab di sebalik kebangkitan kuasa negatif ini yang tertanam jauh di dalam diri seseorang dan menetapkan penawar untuk akhirnya menghapuskan sifat merosakkan mereka. Kandungan buku ini oleh Ghazali dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [11]:

Kemarahan ialah percikan api yang bercahaya. Ia adalah api yang mengenainya ayat Al-Quran berikut telah diturunkan:

نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ٦ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ٧

"Ia adalah api yang dinyalakan oleh Tuhan [sebagai ujian bagi manusia supaya mereka dapat melihat kemudaratannya dan kemudian berusaha untuk mengatasinya untuk kepentingan mereka sendiri] yang akan sampai ke hati [jika dibiarkan tidak terkendali]." (Al-Qur'an, Bab 104, Ayat 6-7)

Api ini kekal tersembunyi di kedalaman hati seperti percikan api dalam abu. Sama seperti api muncul apabila batu api digosok antara satu sama lain, begitu juga api kemarahan menyala apabila batu api keangkuhan digosok walaupun sedikit. Orang yang bijak (*Baseerah*) dan pendedahan rohani (*Mukashafa*) telah melihat realiti ini dengan cahaya kepastian bahawa satu urat manusia memanjang dirinya kepada Syaitan. Seseorang yang mendapat serangan kemarahan yang melampau adalah menuntut kedekatan seseorang dengan Syaitan. Kemegahan debu [yang melambangkan kerendahan hati] adalah dalam kekal tenang, tenang dan bermaruah,

dan kemegahan api adalah dalam menyalakan dan kekal aktif [dalam menyebarkan dan membakar apa sahaja yang menghalangnya]. Oleh itu, jika manusia ditundukkan oleh kemarahan, maka fahami bahawa manusia seperti itu mempunyai kurang habuk dan lebih banyak api dalam komposisi seseorang. Permusuhan dan cemburu adalah hasil daripada kemarahan dan kedua-duanya sangat merosakkan. Mereka adalah punca kemusnahan yang menyebarkan, mereka adalah sebab kekacauan dan kekacauan, dan hati adalah lokus dan pusat mereka. Jantung [dalam bentuk fizikalnya] ialah sekeping daging yang apabila ia sihat, keseluruhan pentadbiran tubuh [manusia] berfungsi dengan betul dan apabila ia rosak, keseluruhan sistem badan gagal. Ia dipelajari daripada ini bahawa ketiga-tiga perkara itu merosakkan. Itulah sebabnya, saya menganggap ia relevan dan sesuai untuk memaklumkan pengembara dan penjuang di jalan rohani tentang kemusnahan yang wujud mereka supaya mereka boleh maju ke hadapan dengan melindungi daripada mereka, sekiranya sifat buruk ini berakar umbi di hati mereka, mereka boleh membasmi mereka dan merawat mereka untuk penawar [yang berkekalan]. Memaklumkan tentang kejahatan juga diperlukan kerana orang yang tidak menyedarinya, terlibat di dalamnya. Semata-mata menyedari kejahatan juga tidak mencukupi melainkan dan sehingga seseorang menyedari strategi pencegahan terhadap mereka. Dalam bab-bab yang akan datang dalam buku ini [dipanggil "Harms of Anger, Rage, Acrimony and Jealousy"], bahaya kemarahan, kemarahan, kemarahan, dan cemburu akan dijelaskan dan strategi untuk melindungi daripada mereka akan dibincangkan.

Kecaman Kemarahan dan Kemarahan

Tuhan berkata:

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Apabila orang-orang kafir memberi tempat di dalam hati mereka kepada permusuhan dan kemarahan dan permusuhan dan kemarahan itu juga [lahir] daripada kejahilan, maka Tuhan menurunkan ketenangan dan kesabaran daripada-Nya ke atas [hati] Nabi dan orang-orang yang beriman [untuk menenangkan keadaan yang bermusuhan dan untuk mencegah memerangi kejahilan dan permusuhan dengan kejahilan dan permusuhan, itu hanya mencetuskan lagi konflik dan berputar di luar kawalan sehingga merugikan orang dan negara yang terlibat, kerana kepala dan hati yang lebih sejuk lebih mampu mengurangkan permusuhan antara rakyat dan negara]." (Al-Qur'an, Bab 48, Ayat 26)

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bertanya: "Siapakah yang kamu semua fikir kuat dan berkuasa". Kami menjawab: "Seseorang yang tidak boleh dikalahkan dalam gusti". Dia berkata: "Ini tidak berlaku. Yang kuat dan berkuasa ialah orang yang mengawal diri (*Nafs*) [daripada menyerang dan mendatangkan kemudaratan] pada masa kemarahan (iaitu, menahan kemarahan seseorang dan dengan sabar menanggungnya)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Muslim*)

Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

من كف غضبه ستر الله عورته

"Orang yang menahan kemarahan seseorang, Tuhan menyembunyikan kesilapan orang itu [daripada menjadi pengetahuan umum yang menyebabkan aib dan penghinaan]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya*)

Seorang Gnostik memberitahu anaknya: "Wahai anak! Intelek (pemikiran rasional yang jelas dan keadaan fikiran yang sihat) tidak kekal [di tempatnya] pada masa kemarahan. Kemarahan paling sedikit datang kepada mereka yang paling bijak. Jika kemarahan adalah demi dunia, maka ia adalah penipuan dan penipuan dan jika ia demi akhirat, maka ia adalah kesabaran dan kebijaksanaan". Ia juga telah dikatakan bahawa kemarahan adalah musuh intelek. Umar (Semoga Allah redha dengannya) biasa berkata dalam khutbahnya: "Orang dari kalangan kamu akan mencapai keselamatan yang menahan diri daripada ketamakan, keinginan daripada diri yang lebih rendah, dan kemarahan". Seorang Gnostik berkata: "Seseorang yang tunduk kepada nafsu dan kemarahannya sendiri, kedua-dua sifat dalaman yang buruk ini mendorong orang itu ke arah Neraka".

Realiti Kemarahan: Tuhan telah mencipta haiwan [dan semua makhluk hidup seperti manusia] sedemikian rupa sehingga ia berakhir kerana sebab-sebab dalaman dan luarannya. Tuhan telah mencipta makanan mengikut komposisi fizikal haiwan dan juga telah mencipta di dalamnya keinginan untuknya supaya ia makan mengikut keperluannya, sekali gus menghalang dirinya daripada kepupusan. Faktor dan punca luaran hadir dari segi bahaya seperti pedang dan senjata lain. Tuhan telah mencipta dalam diri manusia kuasa yang boleh digunakan untuk pertahanan seseorang dan melindungi daripada kemudaratan ini. Tuhan telah mencipta kuasa kemarahan daripada api. Setiap kali sesuatu muncul yang bertentangan dengan kehendak seseorang atau seseorang dihalang daripada objektif seseorang, api itu menyala dan nyalaan itu semakin meningkat sehingga darah di dalam hati menjadi bertenaga dan tersebar di semua urat di atas [jantung]. Sama seperti nyalaan api naik ke atas atau bisul periuk naik ke atas, muka dan mata seseorang individu menjadi merah kerana kelembutan dan kejernihan kulit yang menyatakan kemerahan darah seperti objek di dalam gelas dipaparkan. Ini adalah keadaan apabila seseorang marah kepada seseorang yang berpangkat lebih rendah [dari segi kuasa fizikal, politik, material, atau

sosio-ekonomi] dan tahu bahawa seseorang itu mampu membalas dendam. Jika seseorang marah kepada seseorang yang berpangkat lebih tinggi dan tidak dapat membalas dendam, darah berkumpul di hati dari kulit luar, bukannya merebak dan menjadi punca kesuraman dan kesedihan. Itulah sebab wajah menjadi pucat dalam keadaan ini. Jika seseorang marah kepada seseorang yang mempunyai pangkat yang sama, maka kedua-dua keadaan ini dinyatakan secara luaran - muka kadang-kadang menjadi merah dan kadang-kadang pucat. Ini adalah keadaan gangguan.

Tanda-tanda Kemarahan yang Kelihatan: Tanda-tanda kemarahan yang muncul pada bahagian luar badan ialah warna [muka] berubah, badan mula menggeletar dan tiada ketertiban dan keseimbangan kekal dalam tindakan anggota badan sehingga buih mula mengalir keluar dari mulut, mata menjadi merah, hidung mula membengkak dan mengecut dan muka menjadi cacat. Jika orang yang marah melihat wajah seseorang pada masa kemarahan, seseorang akan menjadi berkurangan (dihina) di mata sendiri dan akan sangat malu dengan keburukan seseorang sehingga seluruh kemarahan akan hilang. Seseorang harus berfikir bahawa apabila kemarahan mempunyai kesan buruk pada badan sehingga muka menjadi cacat, maka betapa teruknya kesannya terhadap makhluk dalaman dan berapa banyak kecacatan yang akan ditimbulkannya kepadanya. Makhluk luaran ialah tajuk dan pantulan cermin makhluk dalaman. Pertama, makhluk dalaman merosot kemudian kemerosotan ini bergerak ke arah penampilan luar. Perubahan luaran adalah buah dan hasil daripada perubahan pedalaman. Kesan kemarahan pada lidah ialah seseorang individu mula mengutuk dan menggunakan kata-kata kotor sehingga apabila orang yang sensitif dan sopan mendengarnya, mereka akan dibanjiri dengan rasa malu. Seseorang sendiri akan malu untuk mengucapkannya, dengan syarat seseorang tidak berada dalam keadaan marah atau apabila kemarahan hilang dan seseorang mengingati keadaan kemarahan dan mengucapkan omong kosong dan kekasat, tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan betul dengan kekasaran, atau dapat mengekalkan urutan logik dalam ayat, sebaliknya seseorang mengucapkan kebanyakan perkataan yang tidak bermaksud apa-apa.

Tahap Kesederhanaan dalam Kemarahan: Tidak mempunyai sebarang kemarahan sama sekali juga tidak diingini. Kemarahan itu dikehendaki yang tunduk kepada akal dan jalan Ilahi (*Deen*) supaya ia datang apabila terdapat keperluan untuk ketegasan [contohnya, dalam situasi di mana penyalahgunaan terang-terangan, kekejaman dan penindasan dilihat] dan tidak datang apabila terdapat keperluan untuk kesabaran. Menyimpannya dalam batas-batas kesederhanaan adalah ketabahan (*Istiqama*) yang telah dipertanggungjawabkan oleh hamba-hamba-Nya, dan yang telah dipuji oleh Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) dengan kata-kata ini:

خير الامور اوساطها

"Perkara terbaik ialah perkara yang berada dalam batas kesederhanaan [mengelakkan ekstrem dan ekstremisme dalam semua perkara kehidupan]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Bayhaqi*)

Seseorang yang tidak pernah marah walaupun pada masa-masa apabila pengecut menjadi berani [kerana teliti atas kesalahan di sekeliling mereka], harus menyembuhkan dirinya. Begitu juga, seseorang yang kemarahannya telah melebihi batas [kesederhanaan, moral, etika, dan sikap yang baik] juga memerlukan penawar sehingga seseorang dapat membezakan antara kemarahan yang berlebihan dan sederhana. Dalam erti kata lain, kemarahan perlu disembuhkan dalam kedua-dua ketiadaan (atau kekurangan) dan keterlaluan. Keadaan yang baik ialah keadaan kesederhanaan yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai "Jalan Lurus Ketabahan" (*Sirat al-Mustaqeem*) (Al-Qur'an, Bab 1, Ayat 6) walaupun "Jalan Lurus Ketabahan" ini lebih nipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang [menunjukkan bahawa jalan keseimbangan dan kesederhanaan di antara semua ekstrem, adalah halus dan sukar untuk dipatuhi, kerana perangai manusia menyimpang dari jalan tengah kesederhanaan ke arah kecenderungan dan kedudukan yang melampau dalam semua perkara kewujudan manusia]. Seseorang yang tidak dapat mencapai keadaan kesederhanaan, harus cuba mendekatinya, dan bukannya menyerah kepada keputusasaan. Tidak semestinya seseorang yang tidak dapat melakukan segala-galanya dengan cara yang baik, melakukan segala-galanya dengan cara yang buruk. Sesetengah kejahatan lebih ringan berbanding kejahatan lain dan beberapa perkara baik lebih unggul daripada perkara baik yang lain. Itulah sebabnya, sebanyak mungkin, seseorang harus kekal dekat untuk melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan. Kejayaan dan kebolehan berbuat baik (*Tawfeeq*) adalah daripada Tuhan semata-mata.

Bolehkah Kemarahan Dihapuskan atau Dikurangkan dengan Usaha Rohani?

Jika benda kesayangan seseorang dirampas, dicuri atau rosak, seseorang semestinya marah mengenainya. Terdapat tiga jenis perkara yang disukai seseorang. Jenis pertama termasuk perkara yang diperlukan untuk semua seperti makanan, kediaman, pakaian, dan kesihatan, dsb. Jika seseorang memukul seseorang untuk mencederakan atau mencederakan badan, maka seseorang harus marah terhadap orang seperti itu kerana melindungi tubuh (atau kewujudan luar) adalah penting. Tiada siapa yang suka memusnahkan perkara yang penting untuk kelangsungan hidup seseorang dan seseorang harus marah terhadap kemudaratan tersebut. Jenis kedua perkara yang disukai seseorang termasuk perkara yang tidak penting bagi mana-mana manusia seperti kemasyhuran, kuasa, kelimpahan kekayaan, hamba, tunggangan, dll. Walau bagaimanapun, orang [secara tradisinya] menganggap mereka penting kerana tabiat dan kejahilan mereka, dan mengasihi mereka sedemikian rupa sehingga jika mereka kehilangan mana-mana daripada mereka, intensiti kesedihan dan kesedihan mereka adalah besar dan akibatnya marah atas kehilangan mereka dan kepada orang yang mereka anggap telah menyebabkan kehilangan itu. Jenis perkara ketiga yang disukai

seseorang termasuk perkara yang penting bagi sesetengah orang tetapi bukan untuk yang lain. Sebagai contoh, buku adalah penting untuk seorang sarjana, itulah sebabnya, seorang sarjana menyukai buku [untuk bidang kepakaran mereka] jadi jika seseorang mengoyakkannya, membakar atau menenggelamkannya, seseorang menjadi marah.

Apakah kesan usaha rohani [untuk menahan kemarahan] terhadap ketiga-tiga jenis perkara yang disukai oleh seseorang? Untuk jenis pertama, perjuangan rohani tidak dijalankan untuk menghapuskan kemarahan, sebaliknya ia dilakukan supaya hati tidak lagi tunduk kepadanya dan seolah-olah seseorang harus menggunakannya hanya setakat yang disukai oleh Undang-undang Ilahi dan intelek. Ini boleh dilakukan melalui perjuangan rohani (*Mujahadah)* dan mencuba dengan menggunakan kesabaran dan kesabaran dalam menanganinya untuk beberapa waktu sehingga toleransi dan kesabaran menjadi sifat kedua seseorang. Menghilangkan kemarahan sepenuhnya dari hati bukanlah apa yang dituntut oleh perangai manusia dan juga tidak mungkin, namun, menamatkan keamatannya dan mengurangkan kekuatannya adalah mungkin supaya tidak ada gangguan dalam diri dalaman, dan ia sepatutnya mempunyai kesan pada bahagian luar sehingga tiada siapa yang dapat membezakan keadaan kemarahan semasa daripada melihatnya [kerana kekangan dalaman terhadap kemarahan]. Walaupun ia adalah perjuangan rohani yang sukar tetapi ia tidak mustahil. Jika seseorang terus berusaha, tidak akan ada sebab untuk gagal [dalam mencapai keadaan mengawal kemarahan]. Perkara yang sama berlaku untuk jenis perkara ketiga kerana beberapa perkara adalah penting bagi sesetengah seperti jenis perkara pertama [yang penting secara universal untuk semua manusia]. Kesan yang sama akan dilihat pada kedua-dua jenis perkara hasil daripada perjuangan rohani.

Kemarahan yang diperoleh seseorang pada jenis perkara kedua, adalah mungkin untuk dihapuskan sepenuhnya melalui perjuangan rohani dengan mengambil cinta terhadap perkara-perkara ini dari hati seseorang dan meyakinkan diri sendiri bahawa tanah air seseorang adalah kubur dan tempat tinggal terakhir adalah akhirat dan dunia ini hanyalah jambatan yang dilalui seseorang untuk sampai ke kediaman akhirat. Atau dunia hanyalah stesen [persinggahan] di mana seseorang tinggal selama beberapa saat untuk mengumpulkan pergantungan (peruntukan) yang diperlukan untuk meneruskan perjalanan yang akan datang dan ke stesen seterusnya yang merupakan destinasi tetap seseorang. Selain daripada itu (iaitu, peruntukan yang dikumpulkan untuk perjalanan yang akan datang), apa sahaja yang ada adalah beban yang akan menjadi beban yang tidak ada manfaat di dalam kubur atau di akhirat. Seseorang harus mengamalkan sikap acuh tak acuh dan detasmen daripada harta duniawi dan mengeluarkan cinta mereka dari hati seseorang. Jika seseorang tidak mempunyai kasih sayang untuk anjingnya, seseorang tidak akan marah kepada seseorang yang memukulnya. Ia menunjukkan bahawa kemarahan tunduk kepada cinta [dan keterikatan kepada sesuatu]. Tujuan perjuangan rohani untuk perkara seperti ini adalah untuk menghapuskan kemarahan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, sangat sukar untuk perkara itu berlaku, sebaliknya, lebih mudah untuk melemahkan kemarahan atau

tidak bertindak berdasarkan implikasinya. Seseorang boleh berpuas hati walaupun itu dicapai. Seorang individu yang dikuasai oleh kemahakuasaan dan keesaan Tuhan (*Tauhid)* dan menganggap segala-galanya sebagai kurniaan Tuhan yang berada dalam kuasa dan hak prerogatif Ilahi, tidak marah terhadap ciptaan [Tuhan] [kerana seseorang tahu bahawa Tuhan adalah pelupusan muktamad semua urusan dan tidak ada yang sampai kepada satu, sama ada ia baik atau buruk, kecuali dengan izin Tuhan], kerana seseorang mempunyai kepercayaan bahawa ciptaan itu sendiri tidak mempunyai apa-apa hak prerogatif mereka sendiri dan mereka semua ditundukkan dan ditakluki oleh kuasa Ilahi dan kemahakuasaan sama seperti pena ditundukkan di tangan seorang penulis [supaya bukan pena tetapi penulis yang menulis dan pena hanya melakukan apa yang penulis mahu]. Adalah dipelajari daripada ini bahawa kemarahan dihapuskan akibat penguasaan keesaan dan kemahakuasaan Tuhan (*Tauhid)* dan mempunyai pendapat yang baik tentang Tuhan (*Husn al-Dhun*) (kepercayaan bahawa Tuhan hanya akan melakukan apa yang baik untuk seseorang walaupun ia mungkin tidak kelihatan seperti itu) juga berkesan dalam hal ini kerana seseorang memahami bahawa apa sahaja yang berlaku, datang daripada Tuhan dan apa sahaja yang Tuhan lakukan kepada seseorang adalah perkara yang baik sama ada ia membuat seseorang lapar dan dahaga, mencederakan seseorang, atau bahkan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya melalui seseorang [atau sesuatu]. Selepas kepercayaan ini, tidak ada sebab yang tersisa untuk marah sama seperti tiada siapa yang marah kepada orang yang mengeluarkan darah [atas sebab perubatan kerana ia dipercayai dilakukan untuk tujuan memelihara dan memberikan kesihatan].

Hasil daripada perbincangan ini ialah hanya ada satu cara perlindungan terhadap api kemarahan iaitu mengeluarkan dunia sepenuhnya dari hati (di mana sahaja Ghazali menggunakan perkataan "dunia", dia merujuk kepada keterikatan duniawi dan keterikatan hati yang memusnahkan hati yang merupakan intipati kewujudan manusia, dan dia tidak merujuk kepada dunia semata-mata kerana Ghazali telah berulang kali menyebut bahawa dunia adalah cara untuk mencapai kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan). Ia hanya mungkin apabila pencari [di jalan kebenaran] (pengembara rohani) menyedari kemudaratan dunia (iaitu, keterikatan duniawi dan keterikatan hati). Penjelasan tentang kutukan keduniawian akan datang di mana kemudaratan ini akan dijelaskan. Di sini sudah cukup untuk memberitahu bahawa seseorang yang hatinya menjadi tidak mempunyai cinta dunia, menjadi dilindungi daripada kebanyakan sebab kemarahan. Sebab yang tidak boleh dihapuskan sepenuhnya, [masih] boleh dilemahkan, dan melemahkannya juga boleh menyebabkan kemarahan menjadi lemah. Kita mencari daripada Tuhan keindahan keupayaan untuk melakukan kejayaan yang betul dan terhasil (*Tawfeeq*) dalam usaha ini [menghapuskan atau melemahkan kemarahan].

Punca Kemarahan

Ini diketahui dengan baik sekarang bahawa cara untuk menyembuhkan penyakit adalah untuk membasmi bahan dan puncanya. Yohanes (Yahya [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]) bertanya kepada Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya): "Perkara manakah yang lebih sukar?" Dia menjawab: "Kemarahan awak". John bertanya: "Mengapa kemarahan itu berlaku dan apakah punca pemakanannya?" Yesus menjawab, "Keangkuhan, keangkuhan, keinginan untuk dihormati dan kemasyhuran. Faktor-faktor yang meningkatkan keamatan kemarahan ialah: Keangkuhan, ejekan, keterlaluan, provokasi, mengganggu perbualan seseorang, desakan tegar, ketamakan harta benda dan kemasyhuran, dsb." Semua ini berada di bawah bidang kuasa moral, adab, perangai, dan perangai dalaman yang buruk dan merosakkan, dan dikutuk dalam hukum Ilahi. Kehadiran sebab-sebab ini menjadikannya mustahil untuk menghilangkan kemarahan. Itulah sebabnya, adalah perlu bahawa jika seseorang mempunyai satu atau lebih daripada antara punca kemarahan maka mereka ditangani dan dikurangkan melalui lawan mereka. Oleh itu, keangkuhan harus dihapuskan walaupun [menanamkan kerendahan hati dalaman yang tulen], kebenaran diri dan keagungan diri *('Ujub*) melalui penghukuman diri rendah diri (*Nafs*), dan kesombongan harus dihapuskan melalui kepercayaan ini bahawa orang lain [yang menjadi subjek kemarahan seseorang] juga adalah manusia dan seperti hamba lain, juga hamba Tuhan - [semua] manusia [dunia] pada hakikatnya adalah anak lelaki dan perempuan kepada bapa yang sama [dan ibu, iaitu, Adam dan Hawa] yang kemudiannya berpisah [antara satu sama lain mengikut garis geografi, budaya, bahasa, kaum, suku, agama dan etnik] dan dinding perbezaan muncul [yang menghalang integrasi dan keharmonian] antara mereka, tetapi semuanya sama dalam kemanusiaan mereka. Kebanggaan (perkataan yang digunakan dalam konteks ini adalah dalam erti kata kebahagiaan dan kegembiraan dalaman seseorang, dan bukan "kebanggaan" per se) harus berada pada kecemerlangan dalaman [iaitu moral, adab, perangai dan perangai dalaman yang baik, sihat, membina dan positif, adab, perangai dan perangai dalaman yang merupakan ciri-ciri dalaman seseorang dan realiti sebenar seseorang - hati dan jiwa]. Keangkuhan diri, keangkuhan, dan kesombongan adalah kejahatan yang merosakkan yang merupakan akar dan asas kejahatan dalaman yang buruk dan jika anda tidak ketinggalan daripadanya, anda sama sekali tidak lebih baik daripada yang lain. Kebanggaan tidak sesuai dengan anda. Bagaimanakah orang lain, berbanding dengan yang anda banggakan, lebih rendah daripada anda dan dalam cara apa? Sama seperti kamu mempunyai hidung, telinga dan mata, mereka memiliki organ yang sama, mereka adalah keturunan bapa yang sama (Adam [Selawat ke atasnya]) yang kamu juga merupakan keturunan [dan oleh itu mereka adalah saudara dan saudarimu]. Humor boleh dihapuskan dengan melibatkan diri dalam perkara-perkara serius yang berkaitan dengan amalan iman [yang menuntut kejujuran moral dan perjuangan rohani untuk menghapuskan kualiti dalaman, perangai dan kecenderungan yang rendah, keji dan menggantikannya dengan moral, adab, kualiti, perangai dan perangai yang tinggi yang memerlukan perjuangan yang berani dan gigih seumur hidup] supaya seseorang tidak akan mendapat masa untuk menikmati usaha yang sia-sia [seperti mengejek dan memandang rendah orang lain]. Seseorang harus mengelakkan usaha yang tidak

berguna dengan menyibukkan diri dengan pemerolehan kecemerlangan dalaman (*Fada-il*), akhlak yang baik, adab dan perangai dalaman (*Ikhlaq al-Hasana*), dan pengetahuan agama [yang membawa seseorang kepada matlamat mulia ini dan membawa kepada pemurnian dan penyucian jiwa, untuk terlebih dahulu mengharmonikan dan memanusiakan manusia, dan kemudian membawa seseorang ke kemuncak pencapaian manusia iaitu kedekatan dan Gnosis (*Ma'rifa*) llahi] dengan kepercayaan bahawa perkara-perkara ini membawa seseorang kepada kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'ada*) akhirat. Mengenai ejekan, seseorang harus ingat bahawa sama seperti saya sakit hati kerana menjadi sasaran ejekan oleh orang lain, begitu juga orang lain mesti diganggu dengan diejek oleh saya, itulah sebabnya, tiada siapa yang boleh diejek. Tabiat mencari kesalahan boleh ditinggalkan dengan tidak mengucapkan perkataan buruk dari lidah seseorang, jika tidak, orang yang dituju [dengan cara mencari kesalahan yang buruk] juga mengekalkan lidah; ada kemungkinan bahawa orang yang dituju, akhirnya mengatakan sesuatu yang lebih keras. Pembasmian intensiti ketamakan adalah mungkin melalui kepuasan hanya dengan apa yang benar-benar kita perlukan [berbanding dengan keperluan yang dirasakan yang mungkin tidak realistik]. Terdapat maruah dalam kepuasan dan dalam kelalaian daripada perkara yang tidak diperlukan, manakala [keperluan] [seseorang atau sesuatu] mempunyai penghinaan di dalamnya.

Penyembuhan tidak mudah untuk mana-mana sifat daripada antara sifat-sifat dalaman, watak, kecenderungan, adab, dan perangai yang [negatif dan] tercela ini. Sebaliknya, terdapat keperluan untuk menanggung kesukaran dan perjuangan rohani dalaman yang sengit. Objektif perjuangan rohani dalaman ini adalah terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan kemudaratan semua sifat dalaman yang jahat ini, watak, kecenderungan, adab, perangai, dan tabiat keji supaya hati menjadi jijik dengan mereka dan kejahatan mereka menjadi jelas. Selepas itu, seseorang perlu bertindak ke atas bertentangan dengan sifat-sifat dalaman, watak, kecenderungan, adab dan perangai yang rendah dan jahat ini dan terus bertindak secara berterusan ke atasnya selama yang diperlukan untuk mereka menjadi sifat kedua seseorang dan sehingga mereka menjadi tabiat dan tidak kekal sukar untuk bertindak. Untuk menghilangkan kemarahan, adalah penting bagi diri (*Nafs*) untuk disucikan daripada kejahatan dalaman ini kerana ia adalah sumber dan asal tabiat [buruk] yang berasal dan memupuk kemarahan.

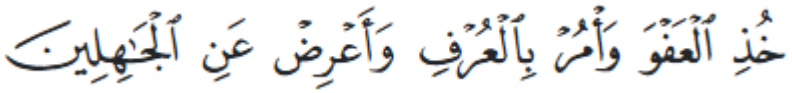
Orang jahil mendapat kemarahan atas sebab lain. Orang-orang yang menyedihkan ini, kerana kejahilan dan kekurangan pemahaman mereka, berfikir bahawa terdapat kejantanan (keberanian dan keberanian) dan keberanian dalam mempamerkan kemarahan dan orang-orang yang tidak marah tidak layak dipanggil "lelaki". Orang seperti itu menafsirkan kemarahan sebagai harga diri, aspirasi yang tinggi, dan maruah dan [tidak sepatutnya] memberikannya nama yang baik sehingga diri cenderung ke arahnya dan mula menganggapnya baik. Memanggil kemarahan harga diri dan keberanian adalah kejahilan, sebaliknya ia adalah penyakit hati dan petunjuk kesalahan dalam intelek. Hujah untuk itu ialah orang yang sakit lebih marah daripada orang yang

sihat kerana orang seperti itu lemah hati. Orang yang tidak sopan dan berperwatakan buruk menjadi mangsa kemarahan lebih daripada orang yang baik dan soleh. Oleh itu, orang yang rendah kerana sepotong [makanan] dan orang kikir kerana satu bijirin menjadi marah. Cara untuk memberikan layanan kepada orang bodoh ini ialah mereka harus diberitahu tradisi toleransi, kesabaran, pengampunan, dan kemurahan hati orang soleh dan harus diberitahu bahawa mereka biasa menahan kemarahan mereka. Tradisi sedemikian juga datang daripada Nabi, orang kudus, Gnostik, bijak, sarjana dan pemimpin yang baik manakala tradisi yang bertentangan datang daripada orang bodoh dan bodoh.

Penyembuhan Kemarahan Selepas Menghasut

Hasil daripada perbincangan setakat ini ialah punca kemarahan harus ditolak, dan sebab-sebab yang wujud harus dihapuskan supaya kemarahan dengan cara yang salah tidak pernah berlaku. Di sini objektifnya adalah untuk menerangkan apa yang perlu dilakukan jika kemarahan berlaku kepada seseorang. Sekiranya seseorang bertindak berdasarkan implikasinya atau mempunyai ketabahan dan menghalang diri (*Nafs*) daripada bertindak atas implikasi kemarahan? Adalah jelas bahawa yang terakhir adalah ekspresi kecerdasan dan ia merupakan usaha rohani yang hebat dan kemuncaknya adalah melalui pengetahuan dan tindakan.

Pembasmian Kemarahan melalui Pengetahuan: Berikut enam perkara adalah intipati pengetahuan [berkaitan dengan pembasmian kemarahan]: **Pertama**, seseorang harus merenung dan mempertimbangkan kejadian dan tradisi masa lalu tentang keunggulan dan kecemerlangan menahan kemarahan, pengampunan, kesabaran dan toleransi dan akibatnya ialah kebangkitan keinginan [dalam semua] untuk mencapai kecemerlangan ini. Keinginan ini akan menghalang seseorang daripada membalas dendam dan memadamkan api kemarahan. Malik ibn Aws ibn al-Hadthan meriwayatkan bahawa suatu ketika [khalifah] Umar radhiyallahu 'anha kepadanya, menjadi marah kepada seseorang dan memerintahkan hukumannya [kerana jenayah yang dilakukannya]. Orang itu berkata: "Wahai pemimpin orang-orang yang beriman! Sila perhatikan ayat ini [daripada Al-Quran]:



'Amalkan pengampunan dan nasihatkan [orang] untuk melakukan amal soleh yang baik dan elakkan orang bodoh.'" (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 199)

Perawi tradisi ini mengatakan bahawa Umar (Semoga Allah redha dengannya) biasa membaca ayat ini berulang kali dan merenungkan maknanya. Itu adalah rutinnya. Walaupun mempunyai penguasaan yang luar biasa terhadap makna dan pemahaman Al-Qur'an, beliau terus membincangkan Al-Qur'an. Oleh itu ayat ini menjemputnya

untuk berbincang. Hasilnya ialah lelaki itu menerima penangguhan dan keluar daripadanya.

Kedua, seseorang harus membuat diri yang lebih rendah (*Nafs*) takut akan pembalasan Tuhan [untuk kesalahan sendiri daripada keadilan Ilahi] dan memberitahunya bahawa Tuhan mempunyai kuasa yang jauh lebih besar ke atas seseorang berbanding dengan apa yang dimiliki oleh seseorang ke atas yang lain. Jika saya cuba melampiaskan kemarahan saya terhadap orang lain maka mungkin saya tidak dapat mengelakkan kemarahan Tuhan [atas ketidakadilan dan keterlaluan saya sendiri terhadap orang lain] pada Hari Penghakiman apabila saya akan lebih memerlukan pengampunan dan belas kasihan [Ilahi]. Ia tertulis dalam beberapa kitab suci yang diwahyukan Ilahi bahawa Tuhan menghantar wahyu ini: "Wahai manusia! Apabila kamu marah, ingatlah Aku, Aku akan mengingati kamu pada masa kemarahan-Ku kepadamu [kerana kesalahanmu sendiri] dan tidak akan memasukkan kamu di antara orang-orang yang telah ditakdirkan untuk kebinasaan [kerana keterlaluan dan pelanggaran mereka sendiri terhadap batas-batas kesopanan dan keadilan]". Telah diriwayatkan bahawa orang bijak (bijak) semestinya menemani raja-raja Bani Israel. Setiap kali seorang raja marah, sahabatnya yang bijak biasa meletakkan perkamen di hadapannya yang bertuliskan, "Kasihanilah orang miskin, takutlah akan kematian [dan perhitungan di hadapan Tuhan] dan ingatlah akhirat". King biasa membaca tulisan ini dan bertenang.

Ketiga, seseorang harus membuat diri bimbang tentang kesan permusuhan dan balas dendam, dan penderitaan dan kesukaran akibat permusuhan, bahawa orang yang akan saya marahkan, akan menjadi lawan saya dan akan cuba menimbulkan masalah bagi saya. Walau bagaimanapun, tidak mempunyai sebarang kemarahan demi pertimbangan duniawi, penderitaan dan kesukaran juga tidak bebas daripada bahaya, kerana di dalamnya terletak nafsu dan keinginan untuk menjaga kehidupan duniawi mesra. Ini sememangnya bukan tindakan akhirat, sebaliknya ia memaksakan nafsu daripada kemarahan. Sama seperti kemarahan, nafsu juga merupakan kejahatan. Itulah sebabnya, menahan kemarahan demi dunia (kehidupan duniawi yang menyenangkan) tidak akan mendapat satu pun imbuhan [daripada Tuhan]. Jika beberapa kebimbangan duniawi menghalang kedamaian hati dan badan [untuk meneruskan usaha seseorang untuk kemajuan rohani], maka menghapuskannya pasti akan menghasilkan ganjaran Ilahi.

Keempat, apabila seseorang marah, seseorang harus membayangkan keburukan penampilan luarnya [kerana kemarahan kerana ia merupakan faktor utama dalam membuat seseorang kelihatan hodoh]. Sama seperti wajah orang menjadi herot pada masa kemarahan, wajah saya sendiri akan diputarbelitkan. Dengan cara ini, kejijikan kemarahan akan lahir di dalam hati. Seseorang juga harus berfikir bahawa seseorang yang menjadi marah, menyerupai anjing gila dan binatang buas yang ganas, manakala orang yang bertolak ansur, sabar dan tidak terdedah kepada kemarahan, menyerupai nabi, orang suci dan bijak dalam ciri-ciri seseorang. Pada kesempatan itu, seseorang harus menawarkan pilihan ini kepada diri yang lebih rendah (*Nafs*) sama ada ia mahu

menyerupai anjing, binatang dan orang jahat atau ia mahu menyerupai nabi dan ulama. Jika diri (*Nafs*) mempunyai kesopanan dan iman yang bernilai zarah di dalamnya, ia pasti akan cenderung ke arah pengikut ulama dan nabi dan tidak akan pernah mahu menyerupai anjing [dalam kegilaan kemarahan].

Kelima, seseorang harus membincangkan sebab yang menjemput seseorang untuk membalas dendam dan menyebabkan pengekangan kemarahan kelihatan sukar. Jelas sekali, pasti ada sebab kerana kemarahan tidak datang tanpa sebab. Sebagai contoh, sebabnya mungkin bahawa Syaitan menghasut seseorang untuk membalas dendam dan menanamkan pemikiran sedemikian di dalam hati bahawa, "Jika kamu menahan kemarahan kamu dan tidak membalas dendam, orang akan mengisytiharkan kamu tidak mampu dan kalah, mereka akan mengaibkan dan menghina kamu dan akan menganggap kamu rendah hati". Jika itulah sebabnya maka seseorang harus mengatakan ini kepada diri yang lebih rendah (*Nafs*), "Kamu tidak suka penghinaan dan penghinaan kehidupan duniawi dan cenderung untuk membalas dendam untuk mengelakkannya, tetapi kamu tidak berfikir untuk menghadapi penghinaan besar pada Hari Kiamat apabila seseorang akan mencengkam tangan kamu dan akan membalas dendam daripadamu dan kamu tidak akan dapat melakukannya Apa pun. Anda takut menjadi berkurangan di mata orang ramai tetapi tidak takut menjadi berkurangan di mata para nabi, orang kudus, dan malaikat. Kemarahan harus disingkirkan demi Tuhan, apakah yang kamu perlukan daripada [sesama] manusia [kerana ia tidak dilakukan demi mereka]? Adakah penghinaan dan kehormatan di tangan mereka? Walaupun seseorang menindas anda, anda tidak boleh membalas dendam kerana penindasan ini akan menjadi sumber penghinaan yang besar bagi penindas pada Hari Penghakiman. Tidakkah kamu suka berdiri pada Hari Kiamat apabila ia akan diisytiharkan bahawa sesiapa yang dibayar daripada Tuhan harus berdiri, maka orang-orang akan berdiri yang akan mengampuni orang-orang yang menindas [dan dengan itu menjadi layak mendapat ganjaran Ilahi yang besar kerana kemurahan hati mereka]?"

Keenam, seseorang harus berfikir, "Kemarahan saya benar-benar menunjukkan bahawa [kepercayaan sebenar saya adalah] mengapa perkara tertentu tidak berlaku mengikut kehendak dan keinginan saya dan mengapa ia berlaku mengikut kehendak dan niat Tuhan? Bagaimanakah objektif saya boleh lebih tinggi daripada objektif Tuhan? Hanya itu yang akan berlaku yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada hasil lain daripada kemarahan dan kemarahan saya bahawa saya akan menghadapi hukuman untuk ini dan akan tertakluk kepada pembalasan Ilahi".

Pembasmian Hasutan kepada Kemarahan melalui Tindakan: Jika seseorang marah, seseorang harus mengatakan ini dengan lidah:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"Saya mencari perlindungan Tuhan daripada Syaitan, yang terkutuk".

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) telah menasihatkan untuk mengatakannya seperti itu pada masa marah. (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Suleiman ibn Sard (Semoga Allah redha kepadanya)

Apabila [isteri Nabi] Aisyah radhiyallahu 'anha kepadanya, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) biasa mencengkam hidungnya [sebagai tanda kasih sayang] dan berkata: "Wahai Owaish! Katakanlah seperti ini [dengan cara memohon kepada Tuhan]:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

Ya Tuhan! Tuhan Muhammad! Maafkan dosa-dosa saya, hapuskan kemarahan di hati saya dan lindungi saya daripada ujian dan kesengsaraan yang membawa seseorang kepada kesesapan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn as-Sunny fi al-Youm wa al-Layla*)

Adalah disyorkan untuk melakukan doa (doa) ini pada masa kemarahan. Jika kemarahan masih berlarutan selepas ini, seseorang harus mengubah perhimpunan [seseorang berada], duduk sekiranya berdiri, berbaring sekiranya duduk dan mendekati bumi dari mana seseorang telah diciptakan, ini akan menanamkan kerendahan hati dalam diri (*Nafs*). Terdapat kesesuaian (kebijaksanaan) dalam duduk dan berbaring bahawa hati menjadi tenang kerana punca kemarahan adalah panas dan haba disebabkan oleh gerakan. Jika gerakan berhenti, haba akan hilang, dan kemarahan juga akan berakhir. Jika kemarahan tidak berakhir dengan strategi ini, seseorang harus berwuduk atau mandi dengan air sejuk kerana api dipadamkan dengan air seperti yang telah diriwayatkan dalam tradisi kenabian:

ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا

"Kemarahan adalah daripada syaitan dan syaitan telah diciptakan daripada api dan api dipadamkan melalui air. Jika salah seorang daripada kamu marah, seseorang harus berwuduk (*Wudu*)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Abu Dawud* atas kuasa Atiyya al-Sa'di (Semoga Allah redha kepadanya)

Satu lagi riwayat nubuatan merujuk kepada melakukan sujud [kepada Tuhan] pada masa kemarahan kerana dalam keadaan itu, manusia meletakkan organ [badan] yang terbaik (dahi dan pipi) di atas tempat yang paling rendah daripada semua tempat (iaitu, tanah). Kebijaksanaan sujud pada kesempatan ini ialah kerendahan hati dan

kerendahan hati lahir di dalam hati dan perasaan bangga, keangkuhan dan keunggulan hilang dari hati yang menghasut kemarahan.

Kecemerlangan Kesabaran

Kesabaran, kelembutan, dan kelembutan (*Hilm*) adalah lebih baik daripada menahan kemarahan kerana menahan kemarahan bermakna mengamalkan kesabaran secara paksa. Dalam erti kata lain, orang yang akan menahan kemarahan seseorang adalah orang yang marah di tempat pertama. Ini adalah peringkat yang sukar dan latihan rohani yang lebih keras, tetapi usaha yang tidak henti-henti [dalam menahan kemarahan] akan mengelakkan keperluan untuk mengamalkan kesabaran secara paksa, sebaliknya seseorang secara beransur-ansur akan terbiasa untuk tidak marah. Walaupun kemarahan datang, seseorang tidak akan merasakan sebarang kesukaran untuk menjatuhkannya. Ini adalah kesabaran intrinsik [semula jadi] dan kesabaran ini bermakna seseorang mempunyai akal yang sempurna, mempunyai akal yang menguasai satu, dan kekuatan kemarahan juga tunduk kepada akal. Telah dipelajari daripada ini bahawa menahan kemarahan adalah fasa awal kesabaran dan kesabaran semula jadi yang wujud adalah kemuncaknya. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشر يلقه

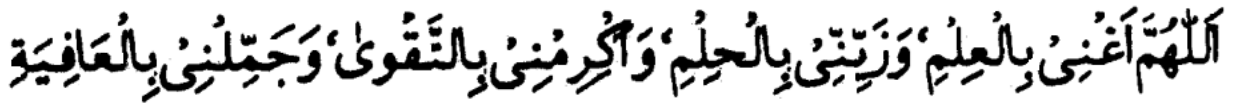
"Pengetahuan dicapai melalui pembelajaran dan kesabaran [dicapai] dengan menjadi sabar melalui usaha teliti yang disengajakan [dengan bertolak ansur dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan]. Orang yang berniat baik akan diberikan kebaikan [melalui kemurahan hati dan kemurahan hati Ilahi] dan orang yang melindungi daripada kejahatan akan dilindungi daripadanya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tabarani* dan *Daraqtani* atas kuasa Abu al-Darda (Semoga Allah redha kepadanya)

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya):

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فيغلب جهلكم علمكم

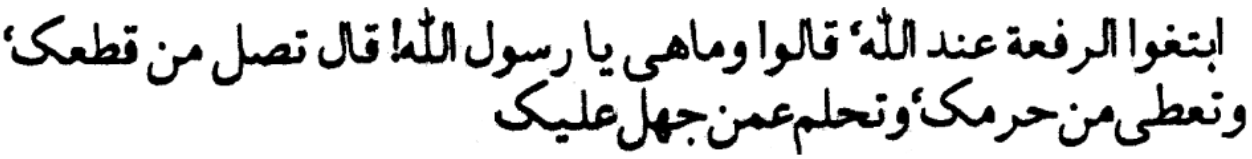
"Memperoleh ilmu dan bersama-sama dengan pengetahuan, mencari ketenangan dan kesabaran yang bermaruah. Rawat pelajar dan guru anda dengan cara yang lembut dan lembut. Janganlah kamu berada di kalangan ulama yang keras dan berkepala panas sehingga kejahilan kamu menjadi dominan ke atas ilmu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn as-Sunny fi al-Riyadatul Muta'allemeen*)

Telah dimaklumkan dalam hal ini bahawa keangkuhan dan rasa keunggulan menimbulkan kemarahan dan ciri-ciri dalaman ini menghalang seseorang daripada kesabaran dan kelembutan. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) biasa berdoa dengan kata-kata ini:



"Ya Tuhan! Perkayakan saya dengan pengetahuan, hiasi saya dengan kesabaran dan kelembutan, martabatkan saya dengan kekaguman yang saleh, penghormatan dan ketakutan kepada-Mu, dan cantikkan saya dengan kesihatan dan keselamatan".

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya):



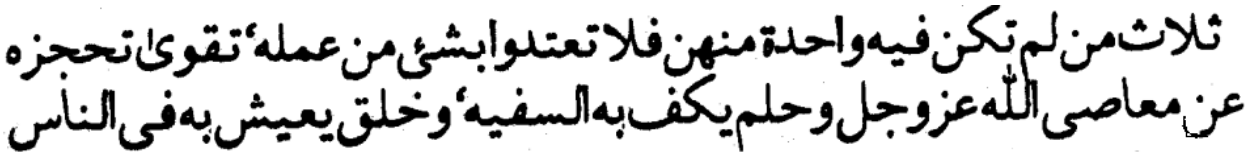
"Cari kehebatan dengan Tuhan". Orang ramai bertanya: "Apakah perkara yang menyebabkan seseorang mencapai pangkat yang tinggi di hadapan Tuhan?" Dia menjawab: "Simpan hubungan [kekeluargaan] kamu dengan orang yang memutuskannya, berikan kepada orang yang merampas kamu, dan layan orang yang melayan kamu dengan kesabaran dan kelembutan yang memperlakukan kamu dengan kejahilan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Hakim* dan *Bayhaqi*)

Seorang lelaki [pada zaman Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berdoa: "Ya Tuhan! Saya tidak mempunyai apa-apa dengan saya yang boleh saya berikan dalam amal [kerana kemiskinan material saya], namun, saya boleh melakukan ini sehingga saya memaafkan sesiapa sahaja yang telah menyebabkan saya penderitaan dan itu menjadi amal yang memihak kepada saya". Tuhan telah menghantar wahyu ini kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) bahawa Dia telah mengampuninya kerana doa ini. (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Abu Na'eem fi as-Sahaba* dan *Bayhaqi fi al-Shu'ab*)

Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat: "Bolehkah sesiapa di antara kamu tidak menjadi seperti Abu Damdam?" Para sahabat bertanya: "Siapakah Abu Damdam dan apakah ciri-ciri istimewanya sehingga kita tidak seperti beliau?" Dia berkata: "Dia adalah seorang lelaki dari bangsa-bangsa terdahulu yang

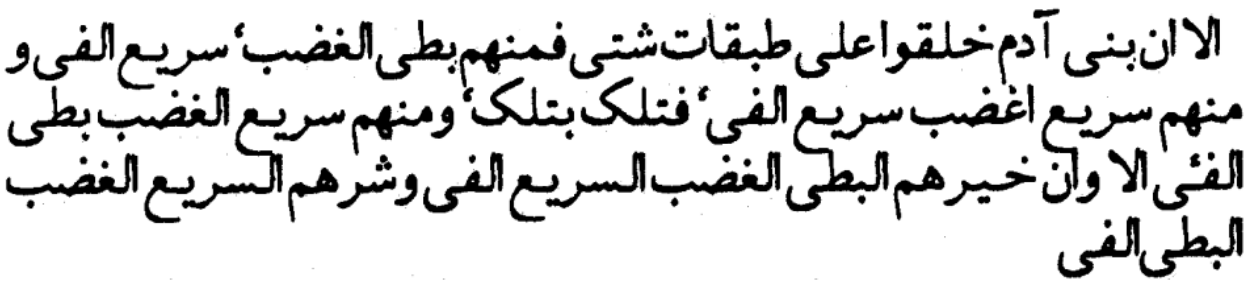
biasa bangun pada waktu pagi dan membuat doa ini: 'Ya Tuhan! Hari ini saya memberikan amal maruah dan penghormatan saya kepada mereka yang menindas saya'".

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:


ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشئ من عمله، تقوى تحجزه عن معاصي الله عز وجل وحلم يكف به السفيه، وخلق يعيش به في الناس

"Tiga perkara sedemikian rupa sehingga jika mereka tidak wujud dalam satu maka jangan menganggap tindakan seseorang sebagai penting: kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) yang menghalang seseorang daripada ketidaktaatan Tuhan, kesabaran (*Hilm*) yang menghalang seseorang daripada kebodohan, dan ciri-ciri watak dalaman yang baik (*Ikhlaq*) yang dengannya seseorang menghabiskan hidupnya di kalangan manusia". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tabarani* atas kuasa Umm Salma [Semoga Allah redha kepadanya])

Keadaan Orang yang Berbeza dari Segi Kemarahan: Terdapat keadaan orang yang berbeza dari segi kemarahan. Ada yang tidak mampu menahan kemarahan mereka tetapi kembali ke keadaan asalnya [kedamaian] tidak lama lagi, ada yang tidak menunjukkan kemarahan tetapi mengekalkan permusuhan dan dendam di dalam hati mereka selama-lamanya. Jika kita berfikir, terdapat empat jenis orang dari segi kemarahan: pertama, seperti rumput yang terbakar tidak lama lagi tetapi padam segera juga; kedua, seperti arang batu yang terbakar lewat dan padam lewat; ketiga, seperti kayu basah yang terbakar lewat dan padam tidak lama lagi - keadaan ini sangat baik dengan syarat ia bukan kerana sikap tidak peduli; Keempat, seperti sesuatu yang terbakar tidak lama lagi dan padam lewat - orang seperti itu agak jahat. Tidak marah sama sekali juga bukan perkara yang baik. Imam Shafa'i berkata: "Orang yang tidak marah walaupun selepas cuba membuat seseorang marah [dengan perkara-perkara yang sepatutnya menimbulkan kemarahan] adalah keldai dan orang yang tidak tenang walaupun selepas menenangkan adalah syaitan". Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bahawa beliau bersabda:

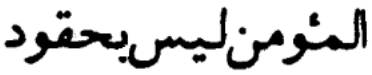

الا ان بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطئ الغضب، سريع الفئ و منهم سريع الغضب سريع الفئ، فتلك بتلك، ومنهم سريع الغضب بطئ الفئ الا وان خيرهم البطئ الغضب السريع الفئ وشرهم السريع الغضب البطئ الفئ

"Ingatlah, keturunan Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) (iaitu, semua manusia) telah diciptakan dalam kumpulan yang berbeza [dari segi sifat dalaman, perangai, watak dan kecenderungan mereka]. Ada yang marah lewat dan segera dilegakan, ada yang marah tidak lama lagi dan tidak lama lagi dilegakan, dengan cara ini satu [kualiti buruk seperti cepat marah] dikompensasi dengan yang lain [kualiti yang baik, seperti diredakan dengan cepat]; ada yang marah tidak lama lagi dan lambat berkurangan. Ingat, orang yang lebih baik di antara mereka ialah orang yang marah lewat tetapi segera diredakan dan yang paling teruk di antara mereka ialah orang yang marah lewat dan lambat diredakan ".

Memandangkan telah terbukti bahawa kemarahan memberi kesan kepada hati dan minda manusia, menjadi penting bagi pihak berkuasa yang memerintah untuk tidak menghukum sesiapa dalam keadaan marah kerana seseorang cenderung untuk melampaui had keperluan [apabila marah]. Tambahan pula, menyerang kemarahan seseorang juga merupakan cara kepuasan dan keseronokan diri yang lebih rendah kerana seseorang dalam keadaan marah, tidak menjadi tenang dan damai sehingga seseorang menyasarkan seseorang untuk kemarahan seseorang, walaupun, apa yang sepatutnya berlaku ialah kemarahan dan pembalasan seseorang sepatutnya hanya demi Tuhan [dan bukan untuk ego peribadi seseorang].

Realiti dan Akibat Dendam dan Kecemerlangan Pengampunan dan Kelembutan

Apabila seseorang marah dan tidak mampu membalas dendam kerana kelemahannya, seseorang menjadi terpaksa menahannya. Kemarahan yang sama berubah menjadi dendam dan niat jahat di hati seseorang. Maksud dendam ialah kebencian dan permusuhan lahir di hati seseorang terhadap seseorang selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Orang yang beriman tidak mempunyai dendam dan kedengkian [di dalam hati dan oleh itu, adalah orang yang berhati murni yang tidak menyimpan dendam dan kejahatan terhadap sesiapa]".

Kemarahan mengakibatkan dendam dan niat jahat yang seterusnya mempunyai hasil dan akibat berikut:

Hasil pertama ialah cemburu dan ini bermakna bahawa kedengkian menimbulkan keinginan ini di dalam hati anda bahawa apa sahaja kekayaan dan berkat yang dimiliki oleh orang lain, akan dirampas; jika orang lain mempunyai beberapa berkat, maka anda

bersedih dan sedih olehnya dan jika orang itu mengalami kesukaran, maka anda menjadi gembira. Ini adalah tindakan (ciri) seorang munafik dan kutukannya akan dijelaskan tidak lama lagi. **Hasil kedua** ialah terdapat kecemburuan yang berlebihan, bermakna anda mentertawakan kesusahan orang lain dan mengejek mereka. **Hasil ketiga** ialah anda meninggalkan orang lain dan memutuskan semua hubungan, walaupun seseorang ingin bertemu dengan anda dan bahkan datang kepada anda dengan niat itu. **Hasil keempat** ialah anda menghina dan mengaibkan seseorang. **Hasil kelima** ialah anda mengatakan perkara tentang seseorang yang tidak dibenarkan untuk dikatakan [dalam hukum Ilahi], sebagai contoh, anda berbohong, menggigit fitnah, mendedahkan rahsia seseorang [atau perkara peribadi yang ingin disembunyikan daripada mata umum], dan mencari kesalahan. **Hasil keenam** ialah anda meniru seseorang dengan idea untuk menghina dan mengejek seseorang. **Hasil ketujuh** ialah anda menyebabkan satu kecederaan badan, dengan kata lain memukul (keganasan) dan penderaan fizikal. **Hasil kelapan** ialah anda tidak mengembalikan hak seseorang dan jika anda memiliki pinjaman, anda tidak membayarnya kembali kepada seseorang, tidak memenuhi hak persaudaraan, dan tidak mengembalikan barang yang dirampas. Semua hasil dan akibat ini dilarang (*Haram*) [dalam hukum Ilahi]. Sekurang-kurangnya yang boleh anda lakukan tentang kedengkian dan dendam adalah melindungi diri anda daripada lapan kemudaratan yang disebutkan di atas dan tidak bertanggungjawab kepada ketidaktaatan Tuhan [dengan terlibat dalam mana-mana atau semua lapan hasil ini], sebaliknya menganggapnya sebagai salah dan menganggapnya buruk [dari hati]. [Jika anda menganggap niat jahat di hati anda tetapi masih] Kamu tidak bercakap dengan seseorang dengan gembira seperti yang kamu lakukan sebelum ini, tidak menjaga keperluan seseorang, tidak duduk bersama seseorang dalam perhimpunan, jangan membuat ingatan Ilahi dengan seseorang, jangan membantu untuk kebaikan seseorang, jangan berdoa untuk seseorang atau memuji seseorang, jangan menggalakkan seseorang untuk perbuatan soleh, jangan bersimpati atau berkongsi kesedihan dengan seseorang, maka kedengkian kecil ini akan menyebabkan pengurangan darjah anda dalam *Deen* (jalan kepada Tuhan) anda dan akan menjadi penghalang dalam mencapai berkat yang besar dan ganjaran Ilahi, walaupun anda tidak layak mendapat pembalasan Ilahi untuk [tahap] kejahatan ini [di mana anda tidak bertindak mengikut lapan hasilnya]. Oleh itu, apabila Abu Bakar radhiyallahu 'anhu bersumpah bahawa dia tidak akan memberikan apa-apa kepada saudaranya Mistah [yang pernah dibantunya dari segi kewangan sebelum ini] kerana dia adalah salah seorang daripada orang yang terlibat dalam fitnah terhadap anak perempuannya [yang juga isteri kekasih Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)] Aisyah (Semoga Allah redha kepadanya), tetapi apabila ayat di bawah [Al-Quran] diturunkan [melalui wahyu Ilahi kepada Nabi]:

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا۟ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ
وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا۟ أُو۟لِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ

"Dan orang-orang di antara kamu yang mempunyai keistimewaan dan kecemerlangan [rohani] dan mempunyai harta [duniawi] juga, janganlah mereka bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi kepada saudara-mara yang miskin dan yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Tuhan. Mereka harus [sebaliknya,] mengampuni mereka [kesalahan dan kesalahan mereka] dan mengabaikan [apa-apa kecederaan yang disebabkan oleh mereka]. Tidakkah anda suka bahawa Tuhan akan mengampuni kesalahan dan kekurangan anda sendiri? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani." (Al-Qur'an, Bab 24, Ayat 22)

Apabila mendengar ayat ini, Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata: "Tidak syak lagi kami mahukan pengampunan Tuhan". Selepas itu dia mula melayan Mistah dengan cara yang sama seperti yang biasa dia perlakukan sebelum ini [dengan membantunya dari segi kewangan]. (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Aisha (Semoga Allah redha kepadanya)

Adalah lebih baik untuk tidak mengubah sikap [baik] seseorang [terhadap seseorang] kerana dendam dan kedengkian, sebaliknya, jika boleh, seseorang harus meningkatkan tingkah laku dan layanan yang indah [terhadap seseorang yang menjadi sasaran kedengkian seseorang] untuk perjuangan rohani menentang diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan untuk mengalahkan Syaitan. Perbuatan sedemikian ialah pangkat orang suci dan Gnostik (*Siddiqeen*) [yang merupakan pangkat tertinggi yang boleh dicapai oleh manusia] dan antara tindakan unggul orang beriman (*Mumineen*). Ini kerana orang yang menyimpan niat jahat boleh mempunyai salah satu daripada tiga keadaan: pertama, memenuhi hak orang yang mempunyai niat jahat tanpa kekurangan atau lebihan - ini adalah keadilan. Kedua, adalah untuk melayan orang yang berniat jahat dengan pengampunan, kecemerlangan, menjaga ikatan persaudaraan - ini lebih unggul. Ketiga, untuk merampas sesuatu daripada seseorang yang menyimpan niat jahat kerana kekejaman - ini adalah penindasan. Keadaan dan pangkat terakhir ini milik orang yang hina dan jahat, yang kedua milik orang-orang kudus dan Gnostik, dan yang pertama adalah milik orang benar.

Kecemerlangan Pengampunan dan Melampaui dan Melampaui Kebaikan

Pengampunan bermaksud bahawa seseorang melepaskan haknya sendiri [yang sah], dengan kata lain, seseorang tidak membalas dendam atau denda. Tuhan berkata:

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

"Dan pengampunan kamu [dan melepaskan perkara-perkara yang sepatutnya kamu berhak] lebih dekat dengan kekaguman yang saleh, rasa hormat dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*)." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 237)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Salam ke atasnya bersabda):

ثلاث والذى نفسى بيده لو كنت حلافا لحلفت عليهن ما نقص مال من صدق فتصدقوا ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله الا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة الا فتح الله عليه باب فقر

"Tiga perkara adalah sedemikian rupa bahawa jika saya adalah seseorang yang bersumpah untuk sesuatu, saya akan bersumpah mengenainya: satu ialah harta tidak berkurangan dengan amal, itulah sebabnya, beri amal; kedua, jika seseorang melepaskan hak seseorang demi mencapai perkenan Tuhan, Tuhan akan memberikan satu penghormatan itu pada Hari Penghakiman; ketiga, jika seseorang membuka pintu untuk meminta [orang lain untuk menyediakan keperluan seseorang], Tuhan membuka pintu kemiskinan untuk seseorang". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Tirmidzi, Abu Dawud* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Kabsha al-Ansari (Semoga Allah redha kepadanya))

Ia telah diriwayatkan dalam satu lagi hadis Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya):

التواضع لا يزيد العبد الا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله والعفو لا يزيد العبد الا عزا فاعفوا يعزكم الله والصدق لا تزيد المال الا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله

"Kerendahan hati menganugerahkan [keduniawian dan duniawi yang lain] ketinggian (pangkat rohani yang lebih tinggi) kepada hamba [Tuhan], itulah sebabnya, mengamalkan kerendahan hati, Tuhan akan mengurniakan anda ketinggian. Pengampunan memberikan penghormatan kepada seorang hamba, itulah sebabnya, maafkan dan Tuhan akan mengurniakan anda penghormatan. Amal meningkatkan harta (harta benda), itulah sebabnya, berikan sedekah, Tuhan akan mengasihani kamu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Isphahani al-Targhieb wa al-Tarhieb* dan *Abu Mansur al-Daylami* atas kuasa Anas [Semoga Allah redha kepadanya])

Uqbah (Rahimahullah) meriwayatkan: "Suatu hari aku datang kepada Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya). Saya tidak ingat sama ada saya mula-mula memegang tangannya atau dia memegang tangan saya. Dia berkata kepada saya:

يا عقبة! الا اخبرک بافضل اخلاق اهل الدنيا والآخرة صل من قطعک
وتعطی من حرمک، وتعفو عمن ظلمک

'Wahai Uqbah! Tidakkah saya patut memberitahu anda tentang ciri-ciri watak yang paling unggul dari orang-orang di dunia ini dan akhirat? Orang yang tidak bertemu dengan anda, anda bertemu dengan orang seperti itu; orang yang merampas kamu, kamu berikan kepada orang seperti itu; orang yang menganiaya dan menindas kamu, kamu memaafkan orang seperti itu!'" (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Tabarani, Bayhaqi* dan *Ibn Abi al-Dunya*)

Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) berkata bahawa Yesus (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) bertanya:

يارب اى عبادک اعز عليک، قال الذى اذا قدر عفا
الاخلاق

"'Ya Tuanku! Siapakah yang lebih disayangi oleh engkau daripada kalangan hamba-hambamu?' Tuhan mewahyukan: 'Orang yang mengampuni walaupun dia mempunyai keupayaan untuk membalas dendam'". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Khara-eti Marakim al-Ikhlaq* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Kecemerlangan Kelembutan dan Pengampunan

Kelembutan atau pengampunan adalah ciri yang baik dan bertentangan dengannya adalah pencerobohan dan kekerasan. Kedua-dua ciri [yang terakhir] lahir daripada kemarahan dan perangai yang buruk, manakala kelembutan lahir daripada akhlak yang indah, adab, perangai, watak dalaman, dan sifat damai. Kadang-kadang pencerobohan lahir daripada kemarahan dan kadang-kadang daripada keamatan dan penguasaan ketamakan. Orang ramai menjadi dilucutkan keupayaan mereka untuk berfikir dan memahami pada masa intensiti ketamakan dan keseimbangan perangai hilang. Walau bagaimanapun, kelembutan adalah buah daripada moral, adab, perangai, dan perangai dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*) dan [keadaan dalaman yang mulia] dicapai apabila kuasa kemarahan dan nafsu disimpan dalam batas kesederhanaan. Itulah

sebabnya, riwayat-riwayat kenabian telah memuji kelembutan secara berlebihan. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

يا عائشة انه من اعطى حظه من الرفق فقد اعطى حظه من خير الدنيا والآخرة
ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة

"Wahai Aisha! Orang yang telah dikurniakan kelembutan [dengan kemurahan hati Ilahi], telah dikurniakan kebaikan kehidupan duniawi dan akhirat, dan orang yang telah dilucutkan kelembutan telah dilucutkan kebaikan kehidupan duniawi dan akhirat". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Ahmed* dan *al-Aqeeli Kitab al-Du'afa* atas kuasa Abdur Rahman bin Abi Bakr al-Maleeki [Semoga Allah redha kepadanya])

ان الله ليعطي على الرفق مالا يعطي على الخرق واذا احب الله عبدا اعطاه
الرفق مامن اهل بيت يحرمون الرفق الا حرموا محب الله تعالى

"Tuhan memberi begitu banyak dengan kelembutan dan kebaikan (*Rifq*) sehingga Dia tidak memberi dengan [pertunjukan manusia] kejahilan dan kekerasan. Apabila Tuhan mengasihi seorang hamba (manusia), Dia memberikan satu kelembutan seperti itu; dan orang-orang dalam rumah tangga yang tidak mempunyai kelembutan, juga menjadi dilucutkan kasih Tuhan". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis Tabarani Kabeer *atas kuasa Jareer [Semoga Allah redha kepadanya])*

ان الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه مالا يعطي على العنف

"Tuhan itu lembut dan baik hati, Dia suka kelembutan dan memberi begitu banyak kelembutan sehingga Dia tidak memberi dengan kasar". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Sahih Muslim* atas kuasa Aisha (Semoga Allah redha kepadanya)

يا عائشة ارفقي فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق

"Wahai Aisha! Mengamalkan kelembutan kerana apabila Tuhan berhasrat untuk menghormati rumah tangga (individu atau keluarga), Dia menunjukkan kepada mereka jalan kelembutan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Ahmed* atas kuasa Aisha [Semoga Allah redha kepadanya])

من يحرم الرفق يحرم الخير كله

"Orang yang dilucutkan kelembutan telah dilucutkan daripada segala yang baik". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Muslim* atas kewibawaan Yareer [Semoga Allah redha kepadanya])

ايماوالى ولى فرفق ولا رفق الله تعالى به يوم القيمة

"Orang yang menjadi pihak berkuasa politik dan melayan orang awam dengan baik, Tuhan akan melayan orang seperti itu dengan kebaikan pada Hari Penghakiman". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Sahih Muslim* atas kuasa Aisha [Semoga Allah redha kepadanya])

الرفق يمن والخرق شئو

"Kelembutan adalah rahmat yang luar biasa dan kekerasan adalah petanda buruk [yang hanya membawa kesan jahat]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani Awsat* atas kuasa Abdullah bin Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya])

Kutukan Cemburu, Realitinya, dan Cara Penyembuhannya

Cemburu adalah hasil daripada dendam dan permusuhan dan tergolong dalam keluarga kejahatan dalaman yang sama (sifat negatif, kecenderungan dan perangai). Sebaliknya, boleh dikatakan bahawa cemburu adalah cabang dendam yang merupakan komponen (hasil) kemarahan. Terdapat begitu banyak cabang yang berpunca daripada cemburu yang tidak dapat dikira. Terdapat banyak tradisi [kenabian] dalam mengutuk cemburu. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

"Cemburu memakan perbuatan baik sama seperti api memakan kayu (iaitu, tiada apa-apa yang tersisa daripada perbuatan soleh yang baik seperti penyembahan Ilahi, amal, perkhidmatan kepada orang, dan lain-lain, selepas menyimpan cemburu untuk sesiapa sahaja)". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Abu Dawud* atas kuasa Abu Hurairah dan *Ibn Majah* atas kuasa Anas [Semoga Tuhan redha kepadanya])

Dalam satu riwayat kenabian, cemburu dan akibat serta puncanya telah dilarang. Ia berkata:

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تبا غضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا

"Janganlah kamu saling cemburu, janganlah kamu berhenti bertemu antara satu sama lain [dengan memutuskan hubungan kekeluargaan atau persahabatan kerana masalah kecil atau salah faham], janganlah kamu saling bermusuhan, janganlah kamu

memalingkan mukamu antara satu sama lain [akibat perasaan keras], dan wahai hamba-hamba Tuhan! Jadilah saudara [dan saudari] antara satu sama lain!" (Hadisi ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis Sahih Bukhari *dan* Sahih Muslim*)*

ثلاث لا ينجو منهن احد الظن والطيرة والحسد، وساحدثكم بالمخرج من ذلك اذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض واذا حسدت فلا تبغ

"Terdapat tiga perkara yang tiada siapa yang ketinggalan: dugaan, pemikiran buruk tentang orang lain, dan cemburu. Saya akan memberitahu anda kaedah menyingkirkan mereka. Apabila dugaan datang ke dalam hati anda maka janganlah menganggapnya betul, apabila fikiran buruk masuk ke dalam hati anda maka sibukkan diri anda dalam kerja anda [tanpa memberi perhatian kepadanya], apabila cemburu lahir maka janganlah menginginkannya (iaitu, hasil pemikiran cemburu)". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Ibn Abi al-Dunya* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) seterusnya bersabda:

انه سيصيب امتي داء الامم قالوا وما داء الامم، قال الاشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج

"Bangsa saya (*Ummah*) tidak lama lagi akan dijangkiti penyakit bangsa lain". Sahabat bertanya: "Apakah penyakit bangsa-bangsa?" Dia menjawab: "Kesombongan, ungkapan kemewahan, persaingan bersama dalam [pencapaian] cara duniawi (kekayaan), permusuhan bersama, saling cemburu, [semua ini] sehingga akan ada pemberontakan [pertama] kemudian pergolakan akan merebak". (Hadis ini telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Ibn Abi al-Dunya* dan *Tabarani* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya))

ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يا رسول الله! من هم؟ قال: الامراء بالجور، والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة واهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالحسد

"Enam jenis orang akan masuk neraka setahun sebelum perhitungan [dan akauntabiliti Hari Kiamat Hari Kiamat]". Ditanya: "Wahai Rasulullah! Siapakah orang-orang itu?" Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) menjawab: "Kuasa politik kerana penindasan, orang Arab kerana perkauman yang berprasangka nasionalistik (*'Asbiyah*) (walaupun orang Arab telah dijadikan contoh dalam perintah Ilahi yang disampaikan kepada manusia oleh Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Tuhan ke atasnya), maksud tradisi ini terpakai kepada semua orang, iaitu, perkauman dalam apa

jua bentuk, diamalkan oleh mana-mana kumpulan kaum, etnik dan kebangsaan, membawa mereka kepada ketidaksukaan Ilahi yang dijelmakan oleh Neraka), petani kerana keangkuhan, ahli perniagaan kerana tidak jujur, penduduk kampung kerana kejahilan, dan sarjana agama kerana cemburu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Abu Mansur al-Daylami* atas kuasa Abdullah bin Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

Telah diriwayatkan [dalam tradisi] bahawa apabila Nabi Musa (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) pergi ke Gunung Sinai untuk bercakap dengan Tuhan, dia melihat seorang lelaki di bawah naungan takhta Ilahi. Dia iri hati [pangkat dan status tinggi di hadapan Tuhan] lelaki itu dan merayu kepada Tuhan untuk memberitahunya namanya. Tuhan berfirman: "Apakah yang kamu akan lakukan dengan nama-Nya, sebaliknya Kami akan memberitahukan kepadamu tentang perbuatannya. Dia tidak cemburu dengan sesiapa, tidak tidak taat kepada ibu bapanya, dan tidak melakukan apa-apa cerita (menyampaikan perkara orang yang mereka tidak mahu dibincangkan atau diketahui, sama ada baik atau buruk, kepada orang lain, disampaikan sama ada secara tidak sengaja atau sengaja dengan niat jahat)". Nabi Zakharia (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata bahawa Tuhan telah berfirman: "Orang yang cemburu adalah musuh berkat-Ku, marah dengan keputusan-Ku, dan tidak gembira dengan pengagihan-Ku [karunia Ilahi daripada kebijaksanaan Ilahi kepada seluruh umat manusia sebagai Tuhan, Pemelihara, dan Penjaga semua ciptaan; ketidaksenangan dan kemarahan dengan pengagihan Tuhan adalah apa yang sebenarnya ditimbulkan oleh cemburu dengan sesama manusia]".

Perlu diketahui bahawa cemburu diamalkan untuk berkat [Ilahi] dan kurniaan Ilahi. Apabila Tuhan memberi ganjaran kepada seorang hamba maka orang lain mempunyai dua keadaan mengenai itu. Pertama, seseorang tidak menyukai berkat itu dan menginginkan kejatuhannya. Ini adalah keadaan cemburu. Daripada ini, takrifan cemburu adalah untuk tidak menyukai berkat [kepada orang lain yang dikurniakan dengannya] dan menginginkan kejatuhannya. Kedua, seseorang tidak menginginkan kejatuhannya atau membantah kesinambungannya [pada orang lain yang dikurniakan dengannya] tetapi mahu mencapainya untuk diri sendiri juga. Ini dipanggil "*Ghibta*" atau menginginkan berkat untuk diri sendiri yang dimiliki oleh orang lain [tanpa menginginkan kemerosotan atau penyingkirannya daripada orang lain. Ini sebenarnya dibenarkan dalam hukum Ilahi]. Cemburu dilarang dalam semua keadaan, kecuali apabila ia dianugerahkan kepada orang jahat yang menggunakannya untuk menyemai anarki dan kekacauan, menggalakkan perselisihan di kalangan manusia dan membahayakan mereka. Menyatakan ketidaksukaan terhadap [penyalahgunaan] berkat sedemikian dan menginginkan kejatuhannya adalah betul kerana dalam kes ini, ketidaksukaan dan keinginan anda untuk kemerosotannya bukan kerana perkara itu adalah berkat, sebaliknya kerana ia telah digunakan sebagai cara [menyemai] anarki dan kekacauan. Jika tidak ada rasa takut akan kekacauan dan kekacauan, maka seseorang tidak akan berduka olehnya dan seseorang tidak akan mahu mereka diambil. Menganggap berkat [ke atas orang lain] sebagai buruk, bermakna seseorang

menganggap keputusan Tuhan sebagai buruk bahawa Dia lebih suka beberapa hamba-hamba-Nya daripada yang lain dalam beberapa perkara. Ia adalah realiti sedemikian rupa sehingga ia tidak boleh digunakan sebagai asas untuk alasan untuk membenci dan tidak suka dan undang-undang Ilahi juga tidak membenarkan seseorang campur tangan dalam perintah Ilahi dan menilainya berdasarkan kriteria keinginan sendiri. Apakah dosa yang lebih besar daripada dosa kerana tidak dapat melihat orang lain yang beriman dalam keselesaan yang kekayaannya seperti duri di mata anda, walaupun ia tidak membahayakan anda. Al-Qur'an mempunyai kecaman keras kerana cemburu:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ

"Jika anda berada dalam keadaan baik, ia menjadi punca kesedihan bagi mereka dan jika anda berada dalam keadaan penderitaan, ia menggembirakan mereka." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 120)

Jika seorang Muslim mempunyai berkat tertentu yang wajib diperolehi dalam hukum Ilahi seperti iman kepada Tuhan (*Iman*), solat (*Salat*), sedekah wajib (*Zakat*), dan sebagainya, adalah wajib menghasratkan pencapaian berkat ini. Tidak menginginkannya bermakna seseorang itu bersetuju dengan dosa [tidak melakukan perbuatan wajib penyembahan Ilahi ini] yang dilarang (*Haram*). Jika berkat-berkat ini berkaitan dengan kecemerlangan (*Fada-il*) seperti membelanjakan harta untuk perbuatan baik [amal], amal supraerogatory dan lain-lain, persaingan di dalamnya dan menginginkannya adalah sangat terpuji. Jika ada berkat yang [hanya] dibenarkan untuk mendapat manfaat daripadanya, persaingan dalam itu dan keinginan itu juga dibenarkan. Justifikasi untuk kebolehan adalah bahawa seseorang menginginkan kesaksamaan dan mengambil bahagian dalam berkat itu tanpa menganggap berkat itu sebagai buruk. Oleh itu, terdapat dua perkara di sini: pertama, menghormati orang yang mendapat berkat itu [dan tidak menginginkan kejatuhannya]; kedua, orang yang menginginkan perkara yang sama, telah ketinggalan dalam hal itu. Walau bagaimanapun, menginginkan kesaksamaan dan persaingan dengan orang lain dalam perkara-perkara yang [semata-mata] dibenarkan, menyebabkan penurunan kecemerlangan seseorang kerana [walaupun ia dibenarkan] perkara-perkara seperti ini bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan (*Tawakkul*) dan menerima ketetapan Ilahi (*Rada*) [yang merupakan keadaan rohani yang tinggi] dan merupakan halangan dalam jalan darjah rohani yang lebih tinggi, walaupun ia tidak merupakan ketidaktaatan Tuhan.

Darjah Cemburu: Terdapat tahap cemburu [dari segi keterukan dan kesalahannya]. Darjah pertama ialah seseorang menginginkan kejatuhan berkat daripada orang lain walaupun seseorang tidak mencapai berkat itu [untuk diri sendiri]. Hanya orang yang paling jahat yang terlibat dalam tahap cemburu ini. Tahap cemburu kedua ialah seseorang menginginkan kejatuhan berkat daripada orang lain supaya seseorang

memperoleh berkat itu untuk dirinya sendiri, sebagai contoh, pasangan yang cantik, rumah yang megah, kemasyhuran yang hebat, dan kedudukan sosial. Darjah ketiga ialah seseorang tidak menginginkan berkat tertentu tetapi mahukan berkat yang sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Oleh itu, apabila seseorang gagal mencapainya, seseorang mula menginginkan kejatuhannya daripada orang lain supaya kedua-duanya menjadi sama. Darjah keempat ialah seseorang menginginkan berkat yang dimiliki oleh orang lain tetapi sekiranya gagal mencapainya, tidak menginginkan kejatuhannya daripada orang lain. Darjah terakhir ini boleh dimaafkan jika berkat berkaitan dengan hal-hal duniawi dan terpuji jika ia berkaitan dengan hal-hal rohani. Darjah ketiga mempunyai kedua-dua aspek kebaikan dan kejahatan di dalamnya. Darjah kedua lebih ringan daripada yang ketiga. Darjah pertama boleh dikutuk dalam semua keadaan. Tidak menginginkan kejatuhan berkat daripada orang lain adalah baik tetapi tidak baik bahawa seseorang ingin memiliki berkat yang dimiliki orang lain.

Punca Cemburu

Walaupun terdapat banyak sebab untuk cemburu tetapi secara keseluruhan, ia boleh dianggap bergantung kepada tujuh sebab: Pertama, permusuhan; kedua, keinginan untuk kehormatan; ketiga, kesombongan; keempat, kejutan; kelima, takut kehilangan objektif seseorang; keenam, cinta kuasa (kawalan) dan kemasyhuran; ketujuh, kejahatan dalaman dan kedekut jiwa. Kadang-kadang, seseorang tidak mahu melihat berkat pada orang lain kerana orang lain adalah musuh dan tiada siapa yang suka melihat musuh dalam keselesaan. Kadang-kadang, kemegahan diri dan kekaguman diri terhadap orang yang dikurniakan berkat kerana kebanggaan dan keangkuhan mereka, menjadi tidak dapat diterima oleh seseorang yang tidak mahu orang lain mempunyai sebarang perbezaan berbanding seseorang, oleh itu, seseorang mula mempunyai cemburu sehingga berkat dikeluarkan daripada orang lain supaya kedua-duanya menjadi sama. Kadang-kadang, hati orang yang cemburu mempunyai keangkuhan terhadap orang lain, tetapi seseorang tidak dapat menyatakannya kerana beberapa perbezaan (berkat) yang dimiliki oleh orang lain. Kadang-kadang, berkat itu sangat besar, dan pangkat sangat tinggi [untuk orang lain] sehingga memiliki berkat dan pangkat itu menjadi sebab untuk [menjadi] terkejut. Kadang-kadang, terdapat ketakutan bahawa orang lain akan menjadi penghalang di jalan objektif seseorang kerana berkat yang dimiliki oleh orang lain. Kadang-kadang, seseorang cemburu dengan orang lain kerana kegagalan seseorang dalam mencapai kawalan dan kuasa. Kadang-kadang, tiada satu pun daripada sebab-sebab ini, tetapi seseorang cemburu dengan orang lain kerana kejahatan dalaman dan kedekut jiwa sendiri. Sekarang dengarkan butiran untuk setiap satu daripada punca ini [cemburu]:

Punca Pertama - Permusuhan dan Dendam: Punca cemburu ini lebih keras daripada sebab-sebab lain. Setiap orang yang telah menyebabkan penderitaan atau halangan

diletakkan dalam objektifnya, menjadi lawan orang yang menyebabkan penderitaan atau meletakkan halangan, menganggap orang itu sebagai buruk, dan dendam dan kemarahan mendorong seseorang untuk membalas dendam. Jika seseorang tidak mampu membalas dendam, dia mahu orang lain membalas dendam [daripada orang yang menyebabkan seseorang menderita atau meletakkan halangan di jalan seseorang]. Ini sedemikian rupa sehingga jika musuh dilanda kebimbangan dan masalah, seseorang menafsirkannya sebagai simbol pangkat tinggi dan kedekatan seseorang dengan Tuhan, dan jika musuh mencapai berkat atau beberapa status [sosial yang tinggi] bertentangan dengan kehendak seseorang, seseorang menafsirkannya sebagai tidak diterima di mahkamah Ilahi yang menyebabkan kegagalan dan kemenangan musuh seseorang. Hasilnya ialah cemburu dan permusuhan adalah penting antara satu sama lain dan berjalan seiring. Takut kepada Tuhan dan berhati-hati menuntut bahawa seseorang tidak boleh membiarkan cemburu sedemikian mendapat tempat di hati dan [selalu] menganggapnya sebagai buruk. Cemburu adalah penyakit [dalaman] yang membawa maut [jiwa]. Tuhan berkata:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ

"Jika anda berada dalam keadaan baik, ia adalah punca kesedihan bagi mereka; dan jika malapetaka menimpa kamu, mereka gembira dengannya." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 120)

وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

"Mereka menginginkan kemudaratan untuk anda; Permusuhan jelas dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka jauh lebih [daripada itu]." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 118)

Permusuhan yang lahir daripada cemburu [pada tahap negara atau kumpulan orang yang mempunyai perbezaan dan kuasa], biasanya berakhir dengan pertumpahan darah, peperangan, dan pembunuhan. Seluruh hidup seseorang dihabiskan untuk merancang kejatuhan berkat daripada orang yang menjadi sasaran cemburu apabila seseorang terlibat dalam kejahatan seperti bercerita, menghina, memfitnah, dll.

Sebab Kedua – Keinginan untuk Kehormatan atau Prestij: Kadangkala, cemburu disebabkan oleh tidak menerima penghormatan atau perbezaan [kerana beberapa kualiti, keupayaan, atau kemahiran tersendiri] seseorang yang [dianggap sebagai] setaraf. Dalam erti kata lain, orang yang cemburu tidak mahu orang lain menyatakan

perbezaan terhadap seseorang selepas mencapai beberapa berkat. Sebagai contoh, jika seseorang yang setara [dalam kedudukan sosial] mendapat pangkat tinggi atau kekayaan atau pengetahuan, cemburu takut bahawa orang itu mungkin mula menyatakan kebanggaan dan keangkuhan terhadap seseorang, walaupun seseorang tidak mahu sombong, seseorang juga tidak mahu orang lain sombong terhadap seseorang. Seseorang bersetuju dengan kesaksamaan orang lain tetapi tidak bersetuju dengan keunggulan seseorang.

Punca Ketiga – Keangkuhan: Kadang-kadang, punca cemburu ialah orang yang cemburu menganggap orang lain sebagai terhina, rendah dan rendah diri dan menginginkan bahawa orang itu kekal di bawah kawalan seseorang semasa berkhidmat kepada seseorang dan bersedia secara aktif untuk melaksanakan arahan seseorang. Jika secara kebetulan, orang lain mendapat berkat, orang yang cemburu menjadi terganggu oleh ketakutan bahawa orang lain mungkin berubah kerana berkat, mula mengutuk seseorang, enggan mematuhi perintah seseorang, menuntut kesaksamaan dengan seseorang, atau mengumumkan keunggulan mereka sendiri berbanding satu pemikiran, "sekarang saya sombong terhadap yang lain tetapi yang lain kini boleh menjadi sombong terhadap saya". Ketakutan ini memaksa seseorang untuk cemburu. Inilah sebab-sebab cemburu orang-orang kafir [Mekah] terhadap Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya), iaitu keinginan untuk kehormatan dan keangkuhan. Ia adalah pepatah mereka bahawa bagaimana budak yatim piatu ini boleh menjadi pemimpin kita dan bagaimana mungkin mereka tunduk kepadanya [dalam kuasa rohaninya sebagai Rasul Tuhan kepada seluruh umat manusia yang mempunyai asal-usul yang sangat rendah hati dalam anak yatim piatu dan kemiskinan pada mulanya]. Al-Qur'an mencerminkan pemikiran mereka dengan kata-kata ini:

وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

"Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan (diturunkan secara Ilahi) kepada orang besar dari kedua-dua kota ini?" (Al-Qur'an, Bab 43, Ayat 31)

Dalam erti kata lain, "Jika anda seorang lelaki terkemuka maka kami tidak mempunyai keberatan untuk mengikuti anda". Demikian juga, [suku kaum] Quraisy [yang secara praktikal memerintah Arab] pernah berkata ini dengan penuh penghinaan:

أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ

"'Adakah ini orang-orang [yang rendah hati, rendah, miskin] (iaitu, orang-orang Islam awal yang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka di Mekah kafir) yang Tuhan

telah mengurniakan berkat-Nya dan unggul daripada semua yang lain?' Bukankah Tuhan tahu siapa hamba-hamba-Nya yang bersyukur? (iaitu, adalah keputusan Tuhan yang dipilih-Nya untuk menganugerahkan berkat rohani-Nya, dan berkat Tuhan tidak boleh dinilai dari segi erti kata material dengan banyak kekayaan dan kuasa. Sebaliknya, Tuhan tahu siapa hamba-hamba-Nya yang bersyukur dan merekalah yang telah dipilih oleh Tuhan untuk berkat rohani-Nya iaitu keintiman Ilahi, kedekatan, penyembahan, bimbingan kepada kebenaran dan penerangan rohani dalaman tanpa mengira kedudukan sosial mereka yang kelihatan rendah, kekurangan kuasa politik, dan kemiskinan material)." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 53)

Punca Keempat – Kejutan: Terkejut melihat seseorang pada kedudukan dan status [sosial dan/atau rohani] yang tinggi atau dalam keadaan baik, juga boleh menjadi punca cemburu. Al-Qur'an berkata:

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ

"Jika anda mula mengikuti [ajaran] manusia seperti anda maka tidak syak lagi anda akan mengalami kerugian." (Al-Qur'an, Bab 23, Ayat 34)

Punca Kelima – Takut Kehilangan Objektif Seseorang: Ini khusus hanya kepada mereka yang berusaha untuk objektif tunggal. Oleh itu, seseorang cemburu kepada orang lain pada setiap berkat yang boleh membantu dalam mencapai objektif seseorang. [Contoh] Jenis cemburu ini termasuk dua beradik (atau adik-beradik) yang cemburu antara satu sama lain untuk memenangi hati ibu bapa mereka, kerana pencapaian harta dan kehormatan bergantung kepada kelulusan ibu bapa dan semua orang mahu memenangi kelulusan mereka untuk menjadi pemilik tunggal harta tersebut. Begitu juga dengan keadaan dua pelajar daripada guru yang sama kerana ia adalah usaha setiap dua pelajar untuk mencapai faedah maksimum [dalam bentuk pengetahuan dan pendidikan] dengan perkhidmatan maksimum kepada guru. Kebencian dan permusuhan bersama rakan sekerja dan sahabat raja (atau pihak berkuasa politik) adalah kerana setiap orang mahu mencapai kedekatan dengan raja, cara untuk mencapai kemasyhuran dan kekayaan. Pendakwah di bandar yang sama cemburu antara satu sama lain kerana setiap seorang daripada mereka mahu menjadi popular bersendirian supaya seseorang dapat mengumpul jumlah kekayaan maksimum.

Punca Keenam – Keinginan untuk Kemasyhuran dan Kuasa: Kadang-kadang, cemburu disebabkan oleh keinginan untuk kemasyhuran dan kuasa. Sebagai contoh, jika seseorang tiada tandingan dalam beberapa seni atau kemahiran dan menginginkan bahawa tiada orang lain mencapai kepakaran yang sama supaya seseorang kekal popular, orang memuji seseorang dan terpaksa menyanjung seseorang, menganggapnya sebagai satu-satunya jenis di dunia, dan memberikan satu gelaran besar. Tiada tujuan material orang seperti itu selain daripada mendapat pujian dan populariti di kalangan orang ramai. Dalam erti kata lain, seseorang tidak mahu mengumpul kekayaan atau mencapai tujuan lain melalui seni, kemahiran atau kepakaran seseorang. Oleh itu, orang seperti itu secara intrinsik menyukai sycophancy dan mahu orang ramai kekal bergantung kepada seseorang dalam kemahiran itu. Jika orang lain mengembangkan beberapa kepakaran dalam kemahiran yang sama, seseorang menjadi cemburu dan mendapati kemasyhuran dan kesaksamaan orang lain [dalam kemahiran yang sama] menyakitkan dan menginginkan orang lain mati dan menginginkan kejatuhan berkat yang diambil oleh orang lain dan menamatkan keunikan seseorang dalam hal itu. Sebagai contoh, keberanian, pengetahuan, penyembahan, kemahiran, kecantikan, kekayaan, dan lain-lain, jika dimiliki oleh seseorang, adalah punca kebanggaan dan jika seseorang itu adalah pemilik tunggal daripadanya maka kebanggaan seseorang tidak mengenal sempadan. Punca cemburu [dalam kes ini] tidak termasuk keinginan untuk kehormatan, keangkuhan, atau ketakutan kehilangan objektif seseorang, sebaliknya, ia hanya keinginan bahawa keunikan seseorang dalam seni atau kemahiran kekal bersama seseorang [tanpa orang lain mendapat bahagian itu].

Punca Ketujuh – Kejahatan Dalaman atau Kebejatan Diri: Kebejatan diri yang lebih rendah dan kedekut hati mengenai perbuatan kebenaran adalah sebab besar untuk cemburu. Anda akan dengan mudah mencari orang yang tidak menginginkan kuasa, tidak mempunyai kesombongan, tidak mencari kekayaan, tidak takut kehilangan objektif mereka. Walaupun begitu, jika keadaan orang lain disebut kepada mereka atau mereka mengetahui bahawa orang lain sedang menikmati berkat yang dikurniakan Ilahi, ular akan berguling di hati mereka (iaitu, mereka benar-benar akan membencinya). Apabila mereka diberitahu bahawa orang tertentu pada masa kini dilanda kebimbangan dan telah gagal mencapai objektif seseorang atau menghadapi kesukaran ekonomi, apabila mendengarnya, orang-orang yang bejat seperti itu akan gembira di lubuk hati mereka. Orang seperti itu menginginkan bahawa tiada siapa yang berjaya, dan mereka begitu terganggu dan terganggu dengan melihat ganjaran daripada Tuhan menghujani orang lain seolah-olah orang lain telah dianugerahkan ganjaran ini selepas merampas mereka dari perbendaharaan mereka. Dikatakan bahawa "*Bakheel*" (kikir) ialah orang yang kikir dalam harta benda sendiri dan "*Shahih"* (orang yang mempunyai hati yang sempit)

ialah orang yang kikir dalam harta benda orang lain (iaitu, orang seperti itu tidak mengharapkan kebaikan untuk orang lain walaupun ia tidak membebankan apa-apa daripada poket sendiri). Orang-orang seperti itu seolah-olah mereka kikir dalam berkat Tuhan dan cemburu kepada orang-orang yang tidak mempunyai sebarang permusuhan terhadap mereka atau sebarang hubungan. Punca yang seolah-olah ini tidak lain hanyalah kebejatan diri [yang lebih rendah] (*Nafs*). Ia adalah tindak balas kebejatan dalaman yang telah menjadi sifat kedua seseorang. Penyembuhannya sangat sukar kerana semua punca cemburu lain adalah sementara kecuali sebab ini, yang tidak boleh dihapuskan kerana ia adalah kebejatan yang wujud. Ia tidak ada kerana beberapa sebab sementara, itulah sebabnya, pembasmiannya sukar.

Ini adalah beberapa punca yang menimbulkan cemburu. Kadang-kadang, semua punca ini ditemui serentak dalam satu orang di mana cemburu itu besar dan didorong dengan begitu banyak kuasa sehingga walaupun usaha dan keinginan, tidak dapat disembunyikan di dalam hati, sebaliknya seseorang menggunakan permusuhan terbuka. Selalunya, ini adalah keadaan mereka yang cemburu secara intrinsik.

Setelah dibincangkan, terbukti bahawa semua punca cemburu ini disebabkan oleh cinta terhadap dunia (keduniawian atau pandangan material terhadap kehidupan) kerana dunia adalah satu-satunya perkara yang tidak mencukupi [tidak kira berapa banyak yang diperoleh daripadanya] untuk orang yang jatuh cinta dengannya - tidak kira betapa banyaknya, mereka mengadu tentang kekurangannya. Bertentangan dengan itu, tidak ada kekurangan di akhirat, terdapat kapasiti dan keluasan yang besar dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Persamaan akhirat adalah seperti ilmu, kerana bulatannya luas tanpa batas. Jika berjuta-juta orang memperoleh pengetahuan tentang perkara tertentu, ia tidak berkurangan sedikit pun kerana setiap orang memanfaatkannya sepenuhnya dan menikmatinya sepenuhnya. Oleh itu, seseorang yang mencapai Gnosis Tuhan (*Ma'rifa* atau pengetahuan dan keintiman Ilahi) dan pengetahuan tentang sifat-sifat Ilahi, malaikat, nabi, kekuasaan langit dan bumi, tidak cemburu dengan orang lain dalam pengetahuan dan Gnosis ini - jika orang lain memperoleh perkara yang sama, tidak ada penurunan [dalam pengetahuan dan Gnosis sendiri] - tidak kira berapa ramai orang yang menjadi Gnostik. Sebaliknya, keadaan Gnostik sejati adalah sedemikian rupa sehingga mereka mengalami peningkatan kebahagiaan rohani dengan peningkatan bilangan Gnostik di luar sana. Oleh itu, tidak pernah ada kecemburuan antara sarjana sejati jalan Ilahi (*Deen*) kerana tujuan mereka adalah Gnosis Tuhan [dan pengetahuan Ilahi, kedekatan dan keintiman yang datang bersamanya yang seterusnya meningkatkan tahap rohani mereka], yang merupakan lautan yang tidak dapat difahami tanpa pantai dan tidak ada kekurangan di dalamnya -

setiap penyelam boleh mengeluarkan mutiara dari dasarnya mengikut usaha sendiri. Mereka mahu mencapai keintiman Tuhan dengan Gnosis mereka dan tidak ada kekurangan dalam hal itu juga, kerana ia tidak berlaku dengannya, bahawa sesetengah orang mendapatnya dan berehat tetap dilucutkan daripadanya. Berkat yang paling menyeronokkan berhampiran Tuhan ialah berkat penglihatan Ilahi [kerana tiada kenikmatan lain di dunia ini atau yang akan datang berbanding dengan itu] - tidak akan ada halangan atau penentangan terhadapnya – sebaliknya, semua orang [yang mencapainya] akan sama-sama menikmati penglihatan Ilahi, sebaliknya kenikmatan penglihatan Ilahi akan meningkat berlipat ganda kerana banyaknya orang [penglihatan Ilahi].

Walau bagaimanapun, jika objektif ulama [agama] adalah untuk mencapai kekayaan dan kemasyhuran melalui pengetahuan maka mereka semestinya menyimpan cemburu antara satu sama lain. Ini kerana, kekayaan adalah perkara material dan fizikal - jika ia masuk ke satu tangan, tangan orang lain akan ketiadaan daripadanya. Kemasyhuran bermaksud menjadi pemilik hati - apabila hati seseorang dipenuhi dengan rasa hormat dan pengabdian kepada seorang ulama, ia semestinya akan berpaling daripada rasa hormat dan pengabdian kepada sarjana lain - walaupun seseorang masih mempunyai pengabdian [kepada sarjana lain], ia tidak akan banyak. Ini pastinya akan menjadi punca cemburu. Perbezaan antara ilmu dan kekayaan ialah sehingga kekayaan meninggalkan satu tangan, ia tidak sampai ke tangan yang lain, sedangkan, ilmu itu tetap tertanam kuat di hati seorang sarjana dan ia tidak berkurangan melalui pendidikan dan pengajaran. Sebaliknya, ia dipindahkan ke dalam hati pelajar tanpa berkurangan. Oleh kerana, kekayaan dan harta benda adalah perkara fizikal, ia berakhir pada satu ketika. Jika manusia menjadi pemilik seluruh bumi, tiada apa yang akan kekal selepas itu yang masih boleh dimiliki. Bertentangan dengan itu, tidak ada had dan titik akhir pengetahuan, dan juga tidak mungkin untuk mengikat dan mengehadkannya.

Hasil daripada perbincangan ini adalah bahawa sesiapa yang membiasakan diri untuk membincangkan dan merenung ke dalam keagungan, keagungan, keagungan dan ketuanan Ilahi dan dalam penguasaan langit dan bumi, kontemplasi ini menjadi begitu menyeronokkan dan lazat sehingga tidak ada keseronokan lain [kehidupan duniawi ini] yang setanding dengan itu. Itulah sebabnya, seseorang tidak mempunyai sebarang cemburu terhadap sesiapa walaupun orang lain berada pada tahap Gnosis Ilahi yang sama seperti seseorang. Apa yang akan mengurangkan keseronokan sendiri dalam hal itu? Sama sekali tiada apa-apa! Seseorang akan mempunyai lebih banyak keterikatan kepada itu [perbincangan dan kontemplasi yang seterusnya membawa kepada Gnosis, kedekatan, dan keintiman Tuhan]. Keseronokan yang dialami oleh mereka yang

merenung keajaiban dan kemegahan kekuasaan Tuhan, adalah lebih besar daripada keseronokan mereka yang menyaksikan taman-taman syurga, buah-buahannya, dan bunga-bunganya dengan mata luar. Syurga Gnostik ialah Gnosis Tuhan. Syurga ini tidak pernah mengalami kepupusan. Seorang Gnostik selama-lamanya memetik buah-buahan yang lazat daripada pokok-pokoknya yang hijau subur dan menyuburkan jiwa seseorang dengan khasiat lazat yang mulia ini. Ini adalah buah-buahan yang digambarkan dalam kata-kata Ilahi sebagai:

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

"[Buah-buahan yang dikurniakan daripada kemurahan hati dan kemurahan hati Ilahi] Tidak akan pernah berakhir dan seseorang tidak akan, dalam apa cara sekalipun, dihalang daripadanya." (Al-Qur'an, Bab 56, Ayat 33)

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

"Buahnya akan tergantung rendah [sedia untuk dipetik dengan mudah untuk kepuasan sepenuhnya]." (Al-Qur'an, Bab 69, Ayat 23)

Jika seorang Gnostik menutup mata luaran seseorang, masih dapat menyaksikan syurga dengan jiwa dan melawat taman-tamannya. Jika kita mengandaikan sebilangan besar Gnostik, maka tidak ada persoalan cemburu bersama di kalangan mereka. Inilah keadaan mereka dalam [kehidupan dunia]. Ia boleh disimpulkan daripada ini apa yang akan berlaku apabila tudung diangkat di akhirat dan seseorang mempunyai penghormatan untuk menyaksikan Kekasih. Diketahui daripada ini bahawa tidak akan ada kejahatan yang dipanggil "cemburu" di syurga. Ia juga diketahui daripada ini bahawa mereka yang [akan menjadi] penghuni syurga, tidak menyimpan cemburu walaupun di sini [dalam kewujudan duniawi mereka] kerana tidak ada kekurangan atau penyempitan apa-apa jenis di syurga dan tidak ada sebarang halangan. Syurga akan menjadi cara untuk mencapai Gnosis Tuhan dan tidak ada yang boleh menjadi penghalang kepada orang lain dalam [jalan] Gnosis Ilahi. Oleh itu, tidak perlu bagi orang Syurga untuk cemburu - mereka tidak perlu berbuat demikian sama ada di dunia ini atau di dunia seterusnya - kerana ia adalah sifat yang boleh dikutuk yang menyebabkan manusia jatuh dari yang tertinggi dari yang tinggi (*'Aala 'Illiyeen*) ke yang paling rendah dari yang rendah (*Asfal us-Safileen*) [dalam darjah rohani dengan implikasi dan bergema dalam kehidupan duniawi seseorang].

Ia juga terbukti daripada butiran ini bahawa cemburu berkaitan dengan objektif yang terhad - jika seseorang mencapainya, yang lain menjadi dilucutkan daripadanya. Itulah sebabnya, kamu melihat bahawa orang tidak cemburu antara satu sama lain dalam menikmati perhiasan langit yang luas, sebaliknya mereka cemburu antara satu sama lain dalam bersiar-siar di taman-taman walaupun taman-taman adalah sebahagian kecil dari bumi yang luas ini, dan bumi dengan segala keluasannya adalah sangat kecil dan rendah berbanding dengan langit. Oleh kerana langit jauh lebih luas sehingga jika semua orang di dunia mula melihatnya secara serentak, ia akan mencukupi semua orang, dan setiap orang boleh menikmatinya mengikut kuasa pemerhatian seseorang.

Jika anda mempunyai wawasan dalaman yang sebenar (*Baseerah*) dan baik dan baik hati terhadap diri anda (*Nafs*), maka anda harus mencari berkat yang tidak mempunyai usaha dan kesenangan yang tidak mempunyai kepupusan, dan kesenangan itu tergolong dalam berkat (Gnosis) Makhluk atau Entiti Tuhan (*Dhat*), sifat-sifat [Ilahi] (*Sifaat*) dan tindakan [Ilahi] (*Af'aal*). Jika anda tidak menginginkan Gnosis Tuhan atau mahu merasainya atau keinginan anda lemah, maka anda dimaafkan daripadanya kerana seorang kanak-kanak yang tidak arif tidak mempunyai keinginan untuk menguasai dan kewibawaan [politik] - mereka hanya difahami dan dihargai oleh orang dewasa. Demikian juga, kesenangan [rohani yang besar] Gnosis Tuhan hanya difahami oleh mereka yang ayat di bawah [Al-Quran] diturunkan:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ

"Mereka adalah orang-orang [yang mempunyai keazaman dan keazaman yang teguh] yang tidak terhalang daripada ingatan Ilahi kerana membeli atau menjual (iaitu, semua bentuk mengekalkan atau mencari rezeki atau cara hidup dan kelangsungan hidup dalam kehidupan duniawi)." (Al-Qur'an, Bab 24, Ayat 37)

Peringkat keinginan yang kuat (*Shawq*) datang selepas merasainya. Orang yang belum merasai [Gnosis Tuhan] tidak akan menjadi pencarinya dan tidak akan dapat memahaminya. Individu sedemikian akhirnya akan jatuh ke dalam jurang [kekurangan dan kehilangan yang besar kerana kembali dengan tangan kosong ke asal sebenar dan tanah air seseorang tanpa menggunakan peluang berharga kehidupan duniawi untuk mencapai tujuan sebenar dan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi] dengan jiwa-jiwa lain yang kurang berkurangan.

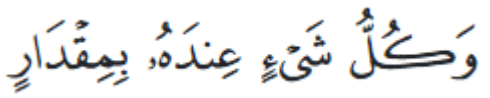
Ubat untuk Menyembuhkan Cemburu

Cemburu adalah antara penyakit jantung yang paling besar dan penyembuhan penyakit jantung hanya mungkin melalui pengetahuan dan tindakan. Pengetahuan yang menguntungkan tentang penyakit cemburu ini untuk anda adalah untuk mengetahui bahawa cemburu adalah berbahaya di dunia ini dan akhirat, tetapi kemudaratan ini hanya akan ditimbulkan kepada orang yang menyimpan cemburu dan tidak ada kesalahan yang akan berlaku kepada orang [atau sekumpulan orang kolektif] yang anda cemburu. Dunianya tidak akan dimusnahkan mahupun agama, sebaliknya, orang seperti itu akan mendapat manfaat daripada cemburu anda. Jika kamu mengetahui hal ini dengan wawasan, kamu tidak akan menjadi musuh kepada dirimu sendiri (*Nafs*) atau sahabat musuhnya yang sebenar dan kamu pasti akan mengelak daripada [jatuh ke dalam perangkap] cemburu.

Bahaya Cemburu kepada Jalan Seseorang kepada Tuhan: Kemudaratan cemburu terhadap jalan seseorang kepada Tuhan (*Deen*) ialah seseorang mencapai ketidaksenangan Tuhan apabila anda menyatakan ketidaksukaan terhadap pengagihan karunia-Nya oleh Tuhan kepada hamba-hamba-Nya dan anda mengangkat jari anda (objek) pada keadilan Tuhan yang telah ditetapkan dalam kekuasaan-Nya melalui kebijaksanaan-Nya yang tersembunyi (rahsia) [yang tidak diketahui oleh orang biasa]. Ini adalah jenayah besar [untuk membantah pengagihan Ilahi dan menjadi cemburu terhadap orang untuk apa yang mereka ada]; tidak ada jenayah yang lebih besar daripada ini dalam batas-batas keesaan Tuhan (*Tauhid)* dan iman kepada kebenaran kekal Ilahi (*Iman*). Selain daripada itu, anda menginginkan kejahatan untuk orang yang beriman sedangkan anda sepatutnya mengharapkan yang baik. Kamu mengamalkan keterpencilan daripada kumpulan nabi dan sahabat dan sahabat Tuhan (*Awliya*) - orang-orang ini adalah kawan dan ikhlas dengan hamba-hamba Tuhan (manusia). Cemburu adalah kejahatan hati kerana ia memakan kebenaran dan perbuatan benar seperti api memakan kayu dan membawanya ke kepupusan seperti malam memakan siang.

Bahaya Cemburu kepada Kehidupan Duniawi Seseorang: Bahaya cemburu di dunia ini ialah anda terus menderita kesakitan setiap kali berkat turun ke atas orang yang anda cemburu. Ular berguling di atas hati anda (kiasan untuk kebencian) apabila orang yang menjadi sasaran cemburu seseorang dilihat dalam keselesaan, kerana darah anda mendidih dan anda mula menyusun strategi kejatuhan berkat ini. Apabila anda berasa tidak berdaya untuk melakukan apa-apa mengenainya, anda menjadi

penjelmaan kesedihan, penyesalan, penyesalan dan rasa malu - dengan cara ini anda tidak melakukan apa-apa selain mengumpul kebimbangan dan kesukaran untuk diri sendiri sementara tiada apa yang buruk berlaku kepada orang yang menjadi sasaran cemburu anda. Katakan anda tidak mempunyai kepastian tentang kebangkitan selepas kematian, akauntabiliti pada Hari Penghakiman, ganjaran dan hukuman [selepas pertanggungjawaban Ilahi], walaupun itu [akal sehat peribadi anda sendiri dan] kecerdasan menuntut anda menahan diri daripada cemburu kerana anda tidak mencapai apa-apa melaluinya kecuali kesedihan dan kesakitan hati. Jika kamu yakin tentang azab yang berat di akhirat, maka kamu harus berusaha sedaya upaya untuk mengelakkannya. Nampaknya agak pelik tentang orang yang berakal, bahawa seseorang membeli ketidaksenangan Tuhan tanpa sebarang faedah material. Apakah faedah daripada cemburu? Hanya sebaliknya berlaku dalam bentuk kerosakan, kehilangan dan pengumpulan hukuman berterusan dan kesakitan untuk hati - jalan seseorang kepada Tuhan (*Deen*) dan kehidupan duniawi (*Dunya*) kedua-duanya musnah dan seseorang kekal dengan tangan kosong. Lihatlah orang yang anda cemburu dan lihat keadaannya! Adakah cemburu anda menyebabkan sebarang kerosakan kepada orang seperti itu? Jika anda merenung, anda akan mendapat jawapan negatif. Kehidupan duniawi (*Dunya*) tidak akan rosak atau jalan kepada Tuhan (*Deen*) kerana berkat yang dimiliki seseorang, tidak akan merosot kerana cemburu anda, sebaliknya mereka akan kekal sehingga masa yang telah ditakdirkan Tuhan untuk mereka. Tuhan berkata:



"Segala-galanya dibahagikan dan ditetapkan oleh Tuhan dengan ukuran tertentu." (Al-Qur'an, Bab 13, Ayat 8)

Seorang nabi merayu kepada Tuhan tentang seorang permaisuri yang pernah memerintah sebuah negara dengan penindasan. Ia diturunkan kepadanya, "Tidak ada peluang untuk apa-apa perubahan kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Ilahi dari selama-lamanya, dan dia pasti akan menerima apa-apa ketinggian dan berkat yang ditakdirkan untuknya. Bersabarlah supaya zaman ini berlalu yang telah ditakdirkan untuknya [supaya era baru akan muncul selepas zaman ini sebagai petanda masa yang lebih baik untuk anda sebagai ganjaran untuk kesabaran dan ketabahan anda]". Adalah dipelajari daripada [contoh] ini bahawa berkat tidak lenyap dengan cemburu dan [orang yang] menjadi sasaran cemburu kamu tidak menghadapi apa-apa kerugian, dan jika kamu berfikir bahawa berkat itu boleh lenyap kerana cemburu kamu maka ia adalah kemuncak kejahilan dan [sama dengan] permusuhan dengan diri kamu sendiri (*Nafs*). Jika keinginan anda bahawa kerana cemburu anda, berkat semua ciptaan [Tuhan]

dihapuskan dan berkat anda sendiri tidak dihapuskan kerana cemburu orang lain terhadap anda maka keinginan ini juga merupakan kejahilan semata-mata. Ini kerana anda tidak mempunyai sebarang kepakaran yang mana anda lebih disukai daripada yang lain. Ia adalah berkat Ilahi yang begitu besar sehingga cemburu tidak menghapuskan berkat sesiapa. Anda harus bersyukur kepada Tuhan atas berkat besar ini tetapi malangnya, anda tidak menghargainya melalui tindakan anda sendiri.

Setakat keuntungan seseorang yang menjadi sasaran cemburu anda, sangat jelas bahawa seseorang menerima keuntungan di dunia ini dan akhirat. Manfaat jalan kepada Tuhan (*Deen*) atau agama ialah orang yang menjadi sasaran cemburu menjadi tertindas kerana anda, terutamanya pada masa cemburu anda keluar dari hati anda ke lidah anda atau didedahkan melalui beberapa tindakan anda, sebagai contoh, apabila anda menggigit balik, angkat jari anda pada maruah seseorang, mengutuk atau memukul (membahayakan) seseorang. Ini semua adalah pemberian yang kamu persembahkan kepada orang yang menjadi sasaran cemburumu, dengan kata lain, kamu menyerahkan amal baikmu kepada orang itu setakat [cemburumu] maka apabila kamu bertemu dengannya pada hari kiamat, kamu tidak akan mempunyai apa-apa yang tersisa dalam akaunmu kecuali penyesalan dan kekurangan, kamu akan dilucutkan nikmat di sana seperti kamu dalam kehidupan duniawi. Anda menginginkan kejatuhan berkatnya, tetapi mereka tetap utuh. Tambahan pula, seseorang memperoleh berkat perbuatan baik anda yang dipindahkan ke dalam akaun perbuatan baiknya - orang ini akan menerima berkat dan anda akan mendapat kemalangan. Bersama-sama dengan itu, anda memberi musuh manusia, Syaitan, peluang untuk bahagia. Ini kerana, Syaitan takut bahawa kamu akan mula mengasihi orang yang kamu anggap sebagai musuh kamu - mereka yang mempunyai sifat-sifat pengetahuan, kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan - supaya kamu menerima bahagian dalam balasan Ilahi mereka [untuk sifat-sifat mulia ini]. Syaitan menginginkan bahawa sama seperti anda dilucutkan kebaikan, anda menjadi dilucutkan daripada cinta untuk kebaikan. Seorang Arab padang pasir bertanya kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya): "Wahai Rasulullah! Seorang lelaki mengasihi kumpulan orang soleh walaupun dia bukan dari kalangan mereka". Dia menjawab:

المرءمع من احب

"Seseorang akan bersama orang [atau kumpulan orang] yang dicintai". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abdullah bin Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya])

Cemburu adalah dosa tersendiri. Seseorang harus melihat perkara-perkara yang ditimbulkan olehnya seperti perselisihan faham, keengganan untuk menerima kebenaran, dan kebebasan untuk menggunakan kekasaran lidah dan tangan untuk membalas dendam daripada musuh. Ini adalah penyakit yang menyebabkan kemusnahan negara-negara terdahulu.

Penawar cemburu berasaskan pengetahuan ialah seseorang bertindak menentang maksud cemburu, sama ada sesuatu yang diucapkan atau tindakan. Oleh itu, jika cemburu mendorong seseorang untuk mengutuk mangsa cemburu seseorang, seseorang harus cuba memujinya [sebaliknya]. Jika cemburu mendorong seseorang untuk mempunyai keangkuhan terhadap musuhnya, seseorang harus menjaga diri sendiri merendah diri di hadapan musuh dan bersedia untuk meminta maaf apabila diperlukan; jika ia mendorong seseorang untuk memberi atau memberi ganjaran [orang yang dianggap sebagai musuh], seseorang harus memberi lebih banyak lagi, walaupun seseorang perlu memaksa diri dan memaksa hatinya, kerana tidak ada yang salah dengannya. Apabila orang yang menjadi sasaran cemburu seseorang melihat perkara-perkara ini, ia akan membawa kebahagiaan dan akan mula mencintai seseorang dan apabila ada cinta daripada orang sedemikian, orang yang cemburu juga akan terpaksa mencintai sebagai balasan. Kasih sayang bersama akan melahirkan keharmonian yang seterusnya akan menghapuskan cemburu. Kerendahan hati, pujian, menyatakan kebahagiaan atas berkat [orang lain], menyebabkan hati orang yang diberkati ditarik dan cenderung kepada orang yang melakukan usaha itu [walaupun cemburu, untuk melawannya dalam jiwa seseorang] dan menjadi seperti seorang hamba dan mula berurusan dengan seseorang dengan baik dan melayan seseorang dengan baik. Kecemerlangan tingkah laku ini [daripada orang yang menjadi sasaran cemburu seseorang] kembali kepada orang yang cemburu, membuat hati seseorang gembira yang mula-mula berusaha untuk kecemerlangan tetapi kemudian ia menjadi tabiat dan perangai seseorang (sifat kedua yang melakukan sesuatu secara semula jadi dan mudah). Penipuan Syaitan tidak sepatutnya menghalang anda daripada jalan ini bahawa jika anda berurusan dengan orang yang menjadi sasaran cemburu anda, dengan kerendahan hati dan pujian maka seseorang akan menganggap anda lemah, rendah hati, munafik dan takut. Syaitan menipu dengan cara ini untuk memusnahkan manusia. Melayan musuh dengan baik, sama ada ia dilakukan secara semula jadi atau kompulsif, menghapuskan asas permusuhan dan menggantikannya dengan kasih sayang di kedua-dua belah pihak dan mereka dibebaskan daripada kesakitan dan hukuman cemburu.

Ini adalah ubat-ubatan cemburu dan faedahnya tidak dapat dinafikan. Walau bagaimanapun, hati mendapati rasa mereka pahit, tetapi ubat pahit adalah ubat yang lebih bermanfaat. Orang yang tidak bersabar pada kepahitan ubat, tidak menemui kemanisan penyembuhan. Bertolak ansur dengan ubat pahit ini akan menjadi mudah apabila seseorang merenungkan kaedah penyembuhan berasaskan pengetahuan dan praktikal dan memahami bahawa menerima ketetapan Ilahi dan menjadi pencari ganjaran Ilahi, membawa seseorang kepada kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'ada*). Berfikir bahawa tiada apa-apa di dunia ini harus berlaku bertentangan dengan kehendak saya dan sesuatu yang bertentangan dengan [keinginan saya] adalah bertentangan dengan harga diri dan maruah diri saya sendiri (*Nafs*), adalah kejahilan semata-mata. Jika pemikiran [salah] ini tertanam kuat di dalam hati, akibatnya ialah ia akan menginginkan kematian semua musuh [yang dirasakan] supaya tidak ada sedikit pun penentangan [terhadap diri sendiri] yang kekal. Tambahan pula, ia mahu tiada apa-apa yang berlaku bertentangan dengan kehendak saya dan segala-galanya berlaku mengikut keinginan saya, walaupun ia adalah mustahil dan seseorang akan cemburu dengan musuh apabila kegagalan seseorang [untuk mempunyai segala-galanya berlaku mengikut keinginan seseorang] dan kesimpulan akhir ini akan menjadi penghinaan dan penghinaan sepenuhnya. Terdapat dua cara untuk mengelakkan penghinaan ini: pertama, apa yang anda inginkan berlaku, dan kedua, apa sahaja yang berlaku menjadi keinginan anda. Kaedah pertama tidak berada dalam kawalan seseorang dan tidak ada ruang untuk berusaha dalam hal itu, bagaimanapun, usaha rohani akan berfungsi untuk kaedah kedua. Dengan cara usaha rohani yang sengit, ada kemungkinan bahawa hati seseorang menjadi tidak mempunyai niat dan keinginan [untuk mahu sesuatu berlaku mengikut keinginan seseorang] dan menjadikan diri tunduk kepada kehendak Ilahi. Memperoleh kaedah [kedua] ini adalah penting bagi individu yang bijak dan bijak [untuk mencapai kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan, kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan].

Bab 6- Keterikatan kepada kehidupan duniawi, harta benda dan kuasa, dan menjadikannya Tujuan Hidup Seseorang

Keterikatan hati dengan kehidupan duniawi dan menganggapnya sebagai perkara sebenar, atau perkara terbesar atau satu-satunya perkara yang penting, membuka jalan untuk mengetepikan semua kekangan dan pertimbangan moral dan etika, dan memperjuangkannya sepanjang jalan, untuk perkara-perkara yang remeh dan tidak penting dalam skema keseluruhan perkara. Proses pemikiran ini adalah di peringkat individu dan di peringkat kolektif seluruh negara. Pada peringkat individu, ia mengaburkan perspektif seseorang tentang perkara yang nyata dan penting dalam kehidupan seseorang, menyebabkan tekanan yang kuat pada diri dalaman dan luaran seseorang. Ini memastikan perlumbaan tikus, persaingan sengit untuk sumber terhad dan perjuangan yang tidak perlu yang memakan seluruh nyawa individu dalam usaha sia-sia yang memakan modal terbaik yang dimiliki iaitu masa. Sebaliknya, detasmen kepada kehidupan duniawi, membawa kepada meletakkan segala-galanya dalam perspektif yang betul, membebaskan minda, badan, akal dan jiwa seseorang daripada dimakan dalam usaha sia-sia yang tidak penting yang memakan modal terbesar yang dimiliki seseorang, iaitu masa terhad dalam hidup seseorang. Detasmen daripada keterikatan kepada kehidupan duniawi memupuk kedamaian dalaman, ketenangan, kedamaian dengan diri sendiri dan kedamaian dengan semua sesama manusia. Seorang *bijak Sufi* telah berkata, "Apabila saya menganggap dunia dan kehidupan duniawi sebagai hebat, saya merasakan saya hanyalah atom dalam kosmos. Tetapi apabila saya menganggap kehidupan duniawi sebagai kecil maka saya mendapati bahawa dunia adalah atom dalam kosmos, dan saya adalah tuan kosmos ini!" Detasmen ini ialah kuasa pembebasan yang mendorong seseorang ke tahap kesedaran yang lebih tinggi yang menyemai kedamaian di dalam dan di luar. Seseorang belajar untuk berkongsi dan bukannya mengamalkan kedekut, penjagaan berbanding kelalaian, dan tidak mementingkan diri sendiri berbanding mementingkan diri sendiri. Ghazali menerangkan sebab-sebab di sebalik keterikatan kepada kehidupan

duniawi, kemudaratan yang disebabkan olehnya, dan penawar untuk penyakit ini yang membebaskan minda, badan, intelek, dan jiwa seseorang untuk mengejar tahap kesedaran yang lebih tinggi. Buku keenam Ghazali dalam jilid ketiga atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan", membincangkan perkara ini dan menetapkan ubat untuknya. Kandungan buku ini oleh Ghazali dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [12]:

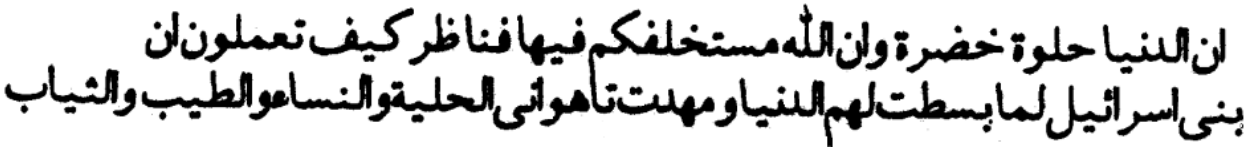
Keduniawian adalah musuh Tuhan, musuh sahabat Tuhan dan juga musuh kepada penafian dan penentang Tuhan. Ia adalah musuh Tuhan kerana ia tidak membenarkan hamba-hamba Tuhan (iaitu, semua manusia) untuk menempuh jalan kejujuran dan bimbingan yang betul. Ia adalah musuh kawan dan orang rapat Tuhan (Gnostik dan orang-orang kudus) kerana ia muncul di hadapan mereka dihiasi dengan kebaikan dan cuba memikat mereka dengan penuh kehidupan dan keindahan, sehingga mereka terperangkap dalam jaring penipuannya. Untuk dibebaskan daripada perangkapnya, mereka perlu menelan kesabaran yang pahit. Permusuhannya dengan penyangkal dan penentang Tuhan adalah bahawa ia telah memerangkap mereka dalam jaring penipuannya dengan berkawan dengan mereka, dengan menunjukkan kepada mereka padang rumput hijau sehingga mereka telah berada dalam cengkamannya dan apabila mereka menjadi yakin tentangnya, ia menyelubungi mereka dalam penghinaan - jika mereka berjaya mengelakkan penghinaan di dunia ini, mereka tidak akan dapat menyingkirkan penghinaan dan aib akhirat. Mereka akan dilucutkan kebahagiaan abadi dan kemenangan abadi yang tidak berkesudahan apabila mereka meninggalkan dunia, mereka akan disengsarakan oleh kesakitan pemisahannya; apabila mereka akan dilanda siksaan akhirat, mereka akan memanggil seruan menyesal untuk meminta pertolongan tetapi dunia ("dunia" dalam buku ini tidak bermaksud "dunia" semata-mata tetapi ia merujuk kepada keduniawian atau keterikatan duniawi; ini perlu sentiasa diingat untuk perbincangan seterusnya) tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka.

Apabila keadaan kejahatan dan penderitaan dunia (keterikatan duniawi) sedemikian sehingga ia bukan kawan Tuhan, atau kawan kawan Tuhan (Gnostik, orang kudus dan sahabat Tuhan), apa yang lebih membingungkan ialah ia bukan kawan musuh Tuhan, maka menjadi penting bagi kita untuk menyedari realitinya dan mengetahui kebijaksanaan [Ilahi] untuk penciptaannya, walaupun ia adalah musuh Pencipta dan ciptaan. Kita kemudian harus melihat bagaimana ia menipu dan kaedah apa yang digunakannya untuk menyebarkan kejahatan (kebimbangan, pergolakan dan kekacauan) kerana melainkan kita menyedari titik masuk kejahatan, kita tidak akan dapat melindungi diri kita daripadanya, sebaliknya, tidak akan menghairankan jika kita tertarik ke dalamnya. Dalam bab-bab berikut, mula-mula kemudaratan keduniawian

akan dijelaskan daripada ayat-ayat Ilahi, riwayat kenabian dan tradisi dan realitinya akan dijelaskan melalui contoh, kemudian butiran tentang tindakan duniawi akan diberikan mengapa apabila orang terlibat ke dalamnya, mereka menjadi cuai dan cuai terhadap ingatan Ilahi, diikuti dengan pendedahan untuk menyembuhkan keterikatan duniawi.

Al-Qur'an telah mengutuk keduniawian di tempat-tempat yang tidak terkira banyaknya dan penonton telah diperintahkan untuk mengelakkannya dan [sebaliknya,] mengarahkan diri mereka kepada Tuhan mereka, Yang Maha Pemurah. Tujuan menghantar nabi, yang ke atasnya damai adalah untuk menghalangi hamba-hamba Tuhan (umat) daripada keterikatan duniawi untuk membuat mereka menapaki jalan akhirat. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

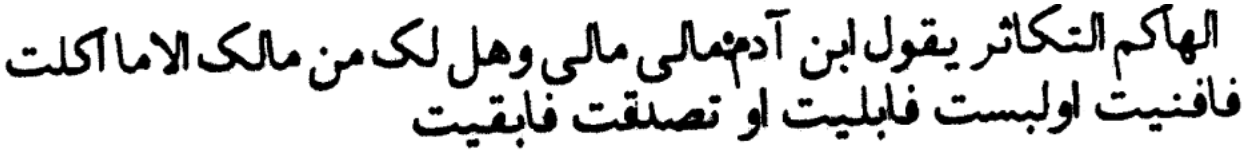
"Cinta dunia (keterikatan dan keterikatan duniawi) adalah punca semua dosa". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* Koleksi *Ibn Abi al-Dunya* Dan *Bayhaqi*)



"Dunia itu manis dan hijau, dan Tuhan menjadikan kamu sebagai wakil-Nya di dalamnya untuk melihat apa jenis perbuatan dan perbuatan yang kamu lakukan [di sini]. Apabila dunia diperluaskan untuk Bani Israel, mereka menjadi kagum dengan barang kemas, wanita, minyak wangi, dan pakaian". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Tirmidzi* dan *Ibn Majah* atas kuasa Abu Sa'id al-Khudri [Semoga Allah redha kepadanya]. Riwayat itu tidak mempunyai bahagian tentang Bani Israel yang diriwayatkan oleh *Ibn Abi al-Dunya* atas kuasa Hasan (Semoga Allah redha kepadanya)

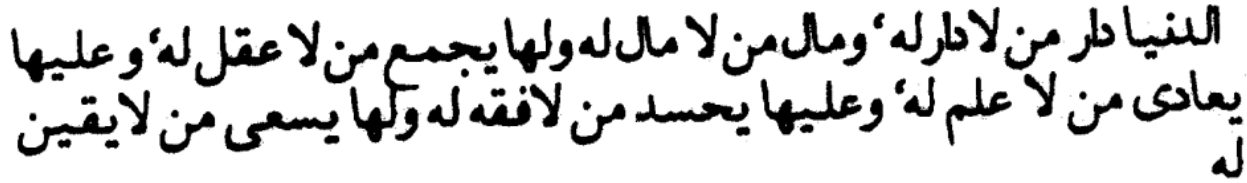
Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Jangan menjadikan dunia sebagai pemilikmu, ia akan menjadikan kamu hambanya. Simpan harta anda sebagai amanah dengan seseorang yang tidak akan mensia-siarkannya dan akan melindunginya. Pemilik perbendaharaan duniawi takut mencuri sepanjang masa. Orang yang mempunyai harta dengan Tuhan, tidak mempunyai rasa takut dalam apa jua bentuk". Suatu ketika dia berkata: "Wahai murid-murid! Saya telah membalikkan dunia untuk anda. Jangan ambilnya selepas saya. Dari antara kejahatan dunia, manusia tidak mentaati Tuhan demi dunia ini, walaupun, sehingga seseorang meninggalkan dunia, dia tidak mendapat akhirat. Jika anda mahukan akhirat, maka hiduplah seolah-olah dunia hanyalah jalan dan jangan menghuninya dan ketahuilah bahawa akar bagi setiap dosa adalah cinta dunia. Kadang-kadang, seketika nafsu

menjadi punca kesedihan untuk masa yang lama". Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) juga berkata: "Dunia adalah pencari dan juga dicari. Orang-orang yang mencari akhirat dicari oleh dunia supaya mereka dapat melengkapkan rezeki mereka [yang telah dibahagikan oleh Tuhan untuk setiap individu dengan ketetapan Ilahi-Nya]. Pencari dunia dicari oleh akhirat sehingga seseorang mati dan ia mula menunggang lehernya". Ia telah datang dalam tradisi bahawa Nabi Sulaiman, anak kepada Nabi Daud (Selawat dan berkat Tuhan ke atas mereka berdua) pergi melawat seorang penyembah bersama tenteranya. Di sebelah kanan dan kirinya, *jin* dan manusia membentuk barisan dan burung menaunginya dari atas. Penyembah itu berkata: "Wahai anak Daud! Tuhan telah mengurniakan kepadamu kekuasaan yang besar". Nabi Sulaiman (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Satu rosario kenangan Ilahi daripada tindakan seorang mukmin adalah lebih baik daripada seluruh dunia yang telah dikurniakan kepada anak Daud. Ini kerana apa yang dimiliki oleh anak Daud, akan berakhir sementara ingatan Ilahi akan kekal [selama-lamanya]". Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Ketamakan yang berlebihan membuatkan kamu dalam kecuaian dan kecuaian [Tuhan]. Anak Adam (manusia) berkata: 'Kekayaanku! Kekayaanku!', walaupun apa yang [benar-benar] kepunyaan kamu adalah apa yang kamu makan atau jadikan tua dengan memakainya atau diberikan dalam amal [dan oleh itu dapat memeliharanya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abdullah ibn Al-Shakhier (Rahimahullah Rasulullah ridha kepadanya)

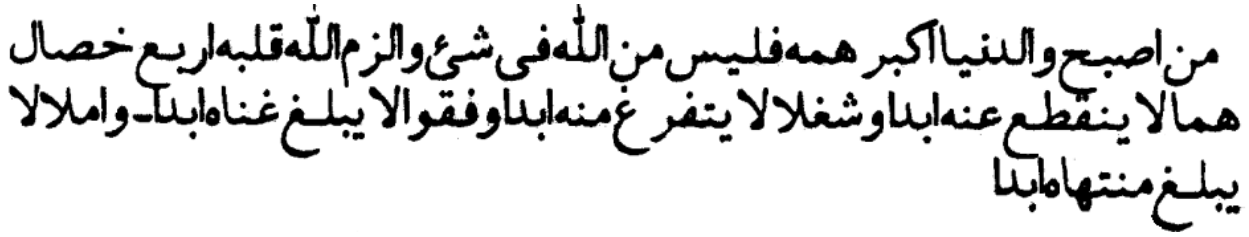
Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) juga bersabda:



"Dunia adalah rumah bagi seseorang yang tidak mempunyai rumah; pemilikan material seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta [daripada kecemerlangan rohani]. Orang yang mengumpul dunia adalah orang yang tidak mempunyai akal, dan bertengkar (berhujah) tentang apa yang tidak diketahui oleh seseorang, dan mengamalkan cemburu dengan orang yang tidak mempunyai akal, dan terus berusaha untuk itu kerana seseorang tidak mempunyai kepastian". (Tradisi ini telah diriwayatkan

dalam *Kutipan hadis Musnad Ahmed* atas kuasa Aisha [Semoga Allah redha kepadanya])

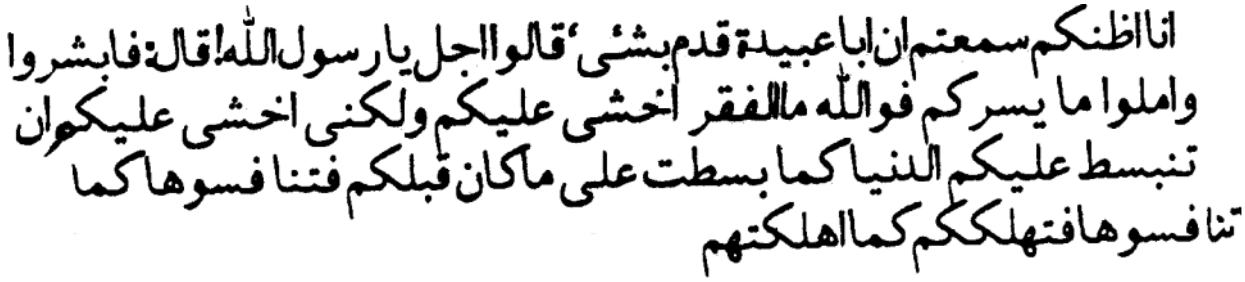
Riwayat kenabian berkata:


من اصبح والدنيا اكبر همه فليس من الله في شئ والزم الله قلبه اربع خصال
هما لا ينقطع عنه ابدا وشغلا لا يتفرغ منه ابدا وفقوا لا يبلغ غناه ابدا- وامالا
يبلغ منتهاه ابدا

"Orang yang keadaan [dalaman] sedemikian rupa sehingga dunia (cita-cita dan matlamat materialistik duniawi) menjadi objektif terbesar seseorang [dalam kehidupan], orang seperti itu menjadi tidak mempunyai kesalehan dan Tuhan menjadikan empat sifat yang diperlukan untuk hati orang sedemikian: kesedihan yang tidak pernah memisahkan, penglibatan berterusan [dalam aktiviti duniawi] yang tidak membenarkan sebarang rehat, kemiskinan (rasa tidak cukup) yang tidak pernah mencapai kemewahan [sehingga seseorang menjadi puas dengan cukup], dan harapan panjang yang tidak pernah dipenuhi". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tabarani Awsat* atas kuasa Abu Dharr dan *Ibn Abi al-Dunya* atas kuasa Anas bin Malik (Semoga Allah redha kepadanya)

Yesus, anak Maryam (Selawat dan berkat Tuhan ke atas mereka berdua) berkata: "Adalah mengejutkan bagi seseorang dari dunia ini bahawa seseorang tertipu olehnya walaupun mempunyai kepastian tentang kematian dan mati meninggalkan segala-galanya, dunia mengaibkan seseorang tetapi seseorang [masih] tidak takut kepadanya dan bergantung padanya; Malang besar adalah bagi mereka yang tertipu, mereka yang dunia menunjukkan kepada mereka apa yang mereka tidak suka lihat dan memisahkan mereka daripada benda-benda kesayangan mereka [dunia ini]. Penyesalan adalah bagi orang-orang yang objektifnya adalah dunia, yang tindakannya adalah dosa, betapa terhinanya mereka kerana dosa-dosa mereka". Wahyu Ilahi datang kepada Nabi Musa (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya): "Wahai Musa! Apa kaitan anda dengan kediaman (dunia) penindas ini? Kediaman ini pastinya bukan milik anda. Jangan jadikan ia pusat (titik fokus) pemikiran dan imaginasi anda. Keluarkan hati anda daripadanya dan jauhkan akal anda daripadanya bahawa ia adalah rumah anda. Walau bagaimanapun, jika seseorang bertindak soleh di kediaman ini, ia akan menjadi rumah yang baik untuk orang sedemikian. Saya [selalu] berjaga-jaga terhadap penindas sehingga saya membalas dendam [daripada mereka] untuk mereka yang tertindas". Telah diriwayatkan dalam tradisi Kenabian bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan

berkat Allah ke atasnya) menghantar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah (Semoga Allah redha kepadanya) untuk perjalanan [untuk kutipan cukai] ke Bahrain. Apabila dia kembali, dia membawa sejumlah wang (dalam bentuk syiling emas dan perak yang berleluasa pada masa itu) bersamanya. Sahabat-sahabat Ansari (penduduk asal Madinah dan sekitarnya) mendengar tentang kepulangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah (Semoga Allah redha kepadanya) dan bahawa dia telah membawa pulang sejumlah wang. Mereka semua mengambil bahagian dalam solat subuh [seperti yang biasa mereka lakukan setiap hari] bersama Nabi. Apabila dia pulang [ke rumah] selepas solat, mereka menghalangnya. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) tersenyum apabila melihat mereka kemudian berkata:



"Saya rasa anda telah mendengar bahawa Abu Ubaidah membawa sesuatu". Para sahabat menjawab: "Ya, wahai Rasulullah!" Dia berkata: "Ada berita gembira bagi kamu bahawa Tuhan telah menghapuskan kesusahan daripadamu. Demi Tuhan! Aku tidak takut kamu menjadi miskin tetapi aku takut bahawa dunia akan diperluaskan untuk kamu [dari segi kamu menjadi kaya dan kaya] seperti yang berlaku untuk orang-orang sebelum kamu dan bahawa kamu mula bersaing antara satu sama lain [untuk keuntungan duniawi] dan bahawa dunia (keduniaan) memusnahkan kamu seperti ia memusnahkan mereka". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Amr Badri [Semoga Allah redha kepadanya])

Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Tidak ada yang dapat membina bangunan di atas ombak laut. Dunia juga seperti ombak laut, jangan anggap ia sebagai kediaman anda". Beberapa sahabat Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) memintanya untuk memberi mereka nasihat yang akan menjadikan mereka layak mendapat kasih Tuhan selepas bertindak ke atasnya. Dia menjawab: "Berhenti mencintai dunia, Tuhan akan mula mengasihi kamu". Abu Darda radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولاثرتم الاخرة

"Jika kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan kurang ketawa dan menangis lebih banyak dan dunia akan menjadi kecil bagimu dan kamu lebih suka akhirat". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi* dan *Ibn Majah*)

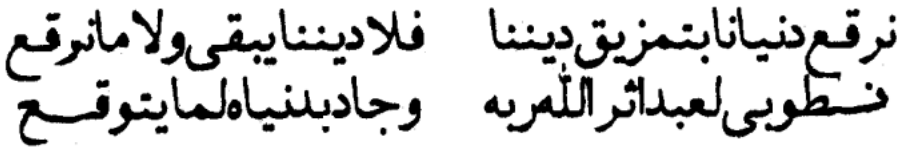
Selepas itu, Abu Dharr (Semoga Allah redha dengannya - sahabat kenabian yang terkenal dengan penolakannya terhadap keduniaan) menambah daripada dirinya: "Jika kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan pergi ke pergunungan sambil menangis dan menangis dan akan meninggalkan semua harta benda dan harta benda kamu dan melarikan diri dan tidak menggunakannya tanpa keperluan yang melampau. Namun, akhirat telah lenyap dari hatimu dan ketamakan harta dan harta duniawi sentiasa hadir [di dalam hatimu]. Apa sahaja yang kamu lakukan adalah demi dunia, dan kamu telah menjadi seperti orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Sesetengah daripada anda lebih teruk daripada lembu yang tidak memikirkan terlebih dahulu tentang akibatnya sebelum melakukan kejahatan. Apa yang telah berlaku kepada anda bahawa anda tidak mengamalkan kasih sayang atau keikhlasan antara satu sama lain walaupun anda semua berhubung dengan hubungan persaudaraan di jalan menuju Tuhan (*Deen*)? Kejahatan dalaman anda telah mewujudkan perbezaan dalam objektif anda dan telah menjadikan jalan anda terpisah. Jika anda semua bersetuju dengan kebenaran, anda semua akan saling mencintai. Apa yang telah berlaku kepada kamu bahawa kamu ikhlas antara satu sama lain dalam hal-hal duniawi tetapi tidak ikhlas antara satu sama lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Orang-orang yang kamu kasihi, kamu tidak menolong mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ini semua adalah tanda-tanda kelemahan iman. Jika kamu mempunyai kepastian dalam kebaikan dan kejahatan akhirat seperti kamu mempunyai kepastian dunia ini, kamu akan berjuang untuk akhirat yang membantu kamu dengan kebaikan dalam segala hal.

Jika kamu mengatakan bahawa kamu mengasihi apa yang dekat dengan kamu (kehidupan duniawi) lebih daripada apa yang terpencil (kehidupan akhirat) kerana dunia ada di hadapan mata kamu manakala akhirat disembunyikan dari matamu, apa yang ada sekarang dicintai dan apa yang tidak ada tidak dikasihi; jawapan kepada itu ialah kita melihat bahawa kamu meninggalkan perkara-perkara duniawi yang ada demi perkara-perkara yang akan datang (dijangkakan) - Anda bekerja keras dan perkara-perkara yang tidak ada di hadapan anda tetapi ada secercah harapan bahawa anda akan mendapatkannya, bagi mereka anda menanggung pelbagai jenis kesukaran dan

kebimbangan. Anda bukan orang yang baik kerana anda tidak mempunyai kepastian tentang apa yang dimaksudkan sebagai kesempurnaan iman. Jika kamu ragu-ragu tentang hukum Ilahi yang dibawa oleh Nabi (Muhammad) maka datanglah kepada kami, kami akan memberitahu kamu dan dengan cahaya iman, kami akan menunjukkan kepadamu realitas [rohani] yang akan memuaskan hati kamu. Demi Tuhan, kamu bukan orang yang cacat sehingga kami menganggap kamu dikecualikan [daripada tanggungjawab moral untuk membezakan antara yang betul dan yang salah]. Dalam hal-hal duniawi, pendapat anda kukuh dan jika anda mendapat sedikit dunia, kebahagiaan anda tidak mengenal batas. Apabila sedikit pun dari dunia hilang, keadaan kesedihan anda patut dilihat - wajah anda menjadi cerminan hati anda dan lidah anda menyatakan apa yang ada di hati anda. Anda memanggilnya kesukaran. Ramai di antara kamu yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada agamamu (*Deen* atau jalan kepada Tuhan) tetapi hatimu tidak menyesal dan tidak terlihat dari wajahmu. Terdapat ketidakpekaan yang pelik [di dalam hati anda]. Nampaknya saya bahawa Tuhan tidak senang dengan anda. Apabila anda bertemu antara satu sama lain, anda memaksa diri anda untuk meluahkan kebahagiaan semata-mata kerana takut bahawa jika anda bersikap kasar, orang lain akan melayan anda sama. Anda melupakan kematian anda sendiri (akhir hayat). Saya berhasrat agar Tuhan memberi saya kelegaan daripada anda (memisahkan saya daripada anda) dan sebaliknya, bergabung dengan saya dengan mereka yang saya inginkan dengan penuh semangat (iaitu, Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), sahabat-sahabatnya yang mulia dan pencari Tuhan yang ikhlas mengikut jejak langkah mereka). Jika mereka masih hidup hari ini, mereka tidak akan menerima perkara-perkara ini daripada anda. Jika anda mempunyai sebarang unsur kebaikan dalam diri anda maka saya telah menerangkan segala-galanya dengan jelas. Jika anda ingin mencapainya dengan Tuhan, kaedahnya tidak sukar. Saya meminta pertolongan Tuhan dengan pertolongan dan pertolongan untuk diri saya dan diri sendiri".

Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) memberitahu murid-muridnya: "Berpuas hati dengan dunia kecil dengan keselamatan agama anda, sama seperti orang di dunia berjuang dengan agama yang sedikit dengan keselamatan dunia". Ali (Semoga Tuhan redha dengannya) berkata: "Seseorang yang telah menanamkan enam sifat dalam diri seseorang, tidak meninggalkan batu yang terlepas dalam mendapatkan [penerimaan Tuhan yang dimanifestasikan dengan pencapaian] syurga dan melindungi dirinya daripada [ketidaksetujuan Tuhan yang dimanifestasikan oleh] neraka: Kualiti pertama ialah seseorang mentaati Tuhan selepas mengenali-Nya, kedua ialah seseorang tidak mentaati Syaitan selepas mengenalinya, ketiga ialah seseorang mengikuti kebenaran selepas mengenalinya, keempat ialah seseorang mengelakkan kepalsuan selepas mengenalinya, kelima ialah seseorang menolak keduniawian selepas mengenalinya,

dan keenam ialah seseorang mencari akhirat selepas mengenalinya". Luqman (Selawat ke atasnya – orang bijak pada zaman Nabi Daud [Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya]), orang bijaksana, menegur anaknya berkata: "Wahai anak! Dunia adalah seperti laut dalam di mana ramai orang telah lemas; mengembara melaluinya dengan kapal takut kepada Tuhan, jadikan iman teman perjalanan anda, percayalah kepada Tuhan sebagai layar anda, mungkin anda akan menyelamatkan diri anda daripada lemas dengan cara ini, jika tidak, saya tidak melihat cara lain untuk terus hidup anda". Abu Suleiman al-Darani (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Orang yang mencari dunia dengan cinta, tidak mendapat mengikut keinginannya, dan orang yang mencari akhirat dengan cinta, mendapat lebih daripada niat dan keinginan seseorang - tidak ada penghujungnya dan tidak ada had". Abdullah bin Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Setiap manusia adalah tetamu dan apa sahaja harta benda dan kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah; tetamu itu akan pergi dan amanah itu akan kembali kepada pemiliknya [Tuhan, yang merupakan pewaris bumi ini dan segala yang wujud di dalamnya dan di luarnya]". Ibrahim bin Adham rahimahullah, ditanya tentang keadaannya, yang dijawabnya dengan dua ayat puisi ini:



"Kita memusnahkan jalan kita kepada Tuhan (*Deen* atau iman) untuk membina dunia kita tetapi jalan (iman) tidak kekal mahupun dunia. Berita gembira adalah bagi hamba-hamba [Tuhan] yang mengambil jalan kepada Tuhan dan mengorbankan nyawa duniawi mereka demi perkara yang diharapkan (Ganjaran Ilahi Akhirat)".

Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Tuhan telah membahagikan dunia kepada tiga bahagian - satu bahagian untuk orang yang beriman, satu bahagian untuk orang munafik, dan satu bahagian untuk orang kafir. Orang yang beriman mengambil dari dunia ini pergantungan (peruntukan) untuk jalan akhirat, orang munafik menumpukan perhatian kepada hiasan luaran [dunia ini] dan orang kafir mencapai kejayaan duniawi [dari segi pencapaian material, kuasa, prestij dan kemewahan]".

Hasan al-Basri (Semoga Tuhan mengasihaninya) menulis [surat] kepada [Khalifah] Umar bin Abdul Aziz (Semoga Tuhan mengasihaninya) dengan mengatakan: "Dunia adalah destinasi dalam perjalanan [menuju keabadian] dan ia bukan tempat tinggal [kekal]. Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) telah dihantar ke dunia sebagai hukuman, itulah sebabnya, lindungi diri anda daripadanya (penipuan dan

perangkapnya). Wahai Panglima Orang Beriman! Meninggalkannya (iaitu keduniawian dengan segala jeratnya) adalah peruntukan akhirat dan menghabiskan hidup di dalamnya dengan kurang dan meninggalkan keinginan yang tidak perlu adalah kemewahan [bagi seseorang]. Ia membunuh setiap saat sepanjang masa. Orang yang menghormatinya, akan dimalukan olehnya. Orang yang mengumpulnya, dijadikan memerlukan olehnya. Ia seperti racun yang dimakan tanpa disedari menyebabkan seseorang mencapai pelukan kematian. Jalani hidup anda di dunia ini seperti orang yang merawat luka seseorang. Dalam erti kata lain, berpegang teguh pada semua langkah berjaga-jaga dan pencegahan yang diperlukan untuk pesakit semasa rawatan kerana takut bahawa kecuaian boleh menyebabkan keterukan penyakit. Seorang pesakit harus cuba bertolak ansur dengan kepahitan dan keamatan ubat, demi mengelakkan pemanjangan penyakit. Lindungi diri anda daripada dunia yang tidak berkekalan, tidak setia, licik, dan menipukan ini. Ia telah menyembunyikan penipuan dalam perhiasannya. Ia memerangkap orang dalam jaring keindahannya dan mendorong dalam diri mereka keinginan untuk mencapainya, kemudian kekasihnya diburu dalam kekacauan dan kesusahannya sehingga mereka kehilangan kesedaran dan tergolong sepenuhnya (melekat) padanya, tanpa mempedulikan akhir mereka sendiri. Ia seperti pengantin perempuan yang kecantikannya mempesonakan pemandangan, hati ingin melihatnya, dan terganggu untuk melihatnya, tetapi ia adalah utusan pengakhiran akhir bagi kekasihnya. Orang yang mendapati kedekatannya, kemusnahan menjadi takdir seseorang. Malangnya! Sekarang orang tidak mendapat pengajaran daripada masa lalu mahupun masa kini. Mereka yang mengenali Tuhan juga tidak mengendahkan sebarang nasihat yang berkaitan dengan dunia. Ada ramai pencinta Tuhan yang menjadi sombong apabila mereka mendapat sebahagian daripadanya dan menjadi neraka yang bertekad untuk memberontak [menentang perintah Ilahi], melupakan akhirat dan membuat diri mereka begitu asyik [di dalamnya], sehingga mereka tidak dapat mengelak daripada kesilapan. Apabila mereka kembali sedar, mereka berasa malu dan penyesalan menarik hati tetapi ini adalah masa kematian yang akan berlaku - di satu pihak, seseorang menghadapi keamatan kematian dan di sisi lain, menanggung kesakitan rasa malu dan penyesalan. Seseorang yang cenderung kepada dunia (keduniaan) tidak dapat mencapai tujuan seseorang atau menghiburkan diri (*Nafs*) daripada sebarang kesukaran dan tiba [di tanah air terakhirnya] tanpa sebarang peruntukan dan persediaan. Wahai Panglima Orang Beriman! Lindungi diri anda daripadanya. Apabila anda semakin gembira dengannya, kekal lebih berhati-hati kerana apabila orang duniawi berpuas hati dengan kebahagiaan, ia menyelubungi mereka dalam kesukaran. Seseorang yang kekal gembira di dalamnya, akan tertipu. Orang yang mendapat manfaat hari ini akan menanggung kerugian esok. Keluasan kehidupan duniawi adalah petanda penderitaan dan sara hidup di dalamnya berakhir dengan kepupusan. Setiap kebahagiaannya penuh dengan kesedihan. Orang yang pergi jauh daripadanya, tidak akan kembali

[kepadanya]. Orang yang tinggal di dalamnya, tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya jadi seseorang boleh menunggunya. Manusia dikelilingi oleh dua bahaya semasa tinggal di sini - satu bahaya ialah berkat akan pergi, dan bahaya kedua ialah kesukaran. Katakan jika Tuhan tidak memberitahu kita tentang [kemudaratan] dunia dan jika Tuhan tidak mendedahkan realiti melalui contoh, [keadaan yang dihadapi oleh seseorang] sudah cukup untuk membangunkan orang yang cuai daripada tidur. Walau bagaimanapun, Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa sebarang bantuan, sebaliknya Dia telah menghantar kepada mereka nasihat. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) telah dihadiahkan dengan kunci kepada perbendaharaan dunia; jika dia menerimanya, pangkatnya tidak akan berkurangan tetapi dia [masih] enggan menerimanya". (Hadis ini telah diriwayatkan dengan surat ini dan jawapannya oleh Hasan al-Basri (Semoga Tuhan mengasihani) oleh *Ibn Abi al-Dunya*)

Melindungi Daripada Bahaya Dunia Selepas Memanjakan Diri

Melindungi daripada bahaya keduniawian selepas tenggelam di dalamnya bukan sahaja sukar tetapi sebaliknya, ia adalah mustahil. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:

انما مثل صاحب الدنيا كالماشي في الماء هل يستطيع الذي يمشي في الماء ان لا تبتل قدماه

"Persamaan seseorang di dunia ini adalah seperti orang yang berjalan di dalam air. Adakah mungkin seseorang yang berjalan di dalam air tidak membasahi kaki?" (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Ibn Abi al-Dunya* dan *Bayhaqi* atas kuasa Anas (Semoga Allah redha kepadanya)

Dalam cahaya tradisi kenabian ini, kejahilan mereka yang berkata: "Tubuh kita [hanya] menikmati keseronokan duniawi tetapi hati kita tidak, kerana hati kita tidak mempunyai kaitan dengan badan". Ini adalah penipuan syaitan kerana jika mereka menjauhkan diri daripada keseronokan ini, mereka menjadi sedih dalam perpisahan mereka daripada mereka. Jika keseronokan ini tidak mempunyai kaitan dengan hati mereka, maka apakah maksud kesedihan ini? Sama seperti makna berjalan di dalam air ialah kaki semestinya akan basah, begitu juga makna menikmati keseronokan duniawi ialah hati semestinya akan dipengaruhi [olehnya] dan kesan bahan pencemar daripada keseronokan [badan] ini pasti akan sampai ke hati. Sebaliknya, jika hati mempunyai sedikit pemikiran tentang dunia ini, walaupun itu seseorang akan dilucutkan daripada

kemanisan penyembahan Ilahi. Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sama seperti orang sakit tidak menikmati makanan, demikian pula orang duniawi tidak merasai kemanisan penyembahan [Ilahi]. Saya juga mengatakan ini kepada anda dengan kebenaran bahawa sama seperti kuda yang tidak ditunggangi lagi, menjadi memberontak dan perangainya menjadi buruk, begitu juga hati manusia seperti itu - jika ia tidak dilembutkan dengan ingatan kematian dan kesukaran penyembahan, kekerasan dan kekerasan lahir di dalamnya. Ini juga benar bahawa sehingga bekas dipisahkan daripada basah dan kering, ia tidak mampu menyimpan madu, begitu juga hati penuh dengan kebijaksanaan dan Gnosis sehingga mereka kekal terpisah daripada nafsu dan tidak tercemar dengan ketamakan dan keras dengan keseronokan".

Perumpamaan Kesenangan di Dunia dan Kecuaian Akhirat: Perumpamaan kecuaian penduduk dunia terhadap akhirat ialah sekumpulan orang yang menaiki kapal yang sampai ke pulau terpencil dan kapten kapal yang menyuruh mereka turun untuk memenuhi keperluan mereka. Seiring dengan itu, mereka dimaklumkan bahawa tidak sesuai untuk tinggal di tempat itu lama kerana ia adalah tempat yang berbahaya dan jika mereka tidak tergesa-gesa, kapal itu akan belayar ke destinasinya. Sekarang orang ramai turun di pulau itu dan bersurai. Sebahagian daripada mereka kembali ke kapal sejurus selepas memenuhi keperluan mereka dan mencari tempat yang luas, sesuai dan diingini di atas kapal. Sesetengah orang tinggal di pulau itu. Mereka terpikat oleh pemandangan yang indah, bunga yang menarik, taman yang indah, nyanyian burung yang indah, batu permata dan mineral milik pulau itu. Walau bagaimanapun, ketakutan kapal belayar tidak membenarkan mereka tinggal di sana terlalu lama. Dengan berat hati, mereka kembali ke kapal, namun, tempat yang baik di atas kapal telah diambil dan mereka menemui tempat sempit yang mereka tidak mempunyai pilihan selain mengambil. Sesetengah orang kembali; Walau bagaimanapun, mereka sangat menyukai batu permata, bunga yang indah, dan buah-buahan yang lazat dari pulau itu sehingga mereka tidak dapat kembali tanpanya. Mereka mengumpul beberapa perkara ini dan membawanya kembali bersama mereka. Ruang di dalam kapal sudah sempit dan barang-barang yang mereka bawa tidak dapat ditampung. Mereka terpaksa duduk di tempat sempit yang tinggal di dalam kapal dengan barangan terkumpul mereka diletakkan di atas kepala mereka. Mereka terus berasa malu di dalam hati mereka kerana mereka tidak perlu membawa barang-barang ini bersama mereka. Sesetengah orang [dari kalangan penumpang] mempunyai mata mereka menjadi terpesona dan hati menjadi terpikat dan terpesona dengan pemandangan berwarna-warni yang indah dan permata pulau sebelumnya, sehingga mereka benar-benar melupakan kapal itu dan pergi begitu jauh ke dalam pulau itu sehingga mereka tidak dapat mendengar suara kapten [memanggil mereka kembali ke

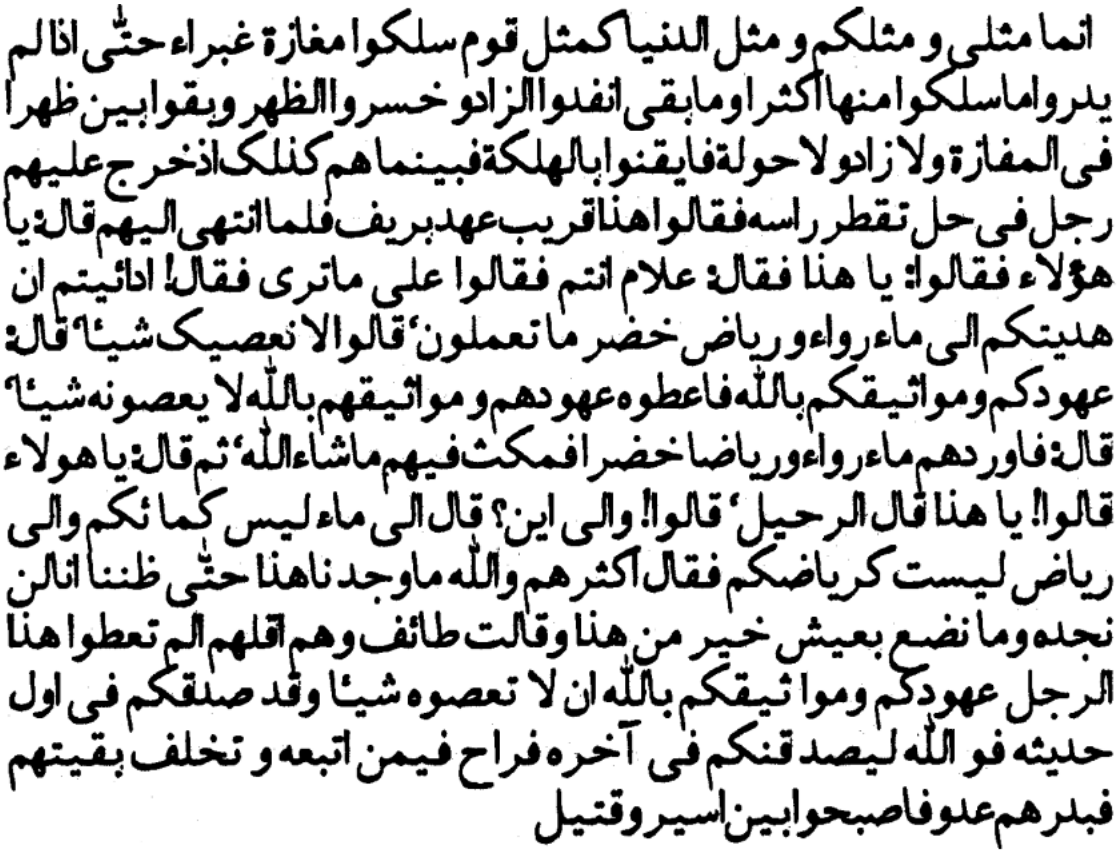
kapal sebelum berlepas yang akan datang]. Mereka begitu asyik makan buah-buahan, menghidu bunga, dan melawat taman-taman yang indah sehingga walaupun suara kapten telah sampai kepada mereka, mereka masih tidak dapat mendengarnya, atau jika mereka telah mendengarnya, mereka tidak dapat memberi perhatian kepadanya. Walaupun mereka mempunyai ketakutan di hati mereka terhadap binatang buas dan memahami bahawa mungkin ada kesengsaraan, kebimbangan dan kesusahan di pulau itu, duri yang mengoyakkan pakaian, pokok yang mencederakan badan, kengerian dan bunyi mengerikan yang akan menggegarkan hati dan jika kemudian mereka mahu kembali, mereka tidak akan dapat. Sementara mereka bingung dalam pemikiran ini, mereka mendengar suara orang-orang di atas kapal. Mereka tergesa-gesa memuatkan diri mereka dengan makanan dan barang kemas dan pergi ke arah kapal tetapi pada masa itu, kapal itu telah mengangkat sauhnya dan turun untuk belayar. Orang-orang ini berdiri di pantai kecewa dan sedih dan mati dengan ketakutan dan ketakutan. Sesetengah orang [yang tinggal di belakang] tidak dapat mendengar panggilan kapten - ada di antara mereka menjadi makanan untuk binatang dan ada yang mati berkeliaran dalam keadaan bimbang dan bingung. Ada yang kehilangan nyawa kerana tenggelam di paya dan ada yang digigit ular.

Sekarang dengarkan keadaan penumpang kapal. Sesetengah yang menaiki kapal dengan barang-barang yang dikumpulkan di pulau itu, terus duduk dengan barang-barang mereka di atas kepala mereka. Tidak ada ruang yang cukup di dalam kapal untuk duduk, selain itu, terdapat lebih banyak kekurangan ruang untuk perkara yang tidak perlu. Perjalanan itu panjang. Penghujung akhir perkara yang mereka kumpulkan ialah bunga-bunga layu, buah-buahan membusuk, permata berubah warna, otak mula meletup dengan bau busuknya, dan tidak dapat difahami apa yang perlu dilakukan mengenainya dan bagaimana untuk membawa barangan ini dengan selamat bersama mereka. Apabila tiada apa-apa yang dapat difikirkan, mereka membuang segala-galanya ke lautan, tetapi bau busuk itu telah menyebabkan begitu banyak kesan sehingga menjadi sukar untuk tiba di rumah. Apabila mereka [akhirnya] tiba di rumah, ramai orang jatuh sakit. Orang-orang yang menaiki kapal lewat, walaupun mereka masih agak bimbang kerana kekurangan ruang tetapi masih tiba di rumah dengan selamat. Mereka yang tiba tepat pada masanya di kapal dan menemui tempat yang selesa, kekal aman semasa perjalanan, dan tiba di rumah dengan selamat. Inilah contoh orang-orang duniawi yang menikmati kesenangan sementara dan betapa mereka telah melupakan tumpuan [dan tujuan hidup] mereka dan asal-usul [syurga mereka] [yang merupakan destinasi sebenar dan akhir mereka]. Mereka tidak menyedari pengakhiran akhir mereka dan mereka juga tidak menyedari apa yang akan datang [akibat daripada tindakan mereka sendiri]. Betapa buruknya orang-orang yang menganggap diri mereka pintar dan bijak selepas mengumpul harta dan barangan

material, walaupun mereka tidak faham bahawa ini adalah perkara-perkara perhiasan duniawi dan tiada satu pun daripada perkara-perkara ini akan bersama mereka pada masa kematian, sebaliknya mereka akan menjadi sumber kesakitan dan penderitaan. Sebelum kematian, kesusahan yang disebabkan oleh mereka, tidak kurang kerana seseorang sentiasa terganggu oleh ketakutan kehilangan mereka dan kesedihan kekurangan dalam diri mereka, memaksa hati untuk menangis kecuali orang-orang yang berada dalam perlindungan dan perlindungan Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu.

Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata kepada para sahabatnya: "Perumpamaan tentang aku, kamu dan dunia adalah perumpamaan tentang beberapa orang yang mengembara melalui padang pasir. Mereka berjalan begitu banyak sehingga mereka tidak ingat sama ada jarak yang telah mereka tempuh adalah lebih [daripada jarak yang tinggal] atau jarak yang tinggal untuk dilalui adalah lebih banyak. Peruntukan mereka [untuk perjalanan] semuanya telah selesai, dan keberanian mereka telah hilang. Kehilangan bekalan dan tunggangan mereka, mereka kekal di padang pasir yang tandus dan mereka mempunyai kepastian bahawa mereka hampir mati. Tiba-tiba, mereka melihat seorang lelaki berpakaian bagus datang kepada mereka sementara titisan air menitis dari rambutnya. Mereka menyangka bahawa lelaki ini berasal dari kawasan yang subur dan tempat itu pastinya dekat dengan mereka. Apabila dia menghampiri mereka, dia bertanya tentang keadaan mereka. Mereka menjawab: 'Anda dapat melihat penderitaan yang kami tanggung'. Lelaki yang baru tiba itu berkata: 'Jika saya membawa anda ke air manis dan taman yang subur, apa yang akan anda lakukan?' Mereka menjawab: 'Kami akan mentaati kamu'. Dia berkata: 'Tegaskanlah janjimu dengan bersumpah demi Tuhan [bahawa kamu akan melakukan apa yang kamu katakan]'. Mereka bersumpah demi Tuhan bahawa mereka tidak akan melanggar Dia. Seperti yang dijanjikan, dia membawa mereka ke mata air manis dan taman hijau yang subur dan tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Selepas itu, dia bertanya: 'Apa yang kamu katakan tentang meneruskan perjalanan?' Mereka bertanya: 'Ke mana kita akan pergi?' Dia menjawab: 'Ke arah air yang lebih manis daripada air ini dan ke arah taman-taman yang lebih hijau daripada taman-taman ini'. Kebanyakan orang menjawab: 'Apa yang kita temui di sini, mungkin, kita tidak dapat menemui lebih daripada itu di tempat lain dan kehidupan keselesaan yang kita miliki di sini, mungkin, kita tidak dapat menemui lebih daripada itu. Itulah sebabnya kami tidak akan pergi bersama anda'. Beberapa orang menjawab: 'Bukankah kamu bersumpah demi Tuhan dan berjanji untuk tidak melanggar Tuhan? Sekarang tunaikan janji anda kerana dia memenuhi janji pertamanya, dia akan menunaikan janjinya yang lain'. Sesetengah orang pergi bersamanya dan selebihnya tinggal dan ketinggalan. Pada waktu pagi, pasukan musuh menyerang hendap - mereka membunuh beberapa

dan ada yang menjadi tawanan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Abi al-Dunya, Ahmed, Bazaz* dan *Tabarani* atas kuasa Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya)


انما مثلي و مثلكم و مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتّى اذا لم
يدروا ما سلكوا منها اكثر او ما بقي انفدوا الزاد و خسروا الظهر و بقوا بين ظهرا
في المفازة و لا زاد و لا حولة فايقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك اذ خرج عليهم
رجل في حل تقطر راسه فقالوا هذا قريب عهد بريف فلما انتهى اليهم قال: يا
هؤلاء فقالوا: يا هذا فقال: علام انتم فقالوا على ما ترى فقال! ادائيتم ان
هديتكم الى ماء رواء و رياض خضر ما تعملون' قالوا لا نعصيك شيئا' قال:
عهودكم و مواثيقكم بالله فاعطوه عهودهم و مواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا'
قال: فاوردهم ماء رواء و رياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله' ثم قال: يا هولاء
قالوا! يا هذا قال الرحيل' قالوا! والى اين؟ قال الى ماء ليس كمائكم والى
رياض ليست كرياضكم فقال اكثرهم والله ما وجدنا هذا حتّى ظننا انا لن
نجده و ما نضع بعيش خير من هذا و قالت طائف و هم اقلهم الم تعطوا هذا
الرجل عهودكم و مواثيقكم بالله ان لا تعصوه شيئا و قد صدقكم في اول
حديثه فو الله ليصدقنكم في آخره فراح فيمن اتبعه و تخلف بقيتهم
فبدرهم عدو فاصبحوا بين اسير و قتيل

Tradisi kenabian ini menyebut dua kumpulan orang. Satu ialah pengikut perintah Ilahi dan yang kedua menentangnya. Orang yang datang kepada mereka ialah Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) sendiri, dunia adalah padang gurun yang tandus di mana orang-orang dari kafilah berbaring setelah letih [dari perjalanan yang panjang dan sukar], dan mata air yang manis dan taman-taman yang rimbun itu adalah mata air dan taman-taman akhirat.

Perumpamaan Kesenangan dalam Keseronokan dan Pengejaran Duniawi dan Kesakitan Pemisahan daripadanya: Perumpamaan orang yang mempunyai kekayaan dan harta duniawi adalah seseorang yang membina rumah dan menghiasnya dengan banyak kemudian menjemput orang untuk datang ke rumah itu. Orang ramai datang satu demi satu. Apabila seseorang menjejakkan kaki di dalam rumah, tuan rumah akan menghadiahkan tetamu dengan pinggan emas yang sarat dengan bunga dan minyak wangi supaya tetamu akan menghidunya dan bergerak ke hadapan, meninggalkan pinggan untuk orang seterusnya yang masuk. Walau bagaimanapun, jika tetamu tersilap berfikir bahawa tuan rumah telah menghadiahkan pinggan itu kepada tetamu dan tetamu itu kini adalah pemilik pinggan itu dan mengembangkan keterikatan hati dengan pinggan dan minyak wanginya. Apabila pinggan diambil

daripada tetamu, tetamu menyedari bahawa bunga dan minyak wangi itu dipersembahkan kepada seseorang untuk dinikmati sahaja dan tidak dipersembahkan untuk menjadikan seseorang sebagai pemiliknya. Pada ketika ini, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan tetamu patut dilihat. Kesilapan ini berlaku kerana tetamu tidak menyedari etika dan tradisi tuan rumah ini. Bertentangan dengan itu, tetamu lain masuk, yang biasa dengan tradisi dan etika tuan rumah dan mengambil pinggan itu, menikmatinya seketika, mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah dan dengan keceriaan dan keterbukaan hati, mengembalikannya kepada tuan rumah. Inilah keadaan orang-orang yang mengetahui jalan Tuhan purba ini mengenai dunia bahawa dunia ini adalah rumah tetamu yang didedikasikan untuk pengembara [kepada kehidupan yang kekal] supaya mereka dapat singgah [sebentar] di sini dan mengumpul bekalan dari sini untuk destinasi mereka yang seterusnya. Dalam erti kata lain, sama seperti pengembara mengambil kesempatan daripada rumah tetamu (atau motel), mereka juga mendapat faedah daripada dunia [untuk perjalanan mereka ke destinasi sebenar dan muktamad mereka] dan tidak menganggapnya (iaitu, rumah tetamu ini dipanggil dunia) kediaman tetap mereka, dan membuat hati mereka begitu melekat padanya sehingga apabila tiba masanya untuk berpisah, Ia menjadi sukar untuk [berpisah daripadanya, mengucapkan selamat tinggal padanya dan] pergi. Ini adalah contoh dunia, penderitaannya, dan kemudaratannya. Kami meminta bantuan daripada Tuhan dalam perkara ini.

Realiti dan Sifat Dunia untuk Manusia

Perlu diingat bahawa tidak cukup untuk mendapatkan pengetahuan tentang kemudaratan duniawi sehingga diketahui aspek dunia mana yang berbahaya, [aspek dunia] mana yang harus dielakkan, dan mana yang tidak boleh dielakkan. Dengan hormat ini, adalah penting untuk menentukan bahawa kerana ia (aspek berbahaya dunia) adalah musuh pencari kebenaran dan perompak lebuh raya jalan menuju kebenaran. Perlu diketahui bahawa dunia dan akhirat adalah dua keadaan hati anda - keadaan yang dekat dan keadaan yang jauh. Keadaan pertama, iaitu keadaan sebelum kematian, dipanggil dunia dan negara kedua, iaitu keadaan selepas kematian dipanggil akhirat. Adalah diketahui daripada ini bahawa sebelum kematian, perkara yang dikaitkan dengan keperluan, keinginan dan keseronokan manusia adalah dunia seseorang dan ia terdiri daripada tiga jenis:

Jenis Pertama: Termasuk perkara-perkara yang akan kekal bersamamu di akhirat dan buahnya akan diturunkan kepadamu selepas kematian dan itu hanyalah dua perkara - ilmu dan amal yang baik. Pengetahuan di sini merujuk kepada mengetahui Kewujudan Tuhan, sifat-sifat (sifat-sifat) dan tindakan-tindakan, dan malaikat-malaikat, kitab-kitab yang diwahyukan secara Ilahi, nabi-nabi [yang ditahbiskan Ilahi] dan kekuasaan langit dan bumi. Perbuatan merujuk kepada penyembahan yang dilakukan semata-mata

demi kesenangan Tuhan. Kadang-kadang, seorang sarjana menjadi begitu terikat dengan pengetahuan sehingga ia menjadi perkara yang paling disayangi dan menyeronokkan. Seseorang tidak memberi keutamaan kepada keseronokan lain daripada itu. Seseorang lupa makan, minum, tidur, semuanya demi pengetahuan. Seseorang tidak berkahwin kerana kesenangan yang ditemui dalam ilmu tidak dapat ditemui dalam perkara-perkara itu tetapi apabila kita menyebut keduniawian yang terkutuk, kita tidak menganggapnya [sebagai perkara duniawi] melainkan menganggapnya sebagai antara perkara akhirat. Begitu juga, seorang penyembah menjadi begitu terikat dengan penyembahan dan mendapati begitu banyak keseronokan di dalamnya sehingga jika seseorang dihalang daripada menyembah, ia mungkin akan menjadi hukuman yang paling teruk bagi seseorang. Seorang bijak biasa memohon: "Ya Tuhan! Berilah saya kuasa untuk berdoa, tunduk dan sujud kepada anda walaupun di kubur saya". Dia biasa memohon ini kerana doa menjadi sumber keseronokan [rohani dalaman] secara spontan baginya. Keseronokan jenis ini juga boleh dianggap duniawi [bersama-sama dengan duniawi lain] kerana ia dicapai dalam kehidupan duniawi ini, tetapi ia tidak boleh dikira sebagai keduniawian yang boleh dikutuk. Dalam satu riwayat kenabian yang terkenal [dalam *koleksi* Hadis Nasa'i *dan* Hakim atas kewibawaan Anas (Semoga Allah redha kepadanya)], Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) mengira solat di antara tiga perkara yang dicintainya dari dunia ini. Ini kerana keseronokan boleh dirasai dan diperhatikan, dan doa juga deria dan boleh diperhatikan. Keseronokan yang diperoleh melalui pergerakan tunduk dan sujud [kepada Tuhan] juga merupakan keseronokan duniawi tetapi ia bukan keduniawian yang boleh dikutuk, oleh itu, kita tidak membantahnya.

Jenis Kedua: Termasuk jenis citarasa dan keseronokan yang sama sekali bertentangan yang tidak mempunyai faedah dan akibat di akhirat, seperti, memperoleh keseronokan daripada dosa, menikmati perkara-perkara yang dibenarkan yang lebih daripada keperluan yang termasuk dalam kategori pembaziran dan keangkuhan. Sebagai contoh, timbunan emas dan perak, kuda (alat pengangkutan yang juga merupakan sumber kebanggaan), ternakan, hamba, istana, pakaian mahal, makanan yang lazat, dll. Seorang hamba [Tuhan] yang menikmatinya adalah daripada keduniawian yang terkutuk.

Jenis Ketiga: Termasuk kesenangan yang bukan semata-mata duniawi mahupun kepunyaan akhirat. Sebaliknya, mereka membantu dengan perbuatan yang berkaitan dengan akhirat seperti makanan mengikut keperluan seseorang, pakaian mengikut keperluan seseorang, dan ia merangkumi setiap keseronokan yang diperoleh manusia untuk kelangsungan hidup seseorang atau untuk mencapai kesihatan yang diperlukan untuk mencapai ilmu dan perbuatan [diperlukan untuk mencapai tujuan sebenar kehidupan dan kebahagiaan kekal dan kemenangan yang tidak berkesudahan]. Keseronokan ini tidak seperti jenis pertama, tetapi ia membantu dengan jenis pertama dan menjadi cara untuk mencapainya. Oleh itu, jika seseorang makan untuk dapat meneruskan dengan ilmu dan amal soleh, maka perbuatan ini bukan dari dunia ini dan tidak layak disifatkan sebagai duniawi. Walau bagaimanapun, jika pemacu untuk

makan adalah keseronokan sementara [dalam keseronokan masakan] maka keseronokan ini akan menjadi keseronokan duniawi dan akan dikira dalam jenis kedua.

Perkara-perkara yang Kekal dengan Manusia selepas Kematian: Selepas kematian, hanya tiga perkara yang tinggal dengan hamba [Tuhan] - hati yang dibersihkan daripada pencemaran daripada keduniawian [dan keterikatan duniawi dan keterikatan yang menghalangnya daripada melonjak ke alam rohani], keterikatan dan cinta ingatan Ilahi, dan penyucian dan kebersihan hati. [Semua] Ini dicapai melalui kelimpahan ingatan Ilahi dan ketabahan di dalamnya, dan kasih kepada Tuhan dicapai melalui Gnosis, dan Gnosis dicapai melalui kontemplasi yang berterusan. Ketiga-tiga kualiti ini adalah cara keselamatan dan kebahagiaan abadi bagi manusia selepas kematian.

Penyucian hati daripada nafsu duniawi adalah penyelamatan kerana ia adalah penghalang antara pembalasan Ilahi dan manusia. Keterikatan dengan Tuhan dan kasih Ilahi adalah kunci kepada kebahagiaan abadi. Kedua-dua kualiti ini memberikan seseorang keseronokan penglihatan Ilahi dan pertemuan [dengan Kekasih], dan kekayaan besar ini dicapai sejurus selepas kematian, dan keadaan ini kekal sehingga seseorang mencapai visi Tuhan di Syurga. Kubur menjadi taman Syurga yang indah dan mengapa tidak boleh berlaku apabila penghuni kubur hanya mempunyai satu kekasih (iaitu, Tuhan)? Apabila orang seperti itu berada di dunia, seseorang tidak boleh bertemu dengan Kekasih kerana terdapat beberapa halangan. Kematian menghapuskan halangan-halangan itu dan seseorang dibebaskan dari penjara dunia ini - tembok yang berdiri sebagai penghalang antara seseorang dan Kekasih, telah dikeluarkan. Sekarang seseorang dengan senang hati akan menjejakkan kaki di akhirat sambil selamat dan terjamin daripada segala bahaya dan bahaya. Pencari dunia menghadapi hukuman di dalam kubur dan mengapa ia tidak sepatutnya berlaku? Kekasih seseorang hanyalah satu [objek] dan itulah dunia. Kekasih itu dirampas daripada seseorang dan dinding kubur menjadi penghalang antara seseorang dan kekasihnya (iaitu, dunia). Kematian bukanlah nama kepupusan [atau pengakhiran kewujudan manusia], sebaliknya, kematian menyebabkan pemisahan antara seseorang dan benda yang disayangi dan seseorang dibentangkan di mahkamah Ilahi. Adalah diketahui daripada ini bahawa pengembara di jalan akhirat, adalah orang yang sentiasa diserap dalam ingatan dan renungan Ilahi, dan dengan teliti berpegang kepada perbuatan yang menghapuskan nafsu dan keinginan duniawi, melepaskannya dan semua perkara ini tidak mungkin tanpa kesihatan, yang seterusnya dicapai melalui makanan, pakaian dan tempat tinggal [untuk hidup]. Mencapai setiap satu daripada ini bergantung kepada cara [duniawi] [seperti perdagangan atau pekerjaan]. Oleh itu, orang yang mendapat pakaian, makanan, dan tempat tinggal mengikut keperluannya tidak layak diistilahkan sebagai duniawi, sebaliknya, bagi orang seperti itu, dunia akan menjadi tanah ladang untuk akhirat. Tetapi jika seseorang mencapai perkara-perkara ini untuk kesenangan diri (*Nafs*) atau demi kelucahan, dia akan menjadi [orang] duniawi dan akan dikira di antara mereka yang berminat dengan kesenangan duniawi.

Jenis Kesenangan dalam Keseronokan Duniawi: Terdapat dua jenis kesenangan dalam keseronokan duniawi. Orang yang memanjakan diri menjadi subjek pembalasan Ilahi dan itu dipanggil indulgensi dalam sesuatu yang dilarang Ilahi (*Haram*). Jenis indulgensi kedua menghalang orang yang memanjakan daripada mencapai tahap pencapaian yang tinggi [dan penerimaan Ilahi], sebaliknya, mereka melibatkan seseorang ke dalam akauntabiliti yang panjang [pada Hari Kiamat Raya]. Nama indulgensi ini ialah "perkara yang dibenarkan" (*Halal*). Orang yang bijak dan berwawasan dalaman tahu bahawa tinggal untuk masa yang lama untuk akauntabiliti yang panjang juga merupakan satu bentuk pembalasan Ilahi [untuk menikmati keseronokan semasa kehidupan duniawi yang merupakan tempat pemenuhan keperluan dan bukan keinginan; tempat untuk pemenuhan keinginan adalah kehidupan kekal]. Walaupun tidak ada akauntabiliti tetapi hanya pengurangan pangkat tinggi di Syurga dan kesedihan hati kerana dilucutkan pangkat [rohani] yang tinggi kerana keinginan yang sementara, pupus dan rendah dari diri yang lebih rendah, itu sendiri tidak kurang daripada hukuman.

Kamu dapat menyimpulkan keadaanmu ini [di akhirat] daripada keadaanmu di dunia ini. Apabila kamu melihat sezaman kamu dan orang yang berpangkat sama berjaya dan mendahului [kamu dan orang lain] dalam mana-mana bidang [pencapaian dan usaha manusia], maka betapa kamu kekurangan perasaan dan betapa hatinya menjadi bimbang kerana kamu ditinggalkan [berbanding dengan orang lain yang melakukan lebih baik daripada kamu], walaupun kamu tahu bahawa pangkat dan berkat duniawi ini adalah sementara. Mereka datang dengan kebimbangan dan kesukaran yang bercampur dengan mereka. Mereka tidak mempunyai keabadian dan sara hidup. Renungkanlah, apabila anda begitu sedih dan sedih kerana tidak mendapat berkat duniawi, maka apakah keadaan anda apabila sezaman anda akan mengatasi anda di ladang akhirat dan anda tetap dilucutkan kebahagiaan abadi yang besar dan kejayaan abadi, yang kemegahannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata? Menjawab soalan yang diajukan di akhirat melibatkan penghinaan, ketakutan, bahaya, kesusahan dan penantian, dan semua perkara ini mengurangkan penggenapan akhirat. Oleh itu, apabila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu berasa dahaga [dan meminta air], secawan air sejuk dan manis bercampur madu disajikan kepadanya. Dia terus memutar cawan di tangannya untuk beberapa lama [tanpa menghirup walaupun seteguk daripadanya], kemudian mengembalikannya kembali kepada penyampai dan berkata:

اعزلواعنی حسابها

"Jauhkan aku daripada akauntabilitasnya [di hadapan Tuhan pada hari kiamat]".

Hasilnya ialah kekurangan, kelimpahan, dibenarkan dan dilarang semuanya tidak diperlukan. Hanya jumlah itu dikecualikan daripada ini yang membantu seseorang dalam kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan. Menjauhkan diri daripada berkat duniawi adalah berkadar dengan kekuatan Gnosis seseorang (*Ma'rifa*). Sekali Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berbaring [di tanah]

dengan niat untuk tidur dan meletakkan kepalanya di atas batu. Syaitan muncul dalam bentuk manusia dan berkata: "Kamu telah cenderung kepada dunia". Apabila mendengar ini, dia mengambil batu itu [yang dia gunakan untuk meletakkan kepalanya untuk berehat di tanah] dan membuangnya [menunjukkan dengan tindakannya kepada Syaitan bahawa dia tidak memerlukan sebanyak itu daripada dunia]. Begitu juga, Nabi Sulaiman (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), walaupun dia mempunyai kunci kepada khazanah bumi dan kekuasaan duniawi, biasa makan roti barli sendiri dan memberi makanan lazat yang sangat baik kepada orang lain. Dia menundukkan dan mengawal dirinya yang lebih rendah (*Nafs*) dengan cara ini, walaupun ini adalah tugas yang sukar kerana untuk bersabar sambil mempunyai keupayaan untuk mendapatkan makanan [mewah yang beraneka ragam] adalah kesukaran yang teruk dan usaha rohani, bukanlah keupayaan manusia biasa. Itulah sebabnya mengapa berkat duniawi dijauhkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) [oleh kehendak Ilahi], itulah sebabnya, dia pernah lapar selama berhari-hari berturut-turut. (Tradisi ini telah diriwayatkan oleh *Hadith* mengumpul *Tirmidzi* dan *Ibn Majah* atas kuasa Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya). Kadang-kadang, kerana keamatan rasa lapar, dia biasa mengikat batu ke perutnya.

Sebab kesusahan dan kesengsaraan yang tidak henti-henti yang dihadapi oleh para nabi dan sahabat dan sahabat Tuhan (orang-orang kudus) adalah kerana mereka akan mendapat bahagian maksimum di akhirat dan bahagian mereka di akhirat tidak akan berkurangan kerana kesenangan duniawi. Ia sama seperti seorang bapa yang penyayang menghalang anaknya daripada makan makanan yang lazat dan memaksanya untuk mendapatkan rawatan perubatan untuk penyakitnya. Dia melakukannya bukan kerana kikir atau keras hati tetapi melakukannya kerana dipaksa oleh kasih sayang dan kasih sayang kepada anaknya demi kesejahteraannya sendiri. Kini telah menjadi jelas daripada ini bahawa apa-apa yang demi Tuhan bukanlah dunia dan apa-apa yang bukan demi Tuhan adalah dunia (atau keduniaan).

Realiti Dunia dan Kesenangan yang Menyebabkan Manusia Melupakan Diri mereka sendiri, Pencipta Alam Semesta, dan Akhir mereka sendiri apabila mereka Tenggelam di dalamnya

Perlu diketahui bahawa dunia adalah nama perkara-perkara yang ada dan dinikmati oleh manusia dan yang penambahbaikannya terlibat. Ini adalah tiga perkara. Kadang-kadang terasa bahawa salah satu daripada tiga perkara ini dipanggil dunia (keduniaan). Tuhan berkata:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"Kami telah membuat banyak perkara di bumi untuk menghiasinya, untuk menguji manusia [untuk melihat] siapa yang beramal baik." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 7)

Bumi adalah seperti katil, tempat tinggal, dan stesen (tempat berehat sementara) dan apa sahaja yang ada di atasnya termasuk pakaian, makanan, dan persetubuhan seseorang. Daripada semua perkara yang ada di bumi, semuanya boleh dibahagikan kepada tiga jenis ini: mineral, tumbuhan dan makhluk hidup. Manusia memperoleh makanan dan ubat-ubatan daripada tumbuhan, membuat alatan dan perkakas daripada mineral seperti tembaga dan keluli atau menyimpannya sebagai wang tunai seperti syiling emas dan perak dituang daripadanya atau perhiasan yang diperbuat daripadanya. Makhluk hidup terdiri daripada dua jenis - manusia dan haiwan. Haiwan diperlukan untuk daging, menunggang dan menghiasi. Manusia diperlukan untuk perkhidmatan mereka [untuk keperluan seseorang dalam banyak perkara kerana manusia saling bergantung antara satu sama lain untuk segala-galanya], persahabatan seperti dalam kes pasangan, atau objektifnya adalah untuk hanya mencondongkan hati mereka kepada diri sendiri - dengan kata lain, keinginan untuk kemasyhuran. Ini adalah perkara yang dipanggil "dunia" (*Dunya*). Tuhan telah menggabungkan semua ini dalam satu ayat seperti berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ

"Orang ramai merasa menyenangkan cinta terhadap benda-benda yang menawan dari kalangan wanita, anak lelaki, timbunan emas dan perak, kuda bertanda, ternakan, dan penanaman [tanah ladang dan pelbagai profesion lain yang melibatkan manusia]." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 14)

Dalam ayat ini, wanita dan anak lelaki merujuk kepada manusia, emas dan perak merujuk kepada mineral dan permata, kuda dan ternakan merujuk kepada haiwan dan mengusahakan merujuk kepada tumbuhan.

Hubungan Hamba dengan Benda-benda Duniawi: Seorang hamba [Tuhan, iaitu manusia] mempunyai dua bidang [hubungan dengan] benda-benda duniawi. Kawasan pertama adalah dengan hati dan ia adalah bahawa seseorang mencintai mereka, mengambil kesempatan daripadanya, dan menduduki pemikiran seseorang dalam pencapaian mereka sehinggakan hati menjadi tawanannya, dan kemudian di kawasan ini, semua kualiti hati [yang tidak diingini dan negatif] masuk, yang berkaitan dengan dunia seperti kesombongan, kikir, cemburu, menunjuk-nunjuk, cinta kemasyhuran, pendapat buruk orang lain, kebencian, cinta pujian, kesombongan, dan kompleks keunggulan. Kawasan ini dipanggil dunia dalaman. Kawasan kedua dipanggil dunia luar yang bersifat fizikal. Dalam erti kata lain, memastikan badan sibuk dengan

penambahbaikan perkara yang membolehkan seseorang menikmati. Ia termasuk semua industri dan profesion di mana orang terlibat dan sibuk.

Disebabkan oleh kedua-dua bidang ini - kawasan cinta hati [pelbagai perkara yang diterangkan sebelum ini] dan kawasan kesenangan badan [dalam pelbagai profesion dan industri] - orang telah mengabaikan dan melupakan diri mereka sendiri (*Nafs*) dan tujuan hidup mereka. Jika mereka mengenali dan mengenali diri mereka sendiri, Tuhan mereka, dan mengetahui rahsia dan kebijaksanaan di sebalik penciptaan dunia, mereka akan mula memahami bahawa perkara-perkara yang kita panggil dunia (manusia, mineral, haiwan dan tumbuhan) telah diciptakan sebagai makanan untuk tunggangan tunggangan yang kamu tunggangi, dan sedang mengembara di jalan menuju akhirat. Tunggangan menunggang ini ialah badan dan badan anda tidak boleh bertahan tanpa makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal [untuk didiami]. Sama seperti unta tidak boleh kekal hidup dalam perjalanannya untuk *haji* (ziarah ke rumah simbolik suci Tuhan yang diletakkan di bumi untuk manusia mendapat manfaat daripadanya) tanpa rumput, bijirin dan air. Manusia telah mengabaikan diri mereka sendiri (*Nafs*) dan tujuan hidup selepas datang ke dunia. Ia seperti seorang jemaah haji yang berhenti di stesen dalam perjalanan [ke destinasi akhir], memberi makan unta dengan banyak, menjaganya dengan baik, memandikannya, menghiasnya, mengumpul pelbagai jenis rumput untuknya, menyusun air sejuk untuknya, dan dengan cara ini karavan bergerak ke hadapan dan tawanan unta ini tinggal di belakang. Jemaah haji ini begitu sibuk melayani unta sehingga kesedaran tujuan perjalanan ini tidak kekal mahupun kesedaran tentang bagaimana seseorang akan meneruskan perjalanan apabila karavan telah maju ke hadapan meninggalkan seseorang di belakang dan hutan yang dipenuhi kengerian ini akan menjadi kubur seseorang. Binatang buas tidak akan menyelamatkan seekor unta. Seorang jemaah haji yang bijak hanya menyimpan tujuan seseorang dalam pandangan dan jumlah perkhidmatan yang diberikan kepada unta akan [hanya dalam jumlah yang diperlukan untuk memastikan unta itu berjalan dan] menjadi sebahagian daripada tujuan yang sama dan cara untuk mencapai tujuan itu. Seseorang akan sibuk dengan melayani tunggangan menunggang hanya setakat kekuatannya kekal dan dapat membawa penunggang ke destinasi akhir. Begitu juga keadaan pengembara yang bijak yang melintasi jalan akhirat. Seseorang akan berkhidmat kepada badan hanya setakat yang diperlukan. Sama seperti seseorang tidak pergi ke tandas tanpa perlu, begitu juga seseorang tidak melayani tubuh secara tidak perlu. Pada pendapat saya, tidak ada perbezaan antara memasukkan makanan ke dalam perut dan mengeluarkannya dari sana. Kedua-duanya adalah keperluan badan. Sama seperti makanan tidak dikeluarkan dari badan secara tidak perlu, begitu juga ia tidak boleh dimasukkan secara tidak perlu. Perkara yang menjauhkan manusia daripada Tuhan dan Hari Kiamat ialah perut. Ini kerana makanan lebih penting. Perkara yang berkaitan dengan pakaian dan kediaman tidak begitu sukar berbanding dengan perut. Seseorang boleh hidup tanpa pakaian di bawah langit terbuka tetapi tidak boleh kekal lapar dan dahaga.

Jika orang ramai mengetahui sebab keperluan perkara-perkara ini, mereka hanya akan berpuas hati dengan jumlah yang diperlukan (perlu). Orang-orang yang asyik dengan penglibatan duniawi, berbuat demikian kerana mereka tidak biasa dengan realiti dan kebijaksanaan dunia. Mereka telah terperangkap teruk dalam penglibatan duniawi sehingga mereka telah melupakan objektif [sebenar] mereka sendiri dan hanya mengingati kerja-kerja yang mereka lakukan. Sekarang penjelasan akan diberikan tentang pertunangan duniawi dan mengapa orang merasakan keperluan untuk mereka dan bagaimana mereka melupakan tujuan hidup mereka dengan melibatkan diri di dalamnya.

Tiga Keperluan Manusia: Penglibatan duniawi merangkumi semua industri dan pekerjaan di mana orang ramai sibuk. Sebab banyaknya pertunangan ini ialah manusia memerlukan tiga perkara: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan adalah untuk terus hidup, pakaian untuk menghilangkan panas dan sejuk, dan tempat tinggal untuk melindungi daripada panas, sejuk, hujan dan untuk memastikan isteri, anak-anak, dan harta benda selamat. Tuhan, Yang Maha Tinggi, tidak mencipta apa-apa daripada ketiga-tiga perkara ini yang tiada kaitan dengan mana-mana industri atau profesion. Sebaliknya, ini tidak sama untuk haiwan. Sebagai contoh, mereka makan rumput dan mereka tidak perlu memasak, haba dan sejuk tidak menjejaskan badan mereka, itulah sebabnya, mereka tidak memerlukan pakaian dan tempat tinggal. Pakaian mereka adalah kulit dan rambut mereka, dan tempat tinggal mereka adalah hutan dan padang pasir. Mereka boleh menjalani kehidupan mereka di bawah langit terbuka. Manusia tidak seperti itu kerana seseorang memerlukan lima industri dan profesion asas untuk keperluan hidup: pertanian, ragut [untuk ternakan], memburu, menenun dan pembinaan. Pembinaan adalah untuk membuat rumah, menenun dan perkara-perkara yang berkaitan untuk pakaian, meragut untuk menunggang tunggangan dan untuk mendapatkan daging [daripada ternakan], pertanian dan penanaman untuk makanan, dan memburu bermaksud mendapatkan apa yang telah dicipta Tuhan dari segi memburu [seperti ikan dan haiwan], mineral, rumput, kayu, sumber semula jadi, dll.

Bahagian Pekerjaan: Petani menghasilkan tanaman, gembala melindungi dan membiak haiwan, pemburu (atau penjelajah dan pengumpul sumber semula jadi) memperoleh perkara yang wujud secara semula jadi tanpa perlu melakukan apa-apa untuk menciptanya. Terdapat banyak industri dan kemahiran yang termasuk dalam itu dan setiap satu daripada mereka memerlukan alatnya sendiri. Alat-alat ini sama ada diperbuat daripada tumbuhan (kayu) atau mineral (seperti besi dan tembaga) atau bulu haiwan. Itu seterusnya memerlukan tiga industri: ketukangan, kerja besi, dan kerja kulit. Semua pekerjaan ini berkaitan dengan pembuatan alat. Ini adalah kemahiran dan pekerjaan asas [dan semua yang lain telah terpancar daripada pekerjaan asas ini].

Penciptaan Manusia dan Kewujudan Kolektif: Manusia telah dicipta sedemikian rupa sehingga seseorang tidak boleh menjalani kehidupan bersendirian dan terpaksa mempunyai kewujudan kolektif dengan orang lain seumpamanya. Terdapat dua sebab untuk itu. Salah satu sebabnya ialah demi kelangsungan hidup umat manusia,

seseorang memerlukan memajukan umat manusia yang tidak boleh berlaku tanpa kesatuan seorang lelaki dan seorang wanita dalam kehidupan perkahwinan. Sebab kedua ialah seseorang itu tidak mampu melakukan semua kerja sendiri. Makan, minum, berpakaian, membesarkan anak-anak, dan perkara lain seperti itu, menyedarkan seseorang perlunya bekerjasama dengan orang lain. Kanak-kanak dilahirkan daripada hubungan antara lelaki dan wanita dan seorang bujang tidak boleh memenuhi semua tanggungjawab sahaja daripada didikan mereka kepada penyediaan makanan dan pakaian mereka. Tambahan pula, tidak mencukupi untuk mempunyai kewujudan kolektif dengan [hanya] pasangan dan anak-anak, sebaliknya untuk menjalani kehidupan seseorang, adalah penting untuk mempunyai ramai orang supaya setiap orang mengamalkan pekerjaan yang berbeza. Seseorang tidak boleh melakukan semua kerja yang berkaitan dengan pertanian kerana pertanian memerlukan alat yang tidak boleh dibina tanpa tukang besi dan tukang. Untuk menyediakan makanan dari tanaman, terdapat keperluan untuk seseorang mengisar bijirin dan pembuat roti untuk membakar roti. Begitu juga, tiada siapa yang boleh membuat pakaian sendirian, kerana pertama sekali, seseorang perlu menanam kapas kemudian membina alat untuk menenun dan menjahit. Alat terlalu banyak, dan satu orang sahaja tidak boleh menyediakan semua alat ini sendiri. Begitu juga, tidak mungkin bagi manusia untuk hidup bersendirian, sebaliknya, kewujudan kolektif adalah penting. Jika kolektiviti ini berada di padang pasir atau di tanah kosong di bawah langit terbuka maka mereka akan mengalami panas, sejuk dan hujan. Mereka akan marah di tangan pencuri dan perompak. Itulah sebabnya, ia menjadi perlu untuk membina rumah dan setiap keluarga mempunyai rumah sendiri di mana mereka menghabiskan hidup mereka dengan selamat dengan harta benda mereka, melindungi diri mereka daripada panas, sejuk dan hujan, dan melindungi mata pencarian mereka. Memandangkan pencuri dan perompak boleh memecah masuk ke rumah yang dibina kukuh dan mengganggu penduduk mereka, merompak harta benda mereka, dan cara [mata pencarian], keperluan timbul untuk membina tembok sempadan yang tinggi di sekeliling rumah. Keperluan ini membentuk asas bandar dan penempatan. Kemudian apabila orang berkumpul di rumah dan bandar dan berurusan bersama, ia menyebabkan pertikaian bersama mereka. Begitu juga, perbezaan bersama juga lahir [daripada kehidupan kolektif ini]. Suami mempunyai tanggungjawab terhadap isterinya dan bapa mempunyai tanggungjawab terhadap keturunannya, kerana keturunannya lemah dan memerlukan sokongan ibu bapa mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tanggungjawab dan penjagaan mengakibatkan konflik dan pertikaian, bertentangan dengan itu, penjagaan haiwan tidak mengakibatkan pertikaian kerana mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mempertikaikan dan menentang walaupun penindasan dilakukan terhadap mereka. Sebaliknya, seorang wanita akan bertengkar dan bangkit menentang suaminya jika dia dianiaya. Kanak-kanak akhirnya bertengkar dengan ibu bapa mereka. Ini adalah keadaan rumah (atau dalam keluarga). Orang di bandar mempunyai urusan bersama dan akibatnya, menghadapi perbezaan dan konflik. Jika mereka dibiarkan bersendirian, mereka akan membunuh satu sama lain dengan bertengkar sesama sendiri. Begitu juga dengan gembala dan petani. Jika mereka

mendapat manfaat daripada sumber [semula jadi] yang dikongsi seperti padang rumput, tanah ladang, sungai dan telaga dan objektif mereka tidak dipenuhi daripadanya, perbezaan bersama pasti akan timbul di kalangan mereka. Terdapat sesetengah orang yang, kerana kelemahan, penyakit, usia tua, atau sebab-sebab lain, tidak mampu bertani atau bekerja dalam industri. Jika orang-orang ini dibiarkan tidak berdaya, mereka akan dibazirkan (atau dimusnahkan). Jika tanggungjawab menjaga mereka diletakkan pada semua orang [orang lain], ia tidak akan menyelesaikan perkara itu atau jika diletakkan pada mana-mana orang secara eksklusif maka mengapa seseorang itu memikul tanggungjawab itu [sendirian]. Kerana sebab dan halangan [yang memaksa] ini, banyak industri lain dilahirkan. Salah satunya ialah kemahiran mengukur dan melaluinya, jumlah tanah boleh diukur. Profesion penguatkuasaan undang-undang dilahirkan kerana pada masa pertikaian, perkara boleh dinilai dengan betul supaya setiap pemilik yang sah boleh mendapatkan hak seseorang. Mereka yang mahir dalam profesion ini, menjaga bandar dengan senjata mereka dan melindungi penduduk bandar daripada pencuri dan musuh mereka. Satu kemahiran ialah pentadbiran dan tadbir urus dan dengan bantuannya, pertikaian bersama penduduk bandar diselesaikan. Salah satu kemahiran tersebut ialah hukum Ilahi (*Fiqh*), dengan kata lain, membiasakan diri dengan perintah dan undang-undang Ilahi yang digunakan untuk menanamkan disiplin dalam kehidupan ciptaan dan untuk membiasakan manusia dengan batas-batas Tuhan supaya mereka kekal dalam batas-batas hukum Ilahi dalam semua perkara dan tidak terlibat dalam pertikaian. Kemahiran ini berkaitan dengan pentadbiran bandar dan keperluannya tidak boleh dinafikan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh sibuk dalam kemahiran ini yang mempunyai kualiti pengetahuan, kebijaksanaan, bimbingan, dan kualiti lain seperti itu.

Terbukti bahawa jika orang-orang ini terlibat dalam kemahiran dan pekerjaan ini, mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa lagi. Mereka perlu mencari rezeki dan penduduk bandar memerlukannya [untuk pentadbiran]. Jika katakanlah, semua orang di bandar terlibat dalam peperangan, semua industri akan ditangguhkan. Begitu juga, jika semua askar terlibat dalam industri dan pekerjaan untuk mencari rezeki, bandar (dan negara) akan menjadi tidak selamat [kerana tidak mempunyai sebarang pertahanan terhadap tentera penceroboh] dan nyawa penduduk akan terancam pada setiap masa. Itulah sebabnya, timbul keperluan untuk membelanjakan wang untuk pendapatan dan rezeki orang tersebut, daripada sumber yang tidak dimiliki oleh mana-mana orang tertentu (dana awam yang digunakan untuk kebaikan awam). Penduduk sesebuah bandar perlu membantu mereka dengan sumber mereka supaya mereka boleh [seterusnya] membantu melindungi bandar itu. Itu menimbulkan keperluan untuk cukai. Banyak keperluan lain timbul daripada perkara yang berkaitan dengan cukai. Sebagai contoh, terdapat keperluan untuk mempunyai seseorang yang akan melantik cukai dengan adil ke atas penanam dan individu kaya. Seiring dengan itu, terdapat keperluan untuk pemungut cukai dan bendahari untuk menyimpan cukai yang dikutip. Pengedar cukai juga tidak dapat dielakkan. Semua keperluan ini menghasilkan perwakilan tanggungjawab kepada individu yang berkelayakan. Terdapat keperluan untuk mempunyai pemimpin yang bertindak dengan adil dalam mengutip cukai,

mengagihkannya [untuk kebaikan awam], menggunakan askar sekiranya berlaku perang, memberi mereka senjata untuk bertahan, melantik pemimpin tentera, melantik orang yang tidak terkira banyaknya untuk menguruskan hal ehwal negara. Semua orang ini (pelantikan pejabat awam) memerlukan gaji kerana mereka tidak boleh mengambil pekerjaan lain sambil memenuhi tanggungjawab awam mereka. Semua usaha ini [berkaitan dengan pentadbiran] memerlukan sumber yang boleh diperoleh melalui cara seperti cukai.

Renungkan perkara ini! Keperluan untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal menimbulkan banyak keperluan lain. Begitulah keadaan semua perkara duniawi yang lain. Jika satu pintu dibuka [untuk keperluan dan usaha manusia], ia menyebabkan banyak pintu lain terbuka secara automatik dan rantaian peristiwa ini tidak berakhir seolah-olah dunia seperti lubang yang kedalamannya tidak mempunyai had. Apabila manusia jatuh ke dalam satu parit di dunia ini dan tidak dapat keluar daripadanya, jatuh ke dalam parit kedua dan dari sana ke yang ketiga. Ini adalah beberapa contoh penglibatan ciptaan, usaha [beraneka ragam] dan perjuangan ekonomi. Orang ramai sibuk dengan aktiviti ini siang dan malam. Setiap orang taksub untuk mendapatkan wang dan telah menjadikannya tujuan hidup seseorang. Seseorang begitu asyik dengan aktiviti seseorang [dan pelbagai penglibatan duniawi] sehingga seseorang tidak mempunyai apa-apa rasa yang tersisa tentang kewujudannya atau merealisasikan tujuan hidup [sebenar] seseorang atau pertimbangan kehidupan selepas kematian. Semua orang tidak henti-henti berjuang untuk dunia dan berkeliling dengan bingung [dalam perjuangan itu sehingga mereka telah melupakan jiwa mereka sendiri]. Kekaburan daripada penglibatan duniawi telah menjadi begitu dominan pada akal mereka yang lemah dan fikiran yang tidak sempurna sehingga pemikiran mereka pun tidak terlepas daripada kekacauan dan rasuah!

Jenis Orang yang Asyik dengan Keduniaan: Orang yang asyik dengan dunia tidak mempunyai pemikiran yang sama dan mereka juga tidak mempunyai tujuan yang sama. Sesetengah orang mempunyai satu perspektif, ada yang lain. Salah satu kumpulan orang sedemikian mempunyai mata mereka ditutup dengan tudung tebal kecuaian dan kejahilan sehinggakan mata mereka (wawasan) tidak mempunyai sebarang keupayaan untuk melemparkan pandangan pada akhir mereka. Mereka mengatakan bahawa kita hanya mempunyai beberapa hari kehidupan (jangka masa yang singkat) untuk hidup di dunia, itulah sebabnya, kita perlu bekerja keras supaya kita boleh mendapatkan rezeki, makan dan mendapatkan kekuatan daripada makan supaya kita dapat memperoleh rezeki semula. Dalam erti kata lain, mereka makan untuk menjana pendapatan. Ini adalah perspektif penanam, profesional, dan mereka yang tidak mempunyai [banyak] keselesaan duniawi yang tersedia dan mereka tidak mempunyai status (banyak amalan) dalam agama. Mereka bekerja sangat keras pada siang hari supaya mereka boleh makan sepenuhnya pada waktu malam dan mereka makan pada waktu malam supaya mereka boleh bekerja keras pada siang hari. Ini adalah perjalanan dan bulatan yang hanya akan berakhir dengan kematian.

Sesetengah orang mendakwa mengetahui tujuan penciptaan mereka. Mereka mengatakan bahawa tujuan hukum Ilahi bukanlah untuk membuat manusia melakukan amal soleh dan bahawa mereka tidak menikmati apa-apa kesenangan daripada kesenangan duniawi, sebaliknya, kemuncak pencapaian manusia (*Sa'ada*) adalah untuk manusia memenuhi nafsu perut dan bahagian sulit. Orang-orang ini juga telah mengabaikan diri mereka sendiri (*Nafs*) dan begitu asyik dengan keseronokan duniawi dan makanan yang lazat sehingga tiada apa-apa [lain] yang diingati. Mereka mula menjalani kehidupan mereka seperti haiwan dan di atas itu mereka mendakwa bahawa nafsu (keseronokan dan keseronokan duniawi) adalah tujuan sebenar [kehidupan]. Demikianlah orang-orang yang tidak menghiraukan ingatan Ilahi dan pemikiran tentang akhirat.

Sesetengah orang percaya bahawa kemuncak sebenar pencapaian manusia (*Sa'ada*) ialah kelimpahan kekayaan dan harta. Oleh itu, mereka telah merosakkan tidur malam dan kedamaian mereka pada siang hari dalam mengumpul harta benda [dan kekayaan] dengan melakukan perjalanan yang jauh dan bertolak ansur dengan setiap kesukaran dalam perjalanan, melakukan segala macam perkara untuk kekayaan tidak kira jumlah kesusahan dan penghinaan. Mereka tetap terlibat dalam hanya menjana pendapatan dan mengumpul setakat mereka tidak suka makan lebih daripada jumlah [minimum] yang diperlukan, kerana kedekut mereka tidak membenarkan mereka membelanjakan apa-apa dan menyebabkan pengurangan modal mereka. Ini seolah-olah pengumpulan kekayaan menjadi sumber keseronokan bagi mereka dan sehingga nafas terakhir hidup mereka asyik dengan keseronokan itu sehingga kematian datang dan semua harta itu kekal terkubur di bumi [atau di mana sahaja mereka menyimpannya secara rahsia] atau masuk ke tangan orang lain yang menghabiskan semuanya dengan cara nafsu dan keseronokan. Mereka sendiri tidak mencapai apa-apa [daripada usaha mereka yang tidak kenal lelah] selain daripada kesukaran, akibat di akhirat adalah di atas itu, kesenangan hanya dicapai oleh orang lain yang mendapat manfaat daripada usaha mereka. Adalah mengejutkan bahawa orang melihat bagaimana kikir [dan penimbun] berakhir tetapi [masih] tidak peduli.

Sesetengah orang berpendapat bahawa kemuncak sebenar pencapaian manusia (*Sa'ada*) ialah mereka harus dipuji [dan mencapai banyak kemasyhuran] dan setiap orang harus mengagumi pakaian cantik mereka, penampilan luaran mereka yang rapi, elegan dan dihiasi. Orang-orang seperti itu juga sibuk siang dan malam untuk mendapatkan wang, tetapi mereka mengekang diri mereka dalam makan dan minum (makanan) dan membelanjakan semua wang mereka untuk mendapatkan pakaian yang baik dan pengangkutan yang baik. Mereka menyinari pintu rumah dan dinding luaran dengan cat [cantik] untuk mempesonakan mata supaya orang yang melihatnya akan mula berfikir bahawa pemilik rumah itu begitu kaya. Pujian ini adalah keseronokan dan mabuk mereka, dan untuk keseronokan ini mereka perolehi siang dan malam tanpa mengambil kira di mana wang titik peluh mereka dibelanjakan.

Sesetengah orang berpendapat bahawa kemuncak sebenar pencapaian manusia (*Sa'ada*) adalah dalam mencapai kemasyhuran dan pangkat yang semua orang hormati dan berpatuhi dengan kerendahan hati dan penghormatan dan menjadi taat kepadanya. Untuk mendapatkan pengikut orang ramai, terdapat keperluan untuk pangkat (status dan kuasa sosial yang tinggi) dan prestij (kemasyhuran). Itulah sebabnya, mereka mula berusaha untuk mendapatkan peranan dalam kerajaan untuk berada dalam kedudukan membuat keputusan yang dilaksanakan. Memerintah beberapa orang dan mendapatkan ketaatan mereka adalah tujuan mereka. Perkara ini terdapat dalam kebanyakan orang yang tidak peduli bahawa mereka menganggap pengikut manusia sebagai segala-galanya dan ketaatan mereka (atau mengikuti dalam apa jua perkara) telah membuat mereka tidak menyedari ketaatan, penyembahan dan membayangkan akhirat Tuhan.

Ini adalah beberapa jenis orang [yang asyik dengan keduniaan]. Selain daripada mereka, terdapat beberapa mazhab lain (kumpulan orang) yang bilangannya lebih daripada tujuh puluh. Semua kumpulan ini secara intrinsik tersesat, dan mereka menyesatkan orang lain dari jalan kebenaran. Sebab sebenar kecenderungan mereka terhadap kesesatan ini ialah dalam kehidupan duniawi, mereka mahukan makanan yang enak, pakaian yang baik, dan rumah yang baik. Tidak dapat dinafikan keperluan untuk makanan, pakaian, dan rumah tetapi ia juga harus dilihat, berapa banyak jumlah daripada setiap tiga [perkara] itu mencukupi [untuk keperluan tulen seseorang]. Keperluan dan keinginan untuk lebih daripada jumlah yang diperlukan telah mendorong dan mendorong mereka begitu banyak sehingga dunia telah menjadi satu-satunya tujuan hidup mereka dan mereka berlari ke arah tujuan ini sedemikian rupa sehingga mereka melupakan akhir akhir mereka sendiri. Orang-orang yang memahami keperluan untuk cara hidup - makanan, pakaian dan tempat tinggal dan biasa dengan tujuan sebenar mereka, tidak asyik dengan apa-apa kerja [sedemikian rupa] sehingga mereka mengabaikan tujuan penciptaan mereka. Apa sahaja kerja yang mereka lakukan, mereka mempunyai pengetahuan tentang tujuannya dan bahagian mereka dalam hal itu. Adalah jelas bahawa tujuan perjuangan ekonomi adalah untuk melindungi tubuh melalui makanan dan pakaian supaya tubuh tidak mati, dan untuk tujuan "penyembahan" yang mana ia telah dicipta dicapai. Orang-orang yang mendapat bahagian mereka yang lebih sedikit di dunia, [dapat] menjadi tidak menyedari pertunangan duniawi untuk mengarahkan perhatian mereka kepada akhirat. Di hati mereka, renungan ingatan Ilahi dan kematian mereka sendiri [dalam bentuk kematian mereka yang tidak dapat dielakkan] mendominasi dan pada setiap saat, mereka bersedia untuk kehidupan yang akan datang. Orang-orang yang melampaui batas keperluan (keperluan), tindakan dan usaha duniawi mereka tidak membiarkan mereka hidup dalam kedamaian. Satu pertunangan [duniawi] melahirkan yang kedua dan rantaian [pertunangan] ini menjadi tidak berkesudahan. Keterlaluan pertunangan [duniawi], meningkatkan kebimbangan dan memenjarakan hati dan minda dalam kebimbangan. Orang seperti itu yang hatinya sentiasa dimanjakan dalam dunia dan fikirannya dibayangi olehnya, bagaimana orang itu boleh mengingati Tuhan? Begitulah keadaan mereka yang asyik dengan dunia.

Mereka yang melihat realiti ini, mengelakkan keduniawian tetapi Syaitan cemburu kepada mereka dan menyesatkan mereka walaupun dalam mengelak mereka. Oleh itu, banyak kumpulan telah dibentuk daripada orang yang mengelakkan keduniaan. Satu kumpulan berpendapat bahawa dunia adalah tempat untuk kerja keras dan [menanggung] kesusahan dan akhirat adalah tempat tinggal kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'ada*). Maka sesiapa yang sampai ke akhirat [berjaya], menerima kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan sama ada seseorang telah menunaikan ibadah Ilahi (*Ibadah*) atau tidak di dunia ini. Atas sebab itu, mereka melihat bahawa jalan yang benar [bimbingan] adalah bahawa untuk menyingkirkan penderitaan duniawi, manusia harus memusnahkan diri mereka. Oleh itu, sekumpulan orang jatuh ke dalam api untuk memeluk kematian dan berfikir bahawa dengan berbuat demikian mereka menyingkirkan penderitaan dan kesedihan duniawi. Satu kumpulan orang berpendapat bahawa tidak ada gunanya mengambil nyawa sendiri, sebaliknya perlu untuk menghapuskan kualiti manusia (alam semula jadi). Kemuncak pencapaian manusia (*Sa'ada*) akhirat adalah dalam memisahkan sepenuhnya kemarahan dan nafsu daripada diri (*Nafs*). Kumpulan ini menjalankan perjuangan rohani yang sengit untuk menghapuskan sifat kemanusiaan mereka. Sesetengah orang sangat keras terhadap diri mereka sendiri sehingga mereka mati semasa perjuangan rohani mereka dan ada yang kehilangan akal dan deria mereka dan jatuh sakit dan tidak lagi dapat meneruskan perjuangan rohani mereka. Sesetengah orang, apabila mereka melihat bahawa mereka tidak dapat menghapuskan sifat kemanusiaan mereka walaupun perjuangan rohani, mula berfikir bahawa adalah mustahil untuk bertindak mengikut undang-undang Ilahi (perintah mengenai ajaran moral, etika dan rohani) dan bahawa undang-undang Ilahi adalah penipuan semata-mata dan tidak mempunyai asas. Akibatnya, mereka memulakan jalan yang tidak beragama dan penolakan Tuhan. Satu kumpulan berpendapat bahawa semua penyembahan dilakukan demi Tuhan yang tidak memerlukannya, kerana ketidaktaatan orang berdosa tidak mengurangkan Keagungan Ilahi-Nya mahupun penyembahan orang benar meningkatkan Kebesaran dan Kesucian-Nya. [Akibat daripada menyimpan kepercayaan yang salah ini] Mereka kembali kepada nafsu mereka dan mula menempuh jalan untuk mengisytiharkan segala-galanya sebagai sah [tidak kira baik atau buruk, moral atau tidak bermoral, beretika atau tidak beretika, benar atau jahat]. Mereka membalikkan hukum Ilahi dan perintahnya dan terlibat dalam dugaan yang rosak ini bahawa menganggap segala-galanya sebagai sah [dan permainan yang adil] adalah bukti kejelasan dan kejernihan kepercayaan mereka kepada Keesaan Ilahi (*Tauhid)* kerana ia adalah kepercayaan mereka bahawa Tuhan tidak memerlukan penyembahan daripada hamba-hamba-Nya (manusia). Satu kumpulan percaya bahawa objektif penyembahan Ilahi adalah usaha rohani supaya hamba [Tuhan] boleh mencapai Gnosis Ilahi dengan cara berjuang dalam penyembahan. Mencapai Gnosis menandakan bahawa tujuan telah dicapai dan tidak ada lagi keperluan untuk sebarang usaha rohani selanjutnya. Dengan cara ini, orang-orang ini meninggalkan perjuangan rohani dan penyembahan dan mula mendakwa bahawa Gnosis Tuhan telah membebaskan mereka daripada batas-batas perjuangan - hanya orang awam yang

diwajibkan untuk mematuhi perintah hukum Ilahi. Terdapat banyak kumpulan orang yang sesat seperti itu dan kepercayaan mereka yang salah begitu banyak sehingga sukar untuk mendapatkannya secara bertulis. Di antara kumpulan-kumpulan ini, satu-satunya kumpulan yang akan mencapai keselamatan ialah kumpulan yang mengikuti kaedah Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) dan para sahabatnya yang mulia (Semoga Allah redha dengan mereka semua), dengan kata lain, mereka tidak akan meninggalkan dunia sepenuhnya atau akan menghapuskan nafsu (perkataan yang digunakan di sini adalah dalam erti kata "sifat manusia") sepenuhnya - mereka akan mengambil daripada dunia [hanya] bahagian yang diperlukan yang akan menjadi pergantungan atau peruntukan (keperluan kosong yang diambil seseorang dalam perjalanan) di jalan akhirat, dan akan meninggalkan nafsu yang dikecualikan daripada batas-batas kepatuhan kepada hukum Ilahi.

Seorang yang beriman dengan kepercayaan yang betul tidak boleh mengikuti setiap nafsu atau meninggalkan setiap nafsu, sebaliknya, harus mengamalkan jalan kesederhanaan. Dalam erti kata lain, seseorang tidak boleh meninggalkan segala-galanya dunia atau mencapai segala-galanya di dunia, sebaliknya seseorang harus memahami tujuan segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan dan menjaga tujuan itu. Sebagai contoh, seseorang harus mengambil jumlah makanan yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan untuk penyembahan Ilahi (gamut penyembahan tidak terhad kepada doa dan ingatan Ilahi, sebaliknya setiap tindakan tidak kira betapa duniawinya, termasuk mencari rezeki dan rekreasi, dilakukan demi Tuhan dan untuk kemajuan dalam jalan menuju kepada-Nya, adalah tindakan penyembahan Ilahi), mencapai rumah yang banyak yang boleh melindungi seseorang daripada pencuri dan kekerasan cuaca panas dan sejuk, sebanyak pakaian yang boleh menutupi tubuh dan melindungi seseorang dalam cuaca yang berubah supaya apabila hati dibebaskan daripada tanggungjawab badan, dapat memberi tumpuan kepada Tuhan dan terlibat dalam ingatan dan renungan Ilahi, sambil mengawasi keinginan seseorang (nafsu dan cita-cita materialistik) supaya ia tidak melebihi batas kebenaran dan takut kepada Tuhan. Semua perkara ini sampai kepada pengetahuan seseorang dengan mengikuti kumpulan penyelamat yang mengikuti jalan sahabat-sahabat yang mulia (Semoga Allah redha dengan mereka semua) seperti menurut Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berada di jalannya dan mereka yang berada di jalan para sahabatnya. Orang-orang ini sedang menempuh jalan kesederhanaan dan merupakan pengikut jalan yang jelas dan diterangi yang telah digariskan secara terperinci dalam yang disebutkan di atas. Mereka pernah mencapai dunia bukan demi dunia, tetapi demi jalan kepada Tuhan (*Deen*), mereka tidak mengamalkan gaya hidup pertapa atau mereka tidak menyedari keperluan dunia. Dalam hal mereka, tidak ada lebihan atau kekurangan, sebaliknya ia adalah jalan [kesederhanaan mengelakkan semua ekstrem] di tengah-tengah antara kekurangan dan lebihan kerana kesederhanaan dikasihi Tuhan.

Bab 7- Bahaya Kedekut dan Cinta Harta Benda

Buku ketujuh Ghazali dalam jilid ketiga atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan dua halangan lain jalan rohani - kedua-duanya didorong oleh ketamakan, kikir, dan cinta dan keterikatan harta benda. Pandangan materialistik terhadap kehidupan menghalang kemurahan hati untuk kebaikan bersama masyarakat yang lebih luas yang menjadi sebahagian daripadanya, dan memupuk ketamakan yang membawa kepada perampasan hak sah orang lain. Promosi mementingkan diri sendiri, didorong oleh ketamakan dan materialisme, menjadikan individu, masyarakat, dan komuniti kebal terhadap penderitaan mereka yang berada di hujung bawah susunan sosial dan seterusnya menyebabkan konflik, perselisihan dan perpecahan antara yang kaya dan yang tidak. Ghazali mendiagnosis kedua-dua penyakit ini, menganalisis kesan negatifnya untuk jalan rohani dan menetapkan penawar mereka yang membebaskan seseorang untuk bebas mengejar kecemerlangan rohani dalaman. Kandungan buku ini oleh Ghazali dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [13]:

Percubaan dan Kesengsaraan Kehidupan Duniawi: Perlu diketahui bahawa ujian dan kesengsaraan dunia agak meluas dengan cabang demi cabang dan tidak terkira banyaknya. Yang terbesar ialah harta benda dan tiada individu boleh menyedarinya dan jika ia dicapai, melindungi daripada kemudaratan adalah sangat sukar. Dilucutkan daripadanya adalah kemiskinan yang kadang-kadang boleh membawa seseorang kepada kekufuran (*Kufr*) dan menjadi kaya adalah punca pemberontakan [terhadap perintah Ilahi] yang tidak menghasilkan apa-apa selain kerugian. Hasilnya ialah kekayaan mempunyai kedua-dua faedah dan kemudaratan. Faedahnya adalah antara kualiti penyelamatan dan kemudaratannya adalah antara kualiti dalaman yang merosakkan. Kekayaan mempunyai dua aspek - baik dan jahat. Sangat sukar untuk membezakan antara kedua-duanya sehingga hanya para sarjana yang boleh melakukannya yang berakar umbi dalam pengetahuan dan mempunyai wawasan yang

mendalam tentang jalan menuju Tuhan (*Deen*), berbanding dengan mereka yang merupakan ulama adat dan elit agama yang dilanda penipuan. Itulah sebabnya, adalah penting untuk menyebut kemudaratan kekayaan dan harta benda secara berasingan kerana apa yang telah dijelaskan dalam bab terakhir adalah berkaitan dengan keduniawian dan bukan secara khusus kepada kekayaan. Setiap keseronokan sekejap dan sementara dipanggil "dunia". Dalam hal ini, kekayaan juga merupakan komponen dunia, kekayaan sahaja tidak diistilahkan sebagai "dunia". Satu komponen dunia ialah kemasyhuran dan prestij, satu komponen ialah nafsu perut dan bahagian peribadi, satu komponen ialah ditundukkan oleh kemarahan, satu komponen ialah cemburu, satu lagi ialah keangkuhan dan keagungan. Terdapat banyak komponen dan bahagian seperti itu yang manusia mendapat keseronokan.

Percubaan Kekayaan: Dalam buku ini, hanya harta benda [dan kekayaan] yang akan dijadikan topik perbincangan kerana ia mempunyai lebih banyak ujian dan kemudaratan kepada manusia. Jika seseorang kekurangan harta benda, ia mewujudkan kualiti kemiskinan (juga merujuk kepada keperluan Tuhan dalam erti kata rohani) dalam diri seseorang individu dan jika ia wujud, ia mewujudkan kualiti kekayaan dalam seseorang. Kedua-dua negeri ini adalah negeri percubaan dan ujian. Kemudian dua kualiti seterusnya dilahirkan dalam diri orang yang tidak mempunyai harta benda - kepuasan dan ketamakan. Salah satu daripadanya (ketamakan) adalah tercela dan satu lagi (kepuasan) adalah diingini. Orang yang tamak juga mempunyai dua kualiti lagi - satu ialah mengawasi harta benda orang lain yang ingin merampasnya; Kedua ialah keinginan untuk mendapatkan harta benda yang mendorong seseorang untuk sibuk dengan perdagangan, pekerjaan, atau industri. Ketamakan adalah salah satu kualiti yang paling teruk. Orang kaya juga mempunyai dua kualiti - kikir dan menahan daripada orang lain [walaupun ia adalah sesuatu yang sah yang mesti diberikan kepada orang lain, kerana sifat kedekut seseorang], dan perbelanjaan. Salah satu daripada kualiti ini adalah wajar dan satu lagi adalah tercela. Pembelanja juga mempunyai dua kualiti - perbelanjaan pembaziran dan kesederhanaan. Antaranya, kesederhanaan patut dipuji. Semua perkara ini samar-samar dan halus, itulah sebabnya, penting untuk menjelaskannya. Perkara-perkara ini akan dijelaskan dalam perkara berikut. Pertama, kemudaratan kekayaan akan dijelaskan diikuti dengan faedahnya. Kemudian butiran mengenai faedah dan kemudaratan akan dibentangkan. Ini akan diikuti dengan kecaman terhadap ketamakan kemudian ubatnya akan dijelaskan. Kemurahan hati akan dijelaskan dengan tradisi orang yang murah hati, selepas itu kedekut akan dikutuk dan tradisi tentang kikir akan dibentangkan. Selepas itu, kecemerlangan, dan keunggulan lebih suka orang lain daripada diri sendiri akan dijelaskan. Had hukum Ilahi tentang kikir dan kemurahan hati akan ditangani. Penyembuhan kikir akan digariskan kemudian akan ada penjelasan tentang tanggungjawab kolektif tentang kekayaan.

Bahaya Kekayaan dan Ketidaksetujuan Mempunyai Cinta terhadapnya

Tuhan berkata:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

"Wahai kamu yang beriman! Janganlah janganlah harta benda (kekayaan) dan keturunan anda membuat anda tidak menghiraukan ingatan Tuhan. Orang yang berbuat demikian, akan menjadi antara yang kalah." (Al-Qur'an, Bab 63, Ayat 9)

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

"Harta benda (kekayaan) dan keturunan anda adalah [punca] ujian dan ujian bagi anda dan dengan Tuhan adalah ganjaran yang luar biasa [untuk meletakkan keutamaan anda dengan betul dan mengekalkan tumpuan anda dan berusaha untuk tujuan sebenar hidup anda sambil memenuhi tanggungjawab duniawi anda dengan cara yang terbaik]." (Al-Qur'an, Bab 64, Ayat 15)

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ

"Barangsiapa menginginkan semata-mata kehidupan dunia ini dan kemegahan dan kilauannya [sebagai balasan amal baik], maka Kami berikan kepada orang-orang seperti itu balasan amal kebaikan mereka di dunia ini, dan tidak ada kekurangan (atau pengurangan kebaikan) bagi mereka di dunia." (Al-Qur'an, Bab 11, Ayat 15)

كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ٧

"Manusia melampaui semua sempadan [kesopanan, moral dan tingkah laku yang baik] kerana melihat dirinya sebagai berdikari dan kaya." (Al-Qur'an, Bab 96, Ayat 6-7)

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ

"Kekayaan yang berlimpah telah membuatkan anda tidak menghiraukan [tujuan sebenar hidup anda dan tindakan yang betul yang anda perlukan untuk mencapainya]." (Al-Qur'an, Bab 102, Ayat 1)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

ماذئبان ضاريان ارسلا فى زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف
والمال والجاه فى دين الرجل المسلم

"Jika dua serigala ganas [dan lapar] memecah masuk ke dalam kawanan kambing, mereka tidak menimbulkan banyak kekacauan (kerosakan) yang disebabkan oleh iman seorang Muslim kerana cinta kepada kekayaan dan prestij (kemasyhuran dan kuasa)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tirmidzi* dan *Nasa'i* atas kuasa Ka'b ibn Malik (Semoga Allah redha kepadanya)

يقول ابن ادم مالى مالى وهل لک من مالک الا ما اكلت فافنيت او لبست
فابليت او تصدقت فامضيت

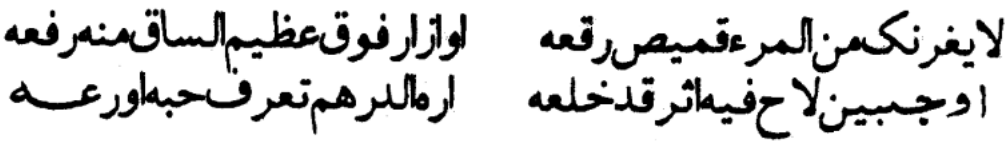
"Anak Adam (manusia) berkata: 'Kekayaanku, kekayaanku!' Adakah apa-apa daripada harta kamu yang benar-benar menjadi milikmu selain daripada apa yang kamu makan daripadanya dan dihabiskan (digunakan) atau dipakainya dan menjadikannya tua [dengan menggunakannya]?" (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah dan Abdullah bin Al-Shakheir (Semoga Allah redha dengan mereka)

اخلاء بنى آدم ثلاثة واجد يتبعه الى قبض روحه والثانى الى قبره والثالث الى
محشره فالذى يتبعه الى قبض روحه فهو ماله فالذى يتبعه الى قبره فهو اهله
والذى يتبعه الى محشره فهو عمله

"Anak-anak Adam (manusia) mempunyai tiga kawan. Mula-mula tinggal bersama mereka sehingga jiwa dirampas (kematian). Kedua tinggal bersama satu sehingga kubur (pengebumian). Yang ketiga tinggal dengan satu sehingga Hari Kiamat Hari Kiamat. Satu yang membantu sehingga jiwa dirampas ialah kekayaan. Salah satu yang membantu sehingga kubur ialah rakan, keluarga dan saudara-mara. Yang menolong sehingga hari kiamat, ialah perbuatan [baik, soleh, takwa dan mulia]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani Awsat, Tabarani Kabeir* dan *Ahmed* atas kuasa Nauman bin Basheer [Semoga Tuhan redha kepadanya])

Murid-murid Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata kepadanya: "Kamu berjalan di atas air, tetapi kami tidak mampu. Apa sebabnya?" Dia menjawab: "Apakah kepentingan *Dirham* dan *Dinar* (syiling emas dan perak yang digunakan untuk mata wang pada zaman dahulu)?" Mereka berkata: "Kami tidak menganggap mereka baik". Dia menjawab: "Kedua-duanya bersamaan dengan kerikil kecil bagi saya [dan itulah sebabnya, saya dapat berjalan di atas air kerana detasmen daripada materialisme]".

Seorang penyair [Arab] berkata ini [dalam puisi]:



"Janganlah kamu tertipu oleh pakaian seseorang dengan tompok-tompok [yang merupakan tanda kemiskinan], seluar yang diangkat di atas pergelangan kaki (tanda kepatuhan kepada perintah Ilahi) dan tanda sujud [di hadapan Tuhan] di dahi seseorang (tanda penyembahan yang taat kepada Tuhan). Tunjukkan kepada seseorang Dirham (syiling emas atau wang) maka anda akan mengetahui sama ada cinta seseorang terhadap kekayaan atau pantang seseorang daripadanya [kerana pantang daripada materialisme adalah petunjuk sebenar keagamaan dan kerohanian seseorang dan bukan persamaan luaran keagamaan dan ketakwaan]".

Penyelesaian Konflik antara Pujian dan Kritikan Kekayaan

Undang-undang ilahi kadang-kadang mengutuknya dan memanggilnya taktik Syaitan dan sumber segala dosa dan kejahatan, dan kadang-kadang memujinya dan memanggilnya sebagai cara untuk mencapai pelbagai [perbuatan penyembahan Ilahi]. Bagaimanakah boleh ada penyelesaian konflik antara ayat-ayat dan tradisi yang [nampaknya] bercanggah ini? Kaedah untuk melakukannya (penyelesaian konflik yang jelas) sukar difahami sehingga kebijaksanaan, tujuan dan kemudaratan kekayaan difahami. Hanya selepas itu, realiti ini didedahkan bahawa kekayaan adalah baik untuk satu sebab dan buruk untuk sebab yang berbeza. Ia patut dipuji kerana menjadi baik dan boleh dikutuk kerana menjadi buruk. Ini kerana kekayaan bukanlah kejahatan tulen atau kebaikan tulen, sebaliknya ia adalah cara untuk kedua-dua kebaikan dan kejahatan dan merupakan cara untuk mencapai kedua-duanya. Dalam bab kesyukuran Ilahi (dalam jilid keempat "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" Ghazali dan Bab 12 dalam karya ini) kami telah menerangkan tahap kebaikan dan berkat. Satu-satunya niat untuk menyebutnya di sini ialah tujuan orang bijak dan pemilik wawasan mistik adalah kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'ada*) akhirat yang merupakan berkat [Ilahi] yang berkekalan dan berkekalan. Orang rohani dan pintar adalah satu-satunya yang berhasrat untuk mencapai berkat ini.

Cara Mendapatkan Kebahagiaan Abadi dan Kemenangan Tanpa Henti:

Di dunia ini, kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan (*Sa'ada*) akhirat tidak boleh diperolehi tanpa tiga sumber: Pertama, kecemerlangan diri (Nafs) seperti pengetahuan dan tingkah laku yang baik, watak, perangai, dan watak (*Ikhlaq*). Kedua,

kecemerlangan badan seperti kesihatan dan kesejahteraan peribadi. Ketiga, kecemerlangan yang luar biasa [kepada diri dan tubuh] seperti kekayaan dan sumber duniawi. Antaranya, yang terbaik daripada semua cara [untuk mencapai kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi atau *Sa'ada*] ialah kecemerlangan diri, diikuti dengan kecemerlangan fizikal dan pada akhirnya adalah kecemerlangan yang luar kepada kedua-dua tubuh dan diri dan ia termasuk kekayaan dan wang yang mempunyai status paling sedikit, kerana mereka adalah hamba manusia dan tiada apa yang melayani mereka. Mereka dikehendaki untuk mendapatkan perkara-perkara lain [melalui mereka] dan mereka tidak dikehendaki untuk diri mereka sendiri. Ini kerana diri (*Nafs*) adalah kewujudan halus yang kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan diinginkan, dan ia melayani pengetahuan, Gnosis Ilahi, dan ciri-ciri watak yang tinggi supaya kualiti ini menjadi kualiti dalaman diri yang intrinsik. Selepas itu, diri dilayan oleh badan, deria, dan anggota badan. Makanan dan pakaian melayani badan. Telah dinyatakan sebelum ini bahawa makan adalah untuk memelihara tubuh dan perkahwinan adalah untuk memelihara umat manusia. Tujuan badan adalah untuk menyebabkan kesempurnaan dan penyempurnaan diri; Penyucian jiwa, pengetahuan dan perwatakan yang baik adalah untuk tujuan mengharumkan taman diri. Seseorang yang menyedari urutan atau susunan ini akan menyedari status sebenar kekayaan [bahawa ia adalah yang paling sedikit daripada semua kecemerlangan dan ada untuk melayani tujuan dan objektif yang lebih tinggi dalam kewujudan manusia] dan akan menyedari apa yang menjadikannya baik. Harta benda adalah penting untuk diri, tetapi diri adalah inti sebenar kewujudan. Seseorang yang memahami manfaat sesuatu objek dan menggunakannya selepas mengetahui tujuan sebenar dan mengekalkan tujuan sebenar, maka penggunaan itu akan menjadi lebih baik dan bermanfaat kepada seseorang. Sama seperti harta boleh menjadi sarana untuk tujuan yang betul, ia juga boleh menjadi cara untuk tujuan dan objektif yang salah yang bertembung dengan kebahagiaan kekal dan kejayaan akhirat yang tidak berkesudahan dan menghalang jalan pengetahuan dan amal [soleh]. Begitu juga, kekayaan (harta benda) boleh terpuji dan terkutuk - terpuji apabila ia dikaitkan dengan objektif yang terpuji dan boleh dikutuk apabila ia dikaitkan dengan objektif yang boleh dikutuk. Ini dinyatakan dalam riwayat Nabi (*Hadis)* bahawa seseorang yang mengambil lebih banyak harta benda daripada keperluan sebenar seseorang, pada hakikatnya, tanpa dapat dilihat meminta kemusnahan [sendiri]. Ini kerana perangai manusia cenderung ke arah nafsu dan mencari keseronokan dalam mengikutinya, dan nafsu ini menghalang seseorang daripada [menjejak] jalan kebenaran, dan kekayaan adalah cara besar untuk mendapatkan nafsu ini. Itulah sebabnya, mengambil lebih banyak kekayaan daripada yang [benar-benar] diperlukan, tidak kehilangan bahaya. Oleh itu, nabi-nabi telah mencari perlindungan Tuhan daripada kejahatan harta dan harta benda [kerana mereka memikat seseorang ke dalam cara yang salah dan jahat jika digunakan untuk tujuan yang salah]. Berikut doa [kepada Tuhan] dikaitkan dengan Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya):

اللّٰهم احينى مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين

"Ya Tuhan! Jaga aku hidup sebagai orang miskin, berikan aku kematian dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku [pada Hari Penghakiman] dalam kumpulan orang miskin". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Tirmidzi* atas kuasa Anas bin Malik [Semoga Allah redha kepadanya])

Kemudaratan dan Faedah Kekayaan

Kekayaan mempunyai, seperti ular, kedua-dua racun dan penawarnya. Penawar adalah daripada faedahnya dan racun adalah daripada kemudaratannya. Hanya individu yang biasa dengan kedua-dua kemudaratan dan faedahnya akan dapat menyelamatkan diri daripada racunnya dan mendapat faedah daripada penawarnya. Faedah kekayaan adalah keagamaan dan juga duniawi. Tidak perlu menyebut faedah duniawi kerana ia terkenal dan terkenal. Jika itu tidak berlaku, mengapa orang meletakkan diri mereka dalam bahaya dan kemusnahan demi kekayaan? Walau bagaimanapun, faedah agama (rohani) patut disebut.

Faedah Kekayaan Agama: Mereka terdiri daripada tiga jenis. Pertama, ia adalah membelanjakan wang untuk diri sendiri, sama ada untuk ibadah [Ilahi] atau untuk mendapatkan bantuan dengan ibadah seperti haji (*haji*) kerana ia tidak dapat dicapai tanpa harta (cara kewangan). Ia adalah antara prinsip ibadah dan orang miskin tidak dapat memperoleh kecemerlangan ini [menunaikan ziarah]. Mendapatkan bantuan dengan ibadah dilakukan dengan berbelanja untuk makanan, pakaian, kediaman dan perkahwinan kerana ini adalah keperluan asas [kehidupan] dan sehingga ia dipenuhi, hati tetap asyik dengannya dan tidak dibebaskan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan jalan kepada Tuhan (*Deen*), dan ia adalah prinsip bahawa perkara-perkara yang diperlukan untuk mencapai kekuatan untuk ibadah juga termasuk dalam ibadah. Itulah sebabnya, mendapatkan sumber duniawi mengikut keperluan [tulen] seseorang untuk mendapatkan bantuan untuk agama seseorang [supaya keperluan dan tanggungjawab duniawi seseorang dipenuhi, dan hati dibebaskan untuk usaha rohani], juga merupakan antara faedah keagamaan dunia. Walau bagaimanapun, ia tidak termasuk penggunaan yang mencolok, kemewahan, keseronokan material dan jumlah yang melampaui keperluan tulen seseorang kerana ia dikira antara keseronokan duniawi (duniawi). Kedua, kekayaan yang dibelanjakan untuk orang lain terdiri daripada empat jenis: amal, keramahan, melindungi kehormatan seseorang, dan bayaran untuk perkhidmatan yang diperolehi. Setakat amal berkenaan, ganjaran Ilahinya tidak tersembunyi daripada sesiapa. Ia adalah perbuatan soleh yang begitu baik yang memadamkan ketidaksenangan Tuhan [dengan seorang hamba kerana kesalahannya sendiri dan melanggar perintah Ilahi]. Dalam bab-bab sebelumnya, kecemerlangan

amal telah disenaraikan. Dengan keramahan kita merujuk kepada membelanjakan wang untuk menjemput orang kaya dan soleh untuk jamuan dan memberi mereka hadiah dan ini tidak diistilahkan sebagai amal kerana amal diberikan kepada yang memerlukan. Perbelanjaan melalui keramahan juga tidak kehilangan faedah agama kerana ia adalah cara untuk berkawan dan bersaudara. Dengan menghiasi diri dengan kualiti kemurahan hati, seseorang dimasukkan ke dalam kalangan yang murah hati [kerana kemurahan hati dan altruisme adalah kebajikan rohani yang luar biasa]. Seseorang tidak layak dipanggil murah hati sehingga seseorang melayan orang dengan kecemerlangan dan keramahan. Tindakan ini juga merupakan cara balasan Ilahi yang besar.

Perbelanjaan untuk menjaga kehormatan seseorang juga tidak tanpa faedah agama. Sebagai contoh, untuk memberi sesuatu kepada penyair yang mengatakan perkara buruk tentang seseorang dalam puisi atau mengejeknya dalam perhimpunan. Begitu juga, ia adalah perbelanjaan untuk menutup mulut orang yang kehilangan sebarang harga diri dan maruah dan untuk melindungi diri daripada kejahatan mereka. Perbelanjaan untuk melindungi kehormatan dan maruah seseorang juga layak mendapat ganjaran Ilahi dalam erti kata bahawa orang yang memfitnah diselamatkan daripada dosa fitnah dan tidak ada kekacauan (*Fitna*) yang tersebar melalui ucapan seseorang [dan tulisan dalam hal ini], umat Islam tidak terperangkap dalam [perangkap memendamkan] permusuhan, dan orang yang difitnah, tidak bertindak balas dengan baik, dipaksa oleh perasaan membalas dendam dengan cara yang bertentangan dengan batas-batas hukum Ilahi. Membayar pampasan untuk mendapatkan perkhidmatan daripada orang lain juga tidak kehilangan ganjaran Ilahi kerana manusia bergantung kepada orang lain untuk perkara yang tidak terkira banyaknya untuk keperluan mereka. Jika seseorang mula melakukannya sendiri, ia akan membuang banyak masa dan akan menjadi sukar untuk menempuh jalan akhirat dan tidak akan ada masa lagi untuk ingatan Ilahi, walaupun, kedudukan tinggi untuk pengembara rohani adalah ingatan dan renungan Ilahi ini. Adalah jelas bahawa seseorang yang tidak mempunyai kekayaan (cara kewangan) akan melakukan semua kerjanya sendiri. Sebagai contoh, membeli tanaman (bijirin), mengisarnya, memasaknya, membersihkan rumah, malah setakat menyediakan salinan buku yang diperlukan, sendiri. Semua kerja yang boleh dicapai melalui orang lain, seseorang perlu melakukannya sendiri. Ini adalah kelemahan yang luar biasa. Orang kaya dilindungi daripada itu. Walaupun orang kaya yang mula melakukan segala-galanya sendiri, akan tetap dilucutkan amal [soleh], pengetahuan, ingatan Ilahi, dan perenungan (soleh).

Ketiga, [faedah keagamaan atau rohani daripada membelanjakan kekayaan termasuk] membelanjakan kekayaan bukan untuk individu tertentu tetapi untuk faedah atau perkhidmatan awam bersama. Sebagai contoh, membina masjid (tempat penyembahan Tuhan), jambatan, pondok untuk pengembara, klinik perubatan, sekolah, dan tempat pembelajaran rohani (*Madaris*), mendedikasikan tanah dan harta untuk menubuhkan amanah awam (*Wakaf*). Ini adalah perbelanjaan yang memberi manfaat kepada seseorang walaupun selepas kematian. Hamba Tuhan yang saleh dan soleh

berdoa untuk orang-orang seperti itu untuk masa yang lama dan apa yang akan menjadi perbuatan soleh yang lebih baik daripada ini. Selain daripada kebaikan keagamaan, terdapat banyak kebaikan duniawi daripadanya. Sebagai contoh, seseorang yang memilikinya, diselamatkan daripada penghinaan kemiskinan dan cacat keperluan. Orang menghormati seseorang dan memberi satu kepentingan. Jika orang kaya berbelanja [untuk keramahan], ia meningkatkan kalangan rakan seseorang, orang berasa bangga untuk menjalin hubungan persaudaraan dengan seseorang, dan membantu seseorang pada masa memerlukan. Orang kaya yang bertakwa dan soleh, dihormati oleh manusia dari dalam hati.

Bahaya Kekayaan: Terdapat juga dua jenis kemudaratan kekayaan - agama dan duniawi. Kemudaratan agama terdiri daripada tiga jenis. Salah satunya ialah kekayaan dan harta benda meletakkan manusia di jalan dosa kerana nafsu tidak henti-henti menyerang hati. Dengan cara merampas [harta] dan kerendahan hati [akibat keadaan kemiskinan dan keperluan], seseorang boleh dilindungi daripada nafsu kerana apabila seseorang putus asa (tidak dapat) melakukan dosa, insentif (provokasi) untuk itu (dosa atau apa-apa yang jahat atau memudaratkan orang lain) tidak dilahirkan di dalam hati. Apabila terdapat kesedaran bahawa seseorang kini boleh melakukan dosa, provokasi untuk berbuat demikian timbul di dalam hati. Kehadiran kekayaan adalah pemboleh yang mewujudkan dalam diri seseorang keupayaan [untuk melakukan dosa, pelanggaran norma manusia, penindasan, dll.]. Seseorang akan dimusnahkan dengan bertindak mengikut keinginan ini dan seseorang akan menanggung kesukaran jika seseorang menggunakan kesabaran dan kekangan [daripada berbuat demikian] kerana kesabaran adalah sangat sukar di hadapan keupayaan [untuk melakukan kejahatan]. Keburukan (*Fitna*) harta adalah lebih besar daripada kemudaratan (*Fitna*) kemiskinan. Kemudaratan kedua [kepada agama atau kerohanian yang ditimbulkan oleh kekayaan] ialah kehadiran kekayaan boleh membawa kepada kemewahan, pemborosan, dan pembaziran dalam perkara yang dibenarkan dan ini adalah tahap pertama penyalahgunaan kekayaan. Ini kerana orang kaya tidak boleh makan roti barli, memakai pakaian kasar dan meninggalkan semua makanan lazat seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) walaupun kerajaannya luas, kekuasaan dan kawalan perbendaharaan bumi. Tetapi tidak semua orang boleh berbuat demikian dan orang yang mempunyai keluasan [dan kemudahan dalam hidup] kerana kekayaan, pasti akan mengamalkan kemewahan, kemewahan dan pembaziran, iaitu, seseorang akan makan enak, memakai pakaian yang baik dan membiasakan *diri (Nafs*) untuk itu. Apabila seseorang mendapati keseronokan dalam kemewahan, pemborosan, dan pembaziran, adalah mustahil untuk menghalang daripada itu. Sebaliknya, kebiasaan ini akan meningkat sehinggakan jika kemewahan, kemewahan dan pembaziran seseorang tidak dipenuhi melalui cara undang-undang (*Halal*), seseorang akan terpaksa menggunakan cara yang dilarang (haram atau *haram*) [untuk mendapatkan kekayaan untuk mengekalkan gaya hidup mewah dan boros seseorang]. Seseorang akan membenarkan kedegilan, pembohongan, kemunafikan dan akhlak dan tabiat buruk yang lain memberi ruang di hati, supaya organisasi (persediaan dan pengejalanan) dunia sendiri akan kekal mengikut kehendak seseorang

dan tidak ada pengurangan dalam kemewahan, pemborosan dan pembaziran seseorang. Orang yang mempunyai lebih banyak kekayaan, lebih memerlukan orang dan menggunakan cara munafik untuk menyelesaikan sesuatu, dan bahkan tidak berhenti daripada ketidaktaatan Tuhan untuk mendapatkan persetujuan mereka. Keperluan dan pergantungan pada ciptaan melahirkan, kedua-dua persahabatan dan permusuhan yang seterusnya membolehkan cemburu, dendam, kesombongan, kesombongan, pembohongan, bercerita, fitnah dan semua dosa sedemikian berkembang yang khusus untuk hati dan lidah. Terdapat juga kemungkinan bahawa dosa-dosa ini akan melampaui hati dan lidah untuk dipindahkan ke organ [badan] yang lain. Ini semua adalah firasat buruk tentang kekayaan dan harta benda.

Kemudaratan ketiga dan tidak ada individu kaya yang tidak memilikinya, adalah bahawa selepas dimanjakan dalam mengakru dan melindungi kekayaan, seseorang menjadi cuai terhadap ingatan Ilahi dan apa-apa yang menyebabkannya adalah kerugian yang tidak dapat dibayar pampasan. Kecuaian ingatan Ilahi adalah penyakit yang tidak dapat diubati dan membawa maut kerana inti dan objektif semua penyembahan adalah ingatan dan renungan Ilahi dalam Kewujudan dan Sifat-Sifat-Nya, yang seterusnya memerlukan hati yang bebas. Jika seseorang mempunyai tanah [pertanian], seseorang sibuk siang dan malam dalam isu-isu yang berkaitan dengan pertanian - kadang-kadang melakukan perakaunan, kadang-kadang bertengkar dengan perkongsian bersama, kadang-kadang terdapat perselisihan faham tentang air [bekalan untuk tanah ladang] dan sempadan, kadang-kadang bertengkar dengan pegawai yang dilantik untuk kutipan cukai.

Kadang-kadang seseorang berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pembina dan buruh. Seorang ahli perniagaan terganggu oleh kesedihan bahawa rakan kongsi perniagaan seseorang berhak mendapat separuh daripada keuntungan tetapi tidak mengambil bahagian yang sama dalam melakukan kerja itu. Kadang-kadang seseorang dilihat mereka-reka tuduhan bahawa pasangannya terlibat dalam kecurian dan ketidakjujuran. Begitu juga dengan keadaan pemilik ternakan. Sebaliknya, untuk semua jenis harta benda dan kekayaan, pemiliknya berada dalam keadaan yang sama bahawa bukannya ingatan Tuhan, mereka terlibat dalam harta benda mereka dan bimbang dan bimbang tentang peningkatan dan keselamatan mereka. Oleh itu, tumpuan tidak ada dalam ingatan dan renungan Ilahi, sebaliknya, setiap saat, seseorang dilanda kebimbangan tentang melindungi mereka (aset). Kebimbangan dan penglibatan duniawi tidak terkira banyaknya dan mereka tidak mempunyai had. Seseorang yang mempunyai makanan selama satu hari, dilindungi daripada semua kebimbangan ini dan selamat daripada semua penglibatan ini. Ini adalah kemudaratan agama kekayaan. Ia boleh ditambah kepada ini bahawa orang kaya melakukan segala-galanya demi memperoleh kekayaan. Sebaik sahaja kekayaan dicapai, mereka terganggu ke teras diri mereka untuk melindunginya. Melindungi diri mereka daripada cemburu orang cemburu adalah di atas itu. Sepanjang masa, seseorang bimbang bahawa kekayaan yang dicapai oleh begitu banyak kerja keras dan kesusahan, mungkin disia-siakan. Terbukti daripada ini bahawa kekayaan adalah racun. Ia adalah

penawar hanya apabila ia dianggap sebagai alat sara hidup dan apa-apa lebihan kekayaan dibelanjakan sebagai amal (pemberian tanpa mementingkan diri sendiri) di jalan Tuhan [untuk mencapai kesenangan dan kedekatan Ilahi].

Penyembuhan Ketamakan dan Perubatan untuk Memupuk Kepuasan

Ubat ini terdiri daripada tiga bahan: kesabaran, pengetahuan, dan tindakan [mengikut pengetahuan yang betul]. Bersama-sama mereka menimbulkan lima perkara: Pertama, tindakan; Tepatnya, [tindakan membentuk] kesederhanaan dalam hal ekonomi dan pengurangan dalam perbelanjaan [tidak perlu]. Seseorang yang menginginkan kehormatan kepuasan harus cuba menutup pintu pada dirinya sendiri (*Nafs*) untuk perbelanjaan, dan hanya berbelanja untuk keperluan [tulen] seseorang. Ini kerana, seseorang yang lingkaran perbelanjaannya terus meningkat, tidak dapat berpuas hati. Jika seseorang individu bersendirian (hidup sendiri), seseorang harus berpuas hati dengan pakaian kasar dan sedikit makanan. Jika boleh, seseorang harus menghapuskan kari daripada diet seseorang dan membiasakan diri untuk makan makanan tanpa itu [dengan hanya roti]. Jika seseorang mempunyai keluarga, seseorang harus memujuk semua ahli isi rumah untuk mempunyai pakaian dan makanan biasa dan harus cuba mewarnakannya dalam warna sendiri kerana sejumlah kecil daripada segala-galanya boleh diperolehi dengan sedikit usaha, kerana kehendak seseorang telah dikurangkan dengan cara ini dan [akibatnya,] hidup akan dihabiskan dengan sederhana. Inilah realiti kepuasan. Mempunyai kelembutan dalam perbelanjaan, merujuk kepada perkara yang sama. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

ان الله يحب الرفق في الامر كله

"Sesungguhnya, Tuhan menyukai kelembutan dan belas kasihan [untuk dilaksanakan oleh semua manusia] dalam semua (setiap perkara)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Aisha (Semoga Allah redha kepadanya)

ما عال من اقتصد

"Orang yang sederhana (orang yang mengamalkan kesederhanaan dalam setiap perkara kehidupan dan mengelak daripada melakukan semua bentuk ekstrem dan ekstremisme) tidak pernah menjadi miskin (iaitu, individu seperti itu makmur dan tidak pernah kecewa)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Ahmed* dan *Tabarani* atas kuasa Abdullah bin Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya])

ثلاث منجيات خشى الله فى السر والعلانية والقصد فى الغنى والفقر والعدل فى الرضا والغضب

"Tiga perkara yang bersifat menyelamatkan: kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dalam kedua-dua [kehidupan] peribadi dan awam, kesederhanaan sama ada [seseorang] berada dalam kekayaan atau kemiskinan, dan keadilan dan keadilan sama ada [seseorang] berada dalam kebahagiaan atau kemarahan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Bazaz, Tabarani* dan *Abu Na'eem* atas kuasa Anas bin Malik [Semoga Allah redha kepadanya])

الاقتصاد و حسن السمت والهدى الصالح جزء من بضع و عشرين جزا من النبوة

"Kesederhanaan, keindahan komposisi fizikal, dan kebenaran adalah [secara kolektif] komponen daripada lebih daripada dua puluh komponen (bahagian) kenabian". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Abu Dawud* atas kuasa Abdullah bin Abbas [Semoga Allah redha kepadanya])

Kedua, jika buat masa ini, seseorang mempunyai cukup untuk keperluan minimum maka seseorang tidak boleh terlalu terganggu dan bimbang tentang masa depan. Jika seseorang memendekkan harapan dan aspirasinya dan menanamkan dengan tegas kepercayaan ini [di dalam hati] bahawa seseorang semestinya akan mendapat apa sahaja rezeki yang ditakdirkan untuk seseorang [melalui pentahbisan Ilahi] sama ada seseorang mempunyai ketamakan atau tidak, dia tidak akan bimbang [dengan kebimbangan dan kebimbangan] tentang masa depan. Seseorang tidak mendapat rezeki melalui ketamakan atau harapan. Seorang mukmin (*Mumin*) harus beriman kepada janji Pencipta seseorang, Yang Maha Tinggi. Pentahbisan Ilahi ialah:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

"Tidak ada satu pun makhluk hidup di bumi, yang rezekinya bukan tanggungjawab Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 11, Ayat 6)

Ketamakan adalah hasil daripada aktiviti jahat Syaitan. Dia membuat manusia takut kepada kemiskinan dan kebuluran dan memberi insentif kepada mereka untuk melakukan perkara yang salah dan jahat (*Munkirat*) [atau pelanggaran terhadap perintah Ilahi, yang dimanifestasikan dalam bentuk perkara yang salah dan jahat yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan, kesopanan, keadilan dan keadilan manusia]. Syaitan memberitahu seseorang: "Jika kamu tidak mengumpul kekayaan dan menyimpan barang, kamu akan mempunyai kebimbangan pada masa hadapan, kamu boleh jatuh sakit dan menjadi rendah hati (memerlukan). Anda akan menghadapi penghinaan kerana bertanya (mengemis) orang dalam kes itu, dan perlu berkeliaran dengan mangkuk mengemis dari satu pintu ke pintu yang lain". Dengan cara ini,

ketakutan akan kesusahan [yang dijangkakan] pada masa hadapan [terutamanya pada usia tua dan pada masa memerlukan], membuatkan seseorang menanggung kesukaran mencari kekayaan sepanjang hidup. Syaitan memandang orang seperti itu yang sibuk dalam perjuangan ini dan mentertawakan seseorang yang berkata: "Orang bodoh ini meletakkan dirinya dalam kesusahan yang begitu banyak kerana takut akan masa depan dan [akibatnya] tidak menghiraukan ingatan Tuhan. Apa yang seseorang tahu jika kebimbangan yang disembunyikan [tentang masa depan seseorang] akan berlaku?"

Ketamakan dalam hati manusia boleh dihapuskan dengan kepastian sepenuhnya dalam rancangan Tuhan [untuk semua orang]. Jika seorang hamba [Tuhan] mempunyai kepastian bahawa takdir yang dibuat oleh Tuhan dalam pengagihan rezeki dan rancangan yang dirancang oleh-Nya adalah kebenaran, dan jika seseorang berjuang untuk mencapai rezekinya, dia pasti akan mendapat apa yang telah ditakdirkan Tuhan untuk seseorang. Dengan pemahaman ini, tidak ada sebab mengapa kejahatan ketamakan tidak akan meninggalkan hati. Sebaliknya, seorang hamba harus sentiasa ingat bahawa sering kali ia berlaku, bahawa Tuhan menyediakan rezeki dari tempat yang tidak dapat dibayangkan seperti yang dikatakan oleh Al-Qur'an:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ

"Orang yang mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan, Tuhan menyediakan jalan keluar [daripada semua kesukaran, ujian dan kesengsaraan] dan rezeki untuk orang itu daripada sumber-sumber yang tidak dapat dibayangkan (iaitu, daripada sumber yang sangat tidak dijangka sebagai pertolongan Ilahi)." (Al-Qur'an, Bab 65, Ayat 2-3)

Abu Hazim (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Saya menganggap dunia terdiri daripada dua perkara: Satu yang bagi saya dan ia adalah sesuatu yang tidak dapat saya perolehi sebelum waktunya, walaupun saya menggunakan semua kuasa langit dan bumi untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah untuk orang lain dan ia adalah sesuatu yang saya tidak terima pada masa lalu dan saya tidak mengharapkan untuk menerimanya pada masa hadapan. Ini kerana Makhluk (iaitu, Tuhan) yang melindungi benda saya daripada [menjangkau] orang lain adalah Makhluk yang sama yang menghalang perkara orang lain daripada sampai kepada saya. Lalu apa gunanya memberikan nyawa saya untuk kedua-dua jenis perkara ini? Inilah penawar kepada sindiran Syaitan yang dihasutnya di dalam hati manusia tentang kemiskinan dan kemiskinan, dan membuat mereka takut akan penyakit dan keperluan. Ini adalah ubat untuk mengetahui [penyakit dan penawarnya].

Ketiga, seseorang harus tahu bahawa kepuasan mempunyai maruah tidak memerlukan apa-apa daripada sesiapa dan ketamakan mempunyai penghinaan untuk meminta [atau mengemis atau bergantung kepada orang lain]. Jika seseorang mencapai pemahaman sebenar tentang maruah dan penghinaan ini, tidak akan ada sebab untuk diri (*Nafs*)

tidak cenderung ke arah kepuasan. Tidak ada ruang untuk keraguan [ditinggalkan] bahawa kerakusan untuk lebih banyak tidak mempunyai apa-apa selain kesusahan dan penghinaan [tersembunyi di dalamnya]. Tiada siapa yang biasa dengan kesusahan ini selain Tuhan. Sebaliknya, ketamakan tidak tersembunyi daripada mata manusia kerana semua orang memahami bahawa orang tertentu tamak. Apa yang menambah penghinaan ini ialah azab akhirat yang mesti ditanggung, harga diri hilang secara berasingan, dan seseorang tidak lagi mempunyai keupayaan [tersisa] untuk mengikuti kebenaran. Orang yang mempunyai lebih banyak ketamakan lebih memerlukan orang dan kerana keperluan ini, tidak dapat menjemput mereka kepada kebenaran atau menegur mereka kerana melakukan kesilapan, perhambaan menjadi perangai seseorang, kesalahan bukan kesalahan lagi, walaupun seseorang menganggap kesalahan sebagai kesalahan, seseorang tidak berani mengatakannya, iman seseorang dimusnahkan tanpa sebab, dan akhirat juga musnah. Seseorang yang tidak lebih suka harga diri daripada nafsu perut adalah sangat bodoh dan lemah dalam iman. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

عز المئومن استغناءه عن الناس

"Martabat seorang mukmin adalah dalam *Istighna* daripada orang (iaitu, tidak memerhatikan atau menginginkan apa-apa daripada sesiapa, tidak menyedari apa yang dimiliki orang, dan meletakkan semua harapan dan aspirasi seseorang kepada Tuhan sahaja untuk semua keperluan seseorang, sambil membuat semua usaha yang mungkin secara manusiawi untuk memenuhinya dengan cara yang bermaruah dan menghormati diri sendiri)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tabarani* dan *Hakim* atas kuasa Sahl Ibn Sa'ad [Semoga Allah redha kepadanya])

Kepuasan mempunyai kebebasan dan harga diri yang bermaruah di dalamnya. Itulah sebabnya, dikatakan bahawa jika anda tetap tidak menyedari seseorang [dari segi tidak mahu apa-apa daripada seseorang], anda akan menjadi setaraf; dan jika anda memerlukannya, anda akan menjadi tawanan seseorang; dan jika anda membantu seseorang, anda akan menjadi pemimpin dan pembimbing seseorang.

Keempat, seseorang harus merenungkan realiti ini bahawa berapa ramai orang bodoh, bodoh dan tidak beragama yang kaya. Sebaliknya, nabi [Tuhan], khalifah yang soleh dan dibimbing dengan betul, sahabat kenabian, pengikut terdekat mereka mempunyai kehidupan yang sederhana. Seseorang harus membandingkan kedua-dua kumpulan ini, mendengar kisah mereka, mengkaji kehidupan mereka kemudian memberikan pilihan ini kepada akal untuk memutuskan kumpulan mana yang ingin dicontohi dan diserupai - sampah [dunia] atau nabi dan orang saleh. Diharapkan dengan bersabar mengatasi kekurangan, kepuasan akan menjadi mudah. Seorang yang beriman [kepada Tuhan dan dalam kehidupan ketakwaan, kejujuran moral, dan kebenaran yang diperlukan] harus berfikir bahawa mengamalkan kemewahan dalam makanan bukanlah sesuatu yang terpuji seperti keldai makan lebih banyak daripada manusia. Kelimpahan dalam persetubuhan juga tidak terpuji kerana babi melakukannya lebih daripada

manusia. Mengamalkan perhiasan dalam pakaian dan tunggangan juga tidak patut dipuji kerana terdapat banyak seperti itu di kalangan orang bukan agama yang berpakaian dan menunggang dengan baik. Jika seseorang berpuas hati dan berdamai dengan lebih sedikit, ini sudah pasti patut dipuji kerana kepuasan dengan kurang dan berdamai dengan lebih sedikit, adalah ciri khas (sifat watak yang wujud) nabi dan orang kudus.

Kelima, seseorang harus merenungkan bahaya mengumpul kekayaan dan harta benda seperti yang dijelaskan dalam bahagian mengenai kemudaratan kekayaan dan harta benda. Selain itu, terdapat bahaya kecurian dan kerugian dalam hal itu. Apabila seseorang mempunyai harta dan harta benda, ada kebimbangan [di dalam hati] bahawa ia akan sia-sia, dan apabila seseorang itu kosong, hati tidak mempunyai apa-apa jenis kesedihan [terikat dengan pemeliharaan harta dan harta benda]. Seseorang juga harus berfikir, "Aku akan dihalang daripada memasuki Syurga selama lima ratus tahun [kerana memiliki kekayaan, selepas bermulanya Hari Kiamat kerana akauntabiliti yang panjang tentang bagaimana ia diperoleh dan dibelanjakan] dan jika aku melampaui batas keperluan [dalam memperoleh kekayaan], aku akan dikira di kalangan golongan kaya dan akan dikecualikan daripada senarai orang miskin (*Fuqara*) dan orang miskin akan masuk ke dalam Syurga lima ratus tahun sebelum orang kaya [kerana mereka tetap sabar dan teguh dalam kemiskinan, kekurangan, dan kesengsaraan mereka, dengan iman dan kebenaran]". Seseorang harus sentiasa melihat diri yang lebih rendah [dari segi harta benda, kekayaan, kedudukan sosial dan kuasa, dan akibatnya menghargai berkat Tuhan dan menggunakannya dengan bijak dengan kejujuran moral, dan bukannya mengeluh tentang tidak cukup] dan tidak boleh melihat seseorang yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri [dari segi kriteria yang sama yang baru disebutkan]. Syaitan mempersembahkan keunggulan seseorang [dari segi kemegahan duniawi, kilauan, kekayaan, kuasa, kemasyhuran dan prestij] sebagai model yang unggul [untuk diikuti dan dicontohi, dan oleh itu, menjerat mereka ke dalam kitaran ganas cemburu, kebencian, permusuhan dan perlumbaan tikus material untuk merugikan diri sendiri] dan berkata (menyindir di dalam hati): "Mengapa kamu begitu malas? Lihatlah orang kaya untuk melihat bagaimana mereka menikmati kehidupan! Mereka makan makanan yang lazat dan lazat dan memakai pakaian yang bagus". Dalam hal agama, Syaitan mempersembahkan kelemahan sebagai model dan berkata: "Mengapa anda meletakkan diri anda dalam kekangan (sekatan dan kesukaran)? Lihatlah ini dan supaya walaupun mempunyai lebih banyak pengetahuan daripada kamu [dalam hal-hal agama], kamu tidak takut kepada Tuhan dan kamu sentiasa gemetar dengan takut kepada Tuhan. Semua orang berada dalam kemewahan (menikmati kehidupan yang baik), mengapa kamu berbeza daripada mereka?"

Ini adalah lima perkara yang boleh membantu menanamkan kualiti (sifat hati dan perangai dalaman) kepuasan. Di dalamnya, kepentingan asas adalah kesabaran dan pengurangan harapan [tentang perkara yang berkaitan dengan keduniaan]. Semasa menjalankan kesabaran, seseorang harus mempunyai kepastian bahawa dalam kehidupan duniawi yang bernilai beberapa hari ini, mengamalkan kesabaran untuk

mencapai kebahagiaan abadi dan kemenangan kehidupan abadi yang tidak berkesudahan adalah objektifnya. Ia sama seperti orang sakit yang mengamalkan kesabaran atas kepahitan ubat-ubatan untuk mencapai kesihatan dan kesejahteraan fizikal.

Kecemerlangan Kemurahan Hati: Jika seseorang tidak mempunyai kekayaan dan harta benda, seseorang harus tetap berpuas hati dan menahan diri daripada ketamakan. Jika seseorang mempunyai kekayaan, seseorang harus bersikap altruistik (lebih suka orang lain daripada diri sendiri) dan murah hati, mengamalkan layanan yang baik terhadap orang lain dan menjauhkan diri daripada kikir. Kemurahan hati adalah salah satu sifat watak [mulia] daripada ciri-ciri watak para nabi [Tuhan] dan merupakan salah satu asas daripada asas keselamatan. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) menafsirkannya dengan kata-kata ini:

السخاء شجرة من شجر الجنة اغصانها متدليته الى الارض، فمن اخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن الى الجنة

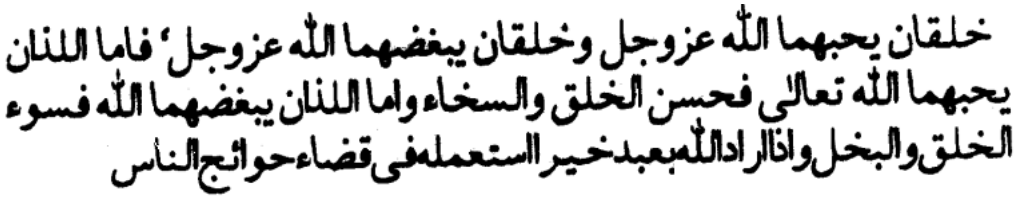
"Kemurahan hati adalah salah satu pokok dari pokok-pokok Syurga. Cabang-cabangnya digantung sehingga ke bumi. Orang yang merebut salah satu daripada dahan ini, cawangan itu menarik seseorang ke dalam Syurga". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Ibn Hibban* atas kewibawaan Aisyah (Semoga Allah redha kepadanya) dan *Ibn 'Adi* dan *Daraqtani* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Tuhan redha kepadanya)

قال جبرئيل عليه السلام قال الله تعالى: ان هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه الا السخاء وحسن الخلق فاكرموه بهما ما استطعتم

"Jibril berkata bahawa Tuhan berfirman [melalui pengajaran]: 'Inilah jalan [Ilahi] (*Deen*) yang telah Aku pilih untuk diri-Ku sendiri. Ia hanya boleh kekal teratur melalui kemurahan hati dan moral, adab, watak, dan perangai dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*). Setakat yang mungkin, hormati jalan [kepada Tuhan atau *Deen*] melalui kedua-dua ini [kualiti dalaman yang mulia]'". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Daraqtani fil Mustajad* atas kuasa Jabir [Semoga Allah redha kepadanya])

ما جبل الله تعالى وليا له الا على حسن الخلق والسخاء

"Tuhan, Yang Maha Tinggi, telah menciptakan sahabat-sahabat-Nya dan rabat-sahabat-Nya (*Awliya*) berdasarkan akhlak, adab, watak dan perangai dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*) dan kemurahan hati". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Daraqtani fil Mustajad* atas kuasa Aisha [Semoga Allah redha kepadanya])


خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل' فاما اللذان
يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء
الخلق والبخل واذا اراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس

"Dua tabiat sedemikian rupa sehingga Tuhan menyukainya, dan dua tabiat sedemikian rupa sehingga Tuhan tidak menyukainya. Mereka adalah akhlak, adab, watak, dan perangai dalaman yang indah (*Husn ul-Khulq*) dan kemurahan hati, dan yang tidak disukai Dia ialah akhlak yang buruk, adab, watak, dan perangai dalaman (*Su ul-Khulq*) dan kedekut. Apabila Tuhan menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Dia mendapat keperluan orang ramai melalui hamba-Nya". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Abu Mansur ad-Daylami* atas kuasa Abdullah bin Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

Dalam satu riwayat kenabian, Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) berkata: " *Abdal* (kategori tinggi orang-orang suci dan Gnostik) bangsaku (*Ummah*) tidak akan masuk Syurga kerana solat dan puasa mereka sebaliknya mereka akan masuk ke dalam Syurga kerana kesucian hati mereka (tidak mempunyai sebarang pemikiran negatif, perasaan, perangai dan kecenderungan dalam hati seperti kebencian, kemarahan, cemburu, permusuhan, dan lain-lain terhadap sesiapa sahaja) dan keikhlasan terhadap orang Islam". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Daraqtani fil Mustajad* atas kuasa Anas [Semoga Allah redha kepadanya])

Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu kepadanya) meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan keberkatan) bahawa beliau berkata: "Tuhan telah menjadikan pelbagai bentuk *Ihsan* (*Ihsan* bukan sekadar 'kebaikan' tetapi ia melampaui dan melampaui dengan kecemerlangan dalam pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan terhadap semua orang) untuk hamba-hamba-Nya (semua manusia). Pertama ialah, mereka menyayangi *Ihsan*. Kedua, kasih sayang pelaku *Ihsan* telah diletakkan di dalam hati ciptaan-Nya. Ketiga, Tuhan telah mengarahkan pencari *Ihsan* kepada pemilik *Ihsan*. Keempat, Dia telah menjadikan dunia [dan kehidupan duniawi] begitu mudah bagi pelaku *Ihsan* (iaitu, *Muhsineen* atau mereka yang mempunyai kecemerlangan dalam pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan yang berusaha keras untuk berbuat baik kepada orang lain dengan penuh keikhlasan tanpa mencari apa-apa balasan, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih sebagai balasan) seperti ia seperti awan yang menghujani air di atas tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kehidupan kepada bumi dan penghuninya". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Daraqtani fil Mustajad*)

Kutukan Kikir

Tuhan berkata:

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Orang yang telah diselamatkan daripada kekikiran jiwa seseorang, adalah orang yang akan mencapai keselamatan." (Al-Qur'an, Bab 59, Ayat 9)

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ

"Dan orang-orang yang kedekut dalam sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada mereka, kerana karunia dan kemurahan-Nya, hendaklah tidak berfikir bahawa [kecamutan] ini akan memberi kebaikan kepada mereka, sebaliknya ini akan menjadi sangat buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dipaksa memakai belenggu yang diperbuat daripada benda-benda yang mereka kedekutkan." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 180)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دماء هم
ويستحلوا محارمهم

"Selamatkan diri anda daripada kedekut kerana ia telah memusnahkan orang sebelum anda kerana ia menyebabkan mereka melakukan pertumpahan darah dan mengisytiharkan apa yang telah dilarang oleh Tuhan [seperti merampas harta benda dan hak sah mereka secara haram melalui kecurian, rompakan, rompakan, penipuan, penipuan, perampasan, ketidakadilan, diskriminasi dan penindasan]". (Diriwayatkan oleh *Hadith* mengumpul *Sahih Muslim* atas kewibawaan Jabir dan *Abu Dawud* dan *Nasa'i* atas kuasa Abdullah bin Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيئ الملكة

"Tidak ada orang yang kedekut, tidak licik (menipu), tidak ada orang yang tidak jujur dan tidak ada orang yang tidak sopan (marah) yang akan masuk ke dalam Syurga".

(Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Musnad Ahmed* atas kuasa Abu Bakar (Semoga Allah redha kepadanya)

ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه

"Tiga perkara yang mematikan dan merosakkan: kedekut yang diikuti, keinginan daripada diri asas yang lebih rendah (*Nafs*) yang dipatuhi, dan keangkuhan diri (berfikir tinggi tentang diri sendiri dengan kebesaran diri dan tanggapan sentiasa betul)".

اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة، واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش واياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح، امرهم بالكذب فكذبوا، وامرهم بالظلم فظلموا، وامرهم بالقطيعة فقطعوا

"Lindungilah dirimu daripada penindasan kerana kekejaman dan penindasan akan berubah menjadi kegelapan pada Hari Kitab, dan elakkan kekasaran dan kelucahan kerana Tuhan tidak menyukai orang yang kasar atau kekasat, dan jauhilah kedekut kerana ia adalah perkara yang memusnahkan orang sebelum kamu. Ia memerintahkan orang untuk berbohong dan mereka berbohong, ia memerintahkan mereka untuk menindas dan mereka menindas, ia memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan [hubungan keluarga dan persaudaraan] dan mereka memutuskan hubungan". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Hakim* atas kuasa Abdullah bin Amr [Semoga Allah redha kepadanya])

Menurut tradisi, ahli delegasi [yang datang melawat Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya)] berkata sebagai respons kepada soalan bahawa ketua [suku] mereka ialah Jad ibn Qais. Nabi bertanya: "Atas dasar apa anda menganggap beliau sesuai untuk kepimpinan anda?" Yang menjawab: "Dia adalah yang paling kaya di antara kita, tetapi dia tidak jauh dari kesalahan kedekut". Nabi menjawab: "Itu penyakit yang hebat, penyakit apa yang boleh lebih besar daripada kedekutan? Dia tidak layak untuk menjadi pemimpin anda". Mereka bertanya: "Siapa yang harus kita pilih sebagai pemimpin kita?" Nabi menjawab: "Pemimpinmu [mulai sekarang] ialah Bashr ibn al-Bara". [Tradisi ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) menukar ketua suku kaum kerana kualiti kikirnya dan menggantikannya dengan seseorang yang murah hati, kerana orang yang kedekut tidak sesuai untuk sebarang peranan kepimpinan.] (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Hakim* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق

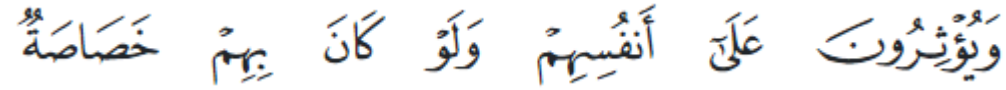
"Dua sifat tidak terkumpul dalam orang yang beriman [sejati] - kikir dan moral buruk, adab, ciri-ciri watak dan perangai dalaman". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan* Hadis Tirmidzi *atas kuasa Abu Sa'id (Semoga Allah redha kepadanya)*

Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata: "Seorang kikir tidak boleh adil dan adil kerana orang itu akan mengambil lebih daripada bahagian yang adil dan hak atau akan cuba mengambil lebih daripada bahagian yang sepatutnya kerana takut bahawa seseorang itu akan mengalami kerugian. Seseorang yang berada dalam keadaan itu tidak boleh dipercayai kerana jujur". Nabi Yahya bin Nabi Zakariyya (Yohanes bin Zakharia - Selawat dan berkat Tuhan ke atas mereka berdua) melihat Syaitan dalam bentuk asalnya. Dia bertanya kepadanya: "Siapakah yang paling kamu sukai di kalangan orang dan siapa yang paling kamu benci?" Dia menjawab: "Saya paling suka orang yang beriman kikir dan paling tidak suka orang berdosa tetapi murah hati". Dia bertanya kepadanya tentang sebabnya yang dia jawab: "Seorang kikir menyelamatkan aku daripada kesusahan menyesatkan seseorang kerana kikirnya [kerana ia membawa seseorang kepada kesesatan dengan membuat seseorang menapaki jalan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan] dan aku takut tentang orang yang berdosa tetapi murah hati sehingga Tuhan dapat menerima kemurahan hatinya [dan memimpin orang itu ke jalan petunjuk, kejujuran dan pembaharuan daripada kemurahan hati dan nikmat Ilahi untuk orang seperti itu]". Kemudian Syaitan pergi sambil berkata: "Jika seseorang selain Yohanes telah bertanya kepada saya soalan ini, saya tidak akan menjawabnya".

Realiti Altruisme dan Kecemerlangannya

Terdapat banyak tahap kemurahan hati dan kikir. Dalam hal itu, altruisme mempunyai tahap yang sangat tinggi. Maksud altruisme adalah untuk memberikan harta benda dan wang seseorang kepada orang lain walaupun keperluan sendiri, dan kemurahan hati adalah untuk menghadiahkan daripada harta benda dan wang seseorang kepada seseorang sama ada memerlukan atau tidak yang tidak diperlukan oleh seseorang. Berbelanja [dalam amal atau membantu orang lain] walaupun keperluan sendiri adalah peringkat yang sukar dan sangat sedikit orang yang melalui peringkat ini dengan jayanya. Sama seperti tahap kemurahan hati tertinggi memberi kepada orang lain walaupun keperluan sendiri, begitu juga tahap kikir yang melampau adalah tidak membelanjakan diri sendiri [untuk keperluan sah sendiri] walaupun seseorang mempunyai cara dan cara untuk memenuhi keperluan sendiri. Berapa ramai orang kikir di luar sana yang perbendaharaan penuh dengan kekayaan, tetapi mereka mati menderita kerana mereka tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk membelanjakan penawar mereka sendiri. Hati ingin makan, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk berbelanja, walaupun mereka tidak keberatan makan jika mereka mendapatkannya secara percuma. Sejauh manakah perbezaan antara kedua-dua

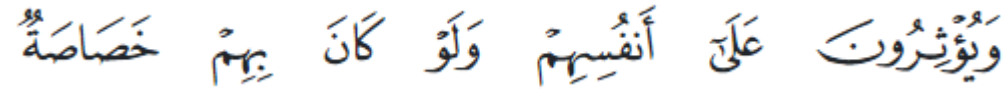
individu ini? Akhlak yang indah, adab, ciri-ciri watak dalaman, watak, dan kualiti (*Husn ul-Khulq*) adalah kurniaan Ilahi yang Tuhan berikan kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki dan dilucutkan mereka, kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Tidak ada tahap kemurahan hati yang lebih besar daripada altruisme. Tuhan memuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atas mereka semua) dengan kata-kata ini:



"Mereka lebih suka orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka mungkin mengalami kelaparan [dan mereka sendiri memerlukan]." (Al-Qur'an, Bab 59, Ayat 9)

Aisyah radhiyallahu 'anhu berkata: "Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) tidak pernah makan kenyang selama tiga hari berturut-turut sehingga dia meninggal dunia. Jika kita mahu, kita boleh makan sepenuhnya, tetapi kita lebih suka orang lain daripada diri kita sendiri". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Bayhaqi*)

Seorang lelaki menjadi tetamu Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya). Pada masa itu, tiada apa-apa di rumahnya yang boleh digunakan untuk melayani tetamu itu. Seorang *Ansari* (seorang penduduk kota Madinah yang bersama-sama dengan ramai penduduk lain, menjadi tuan rumah kepada para pendatang dari Mekah yang melarikan diri untuk mengelakkan penganiayaan di dalamnya) datang melawat Nabi yang membawa tetamu itu ke rumahnya dan membawa dan menghidangkan apa sahaja makanan yang ada di rumahnya pada masa itu, dan meminta isterinya untuk memadamkan lampu supaya tetamu itu [tidak akan melihat apa-apa dan] akan berfikir bahawa tuan rumah [dan keluarganya] juga sedang makan, kerana dia akan menghulurkan tangannya ke pinggan [kosong] dan berpura-pura makan. Teman tuan rumah melakukan itu dan tetamu itu makan sepenuhnya. Pada waktu pagi, Nabi Muhammad (Selawat dan salam ke atasnya) memberitahunya bahawa Tuhan menyukai apa yang dia lakukan dengan tetamunya dan mewahyukan ayat Al-Quran ini kepada Nabi:



"Mereka lebih suka orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka mungkin mengalami kelaparan." (Al-Qur'an, Bab 59, Ayat 9) (Diriwayatkan oleh *Hadith* Koleksi *Sahih Bukhari* Dan *Sahih Muslim*)

Walau bagaimanapun, kemurahan hati adalah salah satu kualiti daripada sifat-sifat Tuhan (sifat-sifat Ilahi) dan altruisme adalah tahap kemurahan hati tertinggi di mana Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) kekal [sepanjang hidupnya] sehinggakan Tuhan memuji sifat-sifatnya yang agung ini dan semua sifat-sifatnya yang mulia dan mulia yang lain dalam kata-kata ini:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"Dan tidak syak lagi, kamu (wahai Muhammad!) berada di [alas] watak yang tinggi dan luhur [yang mesti dicontohi oleh semua manusia sehingga akhir zaman untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka sendiri]." (Al-Qur'an, Bab 68, Ayat 4)

Sahl bin Abdullah al-Tustari (Semoga Tuhan mengasihaninya - seorang suci dan Gnostik yang terkenal) berkata bahawa Nabi Musa (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) memohon kepada Tuhan: "Ya Tuhan! Tunjukkan kepadaku beberapa darjah Muhammad (Selawat dan rahmat Allah ke atasnya) dan bangsanya [di hadapan-Mu]". [Musa, Yesus dan ramai Nabi besar sebelum Nabi Muhammad telah diramalkan tentang kedatangan Nabi Muhammad untuk kemuncak bimbingan Ilahi, yang telah dihantar dari semasa ke semasa, kepada pelbagai Nabi yang dilantik Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa mereka pada zaman mereka untuk membantu mereka kekal di jalan bimbingan Ilahi dan kejujuran moral; bimbingan Ilahi ini telah memuncak dengan Nabi Muhammad, kepada seluruh umat manusia sehingga akhir zaman] Tuhan berfirman: "Wahai Musa! Anda tidak akan dapat menahan visi itu. Bagaimanapun, Aku akan menunjukkan kepadamu satu darjah yang besar daripada darjah-darjahnya yang besar [kedekatannya dengan-Ku] yang mana Aku telah memberinya darjah tertinggi ke atas semua ciptaan-Ku". Kemudian tabir itu diangkat dari mata Nabi Musa supaya dia mendapat penglihatan tentang keajaiban langit dan dia menyaksikan tahap tinggi Nabi Muhammad dan kecemerlangan darjah kedekatan dan kedekatannya yang menyilaukan matanya. Nabi Musa bertanya: "Ya Tuhan! Bagaimana Muhammad sampai pada tahap ini?" Tuhan menjawab: "Melalui sifat dan kualiti yang telah saya cirikan secara khusus, dan kualiti itu adalah altruisme [par excellence yang dia miliki sepanjang hidupnya]. Wahai Musa! Jika seseorang mempamerkan altruisme walaupun sekali dalam hidupnya, saya akan malu untuk melakukan akauntabiliti seseorang dan saya akan membiarkan orang itu masuk ke dalam Syurga tanpa sebarang perhitungan, untuk hidup di mana sahaja hati seseorang mahu". Menurut tradisi, Abdullah bin Ja'far (Semoga Tuhan mengasihaninya) mengembara untuk memeriksa tanahnya yang jauh [yang dimilikinya]. Semasa perjalanan, dia berhenti dan tinggal di sebuah orkid yang dimiliki oleh sekumpulan orang (suku). Terdapat seorang hamba Ethiopia [Muslim] yang bekerja di orkid itu. Semasa melakukan itu, makanan hamba itu tiba. Pada masa itu, seekor anjing masuk ke dalam orkid dan duduk berhampirannya. Hamba itu meletakkan roti [dari pinggannya sendiri] di hadapan anjing yang memakannya. Dia meletakkan roti keduanya di hadapan anjing yang memakannya. Dia kemudian memberi makan roti ketiganya kepada anjing yang memakannya juga sehingga makanannya sendiri habis. Abdullah ibn Ja'far yang memerhatikan semuanya bertanya kepada hamba itu: "Apakah diet harianmu?" Dia menjawab: "Itulah yang baru kamu

lihat". Abdullah bertanya dengan hairan: "Kalau begitu, mengapa kamu memberi makan makanan [seluruh] kepada anjing itu?" Hamba itu menjawab: "Hakikatnya ialah orkid kami ini bukanlah tempat tinggal anjing. Anjing ini datang dari tempat yang jauh dengan harapan dapat mencari makanan untuk dimakan. Saya tidak suka saya makan sementara anjing ini masih lapar". Abdullah bertanya: "Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan (makan) sepanjang hari?" Dia menjawab: "Saya akan kelaparan (kekal lapar)". Abdullah berfikir dalam hatinya bahawa dia mengkritik hamba di dalam hatinya kerana kemurahan hatinya (altruisme) walaupun dia lebih murah hati daripadanya. Abdullah segera memanggil pemilik orkid itu dan membeli orkid itu daripadanya bersama-sama dengan hamba dan semua alat [yang digunakan untuk menjaga orkid] dan membebaskan dan membebaskan hamba itu. Bukan itu sahaja, dia menghadiahkan orkid itu kepada bekas hamba itu [sebagai penghargaan atas pengorbanan diri dan altruismenya kerana dia mengiktiraf tahapnya yang tinggi di hadapan Tuhan untuk perkhidmatannya yang tidak henti-henti dalam perhambaan, dilakukan dengan ketabahan yang sabar bersama-sama dengan tindakan altruisme di atasnya].

Umar (Semoga Allah redha dengannya) meriwayatkan bahawa seorang sahabat kenabian menghantar kepala kambing sebagai hadiah kepada seseorang (kepala adalah bahagian ternakan yang paling tidak penting dan termurah yang digunakan untuk pengambilan daging - orang yang menghantarnya sebagai hadiah mampu mendapatkannya pada mulanya untuk dirinya sendiri tetapi memutuskan untuk menghadiahkan kepada orang lain yang dia fikir lebih memerlukannya kerana kemiskinan yang meluas). Sahabat penerima berfikir bahawa saudaranya (rakan kenabian) lebih memerlukannya, jadi dia menghadiahkannya kepadanya. Yang ketiga menghadiahkannya kepada yang keempat dan seterusnya sehingga ia dihantar kepada tujuh orang kemudian tiba kembali kepada yang pertama [yang pada asalnya menghadiahkannya, oleh itu setiap teman penerima menganggap yang lain sebagai penerima yang lebih memerlukan dalam tindakan altruisme sepenuhnya].

Penawar untuk Kikir

Kikir lahir daripada cinta terhadap kekayaan dan harta benda dan terdapat dua sebab untuk cinta ini.

Sebab Pertama Cinta Kekayaan Membawa kepada Kikir: Adakah cinta terhadap nafsu dan keinginan [materialistik], pencapaian yang tidak mungkin tanpa memperoleh kekayaan. Ia juga termasuk harapan yang panjang [untuk umur yang panjang] kerana jika manusia tahu bahawa mereka akan meninggalkan kediaman sementara ini (dunia) suatu hari nanti, maka mereka tidak akan kikir. Ini kerana jumlah yang mencukupi untuk sehari, sebulan, atau setahun adalah kecil dan seseorang boleh membelanjakan modal tambahan [untuk semua usaha soleh yang layak, terutamanya yang mendorong seseorang di jalan kepada Tuhan]. Kadang-kadang seseorang tidak menginginkan harapan yang panjang [untuk umur yang panjang] tetapi anak-anak menjadi pengganti harapan yang panjang, dan seseorang berjuang untuk sara hidup mereka sama seperti seseorang melakukannya untuk sara hidup sendiri. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:

الولدمبخلةمجبنةمجهلة

"[Ketakutan, ketakutan, kebimbangan dan perancangan untuk masa depan seseorang] Kanak-kanak menimbulkan kekikiran, pengecut dan kejahilan". (Diriwayatkan oleh *Hadith* Koleksi *Ibn Majah* atas kuasa Ya'li ibn Marra [Semoga Allah redha kepadanya])

Jika selain itu, terdapat ketakutan akan kemiskinan dan kekurangan kepercayaan pada ketibaan rezeki [yang datang daripada Penyelenggaraan dan Kemurahan Hati Ilahi], kekikiran semakin meningkat [membawa seseorang kepada menimbun, mengumpul dan merampas dengan semua cara yang sah, menyalahi undang-undang, beretika dan tidak beretika walaupun ia menjejaskan hak orang lain yang adil dan sah].

Sebab Kedua untuk Cinta Kekayaan Membawa kepada Kikir: Adakah seseorang boleh mencintai kekayaan dengan haknya sendiri [dan bukan sebagai cara untuk tujuan lain seperti pemeliharaan keturunan seseorang atau mengelakkan krisis kewangan usia tua]. Ramai orang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai modal yang mencukupi untuk sisa hidup mereka dengan syarat mereka berbelanja secara rutin, sebaliknya mereka mempunyai modal yang begitu banyak sehingga akan ada banyak yang tinggal walaupun selepas berbelanja. Mereka kehilangan keturunan, mempunyai banyak kekayaan tetapi mereka tidak mahu mengeluarkan *Zakat* (sedekah mandatori yang mesti diberikan kepada orang miskin daripada wang tunai dan simpanan emas seseorang yang bertahan selama setahun dalam jumlah 2.5% daripada nilai; ternakan, hasil pertanian dan aset lain juga tertakluk kepada amal mandatori mengikut hukum Ilahi) sehinggakan mereka tidak cenderung untuk membelanjakan wang untuk mendapatkan rawatan perubatan untuk penyakit mereka sendiri. Sebaliknya, mereka adalah pencinta *Dirham* dan *Dinar* (mata wang syiling emas dan perak yang digunakan pada zaman dahulu) yang menikmati kehadiran mereka bersama mereka dan kawalan mereka ke atas mereka. Mereka [secara rahsia] menguburkannya di bawah tanah walaupun mereka sedar bahawa mereka akan mati [lambat laun suatu hari nanti] dan selepas kematian, semua harta ini akan hilang atau jatuh ke tangan musuh [atau orang asing yang tidak dikaitkan dengan mereka]. Walaupun begitu, mereka tidak

membenarkan diri mereka makan daripadanya atau membelanjakan sedikit daripadanya [untuk keperluan sah mereka sendiri]. Ini adalah penyakit jantung yang besar dan membawa maut dan penyembuhannya sangat sukar, khususnya, ia menjadi tidak dapat diubati pada usia tua. Persamaan orang seperti itu ialah kekasih yang menghantar seseorang sebagai utusan kepada kekasih, kemudian mula mencintai utusan [bukannya kekasih] dan melupakan kekasih. Kekayaan adalah seperti utusan yang melaluinya seseorang memenuhi keperluannya. Itulah sebabnya, orang suka kekayaan dan mendapat keseronokan daripadanya dan cara keseronokan juga menawan. Kemudian kadang-kadang keperluan dilupakan dan kekayaan menjadi kekasih sebenar. Ini adalah salah arah yang melampau. Sesiapa yang memahami perbezaan antara emas dan batu adalah jahil, kecuali apabila seseorang mengetahui bahawa keperluan dipenuhi melalui emas (kekayaan) dan apa yang tinggal selepas memenuhi keperluan adalah bersamaan dengan batu.

Kaedah Penyembuhan yang Berbeza: Kaedah penyembuhan yang berbeza adalah seperti berikut. Adalah diketahui bahawa setiap keadaan dirawat oleh sebaliknya. Oleh itu, penawar untuk cinta nafsu adalah melalui kepuasan dengan kurang dan dengan kesabaran. Penawar untuk harapan untuk umur panjang adalah melalui kelimpahan ingatan tentang kematian (kematian sendiri dan penghujung perjalanan seseorang melalui dunia ini) dan kematian sezaman seseorang. Mengurangkan keinginan untuk mengumpul kekayaan adalah dengan memerhatikan pembaziran kekayaan terkumpul [yang ditinggalkan orang apabila mereka mati yang segera diambil alih oleh orang lain]. Penawar untuk kecenderungan hati terhadap keturunan seseorang adalah melalui kepercayaan ini bahawa sama seperti Pencipta telah memberikan rezeki kepada seseorang, makanan yang sama telah diciptakan apabila kanak-kanak dilahirkan [kerana setiap anak membawa bersama satu rezeki yang telah ditakdirkan Tuhan untuk seseorang]. Berapa ramai anak yang tidak mendapat apa-apa daripada warisan bapa mereka tetapi masih menjalani kehidupan yang lebih sejahtera? Orang seperti itu juga harus ingat bahawa seseorang meninggalkan kekayaan untuk anak-anaknya supaya mereka dapat hidup dengan baik, tetapi setelah mendapat kekayaan [terutamanya melalui warisan,] mereka mula menempuh jalan kejahatan. Jika keturunan seseorang itu saleh, soleh, dan takut kepada Tuhan, maka Tuhan mencukupi mereka dan mereka tidak akan memerlukan warisan bapa mereka. Jika mereka jahat dan zalim, maka meninggalkan harta pusaka bagi mereka untuk menolong mereka dengan kejahatan mereka adalah tidak wajar. Membantu seseorang dengan kejahatan adalah seperti melakukan dosa sendiri. Hati boleh disembuhkan dengan mengutuk kekikiran, dan dengan memuji kemurahan hati dan memerhatikan tradisi yang telah disampaikan tentang siksaan yang dikenakan kepada orang kikir dan menjadikan mereka subjek kontemplasi seseorang. Hati juga boleh disembuhkan dengan memperluaskan renungan seseorang kepada objektif kekayaan dan harta benda, dan memikirkan mengapa ia telah dicipta? Hanya ada satu jawapan kepada soalan ini bahawa kekayaan dan harta benda telah dicipta untuk memenuhi keperluan kehidupan. Oleh itu, hanya kekayaan sebanyak itu yang perlu dibelanjakan untuk keperluan seseorang. Semua yang lain harus dibelanjakan di jalan Tuhan dan disimpan dengan cara ini,

sebagai harta untuk akhirat [seperti kekayaan yang dibelanjakan dalam usaha yang berperikemanusiaan, amal, mulia untuk membantu orang lain yang memerlukan, diabadikan sebagai dibelanjakan di jalan Tuhan dan menjadi harta untuk kehidupan kekal seseorang kerana Tuhan membalas seseorang untuknya dengan usaha yang tidak terukur, ganjaran yang tidak dapat dibayangkan, kekal, menakjubkan dan kekal]. Ini adalah ubat-ubatan yang tergolong dalam pengetahuan dan Gnosis Ilahi.

Mengurangkan Kekikiran dengan Cara Memaksa Diri untuk Berbelanja [dalam usaha mulia, berperikemanusiaan dan amal]: Sifat kikir tidak dapat dihapuskan tanpa berbelanja. Sama seperti cinta tidak berakhir tanpa mewujudkan jarak [dengan objek cinta seseorang] melalui perjalanan, walaupun meninggalkan kekasih dan perpisahan sangat sukar bagi diri sendiri (*Nafs*). Walau bagaimanapun, jika kesusahan ini ditanggung sekali, beberapa cara untuk menghiburkan hati dilahirkan dari jauh dengan berjauhan. Begitu juga, seseorang yang ingin mengurangkan kekikiran harus memaksa dirinya untuk berpisah daripada kekayaan dan harta benda dengan cara berbelanja [dalam tujuan amal untuk membantu orang lain yang memerlukan]. Strategi yang baik untuk melindungi diri daripada kikir ialah menipu diri sendiri dan meyakinkannya untuk berbelanja dengan murah hati untuk mencapai kemasyhuran dan penghormatan [sosial] seperti yang orang panggil seseorang yang murah hati. Pada mulanya, perbuatan ini akan dipamerkan tetapi kemudian, ia akan menjadi sebahagian daripada perangai seseorang dan hati akan berhasrat untuk berbelanja tanpa menginginkan kemasyhuran dan reputasi. Memang benar bahawa dengan strategi ini hati menjadi tercemar dengan kejahatan kemegahan, tetapi membasmi kemegahan tidak sesukar membasmi kikir. Kemasyhuran dan reputasi adalah cara untuk menghiburkan hati selepas kematian kekayaan. Sama seperti bayi disapih daripada susu dengan mengalihkan perhatian mereka dengan burung supaya mereka sibuk dengan permainan dan melupakan susu. Sebaik sahaja mereka tidak mengambil berat tentang susu, mereka dikeluarkan daripada drama itu juga. Tabiat jahat lain berada dalam situasi yang sama kerana satu dikenakan kepada yang lain, sebagai contoh, nafsu dikenakan pada kemarahan untuk mengurangkan keamatannya dan kemarahan dikenakan pada nafsu untuk mengurangkan keterukannya, tetapi strategi ini berkesan untuk individu sedemikian yang mempunyai kualiti kikir yang dominan atas cinta untuk kemasyhuran dan kemegahan dalam perangai seseorang. Dengan cara ini kuat digantikan dengan [tabiat atau kualiti] yang lemah. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu sama-sama mencintai kemasyhuran seperti seseorang yang kedekut, maka tidak ada gunanya menamatkan kikir dengan kesombongan kerana dengan cara ini, satu kejahatan akan berakhir tetapi satu lagi kejahatan dengan tahap yang sama [intensiti akan bermula]. Petunjuk sama ada seseorang mempunyai kualiti kikir atau kemegahan yang dominan adalah bahawa orang ini tidak merasa sukar untuk berbelanja demi kemegahan. Jika itu berlaku, akan dikatakan bahawa kemegahan adalah dominan kerana seseorang sanggup membelanjakan perkara yang disayangi seperti kekayaan demi kemegahan (kemasyhuran dan reputasi). Jika seseorang mendapati sukar untuk berbelanja demi kemegahan, maka akan dikatakan bahawa kikir

adalah dominan ke atas seseorang kerana seseorang tidak sanggup berbelanja demi kemegahan.

Contoh membasmi kualiti negatif ini melalui orang lain ialah komponen mayat [dikebumikan di dalam kubur] menjadi serangga. Apabila tiada apa-apa yang tinggal di dalam kubur untuk dimakan oleh serangga ini maka serangga ini makan antara satu sama lain sehingga bilangan mereka [secara berterusan] berkurangan sehingga hanya dua serangga besar yang tinggal pada akhirnya. Apabila mereka tidak menemui apa-apa untuk dimakan, mereka menyerang satu sama lain dan yang dominan memakan yang lain. Kemudian, serangga dominan mati kelaparan kerana tidak menemui apa-apa untuk dimakan. Begitu juga, ada kemungkinan bahawa dalam kualiti jahat, kualiti yang lemah berhenti menjadi makanan untuk kualiti yang kuat. Maksud menghentikan makanan untuk kualiti ini adalah untuk tidak bertindak atas tuntutan mereka. Dengan cara ini, kualiti itu sendiri akan menjadi lemah dan pada akhirnya akan berakhir. Sebagai contoh, objektif seorang kikir adalah untuk menghentikan kekayaan [daripada hilang dalam perbelanjaan]. Jika seseorang bertindak terhadap tuntutannya dengan membelanjakan kekayaan walaupun ia mungkin sangat sukar untuk melakukannya, maka kualiti kikir akan berakhir, dan hati akan mula berhasrat untuk berbelanja dan tidak akan ada beban pada perangai seseorang.

Penawar berasaskan Pengetahuan dan Tindakan untuk Kikir: Penawar kekikiran berasaskan pengetahuan adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang kemudaratan dan faedah kemurahan hati, dan penawar berasaskan tindakan adalah untuk memaksa perangai seseorang (diri sendiri) untuk membelanjakan tujuan amal. Kadang-kadang kualiti kikir begitu dominan dan berkuasa sehingga menjadikan seseorang pekak dan buta, dan seseorang berhenti melihat apa-apa kejahatan dalam kikir dan apa-apa kebaikan dalam kemurahan hati. Dalam erti kata lain, seseorang tidak memperoleh pemahaman dan pemahaman yang tanpanya semangat kemurahan hati tidak diaktifkan, yang seterusnya menyebabkan kualiti ini [kikir] kekal selama-lamanya sehingga kematian. Orang yang tidak mengenali ubat, bukanlah seseorang yang akan sembuh.

Begitulah keadaan semua kekayaan dan harta benda dunia [yang melampaui keperluan sebenar seseorang]. Dunia (simbol utamanya ialah kekayaan dan harta benda dunia) adalah musuh musuh-musuh Tuhan kerana ia mendorong mereka ke neraka, dan juga musuh sahabat dan sahabat Tuhan kerana mereka terpaksa menanggung kesukaran dalam mengamalkan kesabaran ke atasnya. Ia juga merupakan musuh Tuhan kerana ia menghalang hamba-hamba-Nya (manusia) daripada menempuh Jalan-Nya. Ia adalah musuhnya sendiri kerana ia memakan dirinya sendiri kerana melindungi kekayaan berlaku melalui pelindung [dan pelbagai cara lain untuk melindunginya] yang [seterusnya] memerlukan perbelanjaan kekayaan. Hakikatnya ialah dunia (harta benda) dibelanjakan untuk melindungi dunia sehingga ia berakhir dan tiada apa yang tinggal. Seseorang individu yang menyedari kemudaratan harta benda, tidak membiasakan diri dengannya atau tidak meraikan pemerolehannya atau mengambil

lebih daripada keperluan sebenar seseorang. Orang yang berpuas hati dengan keperluan kosong, tidak mengamalkan kekikiran, kerana menyimpan kekayaan dan harta benda dalam jumlah keperluan seseorang, bukanlah kikir; dan untuk apa yang tidak diperlukan, seseorang tidak meletakkan dirinya dalam kesukaran dengan melindunginya, tetapi membelanjakannya [untuk usaha yang beramal, bermanfaat untuk memberi manfaat kepada sesama manusia, dan dengan cara ini menggunakannya untuk mencapai kebahagiaan kekal dan kemenangan yang tidak berkesudahan].

Kewajipan Manusia Mengenai Kekayaan dan Harta Benda: Seperti yang telah dijelaskan di bawah, kekayaan dalam satu erti kata adalah baik dan dalam satu erti kata adalah jahat. Persamaannya adalah seperti ular yang mempunyai kedua-dua racun dan penawar dan racunnya membawa maut [manakala penawarnya menyelamatkan nyawa]. Begitu juga, kekayaan mempunyai racun dan penawar. Orang yang dapat mengelakkan racunnya, adalah orang yang memerhatikan kewajipan seseorang [mengenai kekayaan dan pemerolehannya].

Kewajipan Pertama: Adakah seseorang harus memperoleh pengetahuan tentang tujuannya dan cuba mengetahui mengapa Tuhan telah mencipta kekayaan dan harta benda dan mengapa manusia memerlukannya. Selepas mengetahuinya, seseorang akan memperoleh apa yang cukup untuk keperluan seseorang, tidak akan melindungi lebih daripada apa yang diperlukan, dan tidak akan memberikan kekayaannya kepada seseorang yang tidak layak menerimanya (seseorang akan membelanjakannya untuk usaha yang mulia dan layak dan bukannya usaha sia-sia yang hanya menambah kemegahan dan kilauan kehidupan duniawi).

Kewajipan Kedua: Adalah untuk memerhatikan sumber pendapatan untuk mengelakkan sumber pendapatan yang dilarang semata-mata [dalam undang-undang Ilahi seperti pemerasan, rasuah, riba, kecurian, dll.] atau dilarang sebahagian besarnya seperti kekayaan yang diperoleh daripada pemerintah. Begitu juga, seseorang harus mengelakkan perkara yang tidak diingini yang mencemarkan kesucian watak seseorang seperti hadiah yang mempunyai kesan rasuah di dalamnya atau meminta orang lain (atau mengemis) yang mempunyai penghinaan di dalamnya.

Kewajipan Ketiga: Adalah untuk mempertimbangkan jumlah yang diperlukan untuk ekonomi peribadi seseorang (keperluan kewangan). Seseorang tidak boleh memperoleh lebih daripada apa yang diperlukan [untuk mengelakkan menjadi materialistik dan tamak secara membuta tuli yang serta-merta membunuh kerohanian dan usaha rohani seseorang] atau jumlah yang kurang daripada keperluan seseorang. [Manusia] Keperluan berkaitan dengan tiga perkara: makanan, pakaian, dan kediaman. Setiap satu daripada mereka mempunyai tiga darjah: biasa, cemerlang, dan sederhana (satu yang berada di tengah-tengah biasa dan cemerlang). Sehingga manusia cenderung ke arah yang kurang, seseorang akan hampir dengan had keperluan [sebenar] dan apabila melebihinya, seseorang akan jatuh ke dalam lubang dalam yang

tidak mempunyai penghujung. Kami telah memberikan butiran tentang darjah-darjah ini dalam Kitab Pantang daripada Keduniawian (Bab 14).

Kewajipan Keempat: Adalah untuk memerhatikan peluang untuk berbelanja [untuk tujuan mulia dan amal serta keperluan seseorang]. Perlu ada kesederhanaan dalam perbelanjaan - tidak sepatutnya ada keterlaluan atau penyempitan di luar batas [kesederhanaan]. Seseorang harus berbelanja untuk tujuan yang sah kerana seseorang telah memperoleh melalui cara yang sah. Sama seperti dosa untuk mengambil [daripada orang lain harta dan harta benda mereka] secara tidak wajar, begitu juga adalah dosa untuk berbelanja secara tidak wajar.

Kewajipan Kelima: Adalah untuk mengekalkan niat yang betul dalam mengambil, memberi, menghentikan, dan membelanjakan kekayaan dan harta benda. Apabila seseorang mengambil harta benda [dengan cara undang-undang dan etika], niatnya adalah untuk mendapatkan bantuan daripadanya dalam penyembahan Ilahi. Apabila seseorang meninggalkan harta benda, seseorang harus mempunyai niat untuk menjauhkan diri daripada keduniawian. Apabila seseorang berbuat demikian, kehadiran kekayaan tidak akan memudaratkan. Itulah sebabnya, Ali (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Jika seseorang menjadi pemilik semua harta dunia tetapi objektifnya tidak lain daripada mencapai keridhaan Tuhan (*Rida*) maka seseorang itu akan dipanggil pantang (*Zahid*), dan jika seseorang membelanjakan semua harta tetapi keridhaan Tuhan bukanlah objektifnya, maka seseorang tidak akan dipanggil pantang". Semua pergerakan dan rehat kamu hendaklah demi Tuhan semata-mata - mereka harus sama ada penyembahan [Ilahi] atau membantu penyembahan.

Tidak ada apa-apa [daripada perkara-perkara kecil yang dimiliki seseorang] yang tidak dapat membantu jalan seseorang kepada Tuhan (*Deen*) seperti baju, baju tidur, katil, periuk, dll. Semua perkara ini penting untuk kehidupan. Daripada menyimpan perkara yang melampaui keperluan seseorang, seseorang harus berfikir bahawa hamba-hamba Tuhan yang lain boleh mendapat manfaat daripadanya. Itulah sebabnya, jika seseorang datang kepada anda dengan keperluan seseorang dan anda memilikinya sebagai tambahan dan di luar keperluan anda, maka anda tidak boleh menolak [untuk membantu].

Orang yang mengikuti prinsip-prinsip ini adalah seperti orang yang mengeluarkan penawar daripada ular yang merupakan nilai sebenar dan perlindungan daripada racunnya. Orang seperti itu tidak dirugikan oleh kelimpahan kekayaan. Perbezaan ini dicapai oleh seseorang yang mempunyai pemahaman yang sempurna tentang agama dan mempunyai pengetahuan yang unggul. Orang yang mengumpul kekayaan dan berfikir bahawa orang seperti itu seperti [beberapa] sahabat kenabian (*Sahaba*) yang memiliki kekayaan, adalah seperti seorang kanak-kanak yang kurang memahami dan selepas melihat seorang tuan ular mengawal ular, mula menangkap ular dengan berfikir bahawa sama seperti pawang ular dapat menangkap ular itu, seseorang akan dapat melakukan perkara yang sama. Kanak-kanak seperti itu pasti akan mati. Itulah perbezaan antara kedua-duanya (sahabat kenabian yang mempunyai kekayaan dan

orang biasa yang menganggap diri mereka seperti mereka), namun, seseorang yang digigit ular adalah jelas tetapi yang digigit oleh kekayaan tidak jelas.

Saya akan memberitahu anda apakah pendahulu yang saleh (*Salaf Saliheen*) dan apakah anda. Sebahagian daripada sahabat kenabian (yang jumlahnya sedikit) memiliki harta supaya mereka tidak memerlukan mengemis atau meminta dan supaya mereka dapat berbelanja di jalan Tuhan. Mereka memperoleh kekayaan mereka dengan cara yang sah. Mereka makan makanan yang dibenarkan (*Halal*), dibelanjakan secara sederhana, dan menjadikannya sebagai cara kejayaan di akhirat. Mereka tidak merampas hak sesiapa, mereka tidak mengamalkan kekikiran, mereka membelanjakan sebahagian besar harta dan harta benda mereka di jalan Tuhan, dan sebahagian daripada mereka membelanjakan seluruh harta mereka dalam amal dengan mengutamakan keperluan orang lain daripada diri mereka sendiri [dengan cara yang benar-benar altruistik]. Saya bertanya kepada anda, "Adakah anda juga seperti itu?" Jelas bahawa itu tidak berlaku. Anda tidak mempunyai sedikit pun persamaan dengan pendahulu yang saleh.

Bagaimanakah Sahabat Kenabian? Sahabat kenabian sedemikian rupa sehingga mereka menyukai kemiskinan [material] [yang datang dengan kekayaan rohani]. Mereka tidak takut akan kemiskinan dan kebuluran dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan tentang rezeki mereka. Mereka gembira dengan nasib mereka, menerima kesukaran [yang terpaksa mereka tanggung]. Mereka menyatakan rasa syukur dalam kemiskinan dan mengamalkan kesabaran dalam kesukaran. Mereka memuliakan Tuhan dalam kemudahan dan keselesaan, mereka merendahkan diri demi Tuhan, dan mereka takut akan keangkuhan, kompleks keunggulan, dan kebanggaan dengan banyak harta benda. Mereka hanya mengambil bahagian daripada dunia yang dibenarkan bagi mereka, mereka menerima jumlah yang sepadan dengan keperluan sebenar mereka [berbanding dengan yang dirasakan], mereka menolak dunia (keduniaan), menanggung kesusahannya dengan sabar, merasai kepahitannya, menolak keselesaan dan berkatnya. Bolehkah anda bersumpah bahawa anda seperti itu? Telah sampai kepada pengetahuan kita bahawa apabila dunia mengetuk pintu mereka, mereka menggeletar ketakutan [menyimpang dari jalan Tuhan] dan biasa menganggap bahawa mereka melakukan beberapa dosa yang hukumannya segera dijatuhkan dalam bentuk dunia (pencapaian materialistik). Apabila kemiskinan datang, mereka biasa menyambutnya dan menerimanya sebagai jalan orang benar. Kami telah menerima tradisi ini tentang beberapa sahabat kenabian bahawa jika mereka melihat sesuatu di rumah mereka pada waktu pagi, mereka sering menjadi sangat sedih dan jika mereka tidak menemui apa-apa, mereka memulakan hari mereka dengan senyuman. Jika ada yang menyatakan keterkejutan dengan itu dan berkata, "Orang gembira melihat kekayaan di rumah mereka tetapi anda sedih", maka mereka biasa menjawab, "Sebab saya sedih melihat sesuatu dengan keluarga adalah kerana rumah tangga saya tidak mengikut jalan keluarga Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)". Telah diriwayatkan tentang beberapa sahabat kenabian bahawa keadaan kesedihan mereka patut dilihat apabila mereka mengalami kemakmuran dan mereka

dilihat berkata, "Apa kaitan dunia (keduniaan) dengan kita?" Jika kesusahan mencurahkan ke atas mereka dan penyempitan menjejakkan kaki di rumah mereka, maka mereka pernah gembira dan menganggapnya sebagai petanda baik bagi diri mereka sendiri dan biasa berkata, "Sekarang Tuhan kita telah melemparkan pandangan kebajikan ke atas kita". Ini adalah keadaan dan ciri-ciri pendahulu yang saleh (*Salaf Saliheen*). Dalam pandangan mereka, ia boleh diputuskan dengan baik sama ada kekayaan lebih baik atau kemiskinan. Sekarang bolehkah kamu bersumpah [demi Tuhan] dan menegaskan bahawa kamu mempunyai keadaan [rohani dalaman] yang sama? Anda tidak mempunyai sedikit pun persamaan dengan orang-orang suci dan suci ini.

Apa khabar? Sekarang saya akan menceritakan keadaan anda dan akan menjelaskan sifat-sifat anda yang sama sekali tidak sepadan dengan keadaan dan kualiti pendahulu yang saleh. Anda menjadi memberontak dalam kekayaan, menjadi bangga dalam kemakmuran, dan menari dengan kegembiraan dalam kemudahan dan keselesaan. Kamu mempunyai kebencian terhadap kemiskinan walaupun ia adalah modal kebanggaan bagi nabi-nabi [Tuhan]. Anda membenci modal kebanggaan mereka. Anda mengumpul kekayaan kerana takut akan kemiskinan, walaupun ini menyimpan pendapat buruk tentang Tuhan dan merupakan bukti kekurangan kepercayaan kepada janji-Nya. Satu perkara ini adalah saksi yang adil untuk pengakhiran yang tidak menguntungkan [perjalanan duniawi kamu] bahawa kamu mengumpul harta semata-mata untuk memenuhi nikmat, keinginan, keselesaan, dan nafsu duniawi, walaupun Nabi kita (Selawat dan Rahmat Tuhan ke atasnya) bersabda:

شرار امتی الذین غنوا بالنعیم فربت علیہ اجسامھم

"Orang yang paling teruk (terdedah kepada kejahatan) bangsa saya ialah mereka yang makan makanan mewah dan badan mereka diberi khasiat dengan itu (iaitu, mereka terbiasa dengan keselesaan, kemewahan dan kehidupan yang baik di dunia, dan tidak mengambil kira usaha dan usaha yang perlu dilakukan untuk cemerlang dalam jalan rohani yang membawa kepada penerimaan dan persetujuan Tuhan)".

Seorang ulama telah berkata bahawa apabila orang datang pada hari kitaban untuk mencari amal ketakwaan mereka yang baik, ia akan dikatakan kepada mereka:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا

"Kamu telah mencapai perkara-perkara yang baik dalam kehidupan di dunia [kerana kamu menjalani kehidupan yang mewah, mewah dan tidak ada yang tersisa untuk kamu di akhirat]." (Al-Qur'an, Bab 46, Ayat 20)

Bangunlah dari tidur anda yang tidak peduli! Jika kamu dilucutkan daripada berkat akhirat kerana berkat dunia ini, ia akan menjadi tempat kekurangan, kesedihan, dan kesusahan yang besar. Anda juga mengumpul kekayaan supaya anda dapat menyatakan kebanggaan antara satu sama lain kerana kelimpahannya dan

menganggap diri anda lebih tinggi [atas dasar itu]. Walau bagaimanapun, kita telah menerima tradisi ini bahawa sesiapa yang mengumpul dunia kerana keterlaluan dan kesombongan, akan bertemu dengan Tuhan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga Tuhan akan tidak senang dengannya. Tetapi malangnya, anda tidak mengambil berat sedikit pun terhadap ketidaksenangan Tuhan. Anda tenggelam dalam keadaan anda sendiri dan tidak menyedari akhir akhir anda. Kamu mendapati hidup di dunia lebih menawan daripada pergi ke arah kedekatan Tuhanmu. Anda tidak suka bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sangat tidak suka bertemu dengan anda. Jika apa-apa dari dunia tidak tersedia untuk anda maka rasa kekurangan anda patut dilihat. Keadaan anda sedemikian rupa sehingga anda membebaskan diri anda daripada sekatan agama untuk mengumpul dunia (harta duniawi) dan apabila anda mencapainya, anda berayun dengan kegembiraan walaupun Nabi Muhammad (Selawat dan salam ke atasnya) bersabda:

من احب الدنيا وسربها ذهب خوف الآخرة من قلبه

"Orang yang mengasihi dunia dan gembira apabila dia mencapainya, ketakutan akan akhirat meninggalkan hati orang itu".

Jumlah kepentingan yang anda miliki dalam hal-hal duniawi, anda tidak mengambil jumlah minat yang sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Penderitaan akibat dosa tidak sehebat penderitaan kerana tidak mendapat dunia (kemegahan, kilauan, kemuliaan, kekayaan, dan harta benda). Kamu tidak takut akan dosa seperti kamu takut kehilangan harta. Anda boleh membelanjakan keseluruhan modal anda untuk mencapai kemasyhuran dan kuasa, tetapi anda tidak dapat membantu seseorang yang menderita. Anda boleh menggembirakan ciptaan untuk mendapatkan maruah dan kehormatan, tetapi anda tidak mempunyai masa untuk mendapatkan persetujuan Ilahi. Memang benar bahawa kekayaan menyembunyikan kesalahanmu dan orang tidak mengkritikmu, tetapi Tuhan mengetahui keadaanmu. Tetapi bilakah anda mengambil berat tentang pengetahuan dan kesedaran Tuhan [tentang bagaimana anda sebenarnya]? Kamu tidak bertolak ansur dengan penghinaan dunia ini, tetapi kamu bersedia untuk penghinaan yang akan kamu hadapi di akhirat. Hamba [Tuhan] (ciptaan) ini lebih dikasihi oleh kamu daripada Tuhan. Jika ini bukan kejahilan, maka apakah itu? Batinmu dikotori dengan kekotoran yang tidak terkira banyaknya dan merupakan sumber kesilapan yang tidak terkira banyaknya, tetapi kamu menganggap kekayaanmu seperti kekayaan hamba-hamba Tuhan yang soleh. Malangnya! Betapa jauhnya kamu dari [tingkah laku dan watak] pendahulu yang saleh! Demi Tuhan, mereka berpantang dalam perkara-perkara yang dibenarkan ke tahap bahawa anda tidak berada dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Mereka lebih takut akan kesilapan kecil [kerana kesannya terhadap kedudukan mereka di hadapan Tuhan] daripada anda untuk dosa-dosa besar anda. Orang-orang (di antara kita) yang sifat-sifatnya tidak sepadan dengan mereka (pendahulu yang saleh), tidak seperti mereka di dunia ini dan tidak akan menjadi sahabat mereka di akhirat. Perbezaan antara kedua-dua kumpulan orang agak jelas.

Jika anda menganggap diri anda sebagai contoh pendahulu yang bertakwa maka anda harus berpuas hati dengan lebih sedikit, berpantang dengan harta benda [walaupun dibenarkan dan] sah, berbelanja sebanyak mungkin di jalan Tuhan, menjadi altruistik, tidak takut akan kemiskinan, membenci ketamakan kekayaan, bersetuju dengan kurang [materialisme] dan [seterusnya] kesusahan, Gembira dengan kekurangan, anggap kerendahan hati sebagai baik, lihat keangkuhan dan mencari status yang tinggi dengan penghinaan, kuat dalam perkara anda. Hati tidak menyukai bimbingan, anda akan melakukan akauntabiliti dengan diri anda sendiri tentang kewajipan dan hak Tuhan [dengan cara ini], dan [akan] membentuk semua negeri anda dalam acuan persetujuan dan penerimaan Tuhan. Dalam keadaan ini, kamu tidak akan dijadikan pertanggungjawaban [pada hari kiamat] dan akan dikira dalam kategori orang yang takut kepada Tuhan.

Contoh Ketamakan untuk Kekayaan daripada Tradisi Yesus: Jareer menceritakan daripada Laith (Semoga Tuhan mengasihani mereka berdua) bahawa seorang lelaki mengambil pergaulan Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya). Kedua-duanya pergi ke suatu tempat sehingga mereka sampai ke sungai. Mereka berdua duduk di sisinya untuk makan. Mereka mempunyai tiga roti jadi kedua-duanya makan satu setiap satu dan sepertiga kekal. Yesus pergi ke sungai untuk minum air dan apabila dia kembali, roti ketiga telah hilang. Dia bertanya kepada rakan perjalanannya mengenainya yang menyatakan kekurangan pengetahuan mengenainya. Yesus tetap diam dan meneruskan perjalanannya. Mereka menemui seekor rusa betina dengan dua bayi rusanya. Yesus meminta salah seorang bayi rusa untuk datang, yang datang dan dia menyembelihnya, memasak dagingnya, dan memakannya dan menghidangkannya kepada rakan perjalanannya juga. Kemudian Yesus berkata kepada bayi rusa itu, "Demi perintah Tuhan, hiduplah!" dan ia menjadi hidup semula. Dia memanggil rakan perjalanannya dan berkata, "Aku bertanya kepadamu dengan bersumpah kepada Makhluk (Tuhan) yang menunjukkan kepadamu mukjizat ini, ke manakah perginya roti ketiga?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu". Selepas itu kedua-duanya tiba di lembah yang penuh dengan air di mana sahaja mata boleh melihat. Dia memegang tangannya dan menyeberangi lembah itu dengan berjalan di atas air. Apabila mereka tiba di tanah kering, dia bertanya kepadanya lagi, "Aku bertanya kepadamu dengan bersumpah kepada Makhluk (Tuhan) yang menunjukkan kepadamu mukjizat ini, yang mengambil roti itu?" Dia sekali lagi menjawab, "Saya tidak tahu". Perjalanan disambung semula dan kali ini dia berhenti apabila mereka tiba di hutan. Yesus mengumpul beberapa tanah, batu bata dan batu dan berkata, "Dengan perintah Tuhan, jadilah emas!" Apabila timbunan tanah, batu dan batu bata itu ditukar kepada emas, Yesus membahagikannya kepada tiga bahagian dan berkata, "Satu bahagian adalah milikku, satu adalah milikmu dan satu lagi untuk orang yang mengambil roti ketiga". Rakan perjalanannya segera berkata, "Akulah yang mengambil roti ketiga". Yesus memberikan kepadanya semua emas [yang ada di sana] dan memisahkan dirinya daripadanya dan pergi. Lelaki itu duduk di dalam hutan dengan timbunan emas sehingga dua lelaki tiba. Apabila melihat kekayaan ini, mereka menjadi tamak dan berniat untuk membunuh lelaki itu dan merampas semua kekayaan itu. Dia memohon,

"Jangan bunuh saya, kita semua boleh menjadi rakan kongsi yang sama dalam kekayaan ini. Pertama, salah seorang daripada kita harus pergi ke kampung berhampiran untuk mendapatkan makanan. Sebaik sahaja kita makan, kita akan mengagihkan semuanya di antara kita". Salah satu daripada dua orang yang datang, pergi untuk mendapatkan makanan, dan mula berfikir dalam hatinya, "Jika saya mencampurkan racun dalam makanan, kedua-duanya akan mati dan saya akan menjadi pemilik tunggal kekayaan ini". Sebaliknya, kedua-dua orang itu [menunggu di dalam hutan] menyediakan konspirasi untuk membunuhnya sebaik sahaja dia membawa makanan supaya mereka boleh mengagihkan emas itu kepada dua bahagian secara sama rata di antara mereka. Apabila lelaki ketiga membawa makanan dari kampung, mereka membunuhnya kemudian mereka sendiri dibunuh dengan memakan makanan beracun itu. Timbunan emas kekal di sana manakala tiga mayat mereka terbaring di sekeliling emas yang dimakan oleh burung nasar dan anjing. Selepas beberapa hari, Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) melalui tempat itu. Apabila dia melihat itu, dia berkata kepada rakan-rakan perjalanannya, "Lihat, inilah keadaan dunia, jadi kamu berhati-hati terhadapnya!"

Bab 8- Bahaya Mencari Kemasyhuran dan Pujian

Buku kelapan Ghazali dalam jilid ketiga atau suku magnum *opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan kemudaratan mencari kemasyhuran dan popularitI. Penyakit ini sangat memakan diri sendiri sehingga mereka menguasai kehidupan seseorang dan mengalihkan seseorang dari jalan rohani - yang telah digariskan dalam bahagian pertama risalah ini - dan merampas kedamaian dan ketenangan dalaman. Ghazali memberikan pandangan berharga tentang penyakit ini, asal-usulnya, dan menetapkan cara untuk menghapuskannya dari hati seseorang, seterusnya mengisinya dengan kedamaian dan ketenangan dalaman. Mencari kemasyhuran menggalakkan egoisme dan keangkuhan yang ditimbulkannya, bersama-sama dengan obsesi dengan diri (*Nafs*) dan buta terhadap kekurangannya, sekali gus melenyapkan semua kemungkinan pembaharuan diri dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Mencari pujian adalah satu lagi sifat berbahaya yang menghilangkan keikhlasan daripada tindakan manusia yang baik dan mencemarkan mereka dengan motif mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan tersembunyi. Ini mengurangkan nilai usaha manusia kepada kepura-puraan kosong tanpa bahan dan makna sebenar. Ghazali menyediakan penawar untuk penyakit dalaman yang menghalang kedamaian dan ketenangan dalaman. Kandungan buku ini oleh Ghazali dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [14]:

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

إني أخوف ما أخاف على امتي الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفى من
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء

"Saya paling takut [dua sifat dalaman yang berbahaya] menunjuk-nunjuk dan nafsu bijaksana [mencari kemasyhuran, prestij dan popularitI] di negara saya. Mereka lebih

bijaksana daripada merangkak semut hitam gelap di atas batu hitam gelap pada malam hitam gelap [kerana sangat sukar untuk mengesannya, oleh itu sangat berhati-hati mesti diambil untuk melindungi diri daripada dua kemudaratan jiwa ini yang mungkin terkubur di ceruk paling dalam jiwa yang menghalang seseorang daripada jalan rohani]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Majah* dan *Hakim* atas kuasa Shaddad ibn Aws (Semoga Allah redha kepadanya)

Itulah sebabnya mengapa walaupun sarjana besar (ahli teologi skolastik) tidak mengetahui pengetahuan tentang keburukan kemegahan dan nafsu yang bijaksana jadi bagaimana kita boleh mengharapkan penyembah bukan sarjana (orang awam) dan orang yang takut kepada Tuhan untuk mempunyai pengetahuannya. Kemegahan adalah antara kemudaratan dalaman diri (*Nafs*) yang terakhir, dan penipuan bijaksana dan orang-orang yang terlibat terutamanya di dalamnya, ialah ahli teologi skolastik, penyembah, dan mereka yang bertekad untuk menempuh jalan akhirat. Ini kerana orang-orang ini menundukkan diri mereka yang lebih rendah (*Nufus*, iaitu, jamak *Nafs*) selepas perjuangan rohani yang sukar, melindungi diri mereka daripada perkara-perkara yang meragukan [yang sukar dilihat dan bukan hanya daripada perkara terlarang dan perkara-perkara yang jelas] dan cenderung kepada penyembahan Ilahi [tanpa gangguan dan kekeruhan jiwa yang telah berubah menjadi mempunyai kejernihan dan kejelasan]. Dalam keadaan ini, mereka menjadi tidak mampu melakukan dosa terang-terangan daripada organ badan [disebabkan oleh usaha rohani yang telah dilakukan setakat ini].

Untuk mendapatkan sedikit kelonggaran daripada kesusahan ini [pengekangan diri dalaman], mereka tidak mencari jalan lain selain mempamerkan amal soleh mereka yang baik dan [akibatnya,] mencapai populariti dan penghormatan di kalangan manusia. Populariti ini memberi mereka keseronokan dan mengurangkan keamatan kesukaran, yang sukar untuk keluar [kerana usaha rohani mereka yang sukar]. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan amal soleh mereka [di khalayak ramai] dan berhasrat agar ciptaan (sesama manusia) menyedari penyembahan dan perjuangan mereka. Pengetahuan tentang Pencipta [tentang tindakan penyembahan dan usaha rohani mereka sepatutnya sudah mencukupi tetapi] tidak mencukupi dan mereka mendapati kebahagiaan dalam orang yang memuji mereka. Mereka tahu bahawa jika kita menolak nafsu dan keinginan, menahan diri daripada perkara-perkara yang meragukan, dan tidak berhenti daripada kesukaran penyembahan Ilahi, maka lidah orang akan sibuk memuji kita, membesar-besarkan dalam pujian kita, akan mempunyai di mata mereka rasa hormat dan maruah untuk kita, mereka akan mempertimbangkan pertemuan dengan kita dan memandang kita sebagai sumber penghormatan dan kebanggaan

yang besar, mereka akan mengambil kesempatan daripada doa kita, mengikut pendapat kita, melayani kita, memimpin dalam menyambut dan memberi hormat kepada kita, akan menghormati dan menghormati kita dalam perhimpunan [sosial], akan memberi kita konsesi dalam membeli dan menjual, memastikan kita mendahului [semua orang] dalam perhimpunan, akan memberi kita keutamaan daripada diri mereka sendiri dalam makanan, minuman dan pakaian, mereka akan tetap rendah hati dan kepala tunduk ke arah kita, dan akan tunduk kepada [motif tersembunyi dan] objektif kita. Diri yang lebih rendah (*Nafs*) mendapat begitu banyak keseronokan daripadanya sehingga tidak sukar untuk meninggalkan dosa dan keteraturan penyembahan menjadi mudah, kerana keseronokan yang telah dirasakan oleh diri yang lebih rendah [daripada semua faedah yang disebutkan di atas], adalah intipati semua keseronokan. Orang ini berfikir bahawa hidup saya adalah demi Tuhan dan saya sibuk dalam penyembahan mengikut cara Tuhan suka, walaupun orang seperti itu terlibat dalam nafsu tersembunyi yang berada di luar persepsi mana-mana akal selain daripada akal yang kuat dan sihat [yang berlandaskan teguh dalam kebenaran dan pemahaman yang betul]. Orang seperti itu berfikir bahawa saya mentaati Tuhan dengan keikhlasan hati saya dan dihalang daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan (*Haram*), namun, diri yang lebih rendah telah memberi tempat dalam dirinya kepada nafsu dan keinginan supaya penyembahan itu dihiasi di hadapan hamba-hamba Tuhan (manusia) dan supaya mereka mendapat kebahagiaan dalam pujian palsu manusia. Ini membatalkan balasan Ilahi atas perbuatan ketaatan Ilahi mereka [dan penyembahan] dan mereka menjadi dilucutkan daripada berkat amal soleh mereka dan nama mereka ditulis dalam senarai orang munafik walaupun mereka menganggap diri mereka intim Tuhan.

Kutukan Mencari Kemasyhuran dan Populariti

Populariti [mencari atau keinginan untuk mencapai kemasyhuran dan mengikuti adalah] dikutuk dan tidak mahu dikenali adalah disukai dan lebih disukai. Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:

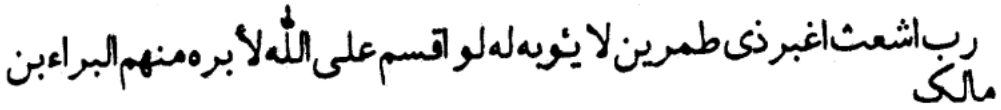
حب المرء من الشر الا من عصمه الله يشير الناس اليه بالاصابع فى دينه و دنياه

"Sudah cukup jahat dalam seseorang, kecuali orang yang dilindungi Tuhan, bahawa orang menunjuk seseorang dengan jari mereka mengenai agama atau dunia (status

duniawi, kemasyhuran, popularitи kerana beberapa keupayaan, bakat, kuasa atau kekayaan)". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Bayhaqi fi al-Shu'ab*)

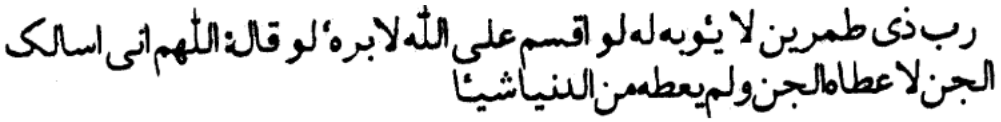
Bashar (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Saya tidak tahu sesiapa yang menyukai popularitи dan iman (agama) seseorang tidak dimusnahkan dan dimalukan kerana itu. Orang yang mencari kemasyhuran, tidak mengambil bahagian dalam kesenangan akhirat".

Kecemerlangan Tanpa Nama: Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

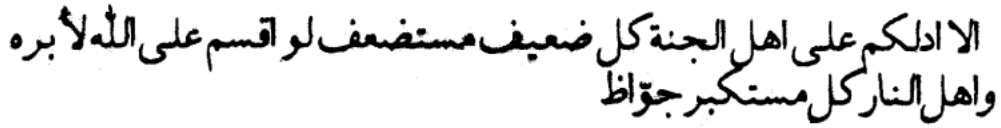


"Ada ramai yang berambut kucar-kacir dan selendang berdebu yang tidak ada yang mementingkan [kerana mereka miskin, kelihatan tidak penting, rendah hati dan dari kedudukan sosial yang rendah, yang orang tidak terlalu memikirkan kerana mereka tidak mempunyai apa-apa status dan kedudukan duniawi] tetapi jika mereka bersumpah demi Tuhan [pada sesuatu], sesungguhnya Tuhan akan mewujudkan apa yang mereka sumpah [kerana mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan kerana Gnosis mereka, keintiman dan keakraban dengan Tuhan] dan Bara ibn Malik (sahabat kenabian) adalah salah seorang daripada mereka". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:



"Ramai yang mempunyai dua selendang [dan itu sahaja yang mereka miliki untuk pakaian yang menunjukkan kemiskinan mereka] sedemikian rupa sehingga tidak ada yang memberi mereka apa-apa kepentingan tetapi jika mereka bersumpah demi Tuhan atas apa-apa, Tuhan pasti memenuhi apa yang mereka sumpahkan. Jika mereka membuat permohonan ini, 'Ya Tuhan! Saya memohon kepada-Mu untuk Syurgamu', Tuhan pasti akan mengurniakan mereka Syurga walaupun Dia mungkin tidak memberi mereka apa-apa di dunia". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya* dan *Abu Mansur ad-Daylami*)



"Tidakkah saya harus memberitahu anda tentang siapa orang-orang Syurga? Setiap orang yang lemah dan rendah hati yang jika bersumpah demi Tuhan, Tuhan pasti akan menunaikan nazar mereka (apa yang mereka sumpahkan), dan orang-orang Neraka adalah setiap orang yang sombong, tidak bertamadun, kasar, dan menjijikkan". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*)

Fudhail (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Jika kamu boleh kekal tidak dikenali maka tentulah berbuat demikian. Adakah perlu untuk mencari kemasyhuran dan popularitи dan mengumpul pujian [daripada orang dari seluruh dunia]? Jika kamu sayang dan disayangi Tuhan, maka tidak disukai di mata orang tidak akan membahayakan kamu". Tradisi ini menjelaskan kutukan (tidak diingini dan putus asa) kemasyhuran dan kecemerlangan tanpa nama (tidak diketahui). Kemasyhuran dan popularitи tidak dicari dengan sendirinya, sebaliknya, pencapaian kuasa dan prestij (kedudukan sosial) adalah objektifnya, dan menyukai kuasa dan prestij adalah punca semua pergolakan. Mencari kemasyhuran dan popularitи dikutuk tetapi jika seseorang mendapatkannya semata-mata dengan Rahmat Ilahi tanpa menginginkan, mencari, dan berusaha untuk itu maka ia tidak boleh dikutuk. Walau bagaimanapun, ia boleh menjadi punca masalah (*Fitna*) bagi mereka yang lemah [mental, emosi, psikologi dan rohani]. Walau bagaimanapun, pemilik watak tegas akan dilindungi daripada masalahnya. Contoh lemah adalah seperti contoh seseorang yang tahu menggerakkan tangan dan kaki [di dalam air tetapi masih tidak tahu berenang dan] di antara mereka yang akan lemas. Adalah lebih baik mereka yang akan lemas tidak tahu orang yang tahu menggerakkan tangan dan kaki kerana apabila mereka melihat seseorang menggerakkan tangan dan kaki [dalam usaha untuk menyelamatkan diri daripada lemas], mereka akan mencengkam orang itu. [Akibatnya,] Mereka sendiri akan lemas dan menyebabkan orang yang berusaha juga lemas. Walau bagaimanapun, tidak ada bahaya kemasyhuran bagi mereka yang berkuasa, sebaliknya, mereka yang akan lemas harus mengenali perenang pakar supaya mereka boleh merebut yang sedemikian dan sampai ke pantai dan mencapai keselamatan.

Kutukan Cinta untuk Kuasa dan Prestij: Tuhan berkata:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

"Kami akan berikan kediaman akhirat kepada orang-orang yang khususnya tidak menginginkan kemegahan diri dan kekacauan di bumi." (Al-Qur'an, Bab 28, Ayat 83)

Dalam ayat ini, niat dan keinginan untuk kedua-dua kekacauan dan mencari kebesaran dan kemuliaan disebut bersama di satu tempat dan telah dikatakan bahawa akhirat hanya untuk orang-orang yang tidak mempunyai niat dan keinginan [untuk menyebarkan kekacauan dan mencari kehebatan kerana kedua-duanya membawa maut kepada sebarang aspirasi rohani]. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

"Cinta terhadap kekayaan dan kemasyhuran tumbuh kemunafikan di hati sama seperti air tumbuh-tumbuhan".

Maksud Kemasyhuran dan Realitinya: Kemasyhuran dan kekayaan adalah dua elemen dunia. Makna dunia adalah menjadi pemilik perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan [secara material] dan makna kemasyhuran adalah menjadi pemilik (penawan dan penakluk) hati yang rasa hormat, ketaatan dan pengikutnya dikehendaki. Sama seperti orang kaya menjadi pemilik wang dan dengan itu mencapai objektif seseorang dan mampu memenuhi keinginan dan keseronokan diri yang lebih rendah (*Nafs*), begitu juga orang terkenal selepas menjadi pemilik (penawan dan penakluk) hati, menggunakannya untuk mencapai kepentingan dan objektif seseorang. Sama seperti kekayaan diperoleh melalui pelbagai industri dan pekerjaan, begitu juga hati dimenangi melalui tingkah laku yang indah dalam hal-hal dan melalui tindakan kebajikan. Hati ditakluki melalui pengetahuan dan kepercayaan. Sebagai contoh, jika ia berlaku kepada hati bahawa seseorang mempunyai kualiti atau keupayaan tertentu maka hati itu akan ditakluki oleh itu dan sepadan dengan kuasa dan keamatan kepercayaannya [dalam kualiti dan keupayaan orang lain], hati akan menjadi tunduk kepada orang itu. Kualiti atau keupayaan [yang dicari atau dikagumi] tidak perlu sempurna dengan sendirinya, sebaliknya ia cukup untuk dianggap sebagai kesempurnaan di hati pengagum. Itulah sebabnya, ia (hati pengagum) kadang-kadang menganggap sesuatu sebagai kesempurnaan yang bukan kesempurnaan dalam realiti dan hati menjadi tunduk kepada orang yang dikagumi. Ini kerana ketundukan hati adalah keadaan (keadaan) dan keadaan hati tunduk kepada kepercayaan, pengetahuan, dan imaginasinya. Sama seperti perangai yang terpikat dengan

kekayaan dan harta benda mahu mengawal orang, begitu juga orang yang suka kemasyhuran mahu meletakkan belenggu perhambaan di leher manusia bebas supaya mereka mencapai kawalan penuh ke atas hati mereka supaya mereka boleh menggunakannya untuk mengejar kepentingan [mementingkan diri sendiri]. Perhambaan (kawalan) yang dicari oleh pencari kemasyhuran jauh lebih besar daripada perhambaan yang dicari oleh pencari kekayaan. Ini kerana orang kaya dan berkuasa secara paksa menjadi pengawal orang yang, jika diberi pilihan, tidak akan mempunyai sebarang ketaatan walaupun seketika. Pencari kemasyhuran menjadikan hamba daripada orang [bebas] daripada kehendak dan pilihan mereka sendiri, dan menginginkan agar orang mematuhi orang seperti itu [dengan rela dan gembira] dan ketaatan dan ketaatan ini akan menjadi sifat kedua mereka. Sangat difahami daripada ini bahawa objektif pencari kemasyhuran jauh lebih besar daripada objektif pencari kekayaan.

Walau bagaimanapun, makna kemasyhuran adalah mempunyai tempat di hati orang ramai. Dalam erti kata lain, mempunyai kepercayaan yang teguh dalam hati tentang kehadiran sifat (kualiti yang boleh menjadi sifat dalaman) daripada antara sifat-sifat kecemerlangan, perbezaan, dan kesempurnaan. Berkadar dengan kekuatan kepercayaan tentang kesempurnaan ini, akan menjadi lebihan yang berikut [oleh rakyat], dan berkadar dengan itu adalah pencari kawalan kemasyhuran dan ketaatan hati, dan berkadar dengan kawalan dan penaklukan hati ini akan menjadi cinta seseorang untuk kemasyhuran dan kebahagiaan yang terhasil. Terdapat buah dan akibat kemasyhuran, sebagai contoh, pujian orang ramai dan melebihi had dalam hal itu. Seseorang yang yakin akan kesempurnaan seseorang, tidak berdiam diri daripada menyatakan kepercayaan ini dan memuji kesempurnaan [yang dirasakan]. Dari antara buah-buahan kemasyhuran dan prestij, adalah berkhidmat kepada pemilik kemasyhuran, kerana orang yang mempunyai kepercayaan ini, mendedikasikan dirinya untuk berkhidmat dan tetap ditundukkan kepada pemilik kemasyhuran yang menggunakannya sesuka hatinya. Begitu juga, bersikap altruistik kepada pemilik kemasyhuran, tidak menunjukkan perbezaan pendapat, menghormati, menyapa dan memberi hormat terlebih dahulu, menjadikan seseorang sebagai tetamu utama dalam perhimpunan, menjaga yang terdepan dalam semua perkara, adalah antara buah kemasyhuran yang lahir apabila seseorang diberi tempat di hati dan kesempurnaan seseorang dipercayai - sama ada ia disebabkan oleh pengetahuan seseorang, penyembahan, tabiat yang indah, kecantikan luaran, keturunan, kuasa politik, kuasa, atau beberapa aspek lain yang dianggap oleh orang sebagai kesempurnaan. Semua sifat-sifat [peribadi] ini memberi ruang di dalam hati dan pemiliknya mendapat penghormatan [di kalangan manusia].

Mengapa kemasyhuran begitu disukai? Setakat persoalan berkenaan mengapa sesetengah orang cenderung untuk menyukai kemasyhuran, hampir tidak ada hati yang tidak mempunyai dan ia tidak boleh disingkirkan tanpa usaha rohani yang sengit. Kemasyhuran bermaksud menjadi pemilik hati orang. Sama seperti seseorang mampu memenuhi semua objektifnya dengan memiliki emas dan perak, begitu juga, seseorang memperoleh keupayaan untuk memenuhi semua objektifnya dengan memiliki dan menakluki hati orang, kerana punca cinta kedua-dua perkara (kekayaan dan kemasyhuran) adalah sama. Itulah sebabnya, hati mempunyai kedua-dua cinta kekayaan dan kemasyhuran, tetapi kemasyhuran lebih disukai daripada kekayaan, oleh itu, cinta kemasyhuran lebih besar daripada kekayaan.

Mengapa Kemasyhuran Diutamakan daripada Kekayaan? Kemasyhuran lebih disukai daripada kekayaan kerana tiga sebab:

Sebab Pertama: Adakah lebih mudah untuk mencapai kekayaan melalui kemasyhuran berbanding mencapai kemasyhuran melalui kekayaan. Oleh itu, jika ada seorang yang berpantang daripada keduniawian (*Zahid*) atau seorang ahli teologi skolastik (*'Alim*) yang rasa hormatnya telah tertanam kuat di dalam hati, ingin mendapatkan kekayaan, boleh berbuat demikian dengan mudah kerana hati yang menghormati boleh membelanjakan kekayaannya kepada orang-orang yang mereka hormati dan sayangi. Walau bagaimanapun, jika seseorang yang dilucutkan daripada apa-apa sifat kesempurnaan, menemui harta karun dan orang itu dilucutkan kemasyhuran dan ingin memperoleh kemasyhuran melalui kekayaan maka itu sukar. Diketahui daripada ini bahawa seseorang boleh memperoleh kekayaan melalui kemasyhuran tetapi tidak boleh memperoleh kemasyhuran melalui kekayaan. Dalam hal ini, kemasyhuran lebih disayangi.

Sebab Kedua: Adakah kekayaan boleh dibazirkan kerana ia boleh dicuri, dirampas, pegawai [kerajaan] dan penindas mengidamkannya. Ia memerlukan perlindungan, pengawal dan simpanan yang selamat untuk menyimpannya. Malah, kekayaan mempunyai banyak kemudaratan [yang dikaitkan dengannya]. Sebaliknya, jika anda menjadi pemilik hati, maka anda tidak perlu menghadapi sebarang bahaya kerana hati mempunyai harta tersembunyi yang terkubur sehingga tidak boleh dicuri dan perompak dan perompak tidak mempunyai akses kepadanya. Khazanah hati dilindungi dalam diri mereka sendiri dan dalam hal itu, kemasyhuran dilindungi sendiri daripada rampasan dan kecurian. Walau bagaimanapun, satu bahaya sememangnya hadir dengan khazanah hati bahawa seseorang mungkin dapat menyesatkan (mengecewakan)

mereka atau memfitnah pemilik kemasyhuran dan mampu menghapuskan kepercayaan [kesempurnaan dalam orang yang terkenal dari hati peminat]. Walau bagaimanapun, bahaya ini jarang dihadapi, kedua, ia (kepercayaan kesempurnaan pada orang yang dikagumi) boleh dipertahankan tanpa banyak kesukaran, maka [ketiga] kepercayaan ini secara amnya tertanam begitu kuat [di dalam hati] sehingga usaha orang jahat [biasanya] tidak berjaya [kerana orang tidak melepaskan kepercayaan mereka walaupun kepercayaan itu mungkin salah atau tidak berasas].

Sebab Ketiga: Adakah pemilikan hati tidak terbatas dan meningkat tanpa sebarang masalah. Ini kerana apabila hati dipenuhi dengan rasa hormat seseorang dan percaya kepada pengetahuan dan amal [baik] seseorang, maka bahasa roh terpaksa memuji dan memuliakan seseorang. Orang sendiri mempunyai kepercayaan ini dan menyatakannya kepada orang lain yang seterusnya cenderung kepada rasa hormat yang sama. Itulah sebabnya, perangai [manusia] seperti populariti dan kemasyhuran kerana apabila sebutan seseorang menjadi biasa, kemasyhuran bergerak dari bandar ke bandar dan dari negara ke negara yang menyebabkan hati terpaksa diri untuk dihormati dan dihormati. Rantaian penghantaran ini [kemasyhuran seseorang] terus berlanjutan dan ia tidak mempunyai penghujung atau had. Ini tidak berlaku dengan kekayaan. Orang kaya tidak boleh meningkatkan kekayaan seseorang tanpa kesusahan dan cinta. Kemasyhuran sentiasa bergerak dan tidak berhenti di mana-mana. Kekayaan kekal di satu tempat dan meningkat dengan [usaha untuk] meningkat. Itulah sebabnya, kekayaan lebih rendah daripada kemasyhuran. Ini adalah beberapa sebab peringkat tinggi untuk mengutamakan kemasyhuran daripada kekayaan dan jika ia dihuraikan lebih lanjut maka mungkin terdapat banyak sebab.

Cinta kekayaan dan kemasyhuran ada di hati setiap individu. Terdapat dua sebab untuk itu. Satu sebab adalah jelas, dan semua orang tahu, dan sebab kedua tersembunyi dan itulah sebab yang lebih besar tetapi ia sangat halus. Berfikiran membosankan dan mereka yang tidak mempunyai akal tidak dijangka tahu tetapi orang yang mempunyai pemahaman pun tidak biasa dengan sebabnya. Ini kerana alasan [halus dan lebih besar] ini mengambil bantuan daripada urat dalaman diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan daripada tuntutan rahsia perangai manusia dan hanya orang-orang yang biasa dengannya yang menyelam jauh ke lautan ini.

Sebab Pertama - Menghapuskan Ketakutan: Hasil daripada sebab ini ialah manusia tamak untuk kekayaan kerana takut akan masa depan. Pendapat buruk (kebimbangan) [tentang masa depan seseorang] menjadikan manusia tamak, walaupun, seseorang

mungkin mempunyai kekayaan yang mencukupi untuk keperluan seseorang. Tetapi kerana, manusia menginginkan dan mengharapkan umur yang panjang, tidak ada had untuk keinginan seseorang. Terdapat ketakutan yang tinggal di dalam hati seseorang bahawa kekayaan yang dimiliki seseorang mungkin berakhir dan seseorang mungkin [akibatnya] menjadi memerlukan di hadapan orang lain. Apabila [pemikiran] ini berlaku di dalam hati, ketakutan menyelubungi hati seseorang dan ketakutan ini tidak hilang sehingga kekayaan lain tidak tersedia kepada seseorang supaya ia menjadi pengganti harta pertama jika hilang akibat kemalangan. Setiap saat, seseorang dilanda ketakutan ini. Cinta yang mendalam untuk hidup memaksa seseorang untuk menganggarkan bahawa seseorang akan hidup untuk masa yang lama. Bersama-sama dengan itu, seseorang menganggap bahawa berkadar dengan pemanjangan hayat seseorang, keperluan seseorang juga akan meningkat. Seseorang juga menganggap bahawa, "Kekayaan saya dilanda kemudaratan dan kesusahan dan boleh dibazirkan pada bila-bila masa". Pemikiran ini membuatkan seseorang takut yang cuba melindungi diri daripada ketakutan ini dengan memperoleh lebih banyak kekayaan supaya jika beberapa kekayaan dibazirkan, kekayaan kedua akan mengelakkan keperluan untuk menghulurkan tangan mengemis di hadapan orang lain. Ketakutan ini tidak membenarkan seseorang untuk menyelesaikan apa-apa jumlah kekayaan tetap, sebaliknya, seseorang ingin menjadi pemilik seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

منهومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال

"Dua orang tamak tidak pernah kenyang - seorang yang tamak untuk ilmu dan kedua yang tamak untuk kekayaan". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Tabarani* atas kuasa Abu Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya])

Ini adalah sebab yang hampir sama untuk cinta kemasyhuran. Individu yang ingin mewujudkan tahap penghargaan dan nilai yang tinggi di hati orang yang tinggal di negara yang jauh, pada hakikatnya terlibat dalam ketakutan ini bahawa seseorang mungkin perlu berpisah dari tanah airnya dan tinggal di tempat lain, atau orang-orang itu mungkin datang dan mula tinggal di tanah air atas beberapa sebab. Dalam keadaan itu, bantuan mereka pasti diperlukan. Walau bagaimanapun, kemungkinan ini wujud, dan tidak mustahil untuk mendapatkan bantuan daripada orang yang tinggal jauh. Itulah sebabnya, jika tahap penghargaan dan nilai seseorang yang tinggi ditubuhkan di hati mereka maka perkara ini sangat menyenangkan dan menyeronokkan.

Sebab Kedua: Ini adalah sebab yang lebih kuat dan hasilnya ialah jiwa adalah perintah Ilahi. Al-Qur'an telah menyebut jiwa dengan kata-kata ini:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"Mereka bertanya kepada anda mengenai jiwa. Beritahulah kepada mereka bahawa jiwa itu adalah dari perintah Tuhanku." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 85)

Makna jiwa yang "Tuhan" (kepunyaan perintah Ilahi) ialah jiwa berkaitan dengan rahsia pengetahuan yang didedahkan secara rohani (*Uloom al-Mukashafa*) yang pendedahannya tidak dibenarkan [bagi Gnostik daripada kebijaksanaan Ilahi untuk memelihara kesuciannya daripada orang ramai yang tidak layak untuknya kerana kekurangan pemahaman dan penghargaan mereka terhadapnya, dan untuk menyimpannya untuk yang terbaik daripada umat manusia - jiwa-jiwa yang diterangi secara rohani yang berusaha untuk pengetahuan yang sangat penting ini yang merupakan antara yang tertinggi daripada semua pengetahuan]. Ini kerana jika pendedahannya dibenarkan, Nabi Muhammad (Shallallahu 'alaihi wa sallam) pasti akan mendedahkan realiti jiwa. Sebelum sebarang perbincangan lanjut mengenai topik ini, perlu diketahui bahawa jiwa cenderung ke arah empat jenis kualiti (ciri-ciri dalaman dan perangai perangai). [Pertama,] Kualiti haiwan seperti makan dan persetubuhan. [Kedua,] Kualiti binatang seperti membunuh, memukul, menyebabkan kesakitan [dan penderitaan]. [Ketiga,] Sifat-sifat syaitan seperti penipuan, kelicikan, dan menghalang [orang daripada jalan bimbingan dan kejujuran yang betul]. [Keempat,] Kualiti ketuhanan seperti keangkuhan, kehormatan, dan keunggulan. Sebab kecenderungan hati terhadap sifat-sifat yang beraneka ragam ini ialah manusia terdiri daripada beberapa prinsip yang panjang untuk dijelaskan. Sudah cukup untuk mengatakan di sini bahawa manusia mempunyai "perintah Tuhan", itulah sebabnya, seseorang cenderung untuk menyukai ketuanan. Makna ketuanan ialah keunikan dalam kesempurnaan dan ketabahan dalam kewujudan. Ini kerana perkongsian dalam kewujudan adalah petunjuk ketidaksempurnaan. Itulah sebabnya, kesempurnaan matahari adalah dalam ketabahannya dalam kewujudannya. Jika ada matahari lain maka ia akan menjadi ketidaksempurnaan untuknya kerana pada masa itu, tidak boleh dikatakan bahawa matahari adalah unik dan bersendirian dalam kesempurnaannya. Unik dalam kewujudan ialah Tuhan [sahaja] kerana tidak ada yang lain selain Dia wujud. Apa sahaja yang ada selain Tuhan, adalah petunjuk Kemahakuasaan-Nya yang tidak wujud dengan sendirinya, sebaliknya, kewujudan mereka adalah melalui kewujudan Tuhan. Kewujudan bersama dalam kewujudan menuntut kesaksamaan dalam pangkat dan kesaksamaan dalam pangkat adalah ketidaksempurnaan dalam kecemerlangan dan kesempurnaan. Orang yang sempurna hanyalah orang yang tidak

mempunyai teladan (co-sharer) dalam pangkat seseorang. Cahaya matahari menerangi seluruh dunia maka ia bukan ketidaksempurnaannya, sebaliknya ia adalah petunjuk kesempurnaannya. Ketidaksempurnaan akan berlaku apabila matahari lain dengan status dan pangkat yang sama telah berada di sana dan ia akan tidak menyedari matahari kedua. Sama adalah keadaan semua kewujudan selain Tuhan; ini juga mengekalkan kewujudan mereka selepas menemui cahaya kehidupan daripada Matahari sebenar (Tuhan). Semua kewujudan ini tunduk kepada Kewujudan Sebenar (Tuhan) dan mereka bukan orang yang harus tunduk kepadanya. Walau bagaimanapun, ketuanan (*Rububiyah*) bermaksud menjadi unik dalam kewujudan. Setiap manusia secara temperamental mahu menjadi unik dalam kesempurnaan. Itulah sebabnya, beberapa pembimbing rohani (orang-orang kudus dan Gnostik) telah mengatakan bahawa tidak ada manusia yang tidak mempunyai dalam diri seseorang apa yang dihuraikan oleh Firaun apabila dia berkata:

أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ

"Akulah Tuhanmu, Yang Tertinggi." (Al-Qur'an, Bab 79, Ayat 24)

Walau bagaimanapun, manusia tidak mempunyai cara untuk menjadi unggul dan tertinggi. Seseorang mahukan kesempurnaan tetapi tidak mempunyai keupayaan yang mencukupi untuk menjadi sempurna. Perhambaan (perhambaan) kepada Tuhan (*Ubudiya*) mempunyai kuasa yang kuat ke atas diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan ketuanan (*Rububiya*) adalah perangai yang menawan dan dikasihi. Oleh kerana hubungan ini [yang dimiliki oleh jiwa] dengan Tuhan [Ilahi] yang telah disebutkan dalam firman Tuhan ini, "Beritahu mereka bahawa jiwa adalah dari perintah Tuhanku", cinta dan keinginan untuk kesempurnaan tidak berakhir dan seseorang memperoleh keseronokan daripada imaginasinya, walaupun manusia tidak mencapai kemuncak kesempurnaan. Setiap makhluk hidup mencintai kewujudan seseorang dan kesempurnaan makhluk itu, dan membenci kematian yang menyebabkan pengakhiran kewujudan seseorang dan kualiti kesempurnaan [yang dirasakan dan diandaikan]. Jika makhluk tidak akan berakhir, maka itu akan dianggap sebagai kesempurnaan, kerana [akibatnya,] seseorang akan mempunyai keunggulan dan penguasaan ke atas kebanyakan makhluk lain. Itulah sebabnya, manusia menyukai kewibawaan, keunggulan, dan penguasaan dalam perangai seseorang. Walau bagaimanapun, ia akan dianggap sebagai penguasaan ke atas sesuatu apabila seseorang individu mempunyai kuasa untuk berubah dan menyebabkan kesan daripada niat dan keinginan seseorang, dan perkara-perkara itu ditundukkan kepada seseorang, yang mampu melakukan kepada mereka apa yang diinginkan. Dengan cara ini, ia menjadi disayangi oleh manusia untuk menguasai perkara-perkara yang ada pada seseorang.

Jenis Makhluk : Makhluk yang hadir terdiri daripada beberapa jenis. Sesetengah makhluk tidak menerima sebarang perubahan atau kesan seperti Makhluk dan Sifat Tuhan. Sesetengah makhluk menerima perubahan itu tetapi ciptaan [seperti manusia] tidak boleh mempunyai sebarang kawalan ke atas mereka seperti langit, bintang, kekuasaan syurgawi, makhluk malaikat, *Jin* (makhluk ghaib yang tidak kelihatan yang terdapat di bumi), syaitan, dsb. Jenis ketiga termasuk makhluk di mana manusia boleh menyebabkan perubahan seperti komponen bumi, mineral, tumbuhan, haiwan. Antara makhluk-makhluk ini, adalah hati orang yang menerima perubahan dan impak sama seperti badan, dan sama seperti keupayaan perubahan dan impak yang wujud dalam tubuh haiwan.

Keinginan untuk Penguasaan Berdasarkan Pengetahuan: Pembahagian makhluk [yang mempunyai kewujudan] ialah sesetengahnya mempunyai kapasiti kesan manusia seperti benda kepunyaan bumi dan ada yang tidak mempunyai sebarang kesan manusia seperti Makhluk Tuhan, malaikat, dan syurga (langit dan apa yang ada di luar alam semesta dan bahkan di luar itu). Itulah sebabnya, manusia menginginkan bahawa kerana mereka tidak dapat menguasai langit (alam semesta dan apa yang ada di luar), mereka harus mencapai penguasaan melalui pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang rahsia dan kehalusannya dan ini juga merupakan satu bentuk penguasaan. Ini kerana sesuatu yang diliputi oleh pengetahuan masuk ke dalam pengetahuan dan seorang sarjana diistilahkan sebagai dominan ke atasnya [kerana pengetahuan, walaupun tidak ada penguasaan fizikal]. Keinginan untuk menguasai memaksa manusia untuk membiasakan diri dengan keajaiban dan misteri Tuhan, malaikat, alam semesta, bintang, gunung, dan lautan kerana pengetahuan juga merupakan [cara] penguasaan dan penguasaan juga merupakan sejenis kesempurnaan. Kesempurnaan pengetahuan menyemai manusia dengan kebahagiaan.

Jenis pertama [penguasaan berdasarkan pengetahuan] berkaitan dengan perkara-perkara yang ada di bumi. Seseorang tidak mendapati pengetahuan yang mencukupi [mengenai perkara-perkara duniawi] tetapi mahukan penguasaan kawalan dan impak supaya seseorang boleh menjalankan tindakan impak dan berubah mengikut keinginan. Benda-benda yang terdapat di bumi terdiri daripada dua jenis - badan dan jiwa. Badan termasuk benda seperti emas, perak, harta benda, dsb. Dalam perkara-perkara ini, manusia ingin dapat berubah dan memberi kesan dengan cara yang praktikal, menyimpannya di mana sahaja dia mahu, memberikannya kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki, dan tidak memberi kepada seseorang yang tidak dikehendaki. Untuk mempunyai penguasaan dan kuasa ke atas sesuatu dipanggil "keupayaan" dan

keupayaan adalah kesempurnaan. Kesempurnaan adalah sifat Ketuhanan dan Ketuhanan disayangi oleh perangai manusia. Itulah sebabnya, seseorang mencintai kekayaan, sama ada seseorang memerlukannya atau tidak, dalam memenuhi keinginan seperti pakaian, makan, minum, dan pemenuhan nafsu. Seseorang memberi kesan kepada tubuh dan jiwa tetapi tidak dapat menakluki hati kerana hati tidak ditakluki (atau ditundukkan) tanpa kepercayaan kesempurnaan. Walau bagaimanapun, kemarahan menjadi pengganti kesempurnaan. Seseorang mendapat keseronokan walaupun dalam kemarahan dan kuasa, kerana walaupun dalam hal ini, kawalan dan hak prerogatif mempunyai penglibatan.

Jenis kedua [penguasaan berdasarkan pengetahuan] termasuk diri (*Nufus*) dan hati (*Qulub*) manusia. Tiada yang lebih baik dan berharga daripada mereka di muka bumi. Ia adalah keinginan manusia untuk menguasai diri dan hati, menakluki mereka dan dapat melakukan apa sahaja perubahan yang dikehendaki. Sebab keinginan ini ialah menakluki hati dan mengubahnya adalah kesempurnaan penguasaan dan ia mempunyai persamaan dengan kualiti ketuanan Ilahi (*Rububiya*). Ini kerana hati tidak ditaklukkan tanpa cinta, dan cinta tidak berlaku tanpa kepercayaan tentang kesempurnaan seseorang, dan setiap kesempurnaan dicintai dan menawan kerana ia berkaitan dengan sifat-sifat Ilahi, dan sifat-sifat Ilahi menawan perangai seseorang kerana ia berkait rapat dengan perintah Ilahi (jiwa) [yang cenderung ke arah ketuanan], dan manusia mempunyai perintah Ilahi (jiwa) yang tidak boleh dimusnahkan oleh kematian dan juga tidak dimakan oleh tanah [apabila mayat dikebumikan di dalam bumi selepas kematian]. Ini [Perintah Ilahi yang merupakan jiwa dalam setiap manusia] adalah tempat tinggal iman [dalam kewujudan Ilahi, realiti, cahaya, bimbingan, dan perintah] dan Gnosis, keintiman Ilahi, dan kedekatan. Perkara ini (jiwa) adalah kenderaan untuk membawa seseorang kepada Tuhan dan merupakan punca penglihatan Ilahi.

Hasil daripada apa yang telah ditulis setakat ini ialah makna kemasyhuran ialah penaklukan hati. Orang yang hatinya ditakluki, mampu memperoleh penguasaan dan kawalan ke atas mereka dan penguasaan adalah kesempurnaan yang seterusnya merupakan sifat ketuhanan Ilahi. Itulah sebabnya, perangai [manusia] jatuh cinta dengan pengetahuan dan kuasa. Kekayaan dan kemasyhuran adalah sebab untuk berkuasa. Oleh kerana tidak ada had untuk pengetahuan, itulah sebabnya, sehingga sesuatu kekal di luar batas pengetahuan dan kuasa ke atasnya, keinginan dan semangat untuknya tidak akan dipuaskan dan kekurangan [dalam kesempurnaan manusia] tidak dapat dihilangkan. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) telah berkata tentang orang yang tamak akan ilmu dan orang yang

tamak akan kekayaan bahawa mereka tidak pernah puas. Oleh itu, terbukti di sini bahawa apa yang dicari ialah kesempurnaan dan kesempurnaan dicapai melalui pengetahuan dan kuasa. Terdapat banyak darjah itu. Setiap manusia mendapat keseronokan dan kebahagiaan setakat tahap kesempurnaan yang dimiliki seseorang. Inilah sebab cinta kemasyhuran dan kekayaan yang kekal walaupun memenuhi nafsu. Dalam erti kata lain, cinta kemasyhuran dan kekayaan tidak berkurangan walaupun keperluan dipenuhi. Dalam hal pengetahuan, manusia menyukainya walaupun ia mungkin tidak bermanfaat dalam mencapai sebarang objektif dan kadang-kadang, menjadi penghalang dalam cara mencapai objektif seseorang. Walau bagaimanapun, perangai manusia menanggung kesukaran jalan, mengatasi kesukarannya dan menghiasi hati dengan keajaiban pengetahuan [beraneka ragam] kerana pengetahuan adalah satu bentuk penguasaan ke atas subjek pengetahuan, dan penguasaan ini adalah kesempurnaan, dan kesempurnaan adalah sifat Ilahi (kualiti) itulah sebabnya ia secara intrinsik dicintai dan didambakan.

Kesempurnaan Sebenar

Pengetahuan tentang Keberadaan Tuhan dan sifat-sifat, tindakan-Nya, hikmat-Nya di langit dan bumi, dunia dan akhirat, dan perkara-perkara kepunyaannya dalam susunan kepentingan yang betul, adalah kesempurnaan sebenar [yang dapat dicapai oleh manusia]. Orang yang dikurniakan kesempurnaan ini akan menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan [dalam keadaan Gnosis Tuhan (*Ma'rifa*)], dan kesempurnaan diri ini (*Nafs*) kekal walaupun selepas kematian, dan akan menjadi cahaya yang bersinar [Gnosis Ilahi yang membawa seseorang kepada kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan] yang mana Al-Qur'an telah berkata:

يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا

"Cahaya mereka akan menempa di hadapan mereka ke depan dan kanan mereka dan mereka akan berdoa, 'Ya Tuhan kami! Sempurnakan cahaya ini (pencahayaan) untuk kami dalam keadaan yang kekal'." (Al-Qur'an, Bab 66, Ayat 8)

Dalam erti kata lain, Gnosis ini akan menjadi modal (aset) sehingga pengetahuan yang tidak diketahui di dunia juga akan diketahui. Persamaan ini adalah seperti seseorang

yang mempunyai lampu kecil [dengan sumbu dan minyak] dengan cahaya yang lemah, yang menggunakannya untuk menyalakan lampu lain yang mempunyai cahaya yang lebih kuat (pencahayaan). Seseorang yang tidak mempunyai lampu, tidak boleh menyalakan lampu lain atau menyempurnakan cahaya asal. Seseorang yang dilucutkan Gnosis (Pengetahuan Ilahi, kedekatan, dan keintiman dengan Ilahi) adalah seperti orang yang dilucutkan lampu yang menyala. Contohnya adalah seperti:

كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

"[Orang yang diterangi dengan penerangan Ilahi dalam keadaan Gnosis] Bolehkah menjadi seperti orang yang tenggelam dalam kegelapan [di atas kegelapan], tidak dapat keluar daripadanya?" (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 122)

Sebaliknya, persamaan kegelapan yang dihadapi seseorang, adalah seperti:

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

"Atau mereka seolah-olah dalam kegelapan lautan dalam, ditutupi dengan ombak besar kemudian gelombang lain di atasnya, kemudian awan gelap di atas [lautan] dengan lebih banyak kegelapan [malam yang gelap] di atasnya [oleh itu, individu seperti itu diselubungi lapisan kegelapan demi kegelapan, tidak dapat melihat apa-apa cahaya atau keluar dari kegelapan mutlak ini]." (Al-Qur'an, Bab 24, Ayat 40)

Ia dipelajari daripada ini bahawa Gnosis (*Ma'rifa* atau pengetahuan dan keintiman Ilahi) adalah sumber semua kebaikan dan kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*). Keadaan dengan pengetahuan tentang perkara lain ialah sebahagian daripadanya sama sekali tidak berguna seperti puisi dan pengetahuan salasilah. Ada yang sedemikian rupa sehingga mereka membantu dengan Gnosis Ilahi. Pengetahuan tentang penyucian jiwa membawa kepada bimbingan ke arah dan keupayaan Gnosis Tuhan. Semua pengetahuan ini adalah seperti sumber ke arah pencapaian Gnosis Ilahi. Kesempurnaan adalah dalam Gnosis Ilahi dan dalam mengiktiraf sifat-sifat dan tindakan Ilahi dan di dalamnya terletak pengetahuan tentang semua kewujudan kerana semua kewujudan pada hakikatnya adalah tindakan Ilahi. Oleh itu, sesiapa yang melihat apa-apa di dunia ini dengan perspektif bahawa itu adalah tindakan Tuhan yang disepadukan dengan niat, kuasa, dan kebijaksanaan-Nya, bahawa [melihat dan memahami] dalam realiti adalah komponen Gnosis Ilahi.

Penjelasan ini [setakat ini] adalah mengenai pengetahuan. Sekarang dengarkan ini tentang kuasa. Dari segi kuasa [ke atas sesuatu], hamba Tuhan (manusia) tidak mempunyai kesempurnaan sebenar. Kuasa sebenar hanya milik Tuhan. Tindakan yang wujud daripada niat, kuasa, dan pergerakan hamba Tuhan, pada hakikatnya, wujud kerana Tuhan membawanya ke dalam kewujudan. Ringkasan penjelasan ini ialah kesempurnaan pengetahuan kekal dengan seorang hamba [Tuhan] walaupun selepas kematian dan membuat seseorang mencapai Tuhan tetapi dalam kesempurnaan kuasa, kita tidak melihat apa-apa kesempurnaan dari segi kuasa dalam hamba [Tuhan]. Walau bagaimanapun, kuasa (keupayaan fizikal) adalah cara untuk [mencapai] kesempurnaan pengetahuan. Semua organ, keupayaan, dan fakulti badan, melalui kuasa mereka, menyebabkan seseorang mencapai realiti kesempurnaan pengetahuan. Untuk memberikan kuasa kepada organ dan fakulti ini, terdapat keperluan untuk kekayaan dan kemasyhuran supaya dengan cara mereka, seseorang boleh mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman. Jika seseorang tidak menggunakannya untuk mencapai Gnosis Ilahi, maka jelas bahawa individu sedemikian tidak mempunyai sebarang wawasan yang baik. Satu-satunya kelebihan mereka ialah menggunakannya semata-mata untuk mendapatkan beberapa keseronokan yang akan berakhir [suatu hari nanti]. Mereka yang menganggap keseronokan sementara ini sebagai kesempurnaan, adalah bodoh sepenuhnya. Kebanyakan orang telah dimusnahkan dengan jatuh ke dalam lubang kejahilan yang mendalam ini. Mereka berfikir bahawa untuk mendapatkan kuasa ke atas badan dengan kekerasan, mempunyai keluasan dalam kekayaan, dan kehebatan yang dicapai melalui kemasyhuran di hati orang, adalah apa yang dimaksudkan dengan kesempurnaan. Apabila kejahilan ini menjadi kepercayaan maka mereka menganggap ini sebagai menawan dan sibuk dengan pencapaiannya dan mati sambil mengejarnya dan mengabaikan kesempurnaan sebenar yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan dan malaikat [kerana sifat-sifat malaikat yang murni dan tanpa sebarang dosa atau kecacatan]. Kesempurnaan itu adalah kesempurnaan pengetahuan dan kebebasan. Perbincangan pengetahuan telah dibentangkan sebelum ini. Makna kebebasan dan pembebasan adalah untuk dibebaskan daripada nafsu dan penderitaan dunia, dan untuk mengatasi dan mengawal mereka seperti yang diatasi oleh malaikat, yang tidak disesatkan oleh nafsu yang tidak dihasut oleh kemarahan. Menghapuskan kesan nafsu dan kemarahan daripada diri (*Nafs*), adalah kesempurnaan dan ini sebenarnya adalah kualiti malaikat. Ciri-ciri sifat-sifat kesempurnaan Tuhan ialah tidak ada sebarang kemerosotan atau perubahan di dalamnya dan tidak ada apa-apa kesan kepada mereka. Dalam hal ini, sejauh mana seseorang individu jauh daripada pengaruh dan perubahan yang dipengaruhi oleh halangan [duniawi] [gangguan, keterikatan, penipuan, dll.], seseorang akan lebih dekat dengan Tuhan dan akan menyerupai malaikat setakat itu dan akan mempunyai pangkat di hadapan Tuhan setakat itu. Ini adalah

kesempurnaan ketiga yang berasingan daripada kesempurnaan pengetahuan dan kuasa.

Cinta untuk pujian dalam diri yang lebih rendah dan benci untuk kritikan

Sebab Cinta Pujian dalam Diri Bawah: Terdapat empat sebab untuk keseronokan ini yang dialami oleh diri yang lebih rendah (*Nafs*):

Sebab Pertama: Yang merupakan sebab yang paling kuat ialah pujian itu menyedarkan seseorang bahawa seseorang dikurniakan kesempurnaan, dan telah dijelaskan sebelum ini, bahawa kesempurnaan dicintai dan seseorang mendapat keseronokan dalam mendapatkan semua yang dicintai. Oleh itu, apabila diri menyedari kesempurnaannya, ia menjadi sangat gembira mengenainya dan mencapai keseronokan yang tidak dapat digambarkan. Kesedaran kesempurnaan seseorang berlaku apabila orang lain memuji seseorang. Kualiti atau sifat yang dipuji, kadang-kadang jelas dan kadang-kadang meragukan. Jika sifat itu jelas dan direalisasikan, maka keseronokan yang diperoleh daripada pujiannya agak kurang tetapi ia pasti ada. Sebagai contoh, untuk memuji seseorang bahawa "Anda tinggi dan mempunyai kulit yang cantik", walaupun ia jelas dan dirasai dan dipuji menyedari mereka, tetapi seseorang tidak selalu melihat ciri-ciri ini, sebaliknya, seseorang agak cuai terhadap mereka. Apabila seseorang menyedari [bahawa seseorang mempunyai sifat-sifat itu kerana pujian seseorang], dia mendapat keseronokan [dalaman] daripadanya. Jika seseorang mempunyai sifat atau kualiti yang diragukan maka pujian yang diterima untuk kualiti itu membawa kesenangan yang tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan lain. Sebagai contoh, [memuji seseorang] dengan mengatakan bahawa "Kamu seorang sarjana yang hebat" atau "Kamu sangat takut akan Tuhan dan benar" atau "Kamu sangat cantik". Manusia mempunyai keraguan dalam kesempurnaan pengetahuan, ketakwaan dan kecantikan seseorang dan keinginan untuk entah bagaimana menghilangkan keraguan itu, supaya sifat-sifat ini menjadi pasti (seseorang mendapat kepastian dalam memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifat ini) dan tidak ada orang lain yang akan setanding dengan seseorang dalam sifat-sifat tersebut. Apabila orang lain menyebut (memuji) sifat-sifat ini, seseorang mendapat kepuasan dan kepastian [dalam kewujudan mereka dalam diri sendiri] dan dengan cara ini keseronokan ini semakin meningkat. Keseronokan ini semakin meningkat apabila seseorang dipuji oleh seorang yang bijak dan bijak yang menyedari rahsia keindahan pengetahuan, ketakwaan dan ketelitian dan tidak suka mengucapkan apa-apa tanpa

meneliti. Sebagai contoh, jika seorang guru memuji kecerdasan dan pemahaman pelajarnya maka pelajar itu sangat gembira dengannya. Jika orang lain memuji yang mempunyai tabiat mengatakan sesuatu tanpa berfikir dan memahami dan yang tidak pintar dan sedar, maka keseronokan ini berkurangan. Sebab untuk membenci kutukan [atau kritikan] seseorang ialah seseorang dapat mengetahui kesalahan diri (*Nafs*) kerana seseorang menunjukkannya. Seseorang merasakan kesakitan menyedari kesalahannya sendiri dan kesakitan ini semakin meningkat apabila orang yang bijak dan bijak menunjukkan kesalahannya.

Sebab Kedua: Adakah pujian itu berhujah untuk hakikat bahawa hati orang yang memuji ditundukkan oleh orang yang dipuji dan orang seperti itu adalah pengikut, pengagum, dan tunduk kepada kehendak dan keinginan orang yang dipuji. Hati yang menawan dan menundukkan disayangi manusia. Apabila seseorang menyedari bahawa sekarang seseorang memiliki hati, seseorang merasakan keseronokan dan keseronokan ini meningkat apabila pujian datang dari lidah orang yang mempunyai jaring kuasa dan kawalan yang luas. Ini kerana dengan memerangkap hati orang sedemikian, terdapat jangkaan untuk meraih faedah maksimum, seperti raja, pihak berkuasa, atau individu terkemuka. Keseronokan ini berkurangan ke tahap yang sangat rendah apabila orang yang memuji tidak mempunyai kepentingan dalam masyarakat (tidak mempunyai kepentingan sosial) atau mempunyai apa-apa dalam bidang pengaruh seseorang atau dapat memberi manfaat secara peribadi kepada sesiapa sahaja. Untuk mengawal hati orang seperti itu sama dengan mengawal perkara yang tidak penting dan rendah. Hati orang yang mengutuk, atau mengkritik tidak dimiliki oleh seseorang. Kesakitan yang terpancar daripada itu akan lebih kurang bergantung kepada kepentingan sosial penghukum yang tinggi atau rendah.

Sebab Ketiga: Pujian seseorang bukan sahaja menjadikan hati seseorang ditundukkan kepada orang yang dipuji, tetapi ada kemungkinan bahawa pujian itu memberi kesan kepada beberapa orang lain yang hatinya seterusnya ditundukkan kepada orang yang dipuji. Dalam hal ini, pujian (komen pujian) orang-orang itu sangat berkesan, yang ucapannya didengar dengan penuh perhatian dan pujian dan kutukan mereka dipercayai. Kemudian pujian ini mesti dilakukan dalam perhimpunan terbuka yang besar supaya bilangan maksimum orang mendengarnya. Semakin besar bilangan penonton dan semakin penting keperibadian orang yang memuji, semakin besar keseronokan daripada pujian itu dan setakat itu juga akan menjadi kesakitan kutukan yang tidak dapat diterima oleh diri yang lebih rendah (*Nafs*).

Sebab Keempat: Ia dipelajari daripada pujian bahawa orang yang dipuji mempunyai personaliti yang mengagumkan, itulah sebabnya, orang gelisah dalam memuji orang sedemikian, sama ada dengan kehendak bebas atau dengan [paksaan dalaman yang memaksa atau] kekerasan. Mempunyai personaliti yang mengagumkan juga merupakan perhiasan bagi seseorang kerana ia mempunyai sejenis penguasaan dan kuasa di dalamnya. Pujian ini tidak tanpa keseronokan walaupun orang yang memuji tidak mempunyai pemikiran yang baik tentang orang yang dipuji yang terpaksa memuji kerana takut. Dalam kes ini, seseorang mendapat keseronokan kerana gangguan dan ketakutan orang lain dan disebabkan oleh penguasaan dan kuasa seseorang [ke atas orang lain]. Bergantung pada betapa lemah dan terganggu yang lain, seseorang akan mendapat keseronokan yang berkadar dengan itu.

Kadang-kadang empat sebab ini terkumpul pada orang yang sama melakukan pujian. Dalam kes itu, keseronokan [yang diperoleh daripada pujian orang lain] meningkat berlipat ganda. Jika semua sebab ini tidak [serentak] bergabung dalam satu orang, keseronokan daripada pujian akan berkurangan secara berkadar.

Penawar untuk Sebab-sebab Penyayang Pujian yang Disebutkan di Atas: Sebab pertama boleh disembuhkan oleh orang yang dipuji untuk mempunyai kepastian ini bahawa orang yang memuji tidak benar dalam perkataan seseorang. Sebagai contoh, jika seseorang memuji seseorang dengan berkata, "Anda berasal dari keturunan yang mulia, anda murah hati, anda seorang sarjana, dan anda menahan diri daripada kejahatan", dan orang yang dituju atau dipuji tahu bahawa seseorang itu tidak seperti itu dan sebaliknya, agak bertentangan dengan itu, maka keseronokan yang dilahirkan dalam hati dengan pujian itu akan berakhir. Hanya keseronokan itu akan kekal yang dicapai apabila seseorang mendapat penguasaan dan kawalan ke atas hati atau lidah seseorang. Jika seseorang [selanjutnya] menyedari bahawa apa yang dikatakan oleh orang yang memuji itu, hatinya [sebenarnya] tidak mempunyai kepercayaan itu dan [di atas itu] saya juga tidak mempunyai sifat-sifat itu [yang telah disebut oleh orang yang memuji itu] maka keseronokan kedua [mempunyai penguasaan dan kawalan ke atas hati] juga akan berakhir. Hanya satu keseronokan yang akan kekal selepas ini [iaitu keseronokan yang diperoleh dengan menyedari bahawa seseorang mempunyai kawalan ke atas lidah orang]. Dalam erti kata lain, satu-satunya keseronokan yang akan kekal ialah kesedaran bahawa orang yang memuji terpaksa membuka lidah dalam pujian saya kerana ketakutan dan kekaguman saya. Seseorang yang tidak serius dalam memuji tetapi sebaliknya, hanya memuji seseorang sebagai jenaka, maka semua keseronokan [termasuk keseronokan terakhir yang tinggal untuk mengawal lidah seseorang] akan berakhir kerana daripada tiga sebab, tiada sebab yang kekal.

Daripada penjelasan ini, anda akan faham sekarang mengapa diri yang lebih rendah (*Nafs*) memperoleh keseronokan daripada pujian dan mendapati kesakitan dalam kutukan. Sebab-sebab ini [untuk pujian] telah disebutkan supaya kaedah penawar untuk cinta kemasyhuran, dan pujian dan ketakutan akan kutukan dapat difahami. Ini kerana sehingga sebab penyakit atau penyakit difahami, penyembuhannya tidak akan dapat dilakukan kerana penyembuhan adalah nama lain untuk menamatkan sebab-sebab penyakit.

Penawar untuk Cinta Kemasyhuran

Seseorang yang mempunyai cinta kemasyhuran menguasai hati, menghabiskan semua tenaganya untuk menggembirakan ciptaan, dan sibuk dengan menjalin persahabatan dengan mereka, dan sangat berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan orang yang menghormati seseorang lebih dan lebih, selepas mendengar seseorang dan melihat tindakan seseorang. Perkara ini adalah lautan kemunafikan dan sumber kekacauan. Ia menimbulkan kemalasan dalam ibadat dan kadang-kadang seseorang terpaksa melakukan perkara terlarang dan tidak bermoral untuk memerangkap hati. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) menyerupai cinta harta dan kemasyhuran dan kemusnahan iman seseorang kepada dua [serigala yang lapar dan] ganas [yang dilepaskan adalah kawanan domba]. Dia juga mengatakan bahawa cinta kepada kekayaan dan kemasyhuran tumbuh kemunafikan, sama seperti air menanam tumbuh-tumbuhan. Kemunafikan bermaksud perbezaan antara makhluk luaran dan dalaman dan perbezaan antara perkataan dan perbuatan. Seseorang yang mencari penghargaan dan tahap penghormatan, mempamerkan tabiat dan sifat yang sangat baik yang sebenarnya tidak dimiliki. Ini adalah kemunafikan semata-mata. Cinta kemasyhuran adalah penyakit yang membawa maut. Penyembuhan dan penghapusannya dari hati orang beriman adalah sangat penting. Penyakit ini, seperti penyakit [mencintai] kekayaan masuk ke dalam inti hati [dan menjadi sifat dalaman]. Penawarnya juga terdiri daripada gabungan pengetahuan dan tindakan.

Penawar Cinta Kemasyhuran Berasaskan Pengetahuan: Adalah untuk mencari sebab yang menyebabkan seseorang terlibat dalam penyakit kemasyhuran yang mencintai. Sebab itu adalah untuk mengawal jiwa dan badan orang. Walaupun seseorang mencapainya, penghujung terakhirnya adalah [dalam] kematian [individu yang akan datang akhirnya]. Ia tidak dikira antara amal soleh yang kekal selama-lamanya [*al-Baqiyat us-Salihaat*]. Sebaliknya, jika semua orang di bumi mula sujud di

hadapan anda dan menyimpan dahi mereka di kaki anda selama lima puluh tahun walaupun pada masa itu, kedua-dua sujud tidak akan kekal atau anda akan kekal hidup, dan akhir terakhir anda akan sama seperti yang telah diberikan kepada banyak orang yang mulia, kemegahan dan berprestij di hadapan anda. Untuk meninggalkan berkat iman [kepada Tuhan dan jalan rohani yang mulia menuju kepada-Nya] iaitu kehidupan abadi yang tidak pernah berakhir, kerana perkara yang sementara dan sementara itu [seperti popularitи dan penghormatan di hati orang] sama sekali tidak sesuai. Orang yang biasa dengan realiti kesempurnaan sebenar serta kesempurnaan yang dibayangkan [palsu], tidak mementingkan [mempunyai] kemasyhuran [dan popularitи]. Sebaliknya, orang yang memerhatikan akhirat, bahkan tidak memberikannya jumlah kepentingan yang diberikan kepada zarah debu. Individu sedemikian membayangkan kematian di hadapan seseorang dan menganggap dunia (keduniaan) sebagai rendah. Orang-orang soleh (pada masa lalu) mempunyai semua tumpuan mereka kepada akhirat dan pekerjaan yang mereka lakukan untuknya adalah kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*). Mereka telah mengetahui ini (dengan kepastian) bahawa akhirat adalah bagi orang-orang yang taqwa, menghormati, dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan bagi mereka, tidak ada yang lebih rendah daripada kemasyhuran dan kekayaan. Penglihatan kebanyakan orang lemah dan hanya tertumpu pada dunia. Cahaya mata mereka tidak mengembang untuk melihat realiti dan akhir akhir semua perkara seperti yang [dijelaskan oleh] perkataan Ilahi ini:

"Sebaliknya, kamu lebih suka kehidupan duniawi, walaupun, akhirat jauh lebih baik dan tahan lama (kekal) daripada dunia (kehidupan duniawi dengan keduniaannya)." (Al-Qur'an, Bab 87, Ayat 16-17)

Seseorang yang terlibat setakat ini dalam mencari kemasyhuran, harus menyembuhkan hati seseorang dengan membayangkan kemudaratan dan kesusahan duniawi, dengan kata lain, harus memerhatikan bahaya yang dihadapi oleh orang terkenal di dunia - setiap orang yang terkenal, berprestij dan berstatus tinggi sambil mempunyai beberapa kawan, tidak kekurangan musuh. Orang-orang ini sentiasa menyasarkan masa yang sesuai untuk mendatangkan kemudaratan dan setiap kali mereka mendapat peluang, mereka melepaskan permusuhan mereka. Orang yang berstatus tinggi sendiri, sentiasa mempunyai ketakutan kehilangan status yang mereka miliki atau hati yang berubah (dibalikkan) yang mempunyai maruah dan rasa hormat terhadap mereka. Hati diperangi antara menghormati [siapa yang mereka suka dan kagumi] dan mengelakkan [siapa yang mereka tidak suka dan benci]. Sebuah bangunan yang dibina dengan

asasnya di hati tidak lebih tahan lama daripada istana yang dibina di atas ombak laut. Konsesi kepada hati, perlindungan kemasyhuran dan prestij, konspirasi orang cemburu, menentang kemudaratan yang disebabkan oleh musuh, dan lain-lain, adalah kemudaratan dan kesusahan duniawi yang merosakkan keseronokan kemasyhuran. Azab akhirat kerana mencari kemasyhuran adalah berasingan daripada itu. Seseorang tidak mendapat jumlah faedah duniawi [daripada mencari kemasyhuran] yang diharapkan, sebaliknya, terdapat begitu banyak timbunan kesukaran yang berkaitan dengan mencari kemasyhuran. Mereka yang suka kemasyhuran, harus menyembuhkan pandangan jauh mereka (wawasan mistik atau *Baseerah*). Mereka yang mempunyai kedalaman dalam pandangan jauh mereka (wawasan mistik) dan kekuatan iman, tidak memberi perhatian sedikit pun kepada dunia (keduniaan).

Penawar Praktikal Cinta Kemasyhuran: Penyembuhan praktikal penyakit ini adalah melakukan sesuatu untuk menghapuskan kemasyhuran seseorang [dan memegang] di hati orang lain supaya seseorang akan ditegur sehingga orang merendahkan seseorang di mata mereka. Akibatnya, perasaan popularity dihilangkan dan seseorang menjadi terbiasa dengan kehidupan pengasingan dan tanpa nama dan hanya bersaing dengan popularity seseorang dengan Tuhan. Hanya sebanyak ini yang dibenarkan bahawa seseorang melakukan perkara-perkara dari antara tindakan yang meninggalkan seseorang tanpa prestij di kalangan orang. Terdapat tradisi bahawa seorang raja berhasrat untuk mendekati penyembah yang saleh. Apabila penyembah mengetahui bahawa raja telah datang ke perhimpunannya, dia meminta makanan dibawa keluar untuknya dan mula makan sekeping besar. Apabila raja melihatnya makan seperti itu, dia tidak dapat menyimpan pendapat baiknya terhadapnya dan penyembah itu menjadi hina di matanya. Dia kemudian meninggalkan niatnya untuk mendekatinya dan menjadi pengikutnya [dalam jalan rohani]. Penyembah menarik nafas lega dan berterima kasih kepada Tuhan kerana melindunginya daripada raja. Orang yang mempunyai keadaan rohani kadangkala menyembuhkan diri mereka melalui kaedah ini, dan mereka menganggapnya bermanfaat untuk hati mereka [dari segi melindungi mereka daripada penyakit rohani]. Dengan bertindak mengikut kaedah sedemikian, mereka membetulkan keadaan dalaman mereka dan menghapuskan sebarang keterlaluan [atau penyelewengan daripada kesederhanaan, keseimbangan, dan keharmonian dalam diri mereka].

Kaedah Terbaik untuk Menghapuskan Cinta Kemasyhuran: Penawar terbaiknya ialah mengamalkan pengasingan [sosial] daripada orang ramai [dalam semua bentuk dan bentuk sama ada cara moden atau tradisional, kecuali keperluan dan keperluan mendesak] dan menjadi tidak dikenali atau pergi ke tempat di mana tiada siapa yang

mengenali sesiapa. Mengamalkan pengasingan di rumah juga tidak bebas daripada bahaya kerana seseorang akan menjadi terkenal di seluruh kampung [atau majlis perbandaran] bahawa pengembara rohani telah mengamalkan pengasingan daripada semua orang untuk terikat dengan Tuhan, sehingga pengasingan pun akan menjadi sumber kepercayaan yang berakar umbi di hati orang [tentang ketakwaan, kebaikan dan keadaan rohani yang tinggi seseorang]. Ia juga mungkin bahawa orang yang mengamalkan pengasingan mungkin berfikir bahawa seseorang itu tidak mempunyai cinta kemasyhuran yang kekal di dalam hati, walaupun, cinta ini mungkin bersembunyi di beberapa sudut hati, tetapi nampaknya diri yang lebih rendah (*Nafs*) berpuas hati dengan mencapai objektifnya [mengamalkan pengasingan sambil masih menjadi terkenal]. Walau bagaimanapun, jika seseorang mencapai kepastian ini bahawa orang tidak lagi kekal sebagai peminat dan pengagumnya atau mereka memfitnah seseorang atau mengaitkan perkara buruk kepada seseorang, maka kepuasan [dalaman] seseorang terhadap diri yang lebih rendah (*Nafs*) akan berakhir dan seseorang akan cukup terganggu untuk mencari cara untuk menghapuskan pemikiran yang salah tentang diri sendiri dari hati orang, walaupun seseorang terpaksa berbohong atau menggunakan penipuan. Ia akan menjadi jelas dalam kes ini bahawa orang ini telah mengamalkan pengasingan sebagai pamer, pada hakikatnya, seseorang masih mempunyai cinta kemasyhuran dan prestij di hati. Cinta ini seperti cinta kekayaan, tetapi lebih jahat kerana ujian yang disebabkan oleh kemasyhuran lebih besar. Selagi seseorang mempunyai ketamakan [untuk kekaguman dan kekaguman] daripada orang seperti dirinya, dia tetap gelisah dalam membuat tempat untuk dirinya sendiri di dalam hati mereka. Tetapi jika seseorang menjana pendapatan dengan tangannya sendiri dan tidak memerhatikan kekayaan orang lain, maka semua orang akan kehilangan kepentingan mereka kepada seseorang. Seseorang tidak lagi mengambil berat tentang [fikiran dalam hati mereka] yang tinggal jauh dari orang di timur atau barat, kerana seseorang tidak dapat melihat mereka atau tidak dapat mempunyai apa-apa ketamakan [atau harapan] daripada mereka.

Ketamakan [dan harapan] daripada orang boleh dihapuskan hanya melalui kepuasan. Orang yang berpuas hati, tidak menyedari orang ramai dan orang yang tidak sedar, tidak menyibukkan hati dengan orang, dan jika ada kekaguman dan pangkat untuk diri sendiri di hati yang lain, seseorang tidak memerhatikannya. Pengabaian mencari kemasyhuran tidak mungkin tanpa kepuasan dan pembasmian ketamakan. Tambahan pula, seseorang harus ingat keadaan pendahulu yang saleh (*Salaf Saliheen*) bahawa mereka lebih suka kerendahan hati daripada maruah dan mencapai ganjaran Ilahi akhirat berbanding kekayaan duniawi.

Penawar untuk Cinta Pujian

Ramai orang telah menderita kerana mereka dilanda ketakutan terhadap orang lain dan menikmati keinginan untuk pujian dan kekaguman mereka. [Akibatnya,] Semua pergerakan dan tindakan mereka adalah mengikut kehendak orang ramai supaya mereka memuji mereka. Perkara ini adalah daripada sifat-sifat yang merosakkan dan dalam hal itu, penyembuhannya adalah wajib. Kaedah penyembuhan adalah untuk membincangkan sebab-sebab yang menimbulkan keinginan untuk pujian dan ketakutan akan kutukan.

Sebab Pertama [untuk Cinta Pujian]: Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kenyataan pengagum [pujian] membuatkan orang yang dikagumi menyedari bahawa seseorang itu mempunyai kesempurnaan. Dalam hal ini, seseorang harus menggunakan akal seseorang, dan bukannya mempercayai pujian pengagum, dan harus mempersoalkannya dari hati sama ada kualiti yang dikaitkan dengan seseorang, adakah itu benar-benar hadir atau tidak? Kemudian kualiti yang dikaitkan dengan seseorang, adakah apa-apa yang benar-benar patut dipuji seperti pengetahuan, takut kepada Tuhan, atau adakah ia sesuatu yang tidak boleh dipuji seperti kekayaan, kemasyhuran, dan harta duniawi? Jika kualiti [yang dipuji] berkaitan dengan cara duniawi, maka gembira dengannya adalah seperti gembira dengan melihat rumput yang akan kering tidak lama lagi menjadi tunggul yang akan dibawa oleh angin. Kebahagiaan seperti ini akan menjadi kesedihan kerana kekurangan intelek. Adalah tidak wajar bagi manusia untuk berpuas hati dengan kekayaan dan harta duniawi. Jika seseorang ingin gembira tentang itu, maka seseorang harus gembira dengan kewujudannya dan bukan untuk pujiannya oleh pengagum. Ini bermakna bahawa ia wujud selepas pujian, walaupun seseorang memilikinya dari sebelumnya [tetapi hanya menjadi gembira selepas seseorang memujinya].

Tambahan pula, jika kualiti itu sedemikian rupa sehingga anda mempunyai hak untuk gembira tentang pengetahuan dan takut kepada Tuhan, adalah tidak wajar untuk bergembira tentang itu walaupun dalam kes itu kerana akhir akhir semua [orang dari segi seseorang mencapai keselamatan dan kebahagiaan kekal atau kesedihan dan kutukan yang kekal] tidak diketahui oleh semua orang. Seseorang tidak tahu sama ada kualiti [terpuji dan mulia] ini akan kekal atau tidak. Memang benar bahawa pengetahuan dan pantang [daripada keduniaan] mendekatkan seseorang kepada Tuhan, tetapi bahaya akhir [kewujudan duniawi seseorang] hadir sepanjang masa. Jika

seseorang takut akan pengakhiran hidup yang buruk, maka dia tidak akan gembira dengan apa-apa dari dunia. Sebaliknya, seseorang akan memahami bahawa dunia adalah tempat kesedihan dan kesedihan dan bukan tempat kebahagiaan dan kepuasan [kerana pelbagai isunya]. Jika anda mengharapkan pengakhiran hidup anda yang baik, maka bukannya gembira dengan pujian pengagum, seseorang harus gembira dengan kemurahan hati dan rahmat Ilahi yang telah dikurniakan kepada anda dalam bentuk pengetahuan dan pantang [daripada keduniaan] (*Zuhd*). Ini kerana keseronokan adalah hasil daripada kesedaran kesempurnaan dan kesempurnaan [jika ia benar-benar wujud,] berhutang kewujudannya kepada nikmat Ilahi dan bukan kepada pujian pengagum. Pujian tunduk kepada nikmat Ilahi ini. Itulah sebabnya, seseorang tidak sepatutnya gembira dengan pujian itu kerana ia tidak akan meningkatkan kecemerlangan anda. Jika seseorang memuji ketakwaan dan pantang anda daripada keduniawian dan anda tahu bahawa pujian ini tidak ada kaitan dengan realiti dan jika anda sangat gembira dengannya maka ia adalah kebodohan mutlak. Tuhan sangat menyedari kejahatan perangai anda dan kekotoran dalam watak dalaman anda dan ini hanyalah pujian palsu dan gembira dengannya adalah kemuncak kejahilan. Walaupun orang yang memuji itu jujur, anda tidak sepatutnya gembira dengan pujian, sebaliknya anda harus gembira dengan nikmat dan berkat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada anda. Pujian palsu [terhadap diri sendiri] harus menjadi sumber kesedihan dan bukan kebahagiaan bagi anda.

Sebab Kedua: Adakah dengan cara pujian, penaklukan hati orang yang menimbun pujian menjadi jelas. Objektifnya adalah sama dengan cinta kemasyhuran dan penawar untuk cinta kemasyhuran telah dijelaskan dalam perkara yang disebutkan di atas bahawa seseorang tidak sepatutnya mempunyai sebarang ketamakan daripada orang, dan harus menjadi pencari pangkat dan penghargaan daripada Tuhan, dan mempunyai kepastian dalam realiti ini bahawa mencari pangkat dan penghargaan daripada ciptaan (semua manusia) menjadikan seseorang jauh daripada Tuhan. Oleh itu, seseorang tidak sepatutnya gembira dengan pujian mereka.

Sebab Ketiga: Sebab ketiga kebahagiaan ialah melalui pujian, kemuliaan dan keperibadian dominan orang yang dipuji menjadi jelas. [Pada hakikatnya,] Ini juga merupakan ciri sementara yang tidak mempunyai kekal. Tidak masuk akal untuk berpuas hati dengan perkara sekejap itu. Pujian sedemikian harus menjadi sebab kesedihan dan menganggap orang yang memuji sebagai buruk. Seseorang harus tidak berpuas hati dengan pujian sedemikian kerana ia membawa seseorang lebih dekat kepada kesukaran dan malapetaka. Seorang Gnostik berkata, "Seseorang yang menjadi gembira dengan pujian seseorang, memberi Syaitan peluang untuk masuk ke

dalam diri seseorang". Seorang lagi Gnostik berpendapat bahawa, "Jika anda tidak suka mendengar dari lidah seseorang bahawa anda adalah orang jahat, tetapi sebaliknya anda suka mendengar bahawa anda adalah orang yang baik, maka pada hakikatnya, anda bukan orang yang baik". Dalam tradisi kenabian, Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

ألا لا تمادحوا وإذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب

"Berhati-hati! Jangan saling memuji satu sama lain dan apabila anda melihat mereka yang memuji kemudian meletakkan debu di muka mereka (iaitu, secara pepatah, ini bermakna orang seperti itu tidak boleh diberi kredibiliti dan pujian mereka harus diabaikan dan ditolak secara terbuka kerana ia berbahaya kepada kerohanian seseorang dari segi meningkatkan ego dan kebenaran diri seseorang)".

Itulah sebab mengapa sahabat-sahabat kenabian sangat takut dengan pujian dan biasa tetap takut akan kekacauannya (*Fitna* atau kesan bencana) dan keseronokan dan kepuasan dalaman yang terhasil daripadanya. Apabila mendengar pujiannya, seorang sahabat kenabian berkata, "Ya Tuhan! Hamba Mu ini berhasrat untuk mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang membuat-Mu tidak senang. Aku menjadikan Engkau saksi bahawa aku tidak senang dengannya". Sebab utama orang-orang ini memusuhi pujian adalah kerana Tuhan tidak senang dengannya. Tambahan pula, mereka pernah mempunyai kesedaran yang berterusan di dalam hati mereka bahawa Tuhan mengetahui keadaan [dalaman yang sebenar] mereka [dan realiti sebenar mereka] dan [sepenuhnya] diberitahu tentang kesalahan mereka. Itulah sebabnya, pujian seseorang tidak akan mengakibatkan pengurangan kesalahan sendiri dan juga tidak akan meningkat. Orang yang baik adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan orang jahat adalah orang yang jauh daripada-Nya. Jika orang yang dipuji adalah buruk di mata Tuhan dan tempat tinggalnya adalah Neraka, maka berpuas hati dengan pujian seseorang adalah kejahilan yang melampau. Jika orang itu layak mendapat Syurga, maka seseorang itu hanya bergembira dengan nikmat dan kemurahan hati Tuhan kerana tidak ada yang tercapai dengan senang hati dengan pujian hamba lain [Tuhan]. Urusan seseorang tidak berada di tangan hamba [Tuhan, iaitu, sesama manusia]. Rezeki dan kematian semuanya berada dalam kuasa dan hak prerogatif Tuhan. Jika perkara ini difahami, seseorang tidak akan mengambil berat tentang pujian atau kutukan daripada mana-mana ciptaan. Cinta pujian akan mula meninggalkan hati seseorang dan seseorang akan dimanjakan sepenuhnya dengan tubuh dan jiwa dalam ekspedisi jalan rohani yang sukar.

Penawar untuk Kebencian terhadap Kritikan dan Kutukan

Telah disebutkan sebelum ini bahawa manusia membenci kutukan kerana alasan yang bertentangan dengan alasan mengapa mereka suka pujian. Itulah sebabnya, penawarnya boleh difahami daripada penawar cinta untuk pujian. Dalam hal ini, penjelasan ringkas ialah orang yang mengutuk anda tidak kehilangan salah satu daripada tiga negeri. Sama ada orang itu jujur adalah kenyataan seseorang atau tujuannya adalah keikhlasan dan cinta, atau seseorang itu jujur dalam kutukan tetapi objektifnya bukanlah keikhlasan dan sebaliknya, mahu mendatangkan kemudaratan. Setakat kes pertama, anda tidak boleh marah dengan mendengar kutukan anda atau bermusuhan terhadap seseorang atau mengutuk orang seperti itu sebagai pembalasan. Sebaliknya, lebih baik anda menerima bantuan seseorang ke atas anda kerana orang yang memberitahu anda tentang kesalahan anda, pada hakikatnya, membuat anda menyaksikan kualiti dalaman anda sendiri yang merosakkan dan menasihati anda untuk melindungi diri anda daripadanya. Anda harus gembira dengan kritikan seseorang terhadap anda dan harus berjuang untuk menghapuskan [sifat dalaman atau] kualiti anda sendiri yang boleh dikutuk. Menyesal atas kutukan atau tidak menyukainya atau memanggil orang yang mengutuk sebagai buruk, adalah kejahilan. Jika [ia adalah kes kedua di mana] pengkritik mengkritik anda semata-mata kerana permusuhan dan untuk mendatangkan kemudaratan kepada anda, walaupun itu anda harus gembira kerana anda menyedari kesalahan anda kerana mereka. Kamu tidak menyedari mereka sebelum ini, atau ia mengingatkan kamu tentang kesalahanmu kerana kamu cuai sebelum itu, atau ia menjadikan sifat-sifat [dalaman yang buruk] kamu buruk di mata kamu kerana kamu menganggapnya baik sebelum itu. Semua perkara ini adalah punca kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi anda (*Sa'ada*) dan apabila anda mendapat cara untuk itu maka jangan berlengah dalam mencapai kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi anda. Persamaan ini ialah anda memakai pakaian yang kotor dengan kotoran dan berhasrat untuk pergi ke istana seorang raja dan anda tidak menyedari bahawa terdapat kekotoran pada pakaian anda. Tambahan pula, anda tidak tahu bahawa jika anda memasuki keadaan ini, raja akan sangat marah, dan tidak akan mengejutkan jika dia menghukum anda dengan hukuman teladan untuk penghinaan ini (pelanggaran tingkah laku). Jika [dalam keadaan ini] seseorang memberitahu anda, "Wahai kotor! Wahai kotor! Bersihkan pakaian anda", anda sepatutnya gembira kerana amaran lisan ini sangat dihargai. Semua akhlak, adab, sifat watak dan perangai dalaman yang jahat dan berbahaya adalah punca kemusnahan di akhirat. Manusia mengetahui moral, adab, sifat watak dan perangai dalaman mereka yang merosakkan melalui musuh mereka apabila mereka mengutuk dan menjadikan anda sasaran kutukan mereka. Jika dalam takdir anda, ada musuh seperti itu maka anda harus menghargainya. Jika mana-mana musuh bertekad untuk bermusuhan seseorang, ia adalah berbahaya bagi jalan

seseorang kepada Tuhan [dan berdiri bersama-Nya kerana permusuhan seseorang boleh memupuk negatif dalam diri sendiri] tetapi ia adalah [bagaimanapun] satu rahmat bagi anda. Anda harus gembira dengan berkat ini [bahawa anda diberitahu tentang kesalahan anda] dan mengambil kesempatan daripadanya. Apa yang anda peduli jika musuh anda bertekad, atas kehendak sendiri, dibakar menjadi abu (secara kiasan) dalam api permusuhan sendiri?

Kes ketiga ialah penghukum adalah pembohong dan menuduh anda melakukan sesuatu yang anda dibebaskan dengan Tuhan. Anda tidak sepatutnya mengambil berat sedikit pun mengenainya atau anda harus mengutuk satu kembali sebagai langkah pembalasan, sebaliknya, anda harus memberi perhatian kepada tiga perkara. Pertama ialah anda dibebaskan daripada kesalahan yang anda diisytiharkan terlibat. Walau bagaimanapun, berapa banyak kesalahan lain seperti ini yang anda terlibat, tetapi Tuhan telah menyembunyikan mereka [daripada kemurahan hati dan kemurahan hati Ilahi yang murni]. Anda harus bersyukur kepada Tuhan kerana bukannya memberitahu orang tentang mereka, satu kesalahan telah diserahkan kepada mereka yang anda dibebaskan. Perkara kedua ialah mencari kesalahan orang akan menjadi penebusan untuk dosa dan kesalahan anda sendiri. Dalam erti kata lain, orang yang mengaitkan kesalahan yang tidak wujud dalam diri anda, membebaskan anda daripada banyak orang lain yang sebenarnya anda terlibat. Ingatlah bahawa sesiapa yang memfitnah kamu, mempersembahkan kepadamu hadiah perbuatan soleh dan baik sendiri kepadamu [kerana fitnah mengakibatkan pemindahan amal baik orang yang telah difitnah] dan orang yang memuji kamu, akan memukul punggung kamu. Betapa peliknya perkara ini bahawa anda gembira dengan kesakitan di belakang anda dan berdukacita kerana mendapat hadiah perbuatan barang, walaupun, perbuatan baik ini akan mendekatkan anda kepada Tuhan. Perkara ketiga ialah, orang miskin itu mencederakan diri sendiri dengan mencari kesalahan terhadap anda. Orang seperti itu merosakkan iman seseorang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menjadi layak mendapat hukuman yang menyakitkan kerana tuduhan palsu. Adakah wajar bagi kamu untuk menindas orang yang ditindas itu yang sudah ditakdirkan untuk perhitungan [sepatutnya] [sepadan dengan amal jahat seseorang] dan murka Tuhan sudah menimpa orang itu? Mengapa anda memberi peluang kepada Syaitan untuk gembira dengan berdoa untuk kemusnahan dan kemurkaan Ilahi seseorang? Anda harus berdoa untuk orang seperti ini: "Ya Tuhan! Ubah orang seperti itu, terima taubat seseorang dan kasihanilah seseorang". Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) apabila beliau membuat doa berikut untuk orang-orang yang patah giginya, mencederakan mukanya dan membunuh bapa saudaranya Hamza (Semoga Allah redha kepadanya) dalam peperangan Uhad [apabila tentera Mekah

datang untuk menyerang dan membunuh Nabi dan semua pengikutnya di Madinah dan dia terpaksa membela masyarakat]:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"Ya Tuhan! Maafkan negara saya. Ya Tuhan! Bimbinglah bangsaku kerana mereka tidak tahu [kesalahan yang mereka lakukan kerana kejahilan]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Bayhaqi Dala-il al-Nabuwwa)*

Kutukan tidak kelihatan buruk kepada orang yang mengamalkan kepuasan dan menamatkan semua ketamakan daripada kekayaan orang. Jika anda tidak menyedari orang [dan apa yang mereka miliki termasuk pujian dan penghargaan mereka,] maka tidak kira betapa mereka bercakap buruk terhadap anda, ia tidak akan memberi banyak kesan kepada hati anda. Realiti iman atau jalan kepada Tuhan (*Deen*) adalah kepuasan yang menamatkan ketamakan kekayaan dan kemasyhuran. Selagi ketamakan kekal, anda akan mahu orang yang anda tamak dan harapkan, mempunyai cinta dan status tinggi anda di hati seseorang dan memuji anda. Anda akan sibuk memberi ruang di hati seseorang untuk diri sendiri dan itu tidak akan berlaku tanpa memusnahkan iman atau jalan anda kepada Tuhan (*Deen*).

Sesetengah orang menginginkan pujian dan kemasyhuran dan melakukan segala yang mungkin untuk mencapainya yang mereka mampu, walaupun ke tahap menunjuk-nunjuk dalam ibadat. Untuk mencondongkan hati manusia kepada diri mereka sendiri dan memaksa mereka memuji diri mereka sendiri, mereka tidak menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang secara agama (*Haram*). Orang-orang seperti itu berada di jalan kemusnahan [diri]. Sesetengah orang sedemikian rupa sehingga mereka menggunakan perkara-perkara yang dibenarkan [secara agama] untuk mencari kemasyhuran dan pujian kerana mereka tidak menggunakan penyembahan sebagai cara itu dan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Orang seperti itu berada di tepi jurang. Ini kerana had tidak boleh dikenakan pada ucapan atau tindakan, itulah sebabnya, ada kemungkinan bahawa mereka mungkin secara tidak dapat dilihat melepasi semua had untuk mencari pujian dan akhirnya memusnahkan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, mereka sangat rapat dengan orang yang memusnahkan diri mereka sendiri. Sesetengah orang adalah seperti yang tidak menginginkan penghargaan atau mereka berusaha untuk itu, tetapi apabila mereka dipuji, mereka merasakan kebahagiaan di hati mereka. Jika orang seperti itu tidak menjalani perjuangan rohani dan tidak memaksa diri mereka untuk menyatakan kebencian pada pujian, maka ada kemungkinan bahawa mereka mungkin dimasukkan ke dalam

kumpulan kedua orang kerana kegembiraan dalaman mereka [apabila dipuji]. Jika mereka berusaha secara rohani dan menyatakan kebencian mereka atas pujian dan dengan mempertimbangkan kemusnahannya, tidak membenarkan hati mereka peluang untuk berpuas hati dengannya, maka orang-orang seperti itu dikelilingi oleh bahaya usaha rohani - kadang-kadang mereka berjaya dan kadang-kadang mereka ditakdirkan untuk kalah.

Sesetengah orang tidak gembira apabila mereka mendengar pujian, atau mereka sakit dengannya seolah-olah pujian tidak meninggalkan kesan pada mereka. Orang seperti itu dihargai walaupun mereka tidak ikhlas sepenuhnya. Sesetengah orang sedemikian rupa sehingga mereka menyatakan keengganan mereka untuk memuji tetapi tidak sehinggakan mereka menjadi kecewa dengan orang yang memuji atau melarang seseorang daripada berbuat demikian. Tahap tertinggi di kalangan ini [pelbagai kumpulan orang dari segi tindak balas dan sikap mereka terhadap pujian] ialah pujian itu harus dianggap buruk, keengganan tulen mesti ditunjukkan yang tidak boleh dipaksa [dengan kata lain, ketidaksukaan luar sementara seseorang mempunyai kepuasan dalaman dengannya]. Menjadi ikhlas dan jujur marah dengan lidah sambil senang hati [dengan pujian], adalah kemunafikan semata-mata. Individu sedemikian menyatakan keikhlasan dan kebenaran seseorang tetapi dalam diri dalaman, tidak ada keikhlasan atau kebenaran. Melalui pelbagai tahap ini [tidak menyukai pujian], perbezaan dalam keadaan mereka yang mengutuk pujian juga telah menjadi jelas. Darjah pertamanya ialah harus ada ungkapan keengganan dan darjah terakhir ialah seseorang menyatakan kebahagiaan atas kutukan [diri sendiri]. Walau bagaimanapun, satu-satunya individu yang boleh gembira dengan kritikan terhadap diri sendiri ialah orang yang mempunyai permusuhan dengan diri yang lebih rendah (*Nafs*). Diri yang lebih rendah ini sangat memberontak, ia mempunyai kesalahan yang tidak terkira banyaknya, pengingkaran janjinya terkenal, penipuannya jelas. Ia layak mendapat layanan yang diberikan kepada musuh. Ia adalah [kelemahan dalam] sifat manusia untuk gembira dengan mendengar kesalahan musuh. Apabila seseorang telah menjadi musuh kepada diri bawahannya sendiri (*Nafs*) maka dia harus gembira mendengar kesalahannya dan harus bersyukur kepada orang yang mengutuknya, kerana orang itu telah memenuhi kewajipan komunal (*Fard al-Kifaya*) dan menggunakan kecerdikan dan kecerdasan untuk memberitahu saya tentang kesalahan saya sendiri. Kutukan ini dihargai kerana seseorang akan berkurangan di mata orang ramai dan akan dilindungi daripada kemudaratan kemasyhuran. Tambahan pula, manusia tidak dapat melakukan banyak perbuatan baik. Tidak hairanlah jika kutukan ini [terhadap diri sendiri] menjadi perbuatan baik bagi seseorang dan menjadi penebusan untuk kesalahan seseorang yang tidak mampu dihapuskan. Jika seorang pengembara rohani (*Mureed*) mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kerja ini bahawa pujian dan kutukan menjadi sama di mata seseorang,

maka penglibatan ini tidak akan membenarkan seseorang itu sebarang penangguhan atau jeda [untuk apa-apa lagi]. Dalam jalan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'ada*) pengembara rohani, terdapat banyak ngarai yang berbahaya dan sukar dan ini adalah salah satu gaung itu. Gaung ini tidak boleh diseberangi tanpa melakukan usaha rohani yang paling sukar (*Mujahada).*

Bab 9- Bahaya Kemegahan dan Menunjuk-nunjuk

Buku kesembilan Ghazali dalam jilid ketiga atau suku magnum *opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan kemudaratan kemegahan dan mempamerkan apa-apa kebaikan yang dimiliki seseorang dari segi harta benda atau sifat, bakat dan kemahiran yang luar biasa. Penyakit-penyakit ini sangat memakan diri sendiri sehingga mereka menguasai kehidupan seseorang dan mengalihkan seseorang daripada jalan rohani, yang digariskan dalam bahagian pertama risalah ini, dan merampas kedamaian dan ketenangan dalaman seseorang. Ghazali memberikan pandangan yang mendalam tentang penyakit ini, asal-usulnya, dan menetapkan cara untuk menghapuskannya dari hati, seterusnya mengisinya dengan kedamaian dan ketenangan dalaman. Seperti mencari kemasyhuran, kemegahan menggalakkan egoisme dan keangkuhan yang ditimbulkannya, bersama-sama dengan obsesi dengan diri (*Nafs*) dan buta terhadap kekurangannya sekali gus membunuh semua kemungkinan pembaharuan diri dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kemegahan menghilangkan keikhlasan dalam semua perkara, walaupun dalam perkara yang berkaitan dengan melakukan perkara yang baik, sekali gus mengosongkan hati daripada sebarang cahaya yang dilahirkan di dalamnya hasil daripada tindakan dan perbuatan baik seseorang. Kandungan buku ini oleh Ghazali dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [15]:

Kecaman Kemegahan

Kemegahan [atau menunjuk-nunjuk atau memaparkan pura-pura] adalah dilarang [dalam hukum Ilahi] dan seseorang yang melakukan itu patut mendapat ketidaksenangan Ilahi. Tuhan berfirman [sambil memetik hamba-hamba ikhlas yang tidak mempunyai kepura-puraan kosong dan menunjuk-nunjuk]:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

"Kami menghidangkan makanan kepadamu hanya demi wajah Tuhan (metafora untuk penerimaan Ilahi, kedekatan dan keintiman), tidak menginginkan ganjaran atau terima kasih [daripada sesiapa]." (Al-Qur'an, Bab 76, Ayat 9)

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"Sesiapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak mengaitkan mana-mana rakan kongsi dalam penyembahan Tuhan (melakukan apa-apa untuk mencari kesenangan, kelulusan dan pujian ciptaan adalah sama dengan memasukkan mereka ke dalam penyembahan Tuhan dan membawa mereka ke tahap Tuhan)." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 110)

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya): "Wahai Rasulullah! Tindakan manakah yang menyelamatkan?" Dia menjawab: "Seorang hamba [Tuhan] tidak boleh melakukan apa-apa tindakan dalam ketaatan Tuhan yang objektifnya adalah orang [atau apa sahaja yang mereka tawarkan dari segi mendapatkan kekaguman, penghargaan, terima kasih, pujian, faedah kewangan atau material, prestij, konsesi, dan lain-lain, daripada mereka]". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Hakim* atas kuasa Abdullah bin Abbas [Semoga Allah redha kepadanya])

Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Apabila kamu berpuasa pada suatu hari, sapukan minyak [rambut] ke kepala (kulit kepala) dan janggut dan letakkan tangan berminyak pada bibirmu supaya orang tidak menyedari bahawa kamu berpuasa [kerana bibir kering adalah tanda puasa]. Apabila kamu memberi dengan tangan kananmu, maka berikan sedemikian rupa sehingga tangan kirimu tidak menyedarinya. Apabila anda berdoa, letakkan tirai di pintu anda [supaya tidak ada yang menyedari bahawa anda berdoa kerana tujuan solat adalah untuk menyembah Tuhan dan bukan untuk membuat paparan awam daripadanya untuk mendapatkan kekaguman dan pujian

orang]. Tuhan mengagihkan pujian seperti Dia mengagihkan rezeki [kepada ciptaan-Nya termasuk manusia]". Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

لا يقبل الله عزّ وجلّ عملا فيه مثقال ذرّة من رياء

"Tuhan tidak menerima perbuatan yang mempunyai nilai zarah untuk dipamerkan di dalamnya".

Dinyatakan dalam riwayat nubuatan bahawa pada hari kiamat, apabila tidak ada naungan melainkan Naungan Tuhan, di antara orang-orang yang akan mendapat tempat di bawah naungan Takhta Ilahi adalah orang yang telah memberi amal dengan tangan kanan [sedemikian] sehingga tangan kiri tidak menyedarinya. (Diriwayatkan oleh *Hadith* mengumpul *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Rahimahullah Tuhan redha kepadanya). Menurut *Hadis yang lain* (riwayat kenabian), perbuatan rahsia mempunyai tujuh puluh kali lebih baik daripada perbuatan [soleh] yang dilakukan secara terbuka. (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Bayhaqi* atas kewibawaan Abu Darda (Semoga Allah redha kepadanya). Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda: "Pada hari kiamat, orang yang sombong akan dipanggil: 'Perbuatan baikmu telah sia-sia dan pahala Ilahi kamu telah berakhir. Pergilah dan dapatkan balasan atas perbuatanmu daripada orang-orang yang baginya kamu mengerjakannya [di tempat pertama]'". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Abi ad-Dunya* atas kuasa Jabal al-Yahsabi (Semoga Allah redha kepadanya). Nabi Muhammad SAW (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata: "Tuhan menciptakan bumi, ia kemudian mula menggeletar dan bergegar dengan segala-galanya di atasnya. Kemudian Tuhan menciptakan gunung-gunung dan menjadikannya sebagai pasak di atas tanah [untuk menjadikannya tenang]. Malaikat berkata antara satu sama lain bahawa Tuhan tidak membuat apa-apa yang lebih sukar daripada gunung. Tuhan kemudian mencipta besi yang memotong gunung. Kemudian Dia menciptakan api yang mencairkan besi. Air kemudiannya diarahkan untuk memadamkan api. Angin kemudiannya diperintahkan, dan ia membalikkan air. Pendapat malaikat berubah selepas itu, dan mereka berfikir untuk bertanya kepada Tuhan. Mereka bertanya: 'Apakah perkara yang paling sukar yang telah kamu buat dalam ciptaan kamu?' Dia menjawab: 'Aku tidak membuat apa-apa yang lebih keras daripada hati anak Adam (iaitu manusia). Apabila seseorang memberi amal dengan tangan kanan, dia menyembunyikannya dari tangan kirinya (iaitu, ia dilakukan dengan kerahsiaan sepenuhnya untuk mengelakkan semua tahap kemegahan dan itu memerlukan tahap keikhlasan yang tinggi kepada Tuhan yang datang dengan usaha berani untuk

transformasi rohani)'". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Tirmidzi* atas kewibawaan Anas)

Abdullah bin Mubarak (Selawat ke atasnya) meriwayatkan daripada Khalid bin Ma'dan (Selawat ke atasnya) bahawa beliau meminta Mu'adh bin Jabal - seorang sahabat kenabian yang agung (Rahimahullah) - untuk meriwayatkan kepadanya sebuah *Hadis* (hadis Nabi Muhammad (Selawat dan salam Tuhan ke atasnya) yang diingatinya dan dilatih setiap hari kerana kesukaran dan keterukannya. Mu'adh (Semoga Allah redha dengannya) bersetuju untuk berbuat demikian tetapi dia menangis untuk masa yang lama. Dia kemudian berkata:

"Betapa bersungguh-sungguh aku rindu untuk bertemu dengan Nabi (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya)! Suatu ketika saya bersama Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya). Dia menunggang unta dan dia membawa saya duduk di belakangnya. Apabila kami meneruskan, Nabi memandang ke langit dan berkata: 'Segala puji adalah untuk Tuhan yang memerintahkan makhluk-Nya sebagaimana yang dikehendaki-Nya sesuai'. Kemudian berpaling kepadaku, dia berkata: 'Aku memberitahu kamu sesuatu, jika kamu mengingatinya, ia akan memberi manfaat kepadamu, tetapi jika kamu melupakannya maka kamu tidak akan berhujah di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Wahai Mu'adh! Sebelum mencipta syurga, Tuhan Yang Maha Tinggi menciptakan tujuh malaikat, satu untuk setiap syurga dan melantik seorang malaikat sebagai pengawal di setiap pintu syurga, mengikut dimensi pintu gerbang. Apabila dua malaikat (penjaga] *'Kiraman Katibeen*' (dua malaikat yang berada di atas dua bahu tiap-tiap manusia dan mencatatkan semua perbuatan seseorang sama ada baik atau buruk) bangkit dengan perbuatan hamba-hamba, ada cahaya di dalam mereka seperti cahaya matahari. Apabila mereka tiba di [pintu gerbang] syurga yang pertama, malaikat yang berdiri sebagai pengawal di sana meminta '*Kiraman Katibeen*' (malaikat penjaga setiap manusia) untuk menusuk perbuatan itu ke muka hamba [Tuhan] (iaitu, manusia yang tindakannya dibawa kepada Tuhan). Malaikat itu berkata: Saya adalah malaikat 'Fitnah'. Tuhanku, Tuhan telah memerintahkan saya bahawa saya tidak boleh membiarkan perbuatan fitnah naik.

'Kiraman Katibeen' sekali lagi naik ke syurga kedua dengan beberapa lagi perbuatan hamba yang bersinar seperti cahaya matahari. Malaikat itu menghentikan mereka di sana dan meminta mereka untuk mencucuk perbuatan itu ke muka hamba itu, kerana niat seseorang dengan perbuatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan duniawi. [Malaikat memberitahu mereka:] Tuhan saya telah memerintahkan saya untuk tidak

mengakui perbuatan seseorang yang melakukannya untuk orang lain selain Tuhan. Malaikat kemudian menghantar '*La'na*' mereka (perkataan Arab '*La'na*' bermaksud memohon kepada Tuhan untuk menahan belas kasihan-Nya daripada hamba-Nya) kepada orang seperti itu sehingga petang.

Kemudian malaikat-malaikat bangkit dengan amal kebaikan hamba yang lain seperti sedekah, puasa dan amal kebaikan lain yang mereka anggap sangat berbudi luhur dan berharga. Tetapi apabila mereka tiba di syurga ketiga, malaikat pengawal menghalang mereka dan meminta mereka untuk menumpukan perbuatan itu ke muka pelakunya. Malaikat [penjaga] mengatakan bahawa dia adalah Malaikat 'Kebanggaan'. Dia telah diperintahkan oleh Tuhannya untuk tidak membiarkan perbuatan itu naik, sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku itu melalui perbuatan-perbuatan itu, untuk menunjukkan keunggulan seseorang daripada orang lain [kerana kesombongan dan keangkuhan].

'Kiraman Katibeen' bangkit semula dengan beberapa lagi perbuatan [baik] hamba [Tuhan] ini yang bersinar terang seperti bintang. Ini termasuk perbuatan indah seperti solat, '*Haji*' (atau ziarah), '*Tasbeeh*' (mengingati dan memuliakan Tuhan), puasa, dll. Apabila mereka sampai ke syurga keempat, malaikat pengawal menghentikan mereka dan meminta mereka untuk menusuk perbuatan itu ke muka pelaku. Malaikat itu memberitahu mereka: Aku adalah malaikat 'keangkuhan' dan telah diperintahkan oleh Tuhanku untuk tidak membiarkan perbuatan itu naik lebih tinggi [kepada Tuhan] sebagaimana pelaku memalsukan perbuatan seseorang dengan keangkuhan.

Kemudian malaikat menghiasi amal soleh seseorang yang lain seperti pengantin perempuan yang termasuk '*Haji*' (atau ziarah), berjuang di Jalan Tuhan, dan lain-lain, bersinar seperti matahari. Mereka membawa mereka ke syurga kelima. Malaikat penjaga [di pintu langit kelima] menghalang mereka dengan berkata: Akulah malaikat 'Cemburu'. Pelaku tetap cemburu kepada orang-orang yang Tuhan, dengan Rahmat-Nya, telah memberikan kepada mereka karunia-Nya. Orang ini tidak senang dengan pemberian murah hati Tuhan [kepada sesama manusia]. Tuhanku telah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan perbuatan seseorang naik lebih tinggi.

Kemudian para malaikat naik ke langit keenam dengan perbuatan seseorang seperti wuduk, penyucian penuh, solat, puasa, *haji* (atau ziarah) dan lain-lain. Malaikat pengawal yang ditempatkan di sana, menghalang mereka dengan berkata: Saya adalah malaikat 'Rahmat'. Tusuk perbuatan itu ke muka hamba kerana orang ini tidak pernah

menunjukkan belas kasihan kepada sesiapa. Seseorang gembira melihat orang lain dalam masalah dan kemalangan. Tuhanku telah memerintahkan aku supaya aku tidak membiarkan perbuatan seseorang naik lebih tinggi [siapa yang bersalah atas kesalahan ini].

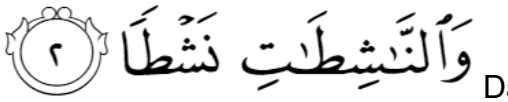
Selepas itu, *'Kiraman Katibeen*' naik ke langit ketujuh dengan beberapa lagi perbuatan orang ini termasuk amal, doa, puasa, berjuang di Jalan Tuhan, '*Taqwa*' (kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan), dsb. Perbuatan ini terpancar dengan bunyi yang kuat seperti pengapit guruh dan kilat. Malaikat di langit ketujuh berkata: Saya adalah malaikat 'Kemasyhuran dan Pameran'. Orang ini telah berhasrat untuk mendapatkan kemasyhuran melalui perbuatan bergerak dalam syarikat dan perhimpunan '*Ulama*' (ulama) dan orang-orang yang berkedudukan dan bermaruah. Tuhanku telah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan perbuatan orang ini naik lebih tinggi.

Oleh itu, perbuatan yang tidak dilakukan semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Tinggi ialah '*Riya*' (menunjuk-nunjuk, menunjuk-nunjuk, atau perbuatan yang dilakukan untuk menarik perhatian orang lain) dan Dia tidak menerima perbuatan sedemikian. Kemudian para malaikat bangkit dengan perbuatan baik seperti solat, puasa, zakat, *haji*, *umrah,* akhlak mesra, berdiam diri, mengingati Tuhan, dan sebagainya. Malaikat-malaikat dari tujuh langit menemani mereka untuk melihat mereka pergi sehingga mereka sampai ke Mahkamah Ilahi di mana semua tudung ditanggalkan, dan mereka bersaksi di hadapan Tuhan bahawa perbuatan hamba ini [dilakukan] semata-mata demi Tuhan.

Pada saat ini, Tuhan yang Maha Tinggi akan berfirman: "Kamu malaikat menjaga perbuatan hamba-hamba [dari luar] tetapi Aku menjaga hati mereka. Aku tahu bahawa dengan perbuatan ini, seseorang tidak berniat untuk mencari kesenangan-Ku, dan tidak ada yang melakukannya semata-mata demi Aku. Saya tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh perbuatan seseorang. '*La'na*' (kekurangan rahmat-Ku) menjadi atas orang seperti itu, kerana seseorang telah menipu kamu dan juga rakyat. Walau bagaimanapun, seseorang tidak boleh menipu Aku kerana Aku tahu betul apa yang disembunyikan oleh ceruk hati yang paling dalam. Tiada siapa yang boleh kekal tersembunyi daripada-Ku atau melarikan diri dari cengkaman-Ku, tidak kira betapa kerasnya seseorang itu cuba menjauhkan diri daripada-Ku. Saya mempunyai pengetahuan penuh tentang apa yang telah berlaku pada masa lalu dan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Pengetahuan saya merangkumi semua orang yang telah

meninggal dunia dan mereka yang akan datang. Saya menyedari sepenuhnya semua rahsia dengan butiran penuhnya. Tiada siapa yang boleh menipu Aku dengan perbuatan seseorang. hamba-Ku boleh menipu orang jahil tetapi tidak boleh menipu Aku, kerana Akulah Yang Mengetahui yang ghaib. Oleh itu, Aku menghantar '*La'na*' (kekurangan rahmat-Ku) kepada orang seperti itu. Tujuh malaikat [penjaga] [yang menjaga pintu-pintu tujuh langit] dan tiga ribu malaikat, semuanya menghantar '*La'na*' mereka (memohon kepada Tuhan untuk merampas rahmat Tuhan) kepada satu. Kemudian penghuni syurga berkata bahawa pada orang seperti itu hendaklah '*La'na*' mereka dan semua orang yang menghantar '*La'na*' mereka kepada penipu itu'.

Setelah mendengar semua butiran ini, aku (Mu'adh riwayat kepadanya) yang meriwayatkan daripada Nabi) menangis dan berkata: 'Wahai Rasulullah! Apakah cara untuk menyingkirkan malapetaka ini?' Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda: 'Wahai Mu'adh! Taatilah nabimu dengan iman dan keyakinan sepenuhnya'. Mu'adh radhiyallahu 'anhu berkata: 'Engkaulah Rasulullah dan aku Mu'adh bin Jabal. Bagaimana saya boleh mendapatkan keselamatan?' Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Wahai Mu'adh! Jika perbuatan anda tidak menepati sasaran, lindungi lidah anda daripada bercakap buruk tentang orang lain dan memalukan orang lain, terutamanya saudara-saudara anda dan '*Huffaz*' (orang-orang yang telah menghafal seluruh Al-Qur'an). Jangan campur tangan dalam hal ehwal saudara-saudaramu dan orang lain. Biarkan diri anda sendiri yang jahat (*Nafs*), elakkan daripada tidak menghormati orang lain. Janganlah kamu memuji diri kamu sendiri dengan bercakap buruk tentang saudara-saudaramu yang beragama Islam. Jangan sekali-kali berfikir untuk mewujudkan keunggulan anda dengan merendahkan orang lain. Jangan gunakan kemegahan untuk mendapatkan kemasyhuran. Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan urusan dunia dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga kamu mengabaikan urusan akhirat sama sekali. Jika seseorang duduk bersama anda, jangan bercakap secara rahsia [atau berbisik] kepada orang ketiga. Janganlah kamu menyatakan kepada orang lain keunggulanmu di kalangan rakyat, supaya perbuatanmu tidak musnah di dunia dan di akhirat. Elakkan dalam perhimpunan kamu daripada bercakap tentang topik tidak tahu malu (kekasaran) dan kelucahan, supaya orang tidak mengelak kamu kerana salah laku kamu. Jangan mencederakan, dengan lidah anda, kehormatan orang lain supaya anjing-anjing neraka tidak mengoyakkan anda. Tuhan Yang Maha Kuasa telah berfirman dalam Al-Qur'an:


Dan apabila mereka merobek daging dari tulang.' (Al-Qur'an, Bab 79, Ayat 2)

Kemudian aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Siapa yang mempunyai keupayaan untuk bertindak ke atas semua perintah ini?' Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tindakan adalah mudah bagi hamba yang Allah berikan kemudahan. Tidak suka orang lain apa yang anda tidak suka untuk diri sendiri [dan suka orang lain apa yang anda suka untuk diri sendiri. Tindakan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan cara ini akan membawa keselamatan anda kepada anda]'". (Hafiz Iraqi, seorang ahli riwayat kenabian [*Hadis]* yang menghafal seratus ribu riwayat kenabian dengan rantaian penghantaran lengkap mereka, telah melakukannya *Pengesahan hadis* semua *Hadis* yang terdapat dalam "*Ihya Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" Ghazali dan telah mengistilahkan rujukan sumber tradisi kenabian ini sebagai "*Kitab az-Zuhd li Ibn al-Mubarak*" atau "Kitab Pantang daripada Keinginan Rendah oleh Ibn al-Mubarak" dan "*Ibn al-Jawzi fi al-Maudu'aat*")

Khalid bin Ma'dan (Rahimahullah) berkata bahawa Mu'adh (Rahimahullah) tidak membaca Al-Qur'an sebanyak dia membaca *Hadis* ini (atau riwayat kenabian). Beliau sering bercakap tentang *Hadis ini* dalam perhimpunannya.

Tradisi: Telah diriwayatkan bahawa Umar (Semoga Allah redha kepadanya) melihat seorang lelaki menundukkan lehernya. Dia berkata kepadanya: "Wahai kamu dengan leher [tunduk]! Angkat leher anda. Kerendahan hati bukan di leher tetapi ada di hati". Abu Umama al-Bahili (Semoga Allah redha kepadanya) apabila melihat seseorang di masjid dalam keadaan sujud [kepada Tuhan sebagai isyarat perhambaan, keperluan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan] berkata: "Betapa baiknya jika kamu melakukan ini di rumahmu [di mana tidak ada sesiapa yang melihat kamu melakukan itu dan oleh itu, kamu akan mempunyai keikhlasan yang tulen di hadapan Tuhan]". Ali (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Terdapat tiga tanda orang yang berpura-pura - apabila seseorang bersendirian, dia menjadi malas; seseorang menjadi aktif selepas melihat orang; apabila seseorang memuji seseorang, seseorang melakukan lebih banyak perbuatan [soleh], jika seseorang bercakap buruk, dia mengurangkan perbuatan baik". Seorang lelaki bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab (Semoga Allah mengasihaninya): "Salah seorang di antara kita menginginkan ganjaran dan penghargaan Ilahi [daripada manusia] setelah melakukan amal baik. Adakah tindakan seseorang [seperti ini] betul?" Dia bertanya kepadanya: "Adakah anda mahu ketidaksenangan Tuhan ke atas diri anda?" Lelaki itu menjawab negatif. Dia menjawab: "Apabila kamu melakukan apa sahaja amal baik, lakukanlah itu [semata-mata dan semata-mata] demi Tuhan dan tetaplah ikhlas di dalamnya". Qatada (Semoga Allah redha kepadanya) berkata: "Apabila seorang hamba menunjuk-nunjuk

maka Tuhan berkata: 'Lihatlah hamba-Ku! Orang seperti itu bergurau dengan saya!'" Ibrahim bin Adham (Rahimahullah) berkata: "Orang yang mencari kemasyhuran tidak mempunyai iman sepenuhnya kepada Tuhan".

Realiti Kemegahan dan Perkara-perkara Kejadiannya

Kemegahan bermaksud mempamerkan tabiat dan usaha yang baik, mencari penghargaan dan prestij di hati orang ramai melalui ibadat. Dalam hal ini, terdapat empat perkara. Salah satunya ialah orang yang mencolok atau penyembah; kedua ialah orang yang kagum, iaitu, orang yang kelihatannya dilakukan; ketiga ialah ciri-ciri di mana kemegahan dilakukan; Keempat ialah kemegahan itu sendiri.

Perkara di mana Kemegahan Dilakukan: Orang yang mencolok menunjuk-nunjuk dalam lima perkara dan mencari kemasyhuran di kalangan orang melaluinya: Badan, penampilan, kata-kata, perbuatan, dan pengikut dan objek luaran. Orang yang tenggelam dalam keduniawian mencari kemasyhuran dan kedudukan melalui lima perkara ini.

Kemegahan dengan Tubuh dalam Iman Seseorang: Cara kemegahan dengan tubuh ialah seseorang mengamalkan kelemahan dan pucat pada tubuh supaya orang boleh berfikir bahawa orang ini bekerja sangat keras dalam hal-hal agama dan mempunyai ketakutan akan akhirat yang dominan ke atas satu. Kelemahan berhujah untuk makan kurang dan pucat berhujah untuk berjaga pada waktu malam untuk penyembahan Ilahi. Begitu juga, rambut kucar-kacir berhujah untuk penjagaan dan kebimbangan seseorang terhadap agama dan bahawa seseorang itu sibuk dalam ibadat sepanjang masa dan oleh itu tidak mempunyai masa untuk menyikat rambut. Apabila jenis petunjuk ini dilihat [di khalayak ramai], orang ramai berhujah tentang kesucian seseorang dan ini membuatkan diri yang lebih rendah (*Nafs*) gembira. Sama seperti ini ialah mengekalkan suara rendah, mempunyai lingkaran hitam di bawah mata, kekeringan bibir, dsb. Ini menunjukkan bahawa orang ini berpuasa sepanjang masa, ketakutan Tuhan telah menyebabkan suara menjadi rendah atau kelaparan menyebabkannya. Itulah sebabnya, Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) pernah berkata, "Apabila sesiapa di antara kamu berpuasa, hendaklah kamu meletakkan minyak [rambut] pada rambut, menyikatnya, meletakkan antimoni di mata, dan menggosok bibir

dengan tangan berminyak supaya orang tidak menganggap kamu berpuasa [seperti bibir kering menunjukkan puasa]". Nasihat yang sama diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya). Orang-orang suci ini membimbing orang ke arah kaedah ini untuk mengelakkan dosa kesombongan. Syaitan menyasarkan hamba-hamba yang menyembah [Tuhan] melalui jalan ini. Orang beragama dan rohani melakukan kemegahan melalui tubuh mereka dengan cara ini dan orang duniawi melakukan kemegahan melalui badan yang sihat, kecantikan luaran, ketinggian, organ yang seimbang, dan kulit yang cantik.

Kemegahan dengan Penampilan dan Berpakaian: Menjaga rambut acak-acakan, mencukur [atau memotong] misai [mengikut perintah agama], berjalan dengan kepala ke bawah, bergerak perlahan [dengan tenang dan bermaruah], mengekalkan tanda sujud di dahi, memakai pakaian kasar dan kasar, memakai jubah bulu, memakai baju panjang yang sampai ke buku lali, memastikan lengan kecil, menjaga pakaian kotor dan koyak, semua tindakan ini dilakukan untuk memegah-megah supaya orang berfikir bahawa seseorang itu adalah pengikut jalan nubuatan (*Sunnah*) dan hamba-hamba Tuhan yang soleh. Ini juga termasuk memakai pakaian yang ditampal dan biru untuk menyerupai *Sufi* (pengembara rohani) walaupun seseorang tahu betul bahawa seseorang tidak tahu banyak daripada realiti jalan rohani. Membalut selendang di sekeliling baju panjang dan tepinya tergantung di atas mata juga termasuk dalam kemegahan kerana dengan penampilan ini, seseorang akan menjadi pusat perhatian dan orang akan melihat kehati-hatian seseorang dengan kekaguman bahawa seseorang berjalan di jalan dengan melindungi mata daripada debu laluan. Ia juga merupakan kemegahan bahawa seorang bodoh memakai pakaian ahli teologi skolastik (*Ulama*), mengamalkan penampilan mereka hanya supaya orang akan menganggap seseorang sebagai seorang sarjana dan berurusan dengan seseorang dengan hormat dan penghormatan. Hasilnya ialah, setiap kumpulan orang di antara mereka [yang menunjuk-nunjuk dengan pakaian] tidak berpuas hati dengan sama ada kurang atau lebih dalam apa yang dianggap popularity dan kemasyhurannya, walaupun ia mungkin dibenarkan [dalam hukum Ilahi]. Inilah keadaan orang-orang yang beragama. Orang-orang duniawi mempunyai kemegahan melalui pakaian mahal, tunggangan yang baik, selendang halus, baju, gaun, dan barangan mahal. Dalam erti kata lain, mereka memakai pakaian biasa semasa berada di rumah tetapi apabila mereka keluar dari rumah mereka, mereka memakai pakaian yang bagus dan keluar dengan kemegahan dan kilauan supaya orang akan menganggap mereka kaya.

Kemegahan dengan Ceramah: Orang yang beragama atau jalan rohani mempunyai kemegahan dengan mengamalkan nasihat dan khutbah sebagai hobi mereka. Mereka

mereka-reka perkara-perkara kebijaksanaan dan kebijaksanaan, menghafal tradisi [orang-orang suci dan orang agama] supaya ia boleh digunakan dalam perbualan harian supaya penerima mengakui pengetahuan mereka yang menyeluruh dan keterikatan mereka yang meluas kepada keadaan dan tradisi pendahulu yang saleh (*Salaf Saliheen*). Mereka mengingati Tuhan dalam perhimpunan umum dan menggerakkan bibir mereka supaya orang boleh berfikir bahawa mereka sangat saleh dan sibuk dalam penyembahan Ilahi pada setiap saat. Mereka menasihati kebaikan (kebenaran) dan melarang kejahatan dan menyatakan kemarahan mereka terhadap kejahatan, menyatakan kesakitan mereka yang besar apabila melihat orang terlibat dalam dosa, merendahkan suara mereka apabila mereka bercakap, membaca Al-Qur'an dengan cara yang menyentuh dan menggerakkan supaya rasa takut [kepada Tuhan] dan kesedihan mereka menjadi jelas, mendakwa menghafal riwayat-riwayat kenabian dan bertemu dengan ulamanya, mengetuk pintu perawi tradisi kenabian dan jika seseorang menceritakannya, mereka mendapati kesilapan di dalamnya dan segera membentuk pendapat tentang kesahihan atau kekurangannya, supaya orang kagum dengan pengetahuan mereka tentang domain ini, membuat ucapan panjang untuk menundukkan lawan, dan memberikan rujukan Al-Qur'an dan tradisi kenabian untuk menyatakan pengetahuan mereka. Terdapat banyak jenis kemegahan melalui perbincangan untuk orang agama. Orang duniawi menunjuk-nunjuk dengan menghafal puisi dan contoh, berhati-hati dengan kefasihan dan kefasihan dalam kata-kata, menghafal ayat unik dan kata-kata yang mengagumkan untuk menarik perhatian orang kaya, dan menyatakan persahabatan untuk mencondongkan hati orang ramai kepada diri mereka sendiri.

Kemegahan dengan Perbuatan: [Kemegahan dalam perbuatan berlaku dalam pelbagai cara, jika dilakukan dengan sengaja, seperti] Berdiri dalam solat untuk masa yang lama oleh orang yang berdoa, memanjangkan tunduk dan sujud, menundukkan leher, meninggalkan perhatian [kepada perkara lain selain ibadah], menunjukkan ketenangan dan maruah, menjaga tangan dan kaki bersama-sama dan tindakan seperti yang menunjukkan kerendahan hati dan kesenangan dalam solat, Dll. Melakukan perbuatan mewah ini boleh dilakukan dalam puasa, haji, sedekah wajib (*Zakat)* dan perjuangan [dalaman dan luaran] selain solat. Begitu juga, tindakan kerendahan hati dalam berjalan dan menundukkan kepala, ketenangan dan maruah dalam bercakap, dan tindakan serupa seperti itu [boleh] mempunyai kemegahan dalam diri mereka. Ini sehinggakan orang yang mencolok dengan cepat melompat ke hadapan untuk keperluan seseorang tetapi apabila orang yang beragama tertemu, seseorang mengubah kelajuan dan mula berjalan perlahan-lahan, menundukkan kepala sehingga dagu menyentuh dada, mengambil langkah secara beransur-ansur supaya orang tidak akan memanggil seseorang sebagai orang yang tergesa-gesa dan tidak bermaruah.

Oleh itu, apabila orang [agama] itu hilang dari pandangan, seseorang mula berjalan dengan tergesa-gesa sekali lagi dan apabila melihat seseorang, seseorang menjadi rendah hati semula. Individu seperti itu tidak mengamalkan kerendahan hati dengan mengingati Tuhan tetapi berbuat demikian hanya untuk menarik perhatian sesama manusia, supaya mereka akan memasukkan seorang daripada hamba-hamba Tuhan yang saleh. Sesetengah orang yang agak berhati-hati berjalan dalam kesunyian seperti cara mereka berjalan di hadapan orang lain. Mereka berasa malu kerana rentak mereka di khalayak ramai bertentangan dengan rentak apabila mereka bersendirian supaya mereka tidak perlu mengubah rentak mereka di hadapan orang lain. Mereka berfikir bahawa mereka akan mengelakkan kemegahan dengan berbuat demikian tetapi mereka tidak menyedari bahawa kemegahan mereka akan meningkat dengan cara ini. [Ini kerana,] Sebelum ini mereka menunjuk-nunjuk hanya di hadapan orang ramai, kini mereka melakukannya walaupun secara peribadi. Kemegahan orang duniawi melalui tindakan adalah bahawa mereka berjalan dengan bangga dan sombong, menggerakkan tangan mereka sentiasa apabila mereka berjalan, dan melompat bahu mereka. Mereka melakukan ini untuk menunjukkan prestij dan kemegahan mereka.

Kemegahan dengan Rakan dan Kenalan: Menginginkan seorang sarjana untuk datang untuk bertemu dengan seseorang supaya orang akan mengatakan bahawa orang ini sangat penting sehingga sarjana ini atau penyembah itu mengenali seseorang dan datang untuk bertemu atau seseorang mempunyai status yang tinggi dalam agama, itulah sebabnya orang datang dan mendapat penghormatan untuk bertemu dengan seseorang. Sesetengah orang berhasrat untuk bertemu dengan raja (pihak berkuasa negeri) atau pegawai diraja (kerajaan) berpangkat tinggi supaya orang awam mengaku kehebatan seseorang dalam agama. Sesetengah orang menyebut banyak tentang pemandu rohani (*Shuyukh*) untuk membuktikan bahawa mereka telah bertemu dengan ramai daripada mereka dan telah menerima faedah rohani daripada mereka. Mereka menyatakan kebanggaan dalam pertemuan mereka dengan mereka dan memperoleh faedah rohani daripada mereka terutamanya apabila terdapat perdebatan atau terdapat keperluan untuk menjatuhkan lawan. Pada majlis-majlis itu, orang cenderung untuk membuat dakwaan bahawa mereka telah melihat sarjana ini dan itu, mendengar ini daripada sarjana ini dan itu, mengembara ke negara ini dan itu, dan telah mendapat manfaat daripada berkhidmat kepada begitu banyak pemandu dan guru rohani.

Ini adalah lima perkara yang dengannya, orang yang mencolok mengamalkan kemegahan dan tujuan berbuat demikian adalah untuk mendapatkan penghormatan dan pangkat di kalangan ciptaan [Tuhan]. Sesetengah orang menjadi berpuas hati dengan pendapat yang baik tentang ciptaan tentang diri mereka sendiri. Oleh itu, ramai

sami pergi ke tempat ibadat mereka dan tidak keluar selama bertahun-tahun. Ramai jemaah mendaki ke puncak gunung dan tinggal di sana untuk masa yang lama dan tidak turun. Kehilangan mereka adalah atas keyakinan bahawa orang ramai mempunyai pendapat yang baik tentang mereka. Jika mereka mengetahui bahawa orang tidak lagi mempunyai pendapat yang baik tentang mereka atau beberapa jenayah telah dikaitkan dengan mereka maka semua kedamaian dalaman mereka akan musnah, dan mereka tidak lagi berpuas hati dengan pendapat baik tentang diri mereka yang mereka harapkan untuk mengamalkan kesunyian. Tambahan pula, gangguan dalaman mereka tidak berakhir walaupun selepas mengetahui bahawa mereka telah dibebaskan [daripada perkara-perkara yang telah dikaitkan secara palsu kepada mereka] di hadapan Tuhan, sebaliknya, kekacauan dan kesedihan dalaman mereka patut dilihat. Mereka akan membuat beribu-ribu alasan untuk mengembalikan prestij dan pangkat mereka di hati orang ramai. Walaupun mereka tidak mempunyai ketamakan untuk kekayaan, tidak ada jalan keluar dari kemasyhuran kerana ini adalah kerugian yang lebih besar. Kemasyhuran ialah jenis kesempurnaan yang dicapai sekarang, walaupun ia tidak bertahan lama tetapi kerana kebanyakan orang jahil, pencari kemasyhuran yang tidak terkira banyaknya dilihat.

Ramai orang tidak berpuas hati dengan pangkat mereka di hati, sebaliknya mereka mahu lidah juga memuji dan menghormati mereka selain hati. Sesetengah orang mahu mereka menerima kemasyhuran di tempat yang jauh supaya orang ramai menempuh jarak jauh untuk datang dan bertemu dengan mereka. Ada yang menginginkan kemasyhuran dengan raja-raja supaya syafaat mereka diterima, keperluan mereka dipenuhi, dan mereka mempunyai kehormatan dan kredibiliti di kalangan orang awam. Sesetengah orang ingin memperoleh dan mengumpul kekayaan dengannya, walaupun ini mungkin harta anak yatim, orang miskin, wakaf (*wakaf*), atau harta peribadi orang lain. Daripada semua kumpulan orang yang mencolok, ini [lima] adalah kumpulan terburuk yang mengamalkan kemegahan dengan lima cara ini.

Ubat untuk Memunculkan dan Menyembuhkan Hati dengan Penyakit ini

Sekarang telah menjadi jelas bahawa kemegahan membatalkan perbuatan baik dan menjadikan orang yang sombong layak mendapat ketidaksenangan Tuhan. Ia adalah penyakit yang membawa maut, itulah sebabnya, jika seseorang mendapat penyakit ini, ubat dan penawar diperlukan untuk membuangnya, tidak kira jumlah kesukaran yang

ditanggung untuk mencapainya dan perjuangan rohani yang diperlukan untuk mencapainya. Kepahitan dan kemarahan ubat adalah jaminan untuk pemulihan. Ini adalah perjuangan rohani yang diperlukan oleh setiap individu walaupun ia mungkin kanak-kanak. Ini kerana seorang kanak-kanak tidak mempunyai akal dan pemahaman dan melakukan apa yang dia lihat orang lakukan. Apabila seorang kanak-kanak melihat orang melakukan pengaruh, kepura-puraan, dan tiruan antara satu sama lain, di dalam hatinya lahir cinta pengaruh, kepura-puraan dan kebuatan [yang semuanya merupakan sebahagian daripada kesombongan] dan menyelubungi semua deria. Kemusnahan tabiat ini didedahkan apabila seseorang mencapai akal dan kebijaksanaan tetapi pada masa itu, tabiat ini menjadi begitu kukuh sehingga tanpa perjuangan rohani yang sengit (*Mujahadah*) dan kesusahan yang melampau, adalah mustahil untuk menghapuskannya. Hasilnya ialah semua orang memerlukan perjuangan rohani ini. Pada mulanya terdapat kesukaran tetapi akhir-akhir ini kemudahan berlaku. Terdapat dua cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Pertama ialah prinsip dan puncanya yang memupuk pokok kemegahan dihapuskan. Kedua ialah bahaya (pemikiran invasif) kemegahan dikeluarkan.

Cara Penyembuhan Pertama - Pembasmian Prinsip dan Sebab: Cara ini [menyembuhkan penyakit rohani kemegahan] menjadi praktikal apabila prinsip dan punca [kemegahan] diketahui. Dalam hal ini, perlu diingat bahawa asas [dan asal] kemegahan adalah cinta kepada kemasyhuran dan prestij. Jika ia dijelaskan secara terperinci, terdapat tiga asas kemegahan: Pertama ialah keseronokan pujian, kedua ialah kebencian terhadap kesedihan yang dialami seseorang daripada kutukan, ketiga ialah ketamakan terhadap harta benda orang. Perkara-perkara ini adalah punca kemegahan dan ia meremajakan kemegahan. Kadang-kadang, seseorang tidak mempunyai keinginan untuk pujian tetapi mahu mengelakkan kesedihan kutukan. Sebagai contoh, orang kikir terperangkap di antara beberapa orang yang murah hati yang membelanjakan jumlah wang yang semakin meningkat di jalan Tuhan [seperti wang yang dibelanjakan dalam usaha amal]. Individu yang kedekut seperti itu akan membelanjakan sedikit wang untuk amal supaya seseorang tidak akan diistilahkan sebagai kikir. Orang seperti itu tidak mempunyai keinginan untuk memuji tetapi hanya berhasrat untuk mengelakkan keburukan kikir. Contoh lain ialah seorang pengecut yang terperangkap di antara beberapa orang yang berani dan ingin mengelak daripada diisytiharkan sebagai pengecut tanpa mahu dipanggil berani. Begitu juga, individu yang kebetulan berada di antara beberapa jemaah yang berjaga pada waktu malam untuk beribadat dan melakukan beberapa kitaran solat pada waktu malam supaya orang tidak memanggil seseorang malas. Orang seperti itu berhati-hati dengan kutukan dan tidak menginginkan pujian. Kadang-kadang, seseorang boleh bersabar [dalam menahan diri] dengan keseronokan pujian tetapi tidak boleh bersabar dengan kesakitan kutukan.

Oleh itu, seseorang tidak bertanya walaupun memerlukan atau mengeluarkan fatwa agama tanpa pengetahuan atau mendakwa pengetahuan tentang tradisi kenabian [*Hadis]* walaupun dia tidak tahu apa-apa, hanya untuk mengelakkan kecaman [atau kritikan]. Ini adalah perkara yang mendorong orang yang mencolok untuk memanjakan diri dengan kemegahan.

Penawar Khusus Kemegahan: Ia adalah fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa manusia menginginkan sesuatu hanya apabila mereka menganggapnya sebagai menguntungkan dan menyeronokkan, sama ada keuntungan atau keseronokan muncul serta-merta atau dijangka kemudian. Walau bagaimanapun, jika ia datang kepada pengetahuan seseorang bahawa keuntungan atau keseronokan benda itu adalah sementara dan ia akan membahayakan kemudian maka untuk menamatkan keinginan untuk perkara itu atau untuk mengelakkannya, tidak kekal sukar. Sebagai contoh, seseorang biasa dengan rasa madu tetapi jika ia didedahkan kepada seseorang bahawa ia bercampur dengan racun, seseorang tidak akan menggunakannya. Cara mudah untuk menghapuskan keinginan dan kecenderungan adalah dengan mengabaikan faedah sementara [sementara] dan menyimpan di hadapan [mata seseorang] kemudaratan masa depannya. Jika ia datang kepada pengetahuan tentang seorang hamba [iaitu manusia] tentang bahaya kemegahan dan seseorang mengetahui bahawa orang yang menyorok tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan amal soleh di dunia, dan seseorang itu dilucutkan kedekatan Tuhan di akhirat, akan menerima siksaan yang menyakitkan pada hari kiamat, akan diistilahkan sebagai layak untuk tidak menyenangkan Tuhan, akan dimalukan secara terbuka dengan dipanggil dengan gelaran "orang berdosa" dan "penipu", dan akan dimalukan dengan berkata, "Tidakkah kamu merasa malu untuk memperoleh harta dan harta duniawi sebagai pertukaran untuk ketaatan (penyembahan) Tuhan? Kamu menganggap hamba-hamba [Tuhan dengan melakukan perkara-perkara untuk menarik perhatian mereka] dan [pada hakikatnya] bergurau dengan penyembahan Tuhan. Kamu menjadi kekasihan hamba-hamba (iaitu sesama manusia) dengan menjauhkan diri dari Tuhan. Kamu menghiasi dirimu untuk mereka dan [akibatnya] mengotorkan dirimu dengan kekotoran. Anda menemui kedekatan mereka dengan menjauhkan diri daripada Tuhan. Kamu menganggap penghukuman Tuhan yang tidak penting demi [mendapatkan] pujian daripada hamba-hamba". Apabila seorang hamba [Tuhan] memikirkan penghinaan ini dan membandingkan kebaikan duniawi dengan kerugian di akhirat, seseorang itu tidak akan cenderung ke arah kemegahan sedikit pun. Kehilangan amal soleh kerana kemegahan bukanlah kerugian kecil. Tidak menghairankan bahawa perbuatan yang ikhlas, berat dalam timbangan perbuatan baik tetapi apabila ia dicampur dengan kesombongan, ia akan dimasukkan ke dalam dosa dan menjadikan timbangan dosa lebih berat. Jika kemegahan menyebabkan kehilangan hanya satu ibadah, walaupun

itu ia bukan bahaya yang lebih rendah. Jika andaikan timbangan neraca berat dengan perbuatan baik, walaupun begitu, satu perbuatan yang mencolok tidak akan membenarkan seseorang itu dimasukkan ke dalam kategori nabi, orang kudus, dan Gnostik tanpa mengira semua perbuatan benar yang lain.

Ini adalah penjelasan kehilangan agama atau jalan kepada Tuhan, kehilangan duniawi tidak kurang. Pertimbangan hati orang [dari segi apa yang mereka fikirkan] dalam apa jua keadaan adalah punca kebimbangan dan kebimbangan. Kelulusan orang ramai adalah had yang tidak mudah dicapai. Jika seseorang berpuas hati dengan tindakan anda, ada orang lain yang kecewa dengan anda kerana tindakan yang sama. Sesetengah orang boleh gembira dengan mengecewakan orang lain. Orang yang lebih suka penolakan ciptaan daripada ketidaksetujuan Tuhan (Pencipta), Tuhan menjadi tidak senang dengan seseorang dan membuat orang lain tidak senang dengannya. Oleh itu, tidak difahami apakah faedah pujian daripada ciptaan? Mengapa orang lebih suka pujian hamba [Tuhan] daripada ketidaksetujuan Tuhan, walaupun pujian mereka tidak menambah rezeki seseorang atau menguranginya.

Setakat ketamakan dalam kekayaan dan harta benda manusia, seseorang harus berfikir bahawa semua hati ditaklukkan dan ditundukkan oleh Tuhan. Dia mempunyai kuasa untuk mencondongkan mana-mana hati untuk memberi dan menghentikan mana-mana hati daripada memberi. Semua ciptaan tunduk kepada kuasa Tuhan dan rezeki hanya ada di tangan Tuhan. Orang yang mempunyai ketamakan untuk rezeki daripada ciptaan, tidak kekal dilindungi daripada penghinaan. Walaupun seseorang mencapai objektif, seseorang tidak kekal dilindungi daripada beban nikmat. Menolak kedekatan Tuhan dan penghormatan yang dianugerahkan oleh Ilahi untuk harapan palsu dan pemikiran kosong, adalah kebodohan. Tambahan pula, tidak semestinya seseorang dapat mencapai mengikut ketamakan seseorang. Selalunya, seseorang bertemu dengan kegagalan. Walaupun seseorang berjaya, keseronokan kejayaan tidak akan membawa banyak kebahagiaan, berbanding dengan kesakitan penghinaan akibat nikmat ini yang akan lebih daripada itu.

Ketakutan terhadap kecaman orang ramai juga bodoh. Adakah terdapat peningkatan kerugian akibat kecaman mereka? Apa yang telah ditulis oleh Pencipta takdir, pasti akan berlaku. Kutukan tidak akan mempercepatkan kematian atau menangguhkan rezeki. Jika layak mendapat Syurga, seseorang itu tidak akan dibenci oleh Tuhan [kerana penghukuman manusia]. Jika seseorang itu dikasihi Tuhan, maka semua manusia tidak mampu di hadapan-Nya kerana mereka tidak boleh mendapat

keuntungan atau membahayakan atau mereka tidak mempunyai kuasa ke atas hidup atau mati, dan mereka juga tidak mempunyai kuasa ke atas kehidupan selepas kematian. Jika seseorang merenungkan cara ini dan hati dan minda diarahkan ke arah garis perbincangan dan kontemplasi ini, maka tidak ada sebab bahawa hati akan mempunyai kecenderungan yang tersisa ke arah kemegahan. Itulah sebabnya, individu yang bijak tidak mengekalkan sebarang kecenderungan terhadap perkara yang mempunyai lebih banyak bahaya daripada faedah. Ini juga penting bahawa jika orang mengetahui keadaan dalaman orang yang mencolok yang suka dipamerkan di dalam hati tetapi menyatakan keikhlasan dengan lidah, maka mereka akan mula membenci orang seperti itu. Tuhan suatu hari nanti akan membuka rahsia ini supaya seseorang akan menjadi dibenci di mata manusia dan mereka menyedari kemegahan dan penghinaan seseorang di hadapan Tuhan. Ia tidak berlaku bahawa hanya kesombongan seseorang menjadi jelas kepada orang, tetapi keikhlasan seseorang juga menjadi jelas, dan Tuhan kerana keikhlasan seseorang, menjadikan seseorang dikasihi di kalangan manusia, menakluki hati mereka untuk seseorang, dan memberikan kuasa kepada lidah mereka untuk mengucapkan pujian seseorang, walaupun tidak ada kesempurnaan dalam pujian orang atau kesalahan dalam kutukan mereka [kerana mereka tidak penting dalam skema keseluruhan perkara]. Pujian atau kecaman orang ramai tidak ada akibatnya.

Orang yang sentiasa menyimpan dalam kesedaran seseorang kehidupan akhirat dan kebahagiaan yang tidak berkesudahan dan pangkat tinggi yang akan dicapai dalam kehidupan itu, akan menganggap tidak penting, berkat kehidupan duniawi yang bercampur dengan kesusahan dan kekeruhan, dan akan memfokuskan semua kuasa renungan dan tindakan seseorang kepada Tuhan. Seseorang akan melindungi diri daripada penghinaan kemegahan dan menimbulkan kesakitan kepada hati orang. Pantulan iluminasi keikhlasan seseorang akan dilemparkan ke hati seseorang, yang akan menyebabkan keluasannya. Keluasan hati akan membuka pintu pendedahan rohani halus (*Mukashafa*) yang akan meningkatkan keterikatan seseorang kepada Tuhan dan keterpencilan daripada ciptaan. Kebencian terhadap keduniawian dan kebesaran akhirat akan bertambah (di dalam hati) kerana tidak ada ruang di dalam hati yang akan ditinggalkan untuk ciptaan. [Akibatnya] Motivasi untuk kemegahan tidak akan lahir di dalam hati dan jalan keikhlasan akan semakin terbuka dengan sendirinya.

Penyembuhan Kemegahan melalui Tindakan

Penawar praktikal kemegahan adalah untuk membiasakan diri menyembunyikan perbuatan penyembahan dan menyembunyikannya seperti dosa disembunyikan, sehingga hati menjadi puas dengan [hanya] pengetahuan Tuhan dan kesedaran tentang penyembahan, dan diri yang lebih rendah *(Nafs*) tidak merasakan keperluan pengetahuan dan kesedaran sesiapa selain Tuhan. Menurut tradisi, seorang sahabat Abu Hafs al-Haddad (Semoga Allah mengasihaninya) mengutuk keduniawian (*Dunya*) dan orang-orang di dunia yang mana dia menjawab, "Kamu mendedahkan sesuatu yang sepatutnya kamu sembunyikan. Jangan duduk bersama saya selepas hari ini". Renungkan perkara ini kerana Abu Haf melarangnya daripada mendedahkan sesuatu yang kecil kerana menuntut kutukan keduniawian, adalah pengisytiharan pantang diri sendiri daripada keduniawian (*Zuhd*) dan kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*). Tiada ubat lain yang lebih berkesan dan berjaya untuk menyembunyikan pameran. Pada fasa awal perjuangan rohani (*Mujahadah),* perbuatan menyembunyikan [ibadah] adalah sangat sukar. Tetapi jika kesabaran dilaksanakan untuk beberapa tempoh dan menjadikan [penyembunyian] itu sebagai tabiat walaupun dengan memaksa diri sendiri, beban tindakan ini akan dibatalkan, dan kemudahan akan berlaku, kerana nikmat, berkat, keupayaan, dan sokongan Ilahi yang tidak henti-henti. Tetapi di sini, seseorang mendapat hasil usaha [dari segi tindakan]. Tiada apa-apa yang dicapai dengan kekurangan usaha. Tuhan berkata:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Tuhan tidak mengubah keadaan suatu bangsa sehingga manusia sendiri mengubah keadaan [dalaman] mereka sendiri." (Al-Qur'an, Bab 13, Ayat 11)

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan balasan Ilahi sia-sia bagi mereka yang cemerlang dalam amal saleh." (Al-Qur'an, Bab 9, Ayat 120)

Kaedah Kedua - Pembasmian Bahaya dan Halangan: Dalam erti kata lain, menghapuskan sindiran (*Waswaas*) dan pemikiran cemas (*Khawatir*) yang datang ke hati semasa penyembahan dan memanjakan diri selain Tuhan. Kaedah membasminya, harus dipelajari. Orang-orang yang berjuang dan berjuang menentang diri mereka sendiri yang lebih rendah (*Nafs*), menggunakan tindakan kepuasan, pemotongan ketamakan, menjadikan diri mereka rendah hati di mata ciptaan, menjadi tidak menyedari pujian dan kutukan mereka, mereka membasmi kemegahan dari hati mereka. Syaitan tidak berhenti mengikuti mereka semasa penyembahan, sebaliknya, dia membuat mereka terganggu dengan pemikiran kesombongan. Pemikiran dan

keinginan sindiran mereka daripada diri yang lebih rendah (*Nafs*) tidak berakhir sepenuhnya, sebaliknya mereka [hanya] ditundukkan melalui perjuangan rohani. Apabila faktor luaran memberi tenaga semula kepada mereka, mereka mula dihidupkan semula. Itulah sebabnya, adalah penting untuk menghapuskan bahaya dan punca kemegahan dan mengetahui kaedahnya.

Bahaya Kemegahan: Terdapat tiga bahaya (perkataan "bahaya" di sini merujuk kepada pemikiran cemas invasif) kemegahan. Kadang-kadang ketiga-tiganya muncul pada masa yang sama dan mereka [secara kolektif] kelihatan seperti satu bahaya, kadang-kadang mereka datang secara beransur-ansur - pada mulanya yang pertama kemudian yang kedua kemudian yang ketiga. Bahaya pertama [tanda kesombongan] ialah seseorang harus menginginkan agar penyembah menjadi diberitahu [tentang penyembahan seseorang] dan menginginkan agar seseorang menjadi sedar bahawa mereka menyedarinya. Selepas itu, diri yang lebih rendah menjadi cenderung kepada pujian, kekaguman, pangkat, dan prestij orang [di dalam hati mereka]. Selepas itu, diri yang lebih rendah menerima dan mempercayai ini sebagai bukti [kehebatan seseorang kerana pujian dan kekaguman orang]. Bahaya pertama diistilahkan "mengetahui", kedua diistilahkan sebagai "keadaan" yang juga boleh diistilahkan sebagai "nafsu dan kecenderungan" dan ketiga diistilahkan "keazaman dan niat". Pembasmian bahaya pertama (pemikiran cemas invasif) memerlukan lebih banyak kuasa (kekuatan dan usaha) supaya tidak ada kemungkinan kemunculan bahaya kedua. Oleh itu, jika hati seseorang mendapat pemikiran ini tentang [kepentingan dan keperluan] pengetahuan ciptaan dan mereka dimaklumkan tentang pengetahuan itu, seseorang harus menghapuskannya dengan bertanya kepada diri sendiri, "Apa yang kamu perlukan daripada ciptaan? Sama ada mereka menyedari ibadah anda atau tidak, apakah kesannya terhadap penerimaan atau tidak penerimaan ibadah anda? Tuhan mengetahui [realiti segala perkara], Dialah yang mempunyai kuasa untuk menerima atau menolak, apakah kebaikan kesedaran [penyembahan kamu] kepada orang lain daripada Tuhan?" Jika keinginan untuk memuji lahir di dalam hati, maka seseorang harus menghapuskan keinginan ini dengan merenungkan kemudaratan kemegahan dan harus berfikir bahawa, "Jika aku tidak melakukan perbuatan ini [penyembahan kepada Tuhan] dengan keikhlasan hati, maka aku layak mendapat kemarahan dan kemurkaan Ilahi pada hari kiamat dan akan dilucutkan amal soleh [yang baik] [yang mendapat kesenangan dan penerimaan Ilahi] apabila mereka paling diperlukan". Sama seperti mengetahui bahawa orang yang menyedari penyembahan kita, menimbulkan kecenderungan dan nafsu kemegahan, begitu juga, menyebut kemudaratan kemegahan menimbulkan kebencian dan kebencian [ke arah tindakan sombong yang sombong]. Kecenderungan menjemput seseorang untuk menerima, dan kejijikan

membawa kepada penolakan [kesombongan]. Diri yang lebih rendah (*Nafs*) menerima jemputan itu yang lebih kuat dan dominan.

Pembasmian Bahaya Kesombongan: Diketahui daripada ini bahawa tiga perkara diperlukan untuk menghapuskan bahaya (pemikiran invasif) kemegahan - pengetahuan, kejijikan, dan penolakan. Seorang hamba [Tuhan, iaitu manusia] memulakan penyembahan dengan kesungguhan dan keikhlasan, kemudian bahaya kemegahan berlaku [di dalam hati] dan seseorang menerimanya. Pada masa itu, seseorang tidak mengingati pengetahuan dan kebencian [kesombongan] yang ada di hati sebelum ini. Bahaya kemegahan dan kefahaman tentang kemusnahan akhirat yang ada sebelum ini, menjadi tenang. Perumpamaannya ialah seorang individu yang menyimpan pemikiran kesabaran di dalam hati seseorang, menganggap kemarahan sebagai buruk, dan mengekalkan tekad ini bahawa jika punca kemarahan muncul, seseorang akan menggunakan kesabaran, tetapi kemudian beberapa sebab muncul yang menyebabkan api kemarahan menyala dan memikirkan keazaman sebelumnya meninggalkan hati dan kemudaratan kemarahan hilang dari pandangan. Ini adalah keadaan yang sama dengan kemanisan nafsu. Apabila hati penuh dengan kemanisannya, cahaya Gnosis tersembunyi. Begitu juga keadaan semua nafsu ini yang tiba-tiba bertenaga dan kemudaratan yang mereka sebabkan kepada iman dan jalan rohani seseorang (*Iman*) tidak diingati [pada masa itu]. Adalah diketahui daripada ini bahawa jika Gnosis tidak kekal, penolakan [kepada kejahatan] tidak dinyatakan kerana penolakan lahir daripada Gnosis dan pemahaman yang mendalam.

Kadang-kadang, seorang manusia mengingati dan tahu bahawa bahaya (pemikiran cemas berbahaya dan invasif) yang lahir di dalam hati seseorang adalah bahaya kemegahan yang membawa kepada ketidaksenangan Ilahi. Walau bagaimanapun, nafsu begitu dominan ke atas seseorang sehinggakan walaupun pemahaman yang mendalam, seseorang menegaskannya, keinginan dan kebodohan berkepala degil (*Hawa*) daripada diri yang lebih rendah (*Nafs*), mengaburkan akal seseorang, seseorang tidak dapat meninggalkan keseronokan yang diperolehnya, seseorang membuat alasan untuk bertaubat [kemudian selepas menikmati keseronokan sepenuhnya] untuk menghiburkan hati, atau melakukan perkara yang tidak memberi seseorang peluang untuk merenungkan kesalahan (hasil berbahaya) keseronokan. Sesetengah ahli teologi skolastik atau sarjana agama (*Ulama*) tidak mengucapkan perkataan yang tidak mempunyai kemegahan dan mereka juga menyedarinya, tetapi walaupun begitu, mereka tidak mengelakkannya, sebaliknya mereka menegaskannya. Desakan ini akan menjadi bukti yang luar biasa [kesalahan] terhadap mereka [pada hari kiamat] kerana mereka mengamalkan kemegahan walaupun mengetahui

kemusnahannya. Hanya pengetahuan dan pemahaman tidak mencukupi tetapi dengan itu, kebencian [kesombongan] juga diperlukan. Kadang-kadang seseorang mempunyai kedua-dua pemahaman dan kejijikan, walaupun begitu, seseorang menerima perangsang kemegahan dan bertindak mengikut mereka kerana kejijikan [ke arah kesombongan] adalah lemah berbanding dengan kuasa nafsu. Kejijikan sedemikian tidak memberi manfaat kerana inti kejijikan adalah untuk berhenti daripada perbuatan sedemikian. Manfaat hanya dalam kesan gabungan tiga perkara: pemahaman, kejijikan dan penolakan. Penolakan adalah buah (hasil) kejijikan dan kejijikan adalah tindak balas pemahaman yang mendalam. Setakat kekuatan pencahayaan (cahaya dalaman) iman dan pengetahuan, Gnosis dan penerangan rohani (*Ma'rifa*) [yang membawa kepada Kehadiran Ilahi] akan menjadi kuat. Sejauh mana seseorang memiliki cinta dunia (keduniaan) di dalam hati, dia akan mengabaikan akhirat. Setakat mana seseorang memalingkan wajahnya daripada karunia Ilahi dan tetap tidak menyedari kemudaratan kehidupan duniawi, seseorang akan mengelak daripada karunia kekal kehidupan kekal [di akhirat] dan setakat itu, Gnosis dan penerangan rohani (*Ma'rifa*) [yang membawa kepada Kehadiran Ilahi] akan menjadi lemah. Ini adalah rantaian yang hubungannya disambungkan antara satu sama lain. Sesetengahnya adalah buah dan hasil daripada yang lain. Asal usul semua ini adalah dalam cinta keduniawian dan penguasaan nafsu. Inilah asas kepada setiap dosa dan kesilapan. Ini kerana keseronokan kemasyhuran dan pangkat dan cinta karunia duniawi, merompak hati manusia dan memusnahkan kuasa penerangan dalaman iman. Seseorang begitu asyik dengan keseronokan ini sehingga seseorang tidak dapat menjadikan akhirat sebagai subjek renungan seseorang dan tidak dapat mengambil bahagian dalam penerangan kitab Ilahi (*Al-Qur'an*) dan jalan kenabian (*Sunnah*).

Tanda-tanda Kebenaran dan Keikhlasan

Setakat persoalan berkenaan apakah tanda-tanda keikhlasan, kebenaran, dan keterpencilan daripada kemegahan dalam kalangan ulama dan khutbah [agama] dan bahawa mereka tidak mempamerkan dengan pengetahuan dan khutbah mereka? Perlu diketahui bahawa terdapat beberapa tanda-tanda itu. Satu tanda ialah jika seseorang datang di hadapan seseorang yang memberikan khutbah yang lebih baik daripada satu, adalah sarjana yang lebih baik daripada satu, dan lebih popular dalam kalangan orang daripada satu, maka seseorang harus gembira dan tidak cemburu, namun, tidak ada yang salah dengan kekaguman yang kagum. Kekaguman yang kagum ialah seseorang menginginkan pengetahuan yang sama untuk diri sendiri.

Tanda lain ialah jika orang terhormat tiba dalam perhimpunan seseorang maka seseorang tidak mengubah gaya penjelasan seseorang tetapi sebaliknya, seseorang harus terus bercakap seperti sebelumnya. Semua orang harus sama di mata seseorang. Tanda lain ialah seseorang tidak mempunyai keinginan ini daripada orang ramai bahawa mereka berjalan di belakang seseorang di pasar dan laluan dan mengikutinya. Tanda-tanda untuk mengetahui keikhlasan dan kemegahan seseorang tidak terkira banyaknya dan menghitungnya adalah sukar. Ini adalah beberapa tanda dan tanda-tanda yang melaluinya keadaan dalaman seorang hamba [Tuhan] diketahui. Apabila kamu melihat ulama (agama] cemburu antara satu sama lain dan bermusuhan antara satu sama lain, maka ketahuilah bahawa mereka telah membeli kehidupan duniawi sebagai pertukaran dengan akhirat.

Penawar untuk Sindiran daripada Syaitan dan Diri yang Lebih Rendah: Semua ini adalah sindiran daripada Syaitan dan diri yang lebih rendah (*Nafs*). Penawar mereka adalah untuk memberi arah yang berbeza kepada pemikiran dan kontemplasi seseorang dalam situasi ini dan harus berfikir bahawa jika orang menyedari kemunafikan seseorang dan menyedari keadaan kesedaran seseorang maka betapa mereka akan membencinya. Apabila demikianlah keadaan hamba-hamba [Tuhan, iaitu manusia] maka apakah keadaan Tuhan yang sedar dan berpengetahuan dan menyedari setiap keadaan dalaman seseorang? Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ

"Carilah perlindungan Tuhan daripada kerendahan hati kerana kemunafikan". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Bayhaqi* atas kuasa Abu Bakar al-Siddiq (Semoga Allah redha kepadanya)

Kerendahan hati [dilahirkan] daripada kemunafikan ialah organ-organ badan menggeletar [dalam persembahan yang megah] tetapi tidak ada sedikit pun kesan di dalam hati [kerana ia tidak mempunyai kerendahan hati yang sebenar]. [Nasihat kenabian] ini adalah tentang mencari perlindungan daripada hukuman dan kemurkaan Tuhan dan bertaubat kerana perbuatan ini kadang-kadang disebabkan oleh takut kepada Tuhan dan mengingati dosa dan penyesalan seseorang kerana berbuat demikian, dan kadang-kadang demi kemegahan. Pemikiran sindiran yang berbeza ini turun ke hati dan mereka menyerupai satu sama lain. Itulah sebabnya, apabila pemikiran sedemikian turun ke hati anda, lihat mengapa pemikiran atau sindiran itu ada dan dari mana ia berasal. Jika pemikiran datang daripada Tuhan, biarlah ia berlaku

tetapi takut juga kerana kemegahan menyerang begitu senyap sehingga sering kali seseorang tidak menyedarinya. Ada kemungkinan bahawa perbuatan (tindakan atau perbuatan atau usaha, terutamanya yang benar yang mencari keridhaan dan perkenan Tuhan) yang anda mulakan dengan keikhlasan mungkin telah dicemari dengan kemegahan. Oleh itu, berhati-hatilah dengan berfikir bahawa Tuhan menyedari setiap keadaan dan setiap keadaan anda. Jika perbuatan anda bercampur dengan sedikit kemegahan maka anda akan menjadi subjek kemurkaan dan ketidaksenangan Ilahi [kerana Tuhan bukan sekadar penjelmaan belas kasihan, kebaikan, pengampunan dan kemurahan hati Ilahi tetapi Dia juga mengambil tugas untuk pelanggaran, keterlaluan, kesalahan, penindasan dan tingkah laku yang memudaratkan seseorang yang memudaratkan kesejahteraan individu dan kolektif, dan itu juga kerana belas kasihan dan keadilan Ilahi]. Ali bin al-Hussein (Semoga Tuhan mengasihaninya) membuat doa ini [doa kepada Tuhan]: "Ya Tuhan! Aku mencari perlindungan-Mu daripada perkara di mana luaranku baik di mata orang dan apabila aku jauh dari mereka dalam kesunyian, batinku buruk di hadapan-Mu. Aku [selanjutnya memohon perlindungan-Mu daripada keadaan di mana aku] melindungi perbuatan-perbuatanku yang membanggakan kepada manusia dan memusnahkan perbuatan-perbuatan-perbuatan-Mu semata-mata dan aku datang ke hadapan-Mu dengan perbuatan-perbuatanku yang teruk, mencari kedekatan dengan manusia melalui amal soleh dan datang ke hadapan-Mu dengan perbuatan jahat dan [akibatnya] mencapai murka-Mu. Ya Tuhan! Lindungi saya daripada kemegahan dan kemunafikan ini".

Ini adalah kemudaratan kemegahan. Seorang hamba [Tuhan] harus memerhatikan kemudaratan ini dan membiasakan diri dengannya. Menurut riwayat kenabian, terdapat tujuh puluh pintu kemegahan dan anda telah membaca bahawa sebahagian daripadanya lebih halus dan bijaksana daripada yang lain sehinggakan beberapa bentuk kemegahan sangat bijaksana seperti pergerakan semut [di atas batu hitam gelap pada malam hitam gelap mengikut riwayat kenabian] dan ada yang lebih bijaksana daripada pergerakan semut. Bagaimana seseorang boleh melihatnya? Kewaspadaan berterusan dan tumpuan yang sengit diperlukan untuk itu. Sangat sukar untuk dimaklumkan tentang kemudaratan kemegahan tanpa penelitian dan pemeriksaan berterusan terhadap diri yang lebih rendah. Semoga Tuhan melindungi kita daripada bahaya ini!

Berkenaan dengan kesombongan, terdapat begitu banyak sindiran (*Waswaas*) dan penipuan daripada Syaitan sehingga ia tidak boleh dirangkum dalam tulisan. Tidak ada cara untuk menyingkirkan sindiran ini selain daripada anda mengeluarkan segala-galanya dari hati selain Tuhan dan sepanjang hidup anda, tidak suka diri anda (*Nafs*)

terlibat dalam hukuman Ilahi. Sebaliknya, kamu harus hidup seperti seorang raja yang mempunyai semua berkat dan kesenangan duniawi yang tersedia untuk seseorang tetapi seseorang tidak menikmatinya kerana tubuhnya dilanda penyakit, dan seseorang bimbang pada setiap masa bahawa menikmati keseronokan [duniawi] ini akan menyebabkan kemusnahan seseorang. Jika [sebaliknya,] seseorang melakukan pencegahan dan melakukan perjuangan rohani menentang diri yang lebih rendah [untuk mengawal keinginannya], maka seseorang akan hidup untuk masa yang lama dan kerajaan seseorang akan bertahan untuk masa yang lama. Dengan itu, seseorang mengamalkan syarikat pakar perubatan dan penjual wangian dan membiasakan diri yang lebih rendah untuk mengambil ubat pahit, walaupun badan akan menjadi lemah kerana kekurangan makanan, tetapi berdisiplin tentang pencegahan dan penggunaan ubat yang berterusan akan memberikan satu penyingkiran sepenuhnya penyakit ini yang dijangkiti. Walaupun diri yang lebih rendah menuntut keinginan, semua penyakit yang akhirnya adalah kematian, akan datang di hadapan seseorang dalam bentuk yang terkandung. Setiap kali menggunakan ubat pahit adalah sukar bagi diri sendiri, seseorang pasti akan berfikir tentang kesihatan yang akan diberikan kepada seseorang hasil daripada ubat itu dan juga kehidupan yang akan menjadi kehidupan yang selesa dan makmur di mana tubuh akan dibebaskan daripada penyakit dan hati akan dibebaskan daripada kebimbangan. Ini juga merupakan keadaan orang yang beriman yang menginginkan akhirat dan mengelakkan segala sesuatu yang boleh menyebabkan kemusnahan akhirat dan apa yang lebih merosakkan di akhirat daripada kesenangan dan nafsu duniawi (duniawi atau duniawi). Seorang yang beriman mengelakkan keseronokan duniawi dan berpuas hati dengan sedikit jumlah. Seseorang suka kelemahan, kesuraman, kesunyian, kesedihan, ketakutan, dan meninggalkan keterikatan kepada ciptaan supaya kemurkaan Ilahi tidak turun ke atas seseorang dan kemusnahan mungkin tidak menjadi takdir seseorang. Orang seperti itu mengharapkan untuk mencapai keselamatan dengan tidak menyedari keseronokan duniawi (duniawi atau duniawi). Ketakutan dan harapan ini memberi seseorang kekuatan untuk bersabar dengan mengelakkan keseronokan duniawi, dan seseorang tahu bahawa kekayaan yang akan kekal bersama seseorang, adalah penerimaan dan persetujuan Tuhan (*Rida*). Seseorang juga tahu bahawa Tuhan itu Maha Penyayang dan Baik Hati, dan Dia menolong hamba-hamba-hamba-Nya yang bertindak mengikut perintah Ilahi dan menangani mereka dengan belas kasihan dan kasih. Jika Dia mahu, Dia boleh membuat mereka tidak menyedari semua kesedihan dan kesusahan tetapi Dia [daripada kebijaksanaan Ilahi dan untuk mendorong mereka ke jalan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi] menguji [manusia dengan ujian, kesengsaraan dan kesukaran] dan dengan kebijaksanaan dan keadilan Ilahi-Nya, menguji niat dan kebenaran mereka.

Apabila manusia mengamalkan kesukaran [jalan rohani yang membawa seseorang ke Hadirat Ilahi], seseorang mendapat pertolongan penuh daripada Tuhan dan kesusahan itu menjadi mudah, kekuatan kesabaran menjadi tersedia, dan ketaatan [Ilahi] menjadi perbuatan yang dikasihi sehingga seseorang mencapai satu kesenangan dalam merayu [Tuhan] dan dalam tindakan ketaatan [Ilahi], yang menjadikan semua kesenangan [duniawi dan duniawi] yang lain kelihatan tidak penting, dan tubuh mencapai kekuatan yang melenyapkan semua keseronokan duniawi. Sang Bhagavā (Tuhan) tidak membiarkan kerja keras pencari-Nya sia-sia dan tidak membiarkan seorang pemohon pergi dengan tangan kosong dari pintu-Nya. Dia berkata [menurut hadis Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)], "Orang yang maju ke arah-Ku dengan satu rentang tangan, aku maju ke arah satu rentang lengan. Orang yang datang kepada-Ku berjalan, Aku pergi ke satu berlari". Tuhan berfirman [menurut riwayat nubuatan yang lain], "Orang berhasrat untuk bertemu dengan-Ku dan Aku lebih berhasrat untuk bertemu dengan mereka". Pada mulanya, seorang hamba [Tuhan] harus mempamerkan kebenaran dan keikhlasan dalam perjuangan [rohani] seseorang, seseorang kemudian akan melihat betapa Tuhan yang Baik Hati akan menghujani seseorang dengan kedekatan, kasih sayang, dan belas kasihan-Nya.

Bab 10- Bahaya Keangkuhan dan Keangkuhan Diri

Buku kesepuluh dan terakhir Ghazali dalam jilid ketiga atau suku daripada *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan tentang Jalan kepada Tuhan" membincangkan dua penyakit rohani yang paling merosakkan yang melanda individu, komuniti dan seluruh bangsa - keangkuhan dan keangkuhan diri (atau kebenaran diri). Keangkuhan meyakinkan seseorang daripada keunggulan palsu yang dirasakan sendiri berbanding orang lain sekali gus mewujudkan penghalang antara pemiliknya dan mereka yang dipandang rendah kerana bangsa, etnik, agama, kewarganegaraan, ideologi, harta benda, kecacatan, kesalahan, kelemahan, dan status sosial mereka. Kesombongan menutup sepenuhnya pintu sebarang percubaan untuk mempelajari perspektif orang atau kumpulan orang lain yang dipandang rendah, dan ia membawa kepada perasaan keras, permusuhan, konflik terbuka dan anarki yang terhasil yang memusnahkan segala-galanya pada akhirnya. Kebenaran diri atau berfikir tinggi tentang diri sendiri sebagai betul tentang segala-galanya, adalah satu lagi cabang keangkuhan yang menutup pintu pencarian kebenaran sekali dan untuk semua, akibatnya menenggelamkan seseorang dalam keadaan kepalsuan yang menjadi semakin sukar untuk dihapuskan, selepas ia menyelubungi seluruh makhluk. Penyakit keangkuhan dan kebenaran diri ini adalah kutukan kepada kualiti dalaman kerendahan hati yang tinggi yang diperlukan untuk mencari kebenaran. Perlakuan mahir Ghazali terhadap kecenderungan negatif ini dan penyembuhannya yang menghasilkan keadaan kerendahan hati, pembaharuan diri, dan mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik dibentangkan dalam bentuk ringkas seperti berikut [16]:

Keangkuhan (*Kibr*) dan keangkuhan diri (*'Ujub* atau kebenaran diri) adalah dua penyakit maut [kerana ia merosakkan makhluk dalaman dan sebarang aspirasi rohani yang mungkin dimiliki seseorang]. Individu yang sombong dan mementingkan diri sendiri

adalah pesakit yang sakit yang merupakan musuh Tuhan dan di bawah kemurkaan-Nya. Oleh kerana dalam jilid [ketiga] ini [buku "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan"], sifat-sifat watak, kualiti, perangai dan perangai yang merosakkan dalaman sedang dijelaskan, itulah sebabnya, adalah penting untuk menjelaskan keangkuhan dan keangkuhan diri. Kedua-duanya dikira antara kualiti pemusnah yang paling teruk [dalaman dan jiwa manusia]. Buku ini (salah satu daripada empat puluh buku *magnum opus* empat jilid Ghazali "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan") dibahagikan kepada dua bab.

Bahaya Keangkuhan

Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"Aku akan menghalang, daripada pemahaman ayat-ayat-Ku (tanda-tanda dan kebenaran), mereka yang secara tidak wajar mengamalkan keangkuhan di dunia (iaitu, keangkuhan menyebabkan kebutaan dalaman dan sekatan mental yang teruk yang menghalang pengamalnya daripada melihat cahaya kebenaran, dan akibatnya, mereka tenggelam dalam kegelapan kepalsuan yang menyelubungi seluruh diri mereka)." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 146)

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

"Dan dengan cara ini, Tuhan memeteraikan hati setiap orang yang sombong dan menindas [sehingga hati seseorang menjadi tidak dapat memahami jalan yang benar dari petunjuk dan kebenaran]." (Al-Qur'an, Bab 40, Ayat 35)

إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ

"Sesungguhnya (Tuhan) tidak mengasihi orang-orang yang sombong." (Al-Qur'an, Bab 16, Ayat 23)

لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا

"Orang-orang ini sombong di dalam hati mereka [dengan menyimpan pemikiran kehebatan dan keagungan diri dan memandang rendah orang lain] dan telah melampaui batas [kesopanan manusia dan had Tuhan yang menggesa orang untuk menjauhi keangkuhan dan mengamalkan kerendahan hati]." (Al-Qur'an, Bab 25, Ayat 21)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ
مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ

"Orang itu tidak akan masuk ke dalam Syurga yang mempunyai keangkuhan senilai biji sawi di dalam hatinya. Orang itu tidak akan masuk ke dalam Neraka yang mempunyai iman senilai biji sawi di dalam hati seseorang". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abdullah bin Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا جَبَّارٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

"Tidak ada yang akan masuk ke dalam Syurga yang kikir, sombong atau menganiaya rakyatnya (mereka yang tanggungjawabnya telah diamanahkan kepada seseorang)".

"Hamba yang paling buruk [Tuhan, iaitu manusia] ialah orang yang melepaskan kekejaman dan penindasan dan melupakan Yang Maha Berkuasa dan Maha Agung (Tuhan); hamba yang paling teruk ialah orang yang menindas dan sombong dan melupakan Penjaga Agung (Tuhan); hamba yang paling teruk ialah orang yang terus terlibat dalam kecuaian dan aktiviti membuang masa yang tidak berguna dan melupakan realiti reput di tanah kubur; hamba yang paling teruk ialah orang yang melepasi had dalam pemberontakan, kebencian dan permusuhan dan melupakan permulaan dan akhir [kewujudan manusia di bumi]". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Tirmidzi* atas kuasa Asma binti Ameesh [Semoga Allah redha kepadanya])

Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata, "Berita gembira adalah bagi orang yang Tuhan beri pengetahuan tentang kitab-Nya dan yang tetap terlindung daripada keangkuhan". Muhammad ibn Hussein ibn Ali (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Berkadar dengan jumlah keangkuhan dalam hati, akal berkurangan". Seseorang bertanya kepada Salman al-Farsi (Semoga Allah redha kepadanya) tentang kejahatan yang di hadapannya tidak ada perbuatan baik dan soleh

yang bermanfaat. Dia menjawab, "Ia adalah keangkuhan". Suatu ketika seorang lelaki muda yang memakai pakaian yang bagus berjalan di hadapan Hasan (Semoga Tuhan redha dengannya). Dia memanggil pemuda itu untuk datang kepadanya dan berkata, "Seorang lelaki menyatakan kebanggaan terhadap masa muda dan ketampanannya, walaupun kamu harus berfikir bahawa tubuhmu seolah-olah kubur telah menyembunyikannya dan perbuatanmu telah datang ke hadapanmu [iaitu keadaan selepas kematian]. Pergi dan sembuhkan hati anda. Tuhan hanya mahu daripada hamba-hamba-Nya bahawa hati mereka diperbaharui". Menurut tradisi, Mutraf ibn Abdullah al-Shakheer (Semoga Tuhan mengasihaninya) melihat Muhlub (seorang pegawai tinggi kerajaan) yang memakai pakaian sutera dan berjalan dengan bangga. Dia berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah! Perjalanan ini tidak menyenangkan Tuhan dan Rasul-Nya". Muhlub memberitahunya, "Mungkin kamu tidak tahu siapa saya". Dia berkata, "Mengapa tidak? Saya tahu [siapa anda]. Pada mulanya (pada asalmu), kamu hanyalah setitik sperma yang kotor dan pada akhirnya, kamu akan menjadi bangkai yang kotor [reput]. Dan sekarang [di antara dua keadaan permulaan dan akhir anda], anda berjalan-jalan membawa kotoran [di dalam perut anda. Jadi, dengan mengetahui realiti seseorang, tidak sepatutnya manusia mempunyai apa-apa selain kerendahan hati]". Apabila mendengar itu, Muhlub pergi dan meninggalkan [gaya sombong dan sombong] berjalan itu.

Kecemerlangan Kerendahan Hati

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

"Tuhan meningkatkan maruah dan kehormatan seorang hamba kerana pengampunan seseorang. Orang yang mengamalkan kerendahan hati demi Tuhan, Tuhan menaikkan orang seperti itu ke pangkat [rohani] yang lebih tinggi". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنِ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّٰهِ أَحَبَّهُ اللّٰهُ

"Orang yang mengamalkan kerendahan hati demi Tuhan, Tuhan menaikkan seseorang ke pangkat tinggi dan orang yang sombong, Tuhan menjatuhkan seseorang [melalui

pengalaman yang merendahkan diri] dan orang yang memboroskan, Tuhan menjadikan orang itu miskin, dan orang yang banyak mengingati Tuhan, Tuhan menjadikan seseorang kekasih-Nya". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Bazzar* atas kewibawaan Talha ibn Yahya [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) berkata, "Saya diberi pilihan [oleh Tuhan] untuk menjadi hamba [Tuhan] dan nabi atau raja dan nabi. Saya tidak tahu apa yang hendak dipilih. Daripada kalangan malaikat, [Malaikat Agung] Jibril adalah kawan saya (kerana Nabi sering dikunjungi oleh Jibril yang merupakan cara utama wahyu Ilahi Al-Qur'an yang menjangkau 23 tahun) dan saya memandangnya. Dia berkata kepadaku, 'Ambillah kerendahan hati demi Tuhanmu'. Saya kemudian berkata, 'Saya suka menjadi hamba [Tuhan] dan nabi (hamba kepada Tuhan adalah lambang kerohanian dan pangkat hamba adalah pangkat tertinggi di hadapan Tuhan yang dicapai melalui kerendahan hati yang terkandung dalam perhambaan)'". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Abu Ya'la* atas kuasa Aisha dan *Tabarani* atas kuasa Abdullah ibn Abbas (Semoga Tuhan redha kepadanya)) Tuhan mengungkapkan wahyu Ilahi kepada Nabi Musa (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya), "Aku hanya menerima doa orang yang sujud di hadapan kebesaran-Ku, yang tidak mengamalkan keunggulan ke atas hamba-hamba-Ku, mempunyai rasa takut-Ku di dalam hatinya, menghabiskan harinya dalam ingatan-Ku, dan menahan diri daripada keinginan diri yang lebih rendah demi Aku". Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى

"Kemuliaan [dan keagungan] adalah dalam mempunyai kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*), kehormatan adalah dalam kerendahan hati (*Tawadu*), dan kekayaan adalah dalam kepastian (*Yaqeen*) [dalam Tuhan dan kebenaran kekal Ilahi]". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Ibn Abi al-Dunya* dan *Hakim* atas kuasa Sumrah (Semoga Allah redha kepadanya)

Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata, "Berita gembira adalah bagi orang-orang yang rendah hati kerana mereka akan duduk di atas mimbar pada hari kiamat, berita gembira adalah untuk perantara damai di kalangan manusia seperti mereka akan menjadi pewaris Syurga pada hari kiamat, berita gembira adalah bagi mereka yang menjaga hati mereka bersih daripada semua kekotoran duniawi kerana mereka akan mencapai penglihatan Tuhan pada Hari Penghakiman". Menurut riwayat kenabian, Nabi Muhammad SAW (Selawat dan keberkatan) berkata, "Terdapat empat perkara yang dicapai oleh hanya orang-orang yang Tuhan menjadikan mereka sebagai

sahabat-Nya: Pertama adalah kesunyian yang merupakan permulaan penyembahan, kedua adalah kepercayaan kepada Tuhan, ketiga adalah kerendahan hati, dan keempat adalah tidak terikat dengan dunia (kesenangan duniawi, keseronokan dan keterikatan)". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Tabarani* dan *Hakim* atas kuasa Anas)

Aisyah (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Kamu mengabaikan ibadah yang paling baik [iaitu] kerendahan hati". Yusuf ibn Asbaat rahimahullah berkata, "Sedikit takut kepada Tuhan sudah cukup bagi seseorang berbanding dengan [mengerjakan] banyak amal soleh, dan sedikit kerendahan hati sudah cukup untuk seseorang berbanding dengan banyak perjuangan rohani". Seseorang bertanya kepada Fudhail ibn Ayadh (Semoga Tuhan mengasihaninya) tentang kerendahan hati yang mana dia menjawab, "Kerendahan hati adalah bahawa kamu tetap tunduk di hadapan kebenaran, dan tunduk dan taat kepada kebenaran sehinggakan, bahawa walaupun kamu mendapati kebenaran daripada seorang kanak-kanak, kamu menerimanya dan jika kamu mendengarnya daripada orang bodoh, anda menerimanya". Abdullah ibn Mubarak (Semoga Tuhan mengasihaniyinya) berkata, "Kerendahan hati yang sebenar ialah kamu lebih suka orang yang kurang bernasib baik daripada dirimu sendiri yang kurang bernasib baik berbanding kamu dalam berkat duniawi sehingga orang itu mendapat kepastian bahawa kamu tidak mempunyai keunggulan atas seseorang kerana dunia (cara, status dan kuasa duniawi). [Tambahan pula,] Kerendahan hati ialah anda menganggap diri anda lebih buruk daripada orang yang mempunyai lebih daripada anda dalam berkat duniawi sehingga orang itu memahami bahawa seseorang itu tidak mempunyai keunggulan kerana cara duniawi".

Menurut tradisi, wahyu Ilahi kepada Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata, "Apabila saya menghantar berkat ke atas anda maka terimalah dengan kerendahan hati, saya akan melengkapkan berkat itu ke atas anda". Ka'ab (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Jika seseorang menerima berkat [Ilahi] dan menyatakan rasa syukur kepada Tuhan untuk itu dan hidup sebagai individu yang rendah hati, Tuhan akan mengurniakan keuntungan dari berkat itu di dunia ini dan juga akan menaikkan pangkat di akhirat. Dan jika seseorang menerima berkat [yang dikurniakan Tuhan], tetapi tidak bersyukur [kepada Tuhan] tetapi sebaliknya menyatakan keunggulan ke atas manusia [atas dasar itu], orang itu akan tetap dilucutkan keuntungan (kebaikan) berkat itu dan akan berhadapan dengan azab di akhirat". Nabi Sulaiman (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) mempunyai rutin bahawa setiap pagi dia biasa mengadakan pertemuan sepintas lalu dengan orang kaya dan golongan elit, dan setelah selesai dengan mereka, dia biasa datang dan duduk

dalam perhimpunan orang miskin dan biasa berkata, "Orang miskin hanya boleh menghabiskan hidupnya dengan orang miskin [kerana kemiskinan dan keperluan saya kepada Tuhan walaupun luasnya duniawi saya kerajaan yang tidak ada bandingannya dengan kekuasaan Tuhan]". Ziyad Nameiri berkata, "Orang yang pantang [daripada keduniaan] tanpa kerendahan hati adalah seperti pokok tanpa buah".

Sebab kemasukan orang sombong ke dalam Syurga akan diharamkan kerana akhlak, adab, watak, perangai dalaman dan kualiti yang baik (*Ikhlaq*) adalah pintu [masuk ke dalam] Syurga yang ditutup kerana keangkuhan dan harga diri (kesombongan). Seorang hamba [Tuhan] kekal dilucutkan moral, adab, watak, watak dalaman, dan kualiti yang diterangi kerana kesombongan, [orang seperti itu] terutamanya [dilucutkan] kerendahan hati yang merupakan modal dan sumber kehidupan bagi mereka yang takut akan Tuhan dan merupakan asas kepada ciri-ciri watak [luhur] mereka. Seseorang tetap dilucutkan daripada akhlak, adab, watak, watak dalaman, dan kualiti yang baik selain kerendahan hati [akibat kesombongan]. Sebagai contoh, seseorang tidak akan dapat meninggalkan permusuhan bersama-sama dengan [memiliki] kesombongan, tidak akan dapat memberi perhatian kepada nasihat sesiapa, tidak akan dapat mempunyai keikhlasan dengan sesiapa, tidak akan dapat mengelak daripada memalukan dan merendahkan orang, tidak akan dapat melindungi diri daripada fitnah dan mencari kesalahan. Malah, semua moral, adab, watak, watak dalaman, dan kualiti yang baik akan berakhir dan moral, adab, watak, perangai dalaman, dan kualiti yang buruk akan dilahirkan. Tiada akhlak, adab, watak, perangai dalaman dan kualiti yang buruk yang tidak wujud dalam diri orang sombong, sebaliknya, orang yang sombong terpaksa mengambil sokongan daripada setiap kejahatan dan setiap sifat watak buruk kerana tanpa berbuat demikian, seseorang tidak mampu mengekalkan harga diri yang palsu [dan kebanggaan yang salah tempat]. Tidak ada satu pun kualiti baik yang tidak dilucutkan oleh individu sombong kerana orang seperti itu menganggap (percaya) bahawa moral, adab, watak, perangai dalaman dan kualiti yang baik akan menghilangkan seseorang daripada [rasa maruah dan] rasa hormat yang disalahgunakan. Inilah sebab ketidakupayaan orang yang sombong untuk masuk ke Syurga bahawa banyak akhlak, adab, watak, watak dalaman, dan kualiti yang buruk dan jahat adalah penting dengan kesombongan. Bersama-sama dengan itu, satu kualiti jahat adalah petanda banyak kualiti jahat dan sifat watak lain.

Jenis keangkuhan yang paling teruk ialah yang menghalang seseorang daripada mendapat manfaat daripada pengetahuan [terutamanya kebenaran kekal] dan merupakan penghalang dalam menerima kebenaran dan menghalang seseorang

daripada mengikuti kebenaran. Terdapat banyak ayat [suci] [daripada Al-Quran] tentang keangkuhan seperti ini:

وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ
وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ

"[Pada masa kematian orang-orang sombong] Malaikat-malaikat akan menghulurkan tangan mereka [ke arah mereka berkata], 'Keluarkan jiwamu! Hari ini anda akan diberi hukuman yang memalukan kerana anda pernah bercakap dusta tentang Tuhan dan anda pernah mempunyai keangkuhan terhadap ayat-ayat Tuhan.'" (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 93)

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِىَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"Aku akan menjauhkan orang-orang seperti itu daripada pemahaman sebenar tentang ayat-ayat-Ku (Al-Quran) yang mengamalkan kesombongan di bumi secara tidak wajar [seperti keangkuhan menutup hati yang menjadi tidak mampu memahami petunjuk Ilahi dan memahami kebenaran]." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 146)

Ulama tafsiran Al-Quran telah menulis bahawa ia bermakna bahawa pemahaman Al-Qur'an akan diangkat dari hati. Dalam beberapa tafsiran tertulis bahawa ia bermakna hati akan dihentikan daripada menyaksikan penguasaan syurga. Ibn Jareeh rahimahullah berkata, bahawa mereka tidak akan dapat merenungkan dan merenung ayat-ayat itu dan mengambil pengajaran daripadanya. Itulah sebabnya, Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) pernah berkata, "Penanaman ditanam di atas tanah lembut dan bukan di atas batu. Begitu juga, kebijaksanaan memberi kesan kepada hati yang rendah hati. Hati yang sombong tidak mendapat sedikit pun kesan daripadanya". Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) telah mengistilahkan keangkuhan semestinya dikaitkan dengan penolakan kebenaran dan berkata:

اَلْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ

"Sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan mencari kesalahan dengan orang". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abdullah ibn Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya)

Perkara-perkara yang Dipamerkan Keangkuhan

Hanya orang yang sombong yang mementingkan diri sendiri dan orang yang mementingkan diri sendiri adalah penuntut salah satu kualiti daripada kualiti kesempurnaan. Maka kesempurnaan ini adalah duniawi dan agama. Kualiti kesempurnaan yang berkaitan dengan agama ialah ilmu dan tindakan. Kualiti kesempurnaan duniawi ialah keturunan, kecantikan, kuasa, kekayaan, dan banyak penyokong. Ini kemudiannya tujuh jenis dan punca kesombongan:

Punca Pertama Keangkuhan - Pengetahuan: Punca pertama keangkuhan ialah pengetahuan. Sarjana (ahli teologi skolastik) terlibat dalam keangkuhan dengan cepat. Pada mulanya, seorang sarjana menyedari kesempurnaan dan keindahan pengetahuan seseorang di dalam hati. Kemudian seseorang menganggap dirinya lebih unggul dan orang lain sebagai lebih rendah. Seseorang tidak menganggap orang lain layak dan memandang mereka seperti lembu. Seseorang menganggap mereka sebagai jahil dan menjangkakan bahawa mereka akan menjadi yang pertama untuk menyambut seseorang. Jika secara kebetulan, seseorang memimpin dalam memberi salam kepada orang lain atau membalas salam dan salam mereka dengan cara yang baik atau bangun untuk menyambut mereka atau menerima jemputan mereka, seseorang menganggap ini sebagai kebaikan yang dilakukan kepada mereka dan berfikir bahawa seseorang telah menghormati orang lain melalui layanan [baik] ini, walaupun mereka tidak layak menerimanya, Itulah sebabnya, adalah perlu bahawa mereka melayani seseorang kerana memihak kepada mereka. Sarjana yang sombong mempunyai tabiat bahawa orang pergi kepada mereka untuk bertemu dengan mereka, tetapi mereka tidak pergi ke sesiapa untuk bertemu, orang datang melawat mereka apabila mereka sakit, tetapi mereka tidak melawat sesiapa yang sakit. Mereka tidak mempunyai sikap yang baik walaupun dengan orang yang rapat dengan mereka. Mereka membuat mereka berkhidmat kepada mereka dan tidak memaafkan kesilapan mereka. Mereka menganggap ia memihak kepada mereka untuk mendidik orang ramai dan menganggap bahawa kerana mereka telah menyampaikan pengetahuan kepada mereka, adalah hak mereka untuk berkhidmat kepada mereka. Begitulah amalan mereka dalam hal-hal duniawi, kerosakan perangai mereka berada di kemuncaknya dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Orang-orang yang dipanggil "sarjana" ini berpendapat bahawa pengetahuan telah menaikkan mereka ke kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan, jadi sekarang mereka tidak perlu takut dengan sebarang

pembalasan dan akauntabiliti Ilahi. Mereka tidak takut akan diri mereka sendiri [tentang kedudukan mereka sendiri di hadapan Tuhan] tetapi mereka takut kepada orang awam. Mereka tidak mempunyai sebarang kebimbangan tentang pembaharuan mereka sendiri, tetapi mereka terganggu tentang pembaharuan orang awam. Orang seperti itu bukan sarjana, sebaliknya mereka jahil. Apa kaitan mereka dengan pengetahuan? Pengetahuan sebenar adalah dengan cara seseorang mengenali Tuhan, mencapai wawasan rohani yang mendalam tentang diri yang lebih rendah, melihat bahaya akhir [yang tidak dapat dielakkan], dan mempunyai kepercayaan bahawa akauntabiliti Tuhan yang kuat akan bersama para sarjana. Pengetahuan sebenar meningkatkan rasa takut kepada Tuhan, kerendahan hati, dan ketundukan kepada Tuhan lebih banyak lagi. Seseorang yang mencapai pengetahuan ini [daripada kemurahan hati dan nikmat Ilahi], tidak pernah menganggap diri yang lebih rendah (*Nafs*) sebagai lebih unggul tetapi menganggap semua orang lebih tinggi daripada dirinya sendiri kerana seseorang akan tertakluk kepada lebih banyak persoalan daripada yang lain. Ilmu adalah rahmat yang luar biasa dan orang yang berpengetahuan tidak dapat mengungkapkan rasa syukur [kepada Tuhan] untuknya. Abu Darda (Semoga Allah redha dengannya) pernah berkata, "Orang yang mempunyai lebih banyak ilmu, mempunyai lebih banyak kesakitan [kerana tidak dapat berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat dan berkat-Nya yang luar biasa]".

Sebab mengapa pengetahuan menjadi sumber keangkuhan adalah [untuk melihat motif] mengapa seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia] mula memperoleh pengetahuan; [dalam kes ini,] makhluk dalaman seseorang telah menjadi pusat kejahatan [dalaman] dan diri asas yang lebih rendah (*Nafs*) tempat tinggal kekotoran, dan seseorang itu mempunyai moral, adab, watak dan perangai dalaman yang buruk (*Ikhlaq*). Sebelum menjejakkan kaki di lembah pengetahuan, adalah penting bagi seseorang untuk menjalani perjuangan rohani yang berbeza untuk membudayakan diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan untuk menyucikan hati dan jiwa, dan sepatutnya melatih diri yang lebih rendah untuk menyembah Tuhannya. Untuk situasi seperti ini [di mana seseorang sangat memerlukan tamadun hati dan jiwa sebagai langkah pertama yang diperlukan], pengetahuan tidak mungkin bermanfaat kerana tindakan tidak mempunyai tempat yang bermaruah di dalam hati. Ia (pengetahuan) terpaksa hidup di antara kekotoran, buahnya tidak boleh bermanfaat, dan tidak boleh ada tanda-tanda kebaikan, kelihatan menonjol pada mereka. Wahab ibn Munabbeh (Semoga Allah mengasihaninya) telah memberikan contoh terbaiknya. Beliau berkata, "Ilmu adalah seperti air dari awan yang secara intrinsik tulen, bersih dan manis. Pokok menyerapnya dalam urat mereka dan menukarnya kepada cara mereka. Jika daun dan buah-buahan pokok pahit, rasa air juga menjadi pahit dan jika manis, rasa air juga kekal manis, sebaliknya, ia menjadi lebih manis. Begitu juga dengan keadaan pengetahuan - orang

menyerapnya dan meminumnya draf demi draf dan menjadikannya seperti niat dan keazaman mereka seperti yang mereka inginkan. Yang sombong menjadi lebih sombong, yang rendah hati menjadi lebih rendah hati. Seseorang yang berniat untuk mempunyai keangkuhan dan jahil kemudian memperoleh pengetahuan dan kini dia telah mencapai apa yang boleh menjadi sumber keangkuhan. Oleh itu, bagi orang seperti itu, keangkuhan meningkat lebih banyak lagi. Begitu juga, seseorang yang mempunyai rasa takut [kepada Tuhan] kemudian memperoleh pengetahuan maka ketakutan ini, kebimbangan yang mendalam tentang tindakan Ilahi, kerendahan hati dan kerendahan hati meningkat lebih banyak lagi kerana pengetahuan memastikan rasa takut [kepada Tuhan]". Hasilnya ialah ini adalah salah satu punca terbesar keangkuhan.

Punca Kedua Keangkuhan – Perbuatan Saleh dan Penyembahan Ilahi:
Penyembahan dan perbuatan [saleh] adalah punca kedua keangkuhan. Orang yang berpantang [daripada keduniaan] dan menyembah juga tidak ketinggalan daripada kejahatan seperti mencari kehormatan, kemasyhuran, kesombongan, dan cenderung hati orang kepada diri sendiri. Mereka juga menyatakan kejahatan ini dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Dalam hal-hal duniawi, [mereka menyatakannya] dengan cara ini sehingga mereka menganggap orang yang datang melawat mereka lebih baik daripada lawatan mereka kepada mereka. Mereka juga mahu orang memenuhi keperluan mereka, menghormati mereka, memberi ruang kepada mereka dalam perhimpunan, menyebut mereka dengan kualiti ketelitian dan takut kepada Tuhan, dan memberi mereka keutamaan dalam semua perkara. Ini seolah-olah mereka menganggap penyembahan [kepada Tuhan] dan perjuangan rohani mereka sebagai nikmat kepada ciptaan. Dalam hal agama, keadaan mereka sedemikian rupa sehingga mereka menganggap semua orang sebagai celaka kecuali diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri celaka kerana merekalah yang mempunyai kesilapan ini. Untuk mendakwa kesengsaraan orang ramai adalah cerminan penghinaan mereka. Orang ini bukan sahaja merendahkan orang dengan kata-kata seseorang, tetapi seseorang juga bangga dengan Tuhan dan tidak takut akan hukuman dan Keagungan Tuhan. Betapa besarnya perbezaan antara seorang penyembah yang menyembah menganggapnya sebagai nikmat dan merendahkan ciptaan, dan orang yang mengasihi ciptaan kerana penyembahan dan ketaatan mereka dan menghormati mereka, dan mengharapkan untuk mereka pangkat di hadapan Tuhan yang tidak diharapkan untuk dirinya sendiri.

Mengikut tradisi. terdapat dua orang lelaki dalam Bani Israel. Salah seorang daripadanya kerana sifatnya yang huru-hara dan tindakan jahatnya, menjadi terkenal

sebagai pemberontak dan orang kedua menjadi terkenal sebagai penyembah kerana ibadahnya yang banyak. Dia telah melakukan begitu banyak penyembahan dan mempunyai pangkat yang tinggi di hadapan Tuhan sehingga awan sentiasa menaunginya. Lelaki yang memberontak itu berfikir, "Saya sangat bereputasi, dan penyembah ini adalah manusia yang sangat takut akan Tuhan dan menyembah. Jika saya duduk berhampirannya maka ada kemungkinan Tuhan akan menurunkan Rahmat-Nya ke atas saya". Penyembah itu berfikir, "Saya seorang penyembah. Bagaimana lelaki jahat ini boleh duduk dekat dengan saya"? Oleh itu, apabila orang yang memberontak mahu duduk dekat dengan penyembah itu, dia menyatakan kebenciannya terhadapnya dan tidak membenarkannya duduk berdekatan dengannya. Tuhan menghantar wahyu Ilahi kepada Nabi pada masa itu [yang juga berasal dari Bani Israel] untuk memberitahu mereka berdua untuk memulakan semula amal saleh sekali lagi kerana Dia telah mengampuni segala dosa orang yang memberontak dan telah membatalkan semua amal penyembah itu. Selepas ini, awan mula menaungi lelaki pemberontak [sebelum ini].

Diketahui daripada kejadian ini bahawa Tuhan sedang mencari hati hamba-hamba-Nya. Jika individu yang berdosa yang jahil mula kekal rendah hati dan tunduk kepada Yang Mulia Tuhan kerana takut kepada Tuhan, maka itu adalah petunjuk bahawa seseorang telah mentaati Tuhan dari hati. Sebaliknya, seseorang itu menjadi penyembah yang lebih besar daripada seorang sarjana agama yang sombong dan penyembah yang sombong. Terdapat satu lagi bahaya yang sangat sedikit penyembah dan orang yang berpantang [daripada keduniaan] menyelamatkan diri mereka dan itu adalah jika seseorang memandang mereka dengan penghinaan atau menyakiti mereka, mereka menganggapnya sebagai satu jenayah yang tidak boleh dimaafkan. Mereka berfikir bahawa orang yang berbuat demikian tidak akan diampuni oleh Tuhan dan telah menjadi layak untuk murka Tuhan. Jika layanan yang sama diberikan kepada orang lain, mereka tidak mempunyai reaksi yang tidak bersetuju ini. Ini kerana mereka adalah penuntut status dan pangkat tinggi mereka, walaupun tuntutan ini hanya berdasarkan kejahilan. Kebodohan sesetengah orang memaksa mereka membuat tuntutan seperti "Ini dan itu akan mempunyai pengakhiran yang buruk" atau "Ini dan itu akan dihukum kerana itu", dsb. Jika secara kebetulan, pesalah jatuh sakit dengan penyakit yang membawa maut, seseorang menganggapnya sebagai mukjizat seseorang dan mengatakan bahawa Tuhan telah membalas dendam seseorang. Seseorang tidak melihat bahawa orang-orang kafir telah melaknat Tuhan dan rasul-rasul-Nya dan bahkan telah mencederakan nabi-nabi [Tuhan] dan bahkan membunuh mereka. Walaupun begitu, Tuhan memberi kelonggaran kepada kebanyakan pesalah ini dan tidak memberi mereka apa-apa hukuman di dunia. Sebaliknya ramai di antara mereka telah dibimbing kepada kebenaran dan mereka tidak menerima azab di dunia dan

mereka tidak akan mendapat azab di akhirat. Adakah penyembah yang jahil, sombong, menipu diri sendiri ini berfikir bahawa seseorang itu mempunyai pangkat yang tinggi di hadapan Tuhan sehingga Dia membalas dendam untuk seseorang sementara ini tidak dilakukan walaupun untuk para nabi? Mungkin, seseorang tidak tahu bahawa seseorang itu tidak disetujui oleh Tuhan kerana keangkuhan dan kebenaran diri ini dan tidak menyedari kemusnahan [rohani] sendiri. Kepercayaan ini adalah tentang orang-orang sombong yang tidak mempunyai akal. Sejauh manakah perbezaan antara dua orang? Seseorang mempunyai kekaguman yang saleh, rasa hormat dan takut kepada Tuhan dalam diri dan luaran seseorang dan bimbang terhadap diri yang lebih rendah [kerana kecenderungannya yang negatif dan memudaratkan], menganggap perbuatan [benar] seseorang sebagai tidak penting [kerana kerendahan hati], dan sentiasa sibuk dengan perjuangan untuk memperbaharuinya. Orang kedua telah menyembunyikan kekotoran kesombongan, kesombongan, cemburu, dan penipuan sehingga menjadi mainan bagi Syaitan dan di samping itu, berfikir bahawa seseorang itu melakukan kebaikan kepada Tuhan melalui tindakan [benar] seseorang. Ini adalah fakta bahawa mana-mana individu yang menyimpan kepercayaan bahawa seseorang itu lebih tinggi daripada mana-mana hamba Tuhan, orang seperti itu telah membazirkan seluruh modal usaha [baik, soleh, dan mulia] kerana kejahilan ini. Kejahilan adalah dosa yang paling teruk dan tidak ada yang lebih besar yang menjauhkan seseorang daripada Tuhan. Membuat keputusan tentang diri sendiri bahawa seseorang itu lebih baik daripada orang lain, hanyalah kebodohan dan kejahilan dan merupakan petunjuk keberanian daripada akauntabiliti Tuhan, walaupun Tuhan telah berkata:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

"Tiada siapa yang takut dengan rancangan dan strategi Tuhan (*Makr*) kecuali sekumpulan orang yang berada di ambang kekalahan yang menakjubkan." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 99)

Pendek kata, keangkuhan adalah malapetaka yang hanya hamba-hamba Tuhan yang selamat dengan siapa Tuhan melindungi dalam jagaan-Nya, jika tidak, orang biasanya dilanda malapetaka ini.

Punca Ketiga Keangkuhan – Keturunan (Bangsa, Etnik, Bangsa, Suku, Komuniti): Seseorang yang mempunyai keturunan yang lebih tinggi [dari segi berasal dari keluarga yang baik, dihormati, terkemuka, dan terkenal], memandang rendah orang-orang yang dilucutkan keturunan yang lebih tinggi ini [dari segi mempunyai asal-usul keluarga yang sederhana] walaupun, mereka mungkin lebih baik daripada satu dalam pengetahuan dan perbuatan soleh. [Perbincangan ini terpakai kepada semua bentuk kebanggaan

kaum, etnik, agama, sektarian, suku, komuniti, linguistik, politik, ideologi, dan nasionalistik, keangkuhan, kompleks keunggulan dan kebencian yang terhasil atau memandang rendah orang yang tidak berkongsi ciri-ciri ini dan menganggap mereka lebih rendah. Seorang hamba sejati dan intim Tuhan, adalah orang yang tidak mempunyai warna sendiri, sebaliknya, seseorang mengamalkan warna Tuhan dengan disemai dengan sifat-sifat Ilahi, yang diwakili oleh banyak nama Ilahi, seperti sifat-sifat Ilahi cinta, belas kasihan, belas kasihan, keadilan, kesaksamaan, keikhlasan, altruisme, perkhidmatan tanpa mementingkan diri sendiri, memberi manfaat kepada orang lain, menganggap penderitaan orang sebagai penderitaan sendiri, dsb.]. Kadang-kadang keadaan keangkuhan orang ini sedemikian rupa sehingga seseorang menganggap mereka yang mempunyai asal usul dan latar belakang yang sederhana sebagai hamba dan hamba dan mendapati ia menjijikkan untuk bergaul, makan dan minum dengan mereka. Seseorang menyatakan kebanggaan terhadap keturunan seseorang dengan memanggil orang lain dengan nama yang menyinggung perasaan atau berkata, "Siapa kamu?", "Apakah bapa kamu?", "Saya adalah anak atau cucu kepada [orang hebat] ini dan itu. Bagaimana orang yang tidak penting seperti anda, bercakap dengan saya atau melihat saya? Setiap pemilik kebanggaan lineal mempunyai saraf rahsia ini dalam diri asas yang lebih rendah [yang menampakkan dirinya dengan cara yang halus atau terang-terangan] tetapi apabila api kemarahan mengamuk, darah beku saraf ini cair, pencahayaan cahaya dalaman padam maka seseorang mula bercakap [dengan cara yang merendahkan dan merendahkan] dengan rujukan kepada keturunan dan salasilah seseorang. Ini [tingkah laku yang merendahkan dan merendahkan martabat] tidak dapat dibayangkan daripada hamba [Tuhan] yang rendah hati. Ia diriwayatkan oleh Abu Dharr radhiyallahu 'anhu kepadanya, yang berkata: "Semasa Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) hadir [berhampiran saya], saya kebetulan bertengkar dengan seorang lelaki dan dalam kemarahan saya memanggilnya 'anak seorang wanita kulit hitam'. [Apabila mendengar ini daripada saya] Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) memanggil saya dan berkata:

طَفِ الصَّاعَ طَفِ الصَّاعَ لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ

'Kedua-dua skala [keseimbangan] adalah sama. Anak lelaki kulit putih tidak mempunyai keunggulan berbanding anak kulit hitam [kerana semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan dan oleh itu, tidak wajar seseorang untuk menyatakan kebanggaan dan keangkuhan kaum]'.

Setelah mendengar ini daripada Nabi, saya berbaring di tanah dan meminta lelaki itu berdiri dan memijak pipi saya [untuk menghapuskan keangkuhan dan keangkuhan kaum saya yang muncul dalam situasi konflik itu dan saya berpaling kepada Tuhan

yang bertaubat dan menebus dosa ini dengan menebus kesalahan dengan lelaki yang saya tersinggung dengan cara ini]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim* dan *Musnad Ahmed*)

Lihat bagaimana Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) memberitahu Abu Dharr tentang kesalahannya ini kerana dia menganggap keputihannya sebagai punca keunggulannya. Nabi Muhammad (Selawat dan salam ke atasnya) memberitahunya bahawa dalam Islam kedua-dua putih dan hitam adalah sama [kerana tiada siapa yang mempunyai keunggulan ke atas yang lain berdasarkan bangsa dan warna kulit], memberitahunya bahawa walaupun mempunyai pemikiran atau imaginasi seperti ini adalah dosa dan kejahilan. Lihat juga betapa banyak kesan segera amaran Nabi ini terhadap Abu Dharr (Semoga Allah redha dengannya - seorang sahabat kenabian yang berada di bawah pengawasan rohani dan latihan nabi dan sedang belajar dan mereformasi dirinya hasil daripada latihan itu) bahawa pada masa itu, dia menjadi malu atas kesilapannya, [serta-merta] bertaubat, dan mengeluarkan dari akar pokok yang dipanggil "kesombongan" dari permukaan hatinya melalui tapak kaki lelaki itu [dia menganiaya]. Dia belajar pada masa itu bahawa penghapusan kehormatan (kesombongan dan keangkuhan dalam kes ini) [dicapai] hanya dengan cara penghinaan. Mengikut tradisi yang sama, dua orang menyatakan kebanggaan di hadapan Nabi. Salah seorang daripada mereka berkata kepada yang lain, "Saya ini dan itu, anak kepada ini dan itu. Semoga ibu anda binasa, siapa anda?" Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) berkata: "Dua orang lelaki menyatakan kebanggaan di hadapan Nabi Musa (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya). Salah seorang daripada mereka berkata, 'Saya ini dan itu, anak kepada ini dan itu' sehingga dia mengira nama sembilan nenek moyangnya. Tuhan telah menghantar wahyu kepada Nabi Musa (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) bahawa sembilan nenek moyang itu adalah penghuni Neraka dan kamu adalah penghuni kesepuluh [jadi keangkuhan kamu dan nenek moyang kamu telah mendaratkan kamu semua di tempat yang paling teruk]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Musnad Ahmed*)

Punca Keempat Keangkuhan – Kecantikan dan Penampilan: Kesombongan melalui kecantikan biasanya dilakukan oleh [tetapi tidak terhad kepada] wanita dan ia memaksa mereka untuk menyatakan kesalahan wanita lain dan membalas dendam terhadap mereka. Oleh itu, Aisyah radhiyallahu 'anhu kepada isteri-isteri Nabi meriwayatkan, "Seorang wanita datang melawat Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) [untuk nasihat rohani]. Selepas dia pergi, saya memberi isyarat dengan tangan saya tentang betapa pendeknya dia. Nabi memberitahu saya: 'Kamu telah

memfitnah terhadapnya'". Tujuan kritikannya adalah keangkuhan rahsia [tersembunyi dan terpendam di hatinya yang dia sendiri tidak sedar] kerana jika dia sendiri pendek, dia tidak akan memanggil wanita lain sebagai pendek. Ini seolah-olah dia menyukai ketinggiannya dan menganggap wanita lain sebagai pendek, memanggilnya "kerdil". [Nabi Muhammad SAW (Selawat dan rahmat Allah ke atasnya) tidak berhenti daripada segera membetulkan pemikiran negatif ini dalam isteri tercintanya, yang juga segera memahami kebodohan ini, dan menyingkirkan idea yang salah ini dari hatinya, dan juga melaporkan ajaran kenabian ini dengan jujur dengan perbelanjaannya sendiri untuk pembaharuan manusia untuk selama-lamanya, untuk pengangkatan, pembaharuan, dan transformasi rohani mereka sendiri].

Punca Kelima Keangkuhan – Kekayaan: Keangkuhan ini dilakukan oleh raja-raja kerana harta mereka, ahli perniagaan dalam barangan dan aset perniagaan mereka, petani di tanah ladang mereka, dan orang kaya dalam pakaian dan tunggangan mereka. Orang kaya menganggap orang miskin sebagai rendah dan sombong terhadap mereka dan memberitahu mereka, "Kamu adalah pengemis, miskin dan memerlukan. Sekiranya saya mahu, saya boleh membeli orang seperti anda dan menjadikan anda hamba saya. Siapa anda dan apa yang anda ada? Saya mempunyai lebih banyak barangan di rumah saya daripada yang pernah anda miliki. Saya membelanjakan begitu banyak dalam sehari yang anda tidak boleh berbelanja dalam setahun". Orang kaya mengatakan semua perkara ini kerana orang ini mempunyai kepentingan dan kehebatan yang luar biasa untuk kekayaan di mata seseorang dan tidak menyukai kemiskinan, walaupun ini bermakna seseorang tidak menyedari kecemerlangan kemiskinan dan kemudaratan kekayaan. Jika seseorang sedar, seseorang tidak akan bercakap seperti itu.

Punca Keenam Keangkuhan – Kuasa: Keangkuhan ini dilakukan oleh orang yang berkuasa berbanding orang yang lemah. [Kuasa ini yang merupakan asas kesombongan, boleh menjadi kuasa fizikal, politik, material, rohani, dan intelektual, dan sama-sama tercela dalam Undang-undang Ilahi].

Punca Keangkuhan Ketujuh – Banyaknya Pembantu, Penyokong, Peminat dan Saudara-mara: Sesetengah orang mempunyai keangkuhan kerana bilangan pelajar, pembantu, saudara-mara, pengikut, penyokong dan peminat yang ramai. Raja-raja mempunyai keangkuhan kerana saiz tentera dan guru mereka kerana banyaknya pelajar mereka.

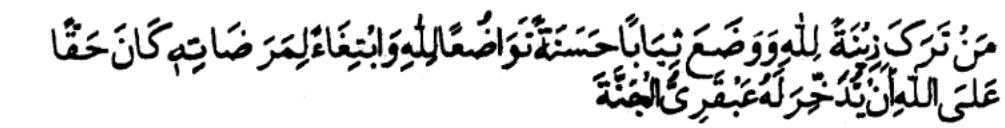
Intipati semua perbincangan ini ialah punca keangkuhan [seperti kecantikan, kuasa, kekayaan, dll.,] adalah rahmat yang boleh diistilahkan sebagai kesempurnaan, tidak kira ia adalah kesempurnaan atau tidak dalam realiti. Ada yang menyatakan kebanggaan terhadap sezaman mereka kerana banyak pengambilan alkohol dan persetubuhan kerana mereka fikir tindakan mereka berjumlah [beberapa jenis] kesempurnaan yang mereka miliki, walaupun kepercayaan ini berdasarkan kejahilan. Ini adalah jenis-jenis perkara [dalam yang disebutkan di atas] yang menjadi punca keangkuhan dan ia dilakukan terhadap mereka yang tidak mempunyai [ciri-ciri] ini atau memilikinya tetapi pada tahap yang lebih rendah.

Moral, Adab Ciri-ciri Perwatakan dan Perangai Dalaman Orang yang Rendah Hati dan Penjelasan Tindakan yang Menunjukkan Pengaruh Keangkuhan atau Kerendahan Hati: Perlu diketahui bahawa keangkuhan adalah dalam tabiat dan tingkah laku seseorang individu seperti membuat wajah cemuh atau marah, melihat melalui sudut mata seseorang, meletakkan kepala di dada seseorang, duduk dengan bantal, atau dalam ucapan seseorang termasuk nada suara, penyampaian huruf dan perkataan, dan gaya memberi respons [kembali kepada orang]. Keangkuhan juga dalam berjalan, bangun, duduk dan pergerakan dan gerak isyarat badan. Mengubah keadaan seseorang [kewujudan atau ungkapan] juga boleh menjadi ungkapan keangkuhan. Di kalangan orang sombong, ada yang menyatakan keangkuhan dalam semua tindakan dan perkataan mereka dan ada yang sombong dalam beberapa perkara sambil merendah diri dalam beberapa perkara lain. Dalam perkara berikut, beberapa tabiat [dan ungkapan kesombongan] sedang dijelaskan.

Sebagai contoh, sesetengah orang mahu orang lain berdiri di hadapan mereka dengan tangan diikat di hadapan [sebagai isyarat penghormatan, penghormatan, atau ketundukan kepada tokoh pihak berkuasa] atau meminta orang lain berdiri apabila mereka tiba. Ali (Semoga Tuhan redha dengannya) berkata, "Jika kamu ingin melihat orang Neraka, lihat sahaja orang yang duduk tetapi ramai orang dengan hormat berdiri di hadapan seseorang". Anas (Semoga Allah redha kepadanya) meriwayatkan [dalam tradisi kenabian] bahawa sahabat kenabian mempunyai begitu banyak kasih sayang kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) sehingga mereka tidak mempunyai untuk orang lain. Apabila mereka biasa melihatnya, mereka tidak biasa membela [kerana kasih sayang dan rasa hormat mereka kepadanya walaupun mereka mahu] kerana mereka tahu bahawa dia tidak suka mereka membelanya.

Sesetengah orang sombong tidak suka mula berjalan sehingga ada seseorang untuk mengikuti mereka. Abu Darda radhiyallahu 'anhu berkata, "Seorang hamba [Tuhan] jauh dari Tuhan asalkan ada seseorang yang berjalan di belakangnya". Kadang-kadang apabila Nabi Muhammad (Selawat dan salam ke atasnya) berjalan bersama para sahabatnya, dia biasa meminta mereka untuk mendahuluinya dan dia sendiri berjalan di belakang mereka. (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Abu Mansur al-Daylami* dan *Musnad al-Firdous*)

Tujuannya adalah sama ada untuk mendidik sahabat kenabian atau dengan cara ini, dia mahu menghapuskan sindiran Syaitan tentang keangkuhan dan kemegahan diri daripada dirinya (*Nafs*). Ia juga merupakan tabiat orang sombong bahawa mereka tidak mahu duduk di sebelah orang yang berstatus sosial lebih rendah berbanding mereka, tetapi mereka mahu mereka duduk dengan hormat di hadapan mereka. Ini juga bertentangan dengan [tingkah laku] kerendahan hati. Anas (Rahimahullah) meriwayatkan bahawa jika mana-mana gadis kecil di Madinah datang dan menggenggam tangan Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) dan berdiri di sana semasa dia berjalan di jalan [untuk sampai ke suatu tempat], nabi itu [biasa berdiri di sana dan] tidak melepaskan tangannya sehingga dia sendiri melepaskannya untuk pergi [kerana kerendahan hati mutlak yang nabi mempunyai dan kasih sayangnya kepada anak-anak]. Ini juga merupakan tabiat sombong bahawa mereka mengelak daripada duduk dekat dengan pesakit dan menjauhkan diri daripada mereka. Ini juga kesombongan. Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad (Shallallahu 'alaihi wa sallam) yang wajahnya penuh dengan jerawat kotak ayam dengan air yang keluar daripadanya. Pada masa itu, beberapa orang sedang duduk bersama nabi dan makan bersamanya. Apabila dia datang, nabi bangun dan menyuruhnya duduk di sebelahnya [dan tidak menyatakan rasa jijik terhadap keadaan penyakitnya dan sebaliknya, menunjukkan kasih sayang dan empatinya sebagai penyembuhan bagi jiwanya dan menenangkan hatinya]. Sesetengah orang tidak suka melakukan apa-apa kerja rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Ini juga bertentangan dengan kerendahan hati. Sesetengah [orang] sombong tidak suka berjalan dengan barangan mereka sendiri. Kaedah ini juga bertentangan dengan tabiat orang yang rendah hati. Berpakaian dan memakai pakaian boleh menyatakan kerendahan hati dan keangkuhan. Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya berkata), "Keindahan pakaian menimbulkan kebanggaan di hati". Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Orang yang meninggalkan perhiasan, hiasan dan paparan mencolok (*Zeenah*) demi Tuhan, kerana kerendahan hati dan meninggalkan pakaian yang bagus untuk mendapatkan perkenan Tuhan, adalah menjadi tanggungjawab Tuhan untuk menyimpan pakaian terbaik dari Syurga untuk orang sedemikian". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Abu Na'eem* atas kuasa Abdullah ibn Abbas (Semoga Allah redha kepadanya)

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

"Makan, minum, berpakaian dan bersedekah tidak dengan keterlaluan (pembaziran) mahupun dengan kesombongan". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Tirmidzi* atas kuasa Amr ibn Shu'aib daripada datuknya)

Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Apa masalahnya kamu? Anda memakai pakaian sami dan mempunyai hati binatang di dada anda! Pakai pakaian raja dan bunuh hati anda (diri yang lebih rendah) dengan takut kepada Tuhan". Satu tabiat kerendahan hati ialah apabila seseorang mengutuk atau menyebabkan kesakitan atau merampas hak [seseorang], seseorang itu sabar dan bertolak ansur dan menyatakan kerendahan hati. Itulah kerendahan hati yang sebenar. Kami menyebut ini sebagai ringkasan bahawa kemuncak akhlak yang indah, adab, ciri-ciri, sifat dalaman dan perangai (*Ikhlaq*) dan kerendahan hati [untuk seluruh umat manusia untuk selama-lamanya] adalah corak tingkah laku Nabi Muhammad (Selawat dan rahmat Allah ke atasnya). Dengan cara ini adalah penting untuk mengikuti teladannya yang indah dan ini harus dijadikan guru dan pembimbing seseorang [di jalan rohani].

Penyembuhan Kesombongan dan Kaedah Memperoleh Kerendahan Hati

Kita tahu daripada apa yang disebutkan dalam halaman sebelumnya bahawa keangkuhan adalah penyakit yang membawa maut dan jarang ada sesiapa dalam ciptaan yang dilindungi daripada penyakit ini. Maka penyakit ini tidak dibasmi dengan niat dan keinginan semata-mata, sebaliknya, penyembuhan dan penggunaan ubat-ubatan sedemikian diperlukan yang boleh membasminya. Penyembuhan keangkuhan dilakukan dengan dua kaedah. Salah satu kaedah ialah mencabut akar penyakit ini dari

jantung. Kaedah kedua ialah menghapuskan punca yang membuatkan seseorang melakukan kesombongan.

Kaedah Pertama Menyembuhkan Kesombongan: Kaedah penyembuhan ini mempunyai dua bentuk: Berasaskan pengetahuan dan praktikal. Tanpa menggunakan kedua-dua bentuk penawar ini, penyembuhan lengkap (pemulihan dan kesihatan seterusnya) tidak dapat dicapai.

Penyembuhan berasaskan pengetahuan: Adakah manusia mencapai Gnosis (pemahaman dan pengiktirafan lengkap) tentang diri sendiri (*Nafs*) dan Pencipta diri (iaitu, Tuhan). Jika seseorang mencapai Gnosis sebenar (*Ma'rifa*) maka diharapkan penyakit keangkuhan akan dihapuskan. Ini kerana jika seorang manusia mencapai pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, seseorang pasti akan sampai pada kesimpulan bahawa diri itu adalah perkara yang sangat terhina dan rendah. Satu-satunya perkara yang sesuai ialah kerendahan hati, penghinaan, dan kelembutan. Jika seseorang [juga] mencapai Gnosis Tuhannya maka kepastian ini pasti akan lahir [di dalam hati] bahawa ciri-ciri seperti kebesaran dan keagungan hanya sesuai dengan kemuliaan Tuhan [dan bukan kepada manusia, maka tindakan dan keadaan terbaik bagi manusia adalah untuk tetap rendah hati dan tunduk kepada Keagungan Tuhan]. Terdapat perbincangan terperinci tentang Gnosis Tuhan dan kebesaran dan keluhuran-Nya [dalam ringkasan kebijaksanaan Ghazali "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan"]. Walaupun topik mengenali diri tidak kurang terperinci, namun, kami menulis di sini hanya sebanyak yang mencukupi untuk melahirkan sifat-sifat kerendahan hati dan kelembutan [di hadapan kemuliaan, keagungan, dan keagungan Tuhan]. Untuk itu, kami akan menjadikan hanya satu ayat Al-Qur'an sebagai topik perbincangan kami, dan bukannya perbincangan yang panjang:

"Celakalah manusia kerana begitu tidak berterima kasih [kepada Tuhan]! Tuhan mencipta seseorang (manusia) dengan apa? Diciptakan dengan titisan sperma kemudian mencipta bentuk seseorang kemudian mencipta organ-organ dengan ukuran kemudian menjadikan jalan mudah bagi seseorang [untuk dilahirkan dan datang ke dunia] kemudian memberikan satu kematian kemudian membawa seseorang ke dalam

kubur kemudian apabila Tuhan menghendaki, Dia akan membangkitkan seseorang." (Al-Qur'an, Bab 80, Ayat 17-22)

Dalam ayat ini, permulaan, pengakhiran dan keadaan di antaranya manusia telah disebutkan. Jika manusia melihat permulaan, pengakhiran dan situasi kehidupan seseorang di antaranya, seseorang akan memahami makna ayat Ilahi ini. Permulaan manusia ialah seseorang tidak mempunyai apa-apa sebutan [sebelum kelahiran] kerana seseorang telah pupus dan kekal dalam tabir kepupusan untuk masa yang lama [sejak selama-lamanya] sehingga permulaan kepupusan seseorang tidak diketahui. Apa yang boleh menjadi lebih memalukan dan rendah daripada berada dalam kepupusan dan tidak berada di sekeliling? Kemudian Tuhan menciptakan seseorang dengan sesuatu yang sangat rendah dan kotor. Dalam erti kata lain, Tuhan menjadikan seseorang terlebih dahulu dengan tanah tanah kemudian menciptakan satu dengan sperma kemudian dengan darah kemudian mencipta bentuk yang membeku dengan darah kemudian membuat tulang kemudian meletakkan daging pada tulang [dalam rahim ibu]. Ini adalah permulaan penciptaan manusia. Walaupun selepas penciptaan [awal], seseorang kekal pada komposisi yang buruk kerana seseorang tidak dicipta sepenuhnya pada mulanya, sebaliknya, seseorang itu seperti batu yang tidak bermaya kerana tidak mempunyai kuasa dan keupayaan untuk mendengar, melihat, bergerak, melihat, mengetahui dan memahami. Seseorang memulakan [perjalanan hidup seseorang] terlebih dahulu pada kematian (kepupusan) sebelum kehidupan, kelemahan sebelum kebolehan dan kuasa, kejahilan sebelum pengetahuan, buta sebelum melihat, pekak sebelum mendengar, kebodohan sebelum bercakap, sesat sebelum bimbingan, kemiskinan sebelum kekayaan, dan ketidakberdayaan dan ketidakupayaan sebelum kekuatan dan keupayaan.

Tuhan kemudian mencipta organ badan yang merupakan manifestasi tanda-tanda dan keajaiban Tuhan. Apabila seseorang dilucutkan daripada organ-organ ini, seseorang sangat memerlukan tetapi Tuhan menjadikan seseorang kaya [dengan memberikan seseorang kebolehan fizikal, mental, intelektual dan rohani yang menakjubkan walaupun sebelum seseorang mempunyai keupayaan untuk memintanya], seseorang lapar tetapi Tuhan memberikan rezeki untuk perut, seseorang telanjang tetapi Tuhan menutupi tubuhnya, seseorang sesat tetapi Tuhan memberikan satu bimbingan. Lihatlah dan lihatlah dengan rancangan apa Tuhan menciptakan manusia dan membimbing [kepada kebenaran yang mencarinya] kemudian perhatikan pemberontakan manusia! Betapa tidak bersyukur seseorang dan betapa hebatnya orang bodoh! Lihatlah berkat dan nikmat Tuhan! Bagaimana Dia mengeluarkan manusia daripada penghinaan, kerendahan hati dan kekotoran dan menaikkan

seseorang kepada keluhuran dan kebesaran [melalui keluhuran jiwa yang merupakan intipati kewujudan manusia dan instrumen utama yang dijiwai oleh Ilahi untuk mencapai Gnosis, mencapai kebenaran dan mencapai Tuhan, yang merupakan sumber dan asal atau semua kewujudan], dan diberikan kewujudan daripada kepupusan. Bolehkah ada sesuatu yang lebih tidak penting dan lebih rendah daripada ketiadaan dan ketiadaan? Adakah terdapat tahap yang lebih rendah daripada kepupusan mutlak (ketiadaan)? Tuhan menjadikan seseorang menjadi wujud [dengan kurniaan kehidupan yang merupakan nikmat terbesar Tuhan ke atas semua manusia], mula-mula dari tanah bumi yang rendah yang dipijak-pijak di bawah kaki supaya seseorang tetap menyedari kerendahan diri dan mengekalkan pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri (*Nafs*). Kemudian Tuhan menyempurnakan nikmat-Nya kepada seseorang supaya seseorang dapat mengenali dan mengenali Tuhannya dalam cahaya nikmat Ilahi ini, mencapai Gnosis kemuliaan, kehormatan dan keagungan Tuhan supaya seseorang dapat mengetahui bahawa keagungan dan kebesaran hanya sesuai untuk-Nya [dan tidak ada orang lain].

Pasangan dicipta supaya generasi manusia boleh meneruskan tanpa henti. Orang yang keadaan permulaan (asal) ini dan keadaannya sedemikian, apakah hak orang seperti itu untuk sombong, angkuh, sombong, dan sombong? Seseorang sememangnya sangat rendah di kalangan yang rendah dan sangat lemah di kalangan yang lemah. Walau bagaimanapun, ia adalah tabiat orang yang tidak penting dan rendah [kerana asal-usul rendah seseorang] bahawa apabila seseorang itu seolah-olah mencapai status yang tinggi [di dunia kerana perkara seperti kemasyhuran, kekayaan, kuasa, dll.], seseorang mula membayangkan dirinya sebagai hebat, walaupun menganggap diri sendiri sebagai hebat dengan sendirinya adalah satu penghinaan. Kuasa, kekuatan, kehormatan, dan kehebatan semuanya adalah untuk Tuhan sahaja. Walau bagaimanapun, jika manusia telah diciptakan sepenuhnya [tanpa sebarang penglibatan daripada Tuhan] dan semua urusan seseorang telah diamanahkan kepada seseorang, dan seseorang mempunyai keupayaan untuk mengekalkan kewujudannya sendiri, maka seseorang itu akan mempunyai hak untuk memberontak, dan mengabaikan permulaan dan pengakhiran sendiri.

Sama ada manusia bersetuju dengan kehilangan seseorang atau tidak, seseorang terpaksa lapar dan dahaga, terpaksa jatuh sakit, dan terpaksa mati [dalam kewujudan duniawi ini]. Seseorang tidak mampu memiliki keuntungan dan kerugian sendiri. Seseorang bukanlah pemilik kebaikan atau keburukan seseorang. Seseorang mahu mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu tetapi tidak mendapat apa-apa selain kejahilan, seseorang mahu mengingati sesuatu tetapi melupakannya, seseorang mahu

memastikan hatinya sibuk dengan perkara penting, tetapi sindiran mencengkam seseorang dan memaksa seseorang untuk menyelam secara mendalam dalam lautan kebimbangan dan kebimbangan yang tidak terbatas. Seseorang tidak mempunyai kawalan ke atas hatinya atau mempunyai kuasa ke atas diri sendiri. Ia adalah hati yang sentiasa menginginkan perkara-perkara yang mempunyai kemusnahan seseorang secara rahsia tertanam di dalamnya, dan membenci perkara-perkara yang mempunyai kehidupan seseorang yang dikaitkan dengannya. Seseorang menikmati pelbagai jenis makanan, walaupun makanan ini membawa maut bagi seseorang, seseorang membenci ubat-ubatan walaupun ia memberikan seseorang pemberitahuan daripada penyakit dan kesihatan kepada badan. Pada bila-bila masa siang dan malam seseorang, adakah seseorang dilindungi daripada bahaya ini bahawa pendengaran seseorang dirampas atau penglihatan diambil atau organ lumpuh atau akal dimusnahkan atau jiwa hilang dan segala-galanya dirampas daripada orang yang disukai di dunia? Manusia yang menyedihkan adalah penjelmaan ketidakberdayaan yang kejam! Jika Pencipta Yang Maha Tinggi (Tuhan) meninggalkan seseorang [dengan kelonggaran], dia kekal dan jika mengambil nyawanya, dia akan pupus. Seseorang itu seperti hamba yang dibeli yang tidak mempunyai apa-apa dalam kawalan seseorang atau mempunyai kawalan ke atas tindakan orang lain. Apa yang boleh menjadi perkara yang lebih rendah hati daripada itu? Di manakah keangkuhan yang sesuai untuk orang sedemikian? Kesimpulan manusia adalah kematian. Dalam erti kata lain, jiwa akan diambil daripada manusia. Kuasa pendengaran, penglihatan, pengetahuan, kuasa, deria, persepsi, pergerakan, dan lain-lain, semua kuasa dan keupayaan akan diambil. Seseorang akan menjadi seperti batu dan akan menjadi seperti apa yang dia dahulu [iaitu, entiti yang tidak bermaya dalam keadaan ketiadaan dan kepupusan]. Bentuk organ akan [pada mulanya] kekal tetapi tidak akan ada pergerakan dan deria. Ia kemudiannya akan diletakkan di dalam tanah [kubur]. Ia kemudiannya akan menjadi bangkai yang kotor dan berbau serupa dengan sebelum lahir dalam bentuk daging beku yang kotor. Organ kemudiannya akan reput, dan komponennya akan merebak, tulang akan hancur menjadi zarah. Serangga akan memakan semua daging badan. Mereka mula-mula akan masuk ke dalam soket mata dan menyelesaikannya, kemudian mereka akan menyerang pipi dan membersihkannya. Tiada bahagian badan akan kekal yang tidak akan menjadi kotoran selepas masuk ke dalam perut serangga ini. Keadaan manusia yang lebih baik ialah menjadi seperti dahulu, iaitu, selepas reput dan reput menjadi kotoran semula. Selepas wujud, seseorang menjadi pupus semula seolah-olah tidak pernah wujud.

Selepas menjadi tompok di bumi, seseorang kekal dalam keadaan ini tetapi terdapat satu lagi revolusi yang menanti seseorang dalam bentuk kebangkitan pada Hari Penghakiman. Semua zarah badan yang tersebar akan bersatu semula ke dalam

tubuh dan seseorang akan dibangkitkan dari kubur untuk menghadapi kengerian Hari Penghakiman. Seseorang akan ngeri melihat pemandangan sekitar satu - Hari Penghakiman dimulakan, alam semesta bertaburan seperti bola kapas di udara, bumi semuanya berubah, gunung terbang di sekeliling, bulan, matahari dan bintang telah kehilangan cahaya ini, semuanya gelap di sekeliling, di mana-mana seseorang akan melihat sayap malaikat yang tegas, Neraka akan memanggil semua penghuninya, penjenayah [yang melakukan jenayah, keterlaluan dan kejahatan segala macam] akan memandang Syurga dengan kerinduan yang menyesal, daftar perbuatan (satu untuk setiap manusia) akan dibuka, dan penjenayah akan diberitahu untuk membaca daftar perbuatan mereka [yang mencatatkan setiap perbuatan, baik atau buruk, dilakukan oleh manusia semasa kewujudan duniawi mereka]. Mereka akan bertanya, "Apakah yang ada dalam daftar perbuatan itu?" Mereka akan diberitahu: "Dalam kehidupan duniawimu di mana kamu sangat gembira dan sombong, dua malaikat telah ditetapkan ke atas kamu yang biasa menulis semua perkataan dan perbuatanmu, sama ada kecil atau besar, makan dan minum, bangun dan duduk, segala-galanya tertulis dalam daftar perbuatan ini. Kamu telah lupa tetapi Tuhan telah menangkap setiap pergerakan kamu dan setiap perkara kamu [dalam daftar perbuatan ini]. Datang dan bertanggungjawab dan bersedia untuk menjawab [untuk perbuatan kamu], jika tidak, bersedialah untuk hukuman". Tidak lama selepas mendengar ini, hati akan menggeletar ketakutan walaupun daftar perbuatan belum dibuka lagi. Apabila mereka melihat mereka, mereka akan berkata, "Sayang! Daftar perbuatan ini, mengandungi segala-galanya! Kecil atau besar, semua dosa disenaraikan di sini!

Ini adalah penghujung terakhir manusia! Adakah boleh diterima bagi seseorang di negeri ini untuk mempunyai keangkuhan dan keunggulan? Keadaan manusia dalam tempoh awal dan pertengahan kewujudan [dipanggil kehidupan di dunia ini,] diketahui. Jika keadaan pengakhiran juga diketahui oleh seseorang, seseorang ingin menjadi babi atau anjing dan bukannya manusia, supaya seseorang tidak akan mendengar alamat atau menghadapi apa-apa hukuman [Hari Kiamat Hari Kiamat]. Realitinya ialah, jika seorang manusia layak mendapat Neraka dalam penghakiman Tuhan, maka seekor babi jauh lebih baik daripada seekor babi - ia adalah debu sebelum ini dan menjadi debu lagi, ia tidak akan melalui fasa akauntabiliti atau akan menghadapi apa-apa hukuman. Orang yang pengakhirannya sedemikian, apakah hak seseorang untuk sombong? Bagaimana seseorang boleh berbangga dan sombong? Ya, jika Tuhan mengampuni seseorang maka ia adalah perkara yang berasingan [kerana seseorang boleh gembira dan bangga pada ketika itu]. Apa yang seseorang lihat dalam diri sendiri yang membuatkan seseorang begitu yakin dengan keunggulan dan kecemerlangan seseorang? Tidak ada hamba [Tuhan] yang tidak berdosa dan layak mendapat pembalasan Ilahi, melainkan Tuhan mengampuni seseorang daripada kemurahan hati

dan kemurahan hati-Nya. Adalah diharapkan daripada belas kasihan-Nya bahawa Dia akan mengampuni. Seseorang tidak tahu apa pengakhiran terakhir seseorang. Sudah cukup bagi seseorang untuk berada dalam keadaan takut dan sedih tentang akauntabiliti Hari Penghakiman, dan menunggu penghinaan dan penghinaan pada hari itu. Ini adalah perincian penawar keangkuhan berasaskan pengetahuan.

Penawar Praktikal Keangkuhan: Penawar praktikal keangkuhan ialah demi Tuhan, seseorang harus menerima pakai tindakan orang yang rendah hati terhadap ciptaan Tuhan, dan bertahan di dalamnya kerana cahaya yang cukup telah ditumpahkan pada kualiti kerendahan hati ini, sambil menyebut keadaan orang benar. Seseorang bertanya kepada Salman (Semoga Tuhan gembira dengannya), "Mengapa kamu tidak memakai pakaian baru?" Dia menjawab, "Aku adalah hamba [Tuhan]. Pada hari saya menerima [daripada Tuhan] pengisytiharan emansipasi (kebebasan), saya akan memakai pakaian baru". Dia menunjuk kepada kebebasan akhirat [yang dicapai oleh seseorang dengan lulus ujian dan pemeriksaan hidup dan diisytiharkan berjaya pada Hari Kiamat pada akhir tanggungjawab Ilahi]. Kerendahan hati disempurnakan (dijiwai) melalui tindakan [kerendahan hati]. Itulah sebabnya mengapa orang Arab yang sombong [yang masih keluar dari zaman kejahilan pada zaman Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) yang membimbing mereka ke arah transformasi rohani yang lengkap] diperintahkan untuk beriman [kepada Tuhan] dan berdoa [kepada Tuhan] secara serentak dan diberitahu bahawa solat adalah asas jalan menuju Tuhan (*Deen*). Terdapat rahsia dan misteri tertentu dalam doa dan atas dasar itu, adalah wajar untuk mengistilahkan doa sebagai asas iman. Antara rahsia ini ialah doa adalah manifestasi terbaik kerendahan hati. Berdiri [dalam keadaan solat] di hadapan Tuhan dengan tangan diikat di hadapan, tunduk dan sujud [di hadapan Tuhan] adalah semua perbuatan yang mengungkapkan kerendahan hati sepenuhnya [dengan syarat hati juga hadir semasa solat]. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya), orang Arab mempunyai perangai ini sehingga mereka tidak suka menundukkan kepala mereka di hadapan sesiapa, dan bagi mereka semua tindakan solat adalah simbol penghinaan dan kerendahan hati. [Pagan] Orang Arab menganggap perbuatan sujud [kepada Tuhan dalam keadaan solat] sebagai kemuncak penghinaan (kerendahan hati) dan kerendahan hati. Itulah sebabnya, mereka mula-mula diperintahkan untuk menunaikan solat selepas iman [kepada Tuhan], supaya perbuatan ini [menunaikan solat] akan mematahkan kesombongan dan keangkuhan mereka sehingga kerendahan hati lahir di dalam hati.

Hasilnya ialah, seseorang yang mencapai Gnosis (pengetahuan dan pemahaman tentang jalan menuju Tuhan) harus memerhatikan semua perkara dan sebab yang

membayangkan keangkuhan, maka seseorang harus bertindak mengikut lawan mereka dan harus tabah dalam tindakan itu supaya seseorang menjadi terbiasa dengan kerendahan hati.

Hati tidak menjadi taman akhlak yang indah, adab, ciri-ciri watak dan perangai dalaman (*Ikhlaq*) sehingga ia diairi dengan mata air kedua-dua pengetahuan dan tindakan. Ini kerana organ-organ [jasmani] berkaitan dengan alam yang dilihat (*'Alam al-Zahir* atau dunia yang kelihatan) dan hati [atau jiwa] tergolong dalam alam malaikat (*'Alam al-Malakoot* atau alam rohani). Di antara kedua-dua alam adalah kawasan rahsia. Itulah sebabnya, tindakan organ pasti dipengaruhi oleh jantung [kerana jantung adalah penguasa dominan kewujudan manusia].

Kaedah Kedua Menyembuhkan Keangkuhan: Ia berkaitan dengan keangkuhan yang berkaitan dengan tujuh sebab yang disebutkan di atas. Kesempurnaan sebenar terdiri daripada pengetahuan dan tindakan [baik, saleh, dan soleh] dan apa-apa selain daripada mereka pasti akan binasa walaupun ia mungkin kelihatan seperti kesempurnaan. Selain daripada pengetahuan dan tindakan, setiap kesempurnaan adalah kesempurnaan yang dibayangkan. Penawar berasaskan pengetahuan dan praktikal bagi semua tujuh punca keangkuhan dijelaskan di bawah.

Punca Pertama Keangkuhan - Keturunan: Seseorang yang menjadi sombong kerana keturunan atau salasilah seseorang harus menyembuhkan hati seseorang dengan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dua perkara. Makna kebanggaan dan keangkuhan jenis ini ialah seseorang cuba mencapai kehormatan daripada kesempurnaan [yang dirasakan] orang lain. Jika orang yang sombong kerana keturunan, kekurangan kualiti peribadi seseorang, maka bagaimana seseorang boleh memenuhi kekurangan kerana kesempurnaan dan kehebatan nenek moyangnya? Kedua, seseorang harus mengetahui keturunan sebenar seseorang, dengan kata lain, seseorang harus mengenali pengenalan sebenar kepada bapa dan datuk seseorang. Bapa seseorang juga diperbuat daripada setitik sperma yang kotor dan datuk seseorang (atau datuk moyang) kini menjadi debu. Asal usul manusia adalah kotoran yang dipijak di bawah kaki. Sekiranya manusia, yang diperbuat daripada kotoran (tanah), mengamalkan kesombongan? Jika dikatakan bahawa pengaitan manusia dengan kotoran adalah sangat jauh, maka kita akan berkata, "Anda kemudian harus melihat perkara yang dikaitkan dengan anda dengan sangat teliti iaitu titisan sperma". Dalam hal ini, seseorang harus menganggap diri sendiri sebagai rendah. Renungkan perkara ini! Baik bapa tidak mempunyai apa-apa bangsawan asal mahupun datuk!

Dari manakah datangnya bangsawan dalam keturunan mereka [yang ada sekarang]? Asal usul seseorang adalah kotoran dan satu datang daripada sperma. Jika ini adalah keturunan sebenar seseorang, ia sangat teruk - satu (kotoran) dipijak di bawah kaki dan satu lagi (sperma) jika menyentuh badan, perlu dibasuh. Orang yang menyedari realiti keturunan ini, tidak akan pernah sombong. Apa yang lebih rendah daripada fakta bahawa manusia terdiri daripada kotoran dan darah?

Punca Kedua Keangkuhan - Kecantikan: Punca kedua keangkuhan ialah kecantikan [atau ketampanan]. Ubatnya adalah dengan melemparkan pandangan pintar pada dalaman seseorang dan tidak melihat kewujudan luaran seseorang seperti haiwan melihat. Seseorang yang melihat makhluk dalaman, menyedari kesalahan, sifat tercela dan kekurangan yang meletakkan cela pada kecantikan [luaran] seseorang. Tambahan pula, organ manusia penuh dengan kekotoran. Begitulah keadaan bahagian tengah kewujudan seseorang [iaitu kehidupan duniawi selepas kelahiran]. Permulaan seseorang telah dijelaskan sebagai bermula dengan gabungan sperma dan darah haid. [Itu juga menunjukkan bahawa manusia sangat rendah hati dalam asal usul seseorang]. Walau bagaimanapun, seseorang yang memerhatikan realiti ini bahawa seseorang dilahirkan daripada kekotoran, hidup dengan kekotoran [dalam kewujudan seseorang], dan akan menjadi kekotoran selepas kematian tidak boleh berbangga dengan kecantikan seseorang. Persamaan kecantikan manusia ialah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas timbunan sampah yang seolah-olah menyenangkan walaupun asalnya adalah kekotoran. Atau persamaan kecantikan manusia adalah bunga dan tumbuh-tumbuhan padang belantara yang kelihatan menyenangkan tetapi akan bertaburan menjadi kepingan (tunggul kering) apabila angin [kering] bertiup ke atasnya selepas beberapa ketika. Walaupun kecantikan manusia telah tahan lama dan kekal [sepanjang hayat seseorang] dan tidak mempunyai semua kecacatan, seseorang tidak mempunyai hak untuk berbangga dan sombong terhadap seseorang yang tidak cantik kerana sama seperti kecantikan seseorang itu tidak peribadi [kerana seseorang tidak menciptanya sendiri], kekurangan kecantikan orang lain juga bukan peribadi. Kecantikan tidak tahan lama atau tahan lama. Sepanjang masa, terdapat kebimbangan bahawa ia mungkin pudar atau hilang akibat jerawat, kecederaan, atau penyakit lain. Setiap hari dan malam kita menghadapi situasi di mana orang telah kehilangan kecantikan mereka [jadi mempunyai kebanggaan dan keangkuhan terhadap sesuatu yang sementara dan sementara seperti kecantikan, adalah bodoh dan menjijikkan].

Punca Ketiga Keangkuhan – Kuasa dan Kekuatan: Kuasa dan kekuatan adalah satu lagi punca keangkuhan. Penawarnya adalah untuk membincangkan penyakit dan penyakit yang telah dikenakan ke atas manusia. Jika seseorang perlu melihat sampel

ketidakberdayaan manusia, ia boleh dilihat pada masa organ badan kecil terjejas oleh kesakitan yang menjadikan seseorang lebih tidak mampu daripada semua orang yang tidak mampu dan lebih terdesak daripada semua orang yang terdesak. Keadaan ketidakberdayaan manusia adalah sedemikian rupa sehingga walaupun seekor lalat mengambil sesuatu, seseorang tidak dapat mendapatkannya kembali. Jika serangga, nyamuk atau semut yang tidak penting memasuki telinga atau hidung seseorang, mereka akan membunuh seseorang tanpa kematian. Jika duri tersangkut di kaki atau mana-mana bahagian badan yang lain, ia akan menyebabkan seseorang tidak dapat berjalan. Demam yang berlarutan selama satu hari boleh menyebabkan kehilangan kekuatan yang begitu banyak sehingga pemakanan bertahun-tahun tidak dapat mengimbanginya. Seseorang yang tidak dapat menahan duri, melawan nyamuk, atau mempertahankan diri daripada lalat harus berbangga dan bermegah dengan kuasa dan kekuatan seseorang? Tidak kira betapa kuatnya manusia, seseorang tidak boleh lebih kuat daripada keldai, lembu, gajah, atau unta. Bolehkah seseorang menyatakan kebanggaan dengan ciri di mana haiwan lebih unggul?

Punca Keangkuhan Keempat dan Kelima – Banyaknya Kekayaan dan Sebilangan Besar Penyokong, Penolong, Pengikut dan Peminat: Salah satu punca keangkuhan ialah kelimpahan kekayaan. Punca lain ialah banyaknya rakan, pembantu, pengikut, dan peminat. Ia juga termasuk keangkuhan kerana pangkat yang dianugerahkan oleh raja (pihak berkuasa kerajaan). Keangkuhan ini tidak seperti keangkuhan terhadap kecantikan dan kekuatan kerana kecantikan dan kekuatan adalah sebahagian daripada sifat intrinsik manusia manakala kekayaan dan sebilangan besar kawan dikecualikan daripadanya. Keangkuhan jenis ini sangat buruk seolah-olah seseorang menyatakan keangkuhan terhadap kuda atau rumahnya. Sekarang jika kuda mati atau rumah dirobohkan, keangkuhan ini akan berakhir, dan seseorang akan menjadi terhina [kerana seseorang itu dilucutkan daripada kualiti peribadi intrinsik, oleh itu, mereka lebih sementara]. Seseorang yang menyatakan keangkuhan selepas mendapat pangkat atau penghormatan daripada raja dilucutkan kualiti intrinsik dan bergantung pada hati yang lebih gelisah daripada periuk [mendidih]. Hati raja-raja berubah dengan cepat. Apabila mereka kecewa dengan seseorang, mereka tidak berhenti daripada apa-apa untuk membawa seseorang ke dalam keadaan yang mengerikan. Seseorang yang sombong terhadap sesuatu yang bukan sebahagian daripada sifat intrinsik seseorang, adalah bodoh tulen. Sebagai contoh, kekayaan adalah sifat yang tidak intrinsik kepada seseorang dan merupakan perbezaan yang boleh dicuri oleh pencuri dalam sekelip mata dan menjadikan orang kaya terhina dan memerlukan. Sifat-sifat yang tidak intrinsik kepada seseorang, tidak kekal, sebaliknya ia menjadi sumber kesusahan dan azab di akhirat. Berbangga dengan sifat-sifat ini adalah kejahilan. Tambahan pula, ini berada di tangan Tuhan yang telah menyampaikan sifat-sifat ini dan bukan di tangan

manusia. Jika Dia mahu, Dia boleh menyimpannya untuk anda dan jika Dia mahu, Dia boleh merebutnya. Anda hanya seorang hamba yang dibeli kerana anda tidak mempunyai kuasa ke atas apa-apa. Seseorang yang biasa dengan fakta-fakta ini tidak boleh melakukan kesombongan. Bolehkah seseorang dalam keadaan itu [yang segala-galanya berada di tangan Tuhan] menyatakan kebanggaan terhadap keupayaan, kekayaan, kuasa, dan kesempurnaan seseorang atau menganggap diri sendiri sebagai dihina? Begitulah keadaan setiap orang pintar yang mempunyai wawasan yang menembusi (*Baseerah*). Orang seperti itu memahami bahawa seseorang itu bukan pemilik diri, mahupun tubuh, organ, atau kekayaan seseorang. Walaupun begitu, seseorang dilanda kemudaratan, nafsu, penderitaan, dan penyakit yang mengancam kemusnahan seseorang sepanjang masa. Ini adalah kaedah menyembuhkan punca keangkuhan yang tidak intrinsik kepada sifat manusia.

Punca Keenam Keangkuhan – Pengetahuan: Bersikap sombong terhadap pengetahuan [yang dimiliki] adalah penyakit yang membawa maut. Kadang-kadang penyembuhannya menjadi sangat sukar dan pemulihan daripada penyakit ini memerlukan kerja keras dan perjuangan yang sengit. Sebabnya ialah sama seperti kehormatan ilmu yang besar di hadapan Tuhan, begitu juga dengan hamba-hamba [Tuhan]. Berbanding dengan ilmu, kekayaan dan keindahan mempunyai status yang tidak penting, sebaliknya, cahaya ilmu dan tindakan [berdasarkan ilmu], berikan penghargaan dan penghormatan kepada mereka. Umar rahimahullah berkata, "Kesilapan seorang ulama, menyesatkan orang ramai". Undang-undang Ilahi mempunyai begitu banyak kecemerlangan pengetahuan yang disenaraikan di dalamnya, sehingga sukar untuk membayangkan bahawa seorang sarjana tidak akan memandang tinggi diri sendiri dan tidak menganggap status seseorang lebih tinggi daripada orang bodoh.

Penyembuhan keangkuhan ke atas pengetahuan ialah seorang sarjana harus mempertimbangkan dan merenungkan dua perkara. Salah satunya ialah bukti Tuhan lebih lengkap dan lebih kukuh pada seorang sarjana (atau ahli teologi skolastik). Tambahan pula, apa yang ditoleransi daripada orang bodoh, walaupun sepersepuluh daripadanya tidak boleh diterima daripada seorang sarjana kerana seseorang yang tidak mentaati Tuhan selepas pengetahuan dan Gnosis, melakukan dosa yang paling teruk kerana tidak membayar hak berkat pengetahuan Tuhan. Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا

"Dan beritahulah kepada orang-orang ini keadaan orang yang Kami berikan ayat-ayat Kami (Tanda-tanda Ilahi, pengetahuan dan kebijaksanaan yang terpancar daripada Gnosis Tuhan), tetapi orang seperti itu keluar daripadanya [kerana tidak menghargai nikmat Ilahi ke atas diri sendiri dan sebaliknya, berlari mengejar keinginan yang rendah dan rendah untuk keuntungan duniawi yang sementara dan berumur pendek]." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 175)

Dalam ayat seterusnya, Tuhan berkata ini tentang orang yang sama:

فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إِن تَحۡمِلۡ عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ

"Jadi, keadaan orang ini menjadi seperti anjing yang terengah-engah jika anda memukulnya dan masih terengah-engah jika anda membiarkannya sendirian." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 176)

Abdullah bin Abbas (Rahimahullah) berkata [dalam penjelasan dua ayat di atas] bahawa [mereka telah diturunkan tentang] Bal'am Ba'oura (seorang suci berkaliber rohani yang tinggi daripada Bani Israel pada zaman Nabi Musa [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]) telah diberikan Gnosis Tuhan, tetapi [tidak menghargainya dan] akhirnya lebih suka nafsu duniawi daripada itu, dan Tuhan menyerupainya dengan seekor anjing yang terengah-engah dalam semua keadaan. Bal'am juga berkelakuan seperti anjing, kerana tidak kira berapa banyak harta kebijaksanaan yang diberikan kepadanya [daripada kemurahan hati dan kemurahan hati Ilahi] atau tidak diberikan kepadanya, dia tidak akan melepaskan nafsunya dalam apa jua keadaan. Bahaya ini adalah bahaya terbesar bagi ulama, bahawa seorang ulama akan tertakluk kepada lebih banyak akauntabiliti dan perhitungan [untuk perbuatan dan salah laku seseorang kerana ia mempunyai kesan yang berkekalan kepada orang ramai, iaitu mereka yang merupakan pewaris Nabi selepas akhir era kenabian, dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab membimbing orang kepada kebenaran dan jalan yang membawa mereka kepada kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan]. Ulama manakah yang tidak menggesa orang kepada kebenaran dan diri sendiri tetap dilucutkan daripadanya? Seorang sarjana yang menganggap pangkat seseorang sebagai lebih tinggi daripada orang bodoh, harus berfikir bahawa walaupun status seseorang itu melebihi orang bodoh, berbanding dengan orang seperti itu, seorang sarjana berada dalam keadaan yang lebih berbahaya [kerana jangkaan untuk berada di landasan moral yang lebih tinggi daripada orang ramai dan untuk menunjukkan contoh

yang lebih tinggi untuk diikuti oleh orang ramai]. [Kesedaran] Bahaya ini sendiri merupakan penghalang kepada keangkuhan [atas pengetahuan].

Jika seseorang merenungkan bahaya yang akan datang, tidak sedikit pun keangkuhan akan ditinggalkan dalam satu dan seseorang tidak akan berfikir untuk menjadi orang yang hebat dari kalangan ciptaan. Perumpamaannya ialah seorang hamba yang telah diperintahkan oleh tuannya untuk melakukan beberapa tugas. [Perumpamaan ini sangat sesuai kerana semua manusia adalah hamba Tuhan dan Tuhan adalah Tuan Tertinggi mereka]. Dia memulakan tugas-tugas itu tetapi meninggalkan sebahagian daripadanya. Sebahagian daripada tugas-tugas itu dilakukan tetapi dilakukan dengan cara yang kurang dan ada yang diselesaikan tetapi dia terus ragu-ragu sama ada dia berjaya melakukannya mengikut kehendak tuannya atau tidak. Semasa itu, seorang pemberi maklumat memberitahunya, "Tuanmu telah memanggil kamu dan dia akan merampas harta benda kamu dan akan mengaibkan kamu. Dia akan menyuruh anda berdiri di luar pintunya di bawah cahaya matahari yang terik dalam keadaan panas. Apabila anda menjadi sangat putus asa dan tidak berdaya, dia akan melakukan akauntabiliti anda. Tugasan yang anda tidak selesaikan dengan betul atau tidak selesai sama sekali, dia akan menyoal siasat anda mengenainya dan akan mengisytiharkan keputusannya untuk hukuman anda. Kemudian anda akan dipenjarakan di penjara bawah tanah yang gelap di mana anda akan sentiasa tinggal dan tidak akan menemui sedikit pun rehat". Hamba itu juga tahu bahawa tuannya telah memberikan layanan yang sama kepada ramai hamba, walaupun sebahagian daripada mereka telah diampuni. Dia, bagaimanapun, tidak tahu kumpulan hamba mana dia tergolong - mereka yang terlibat dalam hukuman berat atau mereka yang telah diberikan pengisytiharan pengampunan. Membincangkan realiti ini akan mengekalkan diri yang lebih rendah dalam keadaan rendah hati. Kesombongan akan dihancurkan berkeping-keping. Seseorang akan menjadi tidak penting di mata sendiri. Kesedihan dan ketakutan akan menguasai hati dan fikiran seseorang dan seseorang tidak akan dapat mempunyai keangkuhan terhadap mana-mana orang yang rendah hati dan tidak penting dari kalangan ciptaan, sebaliknya, seseorang akan melayan semua orang dengan kerendahan hati dengan harapan bahawa orang lain boleh menjadi syafaat [berpotensi] pada masa pembalasan Ilahi [yang akan datang]. Pintu-pintu perbincangan yang mendalam terbuka untuk ulama, jika seseorang melihat jumlah pelanggaran terhadap perintah Ilahi yang telah dilakukan dengan melakukan dosa - bukan sahaja seseorang telah menggunakan organ luaran sebagai cara untuk melakukan dosa, kewujudan dalaman seseorang telah menjadi pusat dosa [dan pelanggaran] dengan kemegahan (*Riya*), cemburu (*Hasad*), keangkuhan diri (*'Ujub*) dan kemunafikan (*Nifaq*). Seolah-olah, penghujung akhir [sarjana atau ahli teologi skolastik

sedemikian] nampaknya tidak baik. Jika seorang sarjana berfikir di sepanjang garis itu, ia akan membebaskan seseorang daripada perhambaan kesombongan.

Perkara kedua yang perlu difikirkan oleh seorang sarjana ialah keangkuhan (keagungan dan keagungan) hanya sesuai dengan Tuhan. Jika seseorang itu sombong, dia akan layak mendapat kemarahan Tuhan dan akan diistilahkan sebagai hamba Tuhan yang dibuang. Tuhan mahukan kerendahan hati daripada seseorang. Ia adalah salah satu perkataan Ilahi, "Nilai anda ada bersama-Ku selagi anda tidak mempunyai nilai diri anda di dalam hati anda sendiri. Jika anda menganggap nilai diri anda sendiri, maka anda tidak mempunyai nilai berhampiran saya". Adalah jelas daripada ini bahawa seorang sarjana harus mengambil (tepat) hanya kerja-kerja (tindakan) daripada diri sendiri yang Tuhan sukai [dan harus berhenti daripada semua yang Tuhan tidak suka, kerana seorang sarjana Tuhan dan jalan Tuhan diharapkan mempunyai standard moral dan etika yang lebih tinggi daripada orang ramai]. Merenungkan realiti ini diharapkan dapat menghapuskan keangkuhan, walaupun, seorang sarjana mempunyai kepastian bahawa seseorang tidak melakukan sebarang dosa atau telah membayangkan bahawa seseorang tidak akan [pernah] melakukan sebarang dosa, yang juga akan menghilangkan kegelapan keangkuhan dari hati seseorang. Perbincangan, pandangan dan renungan jenis ini membantu menghilangkan keangkuhan daripada para nabi. Mereka mempunyai kepastian bahawa seseorang yang bersaing dengan Tuhan dalam sifat kemuliaan, keagungan, dan keagungan Ilahi ini, akan diturunkan (diturunkan) oleh Tuhan. Adalah menjadi perintah Tuhan untuk menganggap diri anda yang lebih rendah sebagai rendah dan tidak penting supaya pangkat anda dekat dengan Tuhan dinaikkan.

Punca Keangkuhan Ketujuh – Ketakutan Tuhan: Keangkuhan terhadap tindakan ketaatan dan penyembahan Ilahi adalah kesengsaraan yang luar biasa (*Fitna*), dan kaedah penyembuhan adalah untuk mewajibkan diri sendiri untuk mempunyai kerendahan hati terhadap semua ciptaan, dan untuk mengetahui bahawa seseorang tidak boleh sombong terhadap orang yang berpengetahuan, tidak kira bagaimana orang itu bertindak berdasarkan pengetahuan seseorang. Al-Qur'an berkata:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

"Katakan (wahai Muhammad)! Adakah orang-orang yang mengetahui (mempunyai ilmu) dan orang-orang yang tidak tahu (orang-orang yang jahil) boleh [selama-lamanya] setara?" (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 9)

Selain daripada ayat ini, terdapat banyak ayat lain dan tradisi kenabian yang membuktikan kecemerlangan pengetahuan [terutamanya pengetahuan Ilahi]. Jika orang yang beribadat mengatakan bahawa ayat-ayat ini telah diturunkan tentang seorang ulama yang bertindak berdasarkan pengetahuan seseorang [yang ikhlas dan tidak mempunyai segala kecacatan, kekurangan, dan kemunafikan] dan bukan tentang seorang ulama yang melakukan dosa. Jawapannya ialah kamu tidak mempertimbangkan ayat ini [daripada Al-Quran]:

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ

"Sesungguhnya amal soleh yang baik menghapuskan perbuatan jahat [kerana cara yang diarahkan oleh Tuhan untuk menghapuskan kesalahan, kejahatan, pelanggaran dan dosa seseorang adalah menghapuskannya dengan mengubah hidup seseorang. Ia berlaku dengan mempercayai Tuhan dan bertindak berdasarkan implikasi kepercayaan ini dengan melakukan usaha yang baik, benar, mulia, ikhlas, membantu dan bermanfaat yang membantu orang lain pada mana-mana tahap yang mungkin]." (Al-Qur'an, Bab 11, Ayat 114)

Sama seperti mungkin seorang sarjana akan dipertanggungjawabkan kerana pengetahuan seseorang, begitu juga, ada kemungkinan bahawa pengetahuan itu akan menjadi cara keselamatan bagi seorang sarjana dan penebusan dosa-dosa seseorang. Oleh kerana seorang penyembah tidak tahu tentang layanan yang akan diberikan kepada seorang sarjana, sama ada akan ada akauntabiliti atau seseorang akan diberikan keselamatan, itulah sebabnya, adalah tidak sah bagi seorang penyembah untuk merendahkan seorang sarjana. Sebaliknya, seseorang harus tetap rendah hati terhadap seorang sarjana [kerana menghormati pengetahuan yang dimiliki oleh seorang sarjana]. Boleh dikatakan di sini bahawa dengan cara ini, peluang diberikan kepada pemilik ilmu (seorang sarjana [agama] atau ahli teologi skolastik) untuk kekal lebih unggul daripada penyembah dan melakukan keangkuhan [atas dasar itu] kerana pengetahuan adalah lebih tinggi daripada ibadah. Sama seperti penyembah tidak sepatutnya mempunyai keangkuhan terhadap sarjana, begitu juga ulama juga harus menahan diri daripada keangkuhan dan kedua-duanya harus bimbang tentang diri mereka yang lebih rendah (*Nafs*). Manusia telah [Ilahi] dilantik sebagai pemerhati ke atas diri mereka yang lebih rendah dan bertanggungjawab untuk latihannya yang betul. Itulah sebabnya, adalah sesuai bagi setiap orang untuk bimbang terhadap diri mereka yang lebih rendah dan dalam perkara yang berkaitan dengan orang lain, harapan dan pemikiran positif harus dominan. Kadang-kadang ia berlaku bahawa seseorang beribadat dengan organ badan luaran sahaja, tetapi dosa-dosa tersembunyi tertentu dilahirkan di dalam hati kerana seseorang menjadi layak mendapat pembalasan Ilahi.

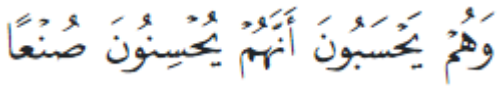
[Kadang-kadang] Seseorang individu nampaknya terlibat dalam kejahatan tetapi di dalam hati seseorang, terdapat lampu kasih Tuhan, keikhlasan, takut Tuhan, dan rasa hormat yang diterangi. Tuhan mengubah keadaan hati seseorang [seperti ini] kepada penebusan dosa-dosa seseorang. Hasilnya akan datang pada hari kiamat, apabila ramai orang yang jahat secara terbuka akan menjadi lebih baik daripada ramai penyembah [yang taat]. Ia mungkin dan, dalam perkara-perkara ini, seseorang harus memikirkan kemungkinan yang jauh sebagai kemungkinan yang hampir dan keadaan itu akan berkembang apabila anda takut untuk diri anda yang lebih rendah.

Kecerdasan menuntut anda tidak memberi perhatian kepada apa yang mungkin untuk orang lain, tetapi anda harus membincangkan perkara yang berkaitan dengan diri anda yang menjadi punca kebimbangan. Ini kerana, setiap orang menghadapi hukuman dosa sendiri, tambahan pula, tidak ada pengurangan dalam pembalasan Ilahi seseorang kerana pembalasan Ilahi orang lain. Jika anda menggunakan kaedah ini, anda tidak akan menganggap diri anda lebih unggul atau lebih baik daripada orang lain. Terdapat dua jenis orang, ada yang lebih baik daripada kamu dan ada yang lebih buruk daripada kamu [dalam kecemerlangan dan sifat dalaman]. Anda harus mempunyai kerendahan hati terhadap kedua-dua kumpulan orang ini. Jika seseorang lebih baik daripada anda [dalam ciri-ciri watak dalaman, kualiti peribadi, kebaikan, kebenaran dan kerohanian] maka anda harus gembira untuk bertemu dengan orang seperti itu dan mempunyai keinginan bahawa Tuhan menjadikan anda seperti itu. Jika seseorang itu lebih teruk, anda harus berfikir bahawa mungkin orang ini mungkin memperoleh keselamatan sementara anda mungkin tidak - mungkin orang seperti itu melakukan sesuatu yang baik dalam diri seseorang yang mungkin baik untuk seseorang atau seseorang mungkin mempunyai tabiat yang baik kerana Tuhan boleh mengasihani seseorang dan boleh menerima taubat seseorang dan memberi seseorang pengakhiran yang baik dengan tindakan yang indah [menjelang akhir hayat seseorang]. Perbuatan soleh saya mungkin hanya luaran [tanpa kecemerlangan dalaman kerana kekurangan keikhlasan terhadap Tuhan] yang tidak baik bagi saya, sebaliknya terdapat bahaya bahaya yang mengintai dalam perbuatan penyembahan ini [seperti menunjuk-nunjuk atau mencapai faedah duniawi dengan keagamaan dan kepura-puraan luaran saya] yang boleh membatalkan apa-apa ganjaran (Ganjaran Ilahi dari segi pengampunan Ilahi seseorang, penerimaan dan kedekatan) penyembahan itu. Hanya selepas berurusan dengan kumpulan orang yang berbeza seperti ini, akal akan disempurnakan, dan seseorang akan menjadi layak untuk peranan kepimpinan [moral] [dengan cemerlang dalam kebaikan]. Walau bagaimanapun, seseorang yang teliti tentang kemungkinan kerugian, kerana Penulis takdir (Tuhan) mungkin telah menulis kesengsaraan dalam takdir seseorang, tidak sepatutnya mempunyai keangkuhan - adalah lebih baik untuk

mempunyai ketakutan menguasai orang seperti itu dan akibatnya menganggap orang lain lebih baik daripada satu.

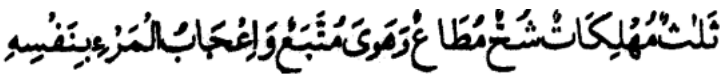
Kutukan Keangkuhan Diri dan Bahayanya

Kejahatan keangkuhan diri [atau kebenaran diri] dibuktikan dalam kitab Tuhan dan dalam riwayat-riwayat nubuatan seperti yang Tuhan berfirman:



"Dan mereka kekal dalam pemikiran ini (khayalan) bahawa mereka telah melakukan perkara-perkara yang baik [dan tidak ada kesalahan yang mungkin boleh dilakukan oleh mereka]." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 104)

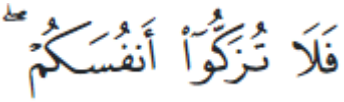
Telah dikatakan dalam ayat ini bahawa seorang manusia [selalu] mempunyai pemikiran yang baik dan kebenaran diri tentang perbuatannya - pada masa-masa apabila seseorang itu melakukan kesilapan dan pada masa-masa apabila seseorang itu tidak melakukan kesalahan. Dalam satu riwayat kenabian, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata:



"Tiga perkara yang merosakkan - kikir yang diikuti oleh seseorang, keinginan rendah daripada diri yang lebih rendah yang diikuti, dan seseorang yang menganggap dirinya sebagai hebat [dalam keadaan sombong diri]".

Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: "Kemusnahan ada dalam dua perkara: keputusasaan dan kebenaran diri". Dia menggabungkan kedua-dua perkara ini kerana *Sa'adah* (kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan) tidak tercapai tanpa usaha, mencari, dan berusaha. Orang yang putus asa tidak berusaha atau berjuang. Orang yang mementingkan diri sendiri mempunyai kepercayaan bahawa seseorang telah [sudah] mencapai matlamat yang diinginkan dan tidak berusaha kerana kepercayaan ini. Sesuatu yang sudah ada [atau dipercayai ada] tidak dicari dan yang mustahil juga tidak dicari. Orang yang benar sendiri berfikir bahawa seseorang

telah mencapai kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan dan orang yang putus asa berfikir bahawa mencarinya adalah mustahil. Pepatah ilahi ialah:



"Janganlah kamu menganggap kesucian, kesucian dan ketakwaan kepada dirimu sendiri." (Al-Qur'an, Bab 53, Ayat 32)

Seseorang bertanya kepada Aisha (Semoga Tuhan berkenan dengannya), "Bilakah seseorang menjadi buruk?" Dia menjawab, "Apabila seseorang berfikir 'Saya baik'". Perlu diketahui bahawa kemudaratan kebenaran diri tidak terkira banyaknya. Antara lain, ia menghasilkan keangkuhan dan banyak kemudaratan yang ditimbulkan daripada kesombongan. Kemudaratan ini ada pada rakyat. Terdapat lebih banyak kemudaratan kebenaran diri dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan. Sebagai contoh, jika seseorang itu terlibat dalam kebenaran diri, seseorang itu melupakan dosa-dosa dan tidak memberi perhatian kepadanya. Seseorang melupakan sepenuhnya beberapa dosa dan jika sebahagian daripadanya teringat dalam ingatannya, dia tidak melakukan apa-apa untuk menghapuskannya dengan berfikir, "Aku [hanya] melakukan perbuatan soleh. 'Dosa' saya bukan dosa. Jika mereka wujud, mereka sangat tidak penting sehingga mereka tidak memerlukan sebarang pembetulan atau penebusan". Sebaliknya, seseorang berfikir bahawa dosa besar dan kecil seseorang telah diampunkan oleh Tuhan. Seseorang memandang tinggi penyembahan dan perbuatan soleh seseorang, menyatakan kebanggaan dan keangkuhan terhadapnya, sebaliknya, seseorang menganggapnya sebagai orang yang memihak kepada Tuhan dan lupa bahawa seseorang itu dapat melakukan perbuatan soleh kerana kemurahan hati dan nikmat Tuhan. Apabila manusia menyatakan kebenaran diri terhadap tindakan seseorang, seseorang menutup mata daripada bahayanya yang merupakan petunjuk bahawa semua usaha seseorang akan sia-sia. Jika perbuatan luaran tidak disucikan dan tanpa segala pencemaran [daripada kejahatan], keuntungannya adalah sangat sedikit. Hanya orang yang bertakwa (kepada Tuhan) yang menguasai seseorang, mengetahui tentang bahaya kebenaran diri. Seseorang yang menderita kebenaran diri mempunyai kebanggaan atas diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan mempunyai kebanggaan terhadap Tuhan, dan berfikir bahawa seseorang itu selamat dan dilindungi daripada hukuman Tuhan kerana seseorang mempunyai status di hadapan Tuhan, mempunyai kebesaran, sebaliknya, seseorang mempunyai nikmat kepada Tuhan dan hak yang Tuhan hormati terhadap perbuatannya dan memberi seseorang ganjaran mereka. Apa yang dipanggil nikmat seseorang kepada Tuhan, pada hakikatnya, adalah berkat Tuhan, dan kurniaan kepada seseorang. Kebenaran diri memaksa seseorang untuk memuji dan mengaitkan kesucian dalaman kepada diri sendiri.

Apabila seseorang mempunyai kebenaran diri dan kemegahan diri pada pendapat, tindakan, dan kecerdasan seseorang, seseorang tidak mendapat manfaat daripada orang lain atau berunding dengan sesiapa, sebaliknya menegaskan pendapatnya dan menganggapnya sebagai penghinaan [kepada diri sendiri] untuk meminta orang yang berpengetahuan. Kadang-kadang, seseorang berasa gembira dengan mempunyai kebenaran diri atas idea-idea yang salah dalam fikiran semata-mata kerana ini berlaku di dalam hati seseorang dan bukan di hati orang lain, maka seseorang menegaskan idea yang betul atau salah tanpa mendengar nasihat mana-mana tegur atau menerima sebarang khutbah seorang khutbah. Sebaliknya, seseorang melihat orang lain seolah-olah mereka jahil dan menegaskan kesilapan seseorang. Jika pendapat yang salah telah dinyatakan dalam hal-hal duniawi, maka seseorang menjadi dilucutkan daripada tujuannya dan jika ia berlaku dalam perkara yang berkaitan dengan kepercayaan, seseorang akan dicederakan selama-lamanya. Jika seseorang tidak mempercayai pendapat sendiri dan mendapat penerangan daripada cahaya Al-Qur'an, telah meminta bantuan daripada ulama agama, telah tabah dalam mempelajari ilmu dan pengumpulan kebijaksanaan, telah meneruskan tindakan mencari jawapan kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan perkara-perkara undang-undang (*Masa-il* atau teologi skolastik) daripada orang-orang yang berpengetahuan dan bijaksana, maka seseorang pasti akan sampai kepada kebenaran. Bahaya terbesar kebenaran diri ialah seseorang terlibat dalam dugaan (andaian atau ilusi) kejayaan, dan oleh itu menjadi malas dalam membuat usaha dan perjuangan, dan berfikir bahawa seseorang itu tidak memerlukan setiap tindakan [soleh] [di jalan rohani], walaupun, seseorang tidak menyedari perbuatan [soleh], dan kemusnahan tertentu adalah takdirnya. Kami mencari keindahan kurniaan Ilahi (*Husn al-Tawfeeq*) daripada Tuhan untuk ketaatan [kepada-Nya].

Punca Kebenaran Diri dan Penyembuhannya

Perlu diketahui bahawa punca keangkuhan juga merupakan punca kebenaran diri. Punca keangkuhan telah dijelaskan sebelum ini. Kadang-kadang, kebenaran diri ditimbulkan oleh sebab-sebab yang tidak menyebabkan kesombongan, seperti kebenaran diri atas pendapat salah seseorang yang kelihatan baik kepada seseorang kerana kejahilan sendiri. Terdapat lapan punca kebenaran diri dan kekaguman diri:

Sebab Pertama: Adalah untuk mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap kualiti dan ciri-ciri fizikal seperti kecantikan badan seseorang (komposisi fizikal), penampilan, kesihatan, kekuatan, keseimbangan organ, kecantikan muka, kecantikan suara, dan lain-lain, dan akibatnya, seseorang lupa bahawa kecantikan fizikal adalah berkat Tuhan yang pasti akan merosot dan binasa. Ubatnya adalah sama dengan apa yang telah kita tulis dalam bab tentang keangkuhan bahawa orang yang mempunyai keangkuhan terhadap kecantikan seseorang harus membayangkan kekotoran permulaan dan pengakhiran seseorang dan harus berfikir bahawa berapa ramai yang cantik dan kacak telah tidur di tanah (dikebumikan di kubur mereka selepas kematian mereka) dan wajah mereka seperti bunga telah menjadi timbunan kotoran di dalam kubur mereka.

Sebab Kedua: Adakah seseorang mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap kekuatan dan kuasa seseorang yang menanamkan keinginan dalam diri seseorang untuk menyerang [pertama] dalam peperangan, meletakkan diri dalam kemusnahan, menjadi yang pertama membunuh musuh [dalam pertempuran]. Penawarnya telah disebutkan sebelum ini bahawa seseorang harus mempertimbangkan bahawa sehari demam boleh menghilangkan semua pemikiran keagungan dalam satu dan akan menghilangkan semua kekuatan seseorang yang menyebabkan seseorang berkeliling dengan bangga. Jika seseorang mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri atas kuasa dan kekuatannya, ada kemungkinan bahawa Tuhan mengenakan malapetaka ke atas seseorang individu [atau seluruh kumpulan orang atau bangsa] dan mengambil kekuatan dan kuasa ini [yang telah menyemarakkan keangkuhan mereka].

Sebab Ketiga: Adakah seseorang mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri pada kecerdasan, kebijaksanaan, wawasan, dan pandangan jauh dan berfikir bahawa seseorang itu sudah biasa dengan kehalusan dan kebijaksanaan dalaman di sebalik perkara-perkara duniawi dan agama. Orang seperti itu berpendapat sendiri (terpikat dengan pendapat sendiri) dan tidak berunding dengan sesiapa, sebaliknya, seseorang menganggap semua orang sebagai bodoh mutlak yang tidak bersetuju dengan seseorang. Orang seperti itu tidak ada kaitan dengan orang yang berpengetahuan dan berwawasan, sebaliknya orang seperti itu tidak mendengar orang dengan penuh perhatian untuk membuktikan bahawa, "Saya lengkap dalam pendapat dan akal saya dan saya tidak memerlukan bimbingan sesiapa, sebaliknya, semua orang yang berpengetahuan lebih rendah daripada saya dan rendah hati berbanding saya". Penawar ini [keangkuhan, kebenaran diri, dan kekaguman diri] adalah untuk bersyukur

kepada Tuhan kerana Dia memberikan satu akal dan pemahaman. Seseorang juga harus berfikir bahawa jika seseorang itu menderita penyakit mental, adakah seseorang itu boleh mendakwa sebagai orang yang bijak dan perseptif? Ada kemungkinan seseorang dijangkiti penyakit yang membuat seseorang tidak menyedari semua kesedaran dan kesedaran, dan [akibatnya] seseorang berkeliaran di jalanan [kebudak-budakan], dan kanak-kanak kecil akan melihat tindakan seseorang dan menganggapnya sebagai menghiburkan dan mentertawakannya. Ada kemungkinan bahawa dengan mempunyai kekaguman diri dan keangkuhan terhadap akal seseorang dan tidak berterima kasih kepada Pemberi akal (Tuhan), akal seseorang akan diambil. Seorang yang beriman harus menganggap pengetahuan dan intelek seseorang sebagai sedikit, walaupun seseorang itu perseptif, pintar, dan berpendidikan, mempunyai lingkaran maklumat yang luas. Ia juga merupakan fakta bahawa manusia tetap jahil walaupun mempunyai banyak pengetahuan dan keluasan maklumat dan bahawa maklumat lain [yang seseorang tahu] adalah sesuatu yang orang lain tahu. Apabila begitulah keadaan pengetahuan seseorang berbanding dengan manusia lain, apakah keadaan pengetahuan seseorang berbanding dengan Tuhan yang pengetahuannya mempunyai keluasan yang jauh lebih luas daripada lautan yang tidak dapat difahami. Menganggap akal seseorang sebagai kekurangan [dan pengetahuan seseorang sebagai sangat sedikit], adalah kebijaksanaan yang sebenarnya. Melihat

pada orang bodoh yang tidak menganggap orang lain lebih pintar daripada mereka, walaupun yang lain mentertawakan kebodohan mereka. Jangan menambah senarai orang bodoh dengan mengamalkan kebenaran diri dan kekaguman diri sendiri. Orang yang kurang intelektual tidak menyedari kekurangan akal seseorang dan daripada kebodohan seseorang, berfikir bahawa seseorang itu pintar. Adalah lebih baik untuk menilai akal seseorang secara objektif, tidak mempercayai pendapat orang lain, terutamanya rakan-rakan yang melukis gambaran yang cerah dan menyebabkan peningkatan kebenaran diri dan kekaguman diri seseorang dengan pujian palsu mereka.

Sebab Keempat: Adakah seseorang mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri ke atas keturunannya seperti sesetengah orang keturunan Hashmi (Bani Hashim ialah suku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya). Ramai di antara mereka menyimpan pemikiran khayalan diri ini bahawa kehebatan keturunan mereka adalah penjamin keselamatan mereka, dan mereka akan diampuni kerana nenek moyang mereka [yang merupakan model ketakwaan dan kecemerlangan moral]. Sesetengah orang keturunan bangsawan berfikir bahawa semua orang adalah hamba dan hamba mereka. Penawar untuk ini adalah dengan berfikir bahawa, "Saya menentang nenek moyang saya [dengan menentang teladan mereka (corak tingkah laku)] dan kerana kebodohan mula berfikir bahawa saya menjadi sama dengan mereka,

walaupun, ini adalah kesilapan saya. Saya boleh menjadi seperti mereka dengan mengikut jejak langkah mereka, tetapi saya tidak mengikut mereka". Adakah mereka mengamalkan kebenaran diri? Di manakah mereka mempunyai kebenaran diri? Sebaliknya, mereka adalah penjelmaan kerendahan hati sepenuhnya. Takut kepada Tuhan tertanam dalam urat mereka dan dalam serat makhluk mereka. Mereka menganggap perkara yang paling rendah daripada yang rendah sebagai lebih tinggi daripada mereka. Diri mereka sendiri (*Nafs*) adalah rendah hati dan hina di mata mereka sendiri walaupun mereka lebih tinggi [dalam pangkat rohani], bukan kerana keturunan mereka tetapi kerana pengetahuan mereka, ketaatan Ilahi, kerendahan hati, dan sifat-sifat [dalaman] yang indah seperti mereka. Untuk menjadi seperti mereka, adalah penting untuk seseorang mengikuti mereka dan mengamalkan tabiat baik mereka. Tuhan berkata perkara berikut tentang keturunan dan salasilah manusia:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ

"Wahai Rakyat! Kami ciptakan kamu semua daripada seorang lelaki dan seorang perempuan (iaitu, daripada Adam dan Hawa [Selawat dan berkat Tuhan ke atas mereka berdua], maka entiti manusia, dari awal hingga akhir zaman, mempunyai keturunan yang sama)." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 13)

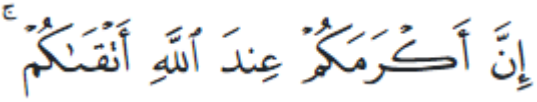
Ini bermakna bahawa tidak ada perbezaan di antara anda dari segi keturunan anda (bangsa, etnik, warna kulit, salasilah, suku, komuniti dan bangsa) [kerana anda semua sama di hadapan Tuhan dan tidak ada yang mempunyai keunggulan ke atas sesiapa berdasarkan bangsa, warna kulit, wilayah, budaya, kewarganegaraan dan sifat-sifat lain seperti itu]. Setiap seorang daripada anda telah dilahirkan daripada seorang lelaki dan seorang wanita. Selepas [ayat] ini, Tuhan menerangkan manfaat (kebijaksanaan) keturunan:

وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ

"Dan Dia menjadikan anda menjadi bangsa dan suku yang berbeza supaya anda mengenali dan mengenali satu sama lain." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 13)

[Kebijaksanaan Ilahi di sebalik perbezaan kaum, etnik, warna kulit, serantau, suku kaum dan nasionalistik adalah untuk mengenali, menghargai, menghormati, dan mengasihi satu sama lain dan mempunyai hubungan yang mesra dan harmoni antara satu sama lain berdasarkan keadilan dan kesaksamaan]. Selepas itu, Tuhan mengatakan bahawa

perbezaan dan penghormatan itu berdasarkan kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan bukan pada keturunan:

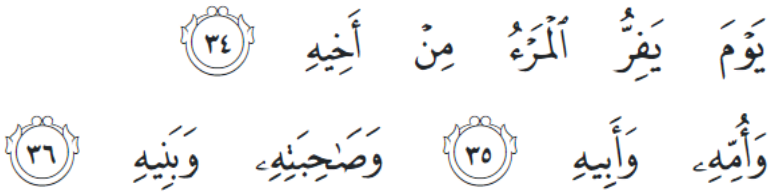


"Di sisi Allah, orang yang lebih terhormat di antara kamu ialah orang yang lebih takut, menghormati, dan takut kepada Tuhan [dan Tuhan adalah hakim itu, kamu tidak]." (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 13)

Sebab Kelima: Adakah seseorang mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri dengan mengaitkan dirinya dengan pembantu dan penyokong pemerintah yang kejam (orang yang berkuasa dan berkuasa) dan tidak memberi apa-apa kepentingan kepada pertalian seseorang [dari segi hubungan darah atau hubungan rohani] kepada orang yang beriman dan pengetahuan [rohani]. Penawar untuk itu adalah dengan memandang aktiviti memalukan pemerintah yang kejam dan rakan-rakan mereka dan melihat bagaimana mereka melepaskan penindasan ke atas hamba-hamba Tuhan, dan melihat betapa memalukannya mereka menabur kekacauan di jalan menuju Tuhan (*Deen*). Orang-orang ini berada di bawah kemurkaan Tuhan. Jika seseorang dapat menyaksikan wajah mereka di Neraka yang sarat dengan kotoran dan gelombang bau busuk yang keluar dari mereka, seseorang akan mengembangkan begitu banyak kebencian dan kejijikan sehingga mereka tidak akan menyebut nama mereka, sebaliknya, akan membebaskan diri daripada semua hubungan dengan mereka dan akan menghukum orang yang bergaul dengan mereka. Jika ia didedahkan kepada mereka, betapa banyak penghinaan yang ditanggung oleh orang-orang kejam ini pada Hari Penghakiman, malaikat menarik rambut mereka untuk menyeret mereka ke Neraka di muka mereka, seseorang lebih suka mengaitkan diri dengan anjing dan babi tetapi tidak mahu sesiapa mengaitkan diri dengan manusia yang mempunyai makhluk dalaman yang jahat dan licik. Hak keturunan orang yang kejam, jika Tuhan melindungi mereka daripada melakukan penindasan, adalah untuk bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan jalan mereka kepada Tuhan (*Deen*) dan memohon kepada Tuhan untuk pengampunan nenek moyang mereka dengan syarat mereka beriman.

Sebab Keenam: Adakah seseorang menyatakan kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap banyaknya keturunan, hamba, saudara-mara, kawan, pembantu, dan pengikut seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir di Mekah. Ubatnya adalah sama seperti yang disebutkan berhubung dengan keangkuhan bahawa seseorang harus mempertimbangkan kelemahan diri sendiri dan orang-orang yang kelimpahannya membuat seseorang bangga. Tambahan pula, seseorang harus berfikir bahawa setiap

individu adalah manusia yang memerlukan dan tidak penting yang bukan pemilik keuntungan atau kerugian seseorang. Selain itu, apakah faedah menyatakan kebenaran diri dan kekaguman diri kerana orang-orang ini yang akan berpisah [daripada satu] dengan kematian? Seseorang akan pergi ke kubur sendiri sendirian. Tidak akan ada kawan atau mana-mana perkongsian kesedihan. Tidak akan ada orang biasa yang bersimpati, tidak ada bapa, tidak ada keturunan, orang sendiri akan meletakkan seseorang ke dalam kubur dengan tangan mereka sendiri dan menyerahkan satu kepada serangga, ular, dan kala jengking. Itu akan menjadi masa apabila seseorang akan memerlukan mereka semua, tetapi mereka tidak akan berguna. Demikian pula mereka memalingkan pandangan mereka pada hari kiamat, malah mereka akan melarikan diri (dari satu). Pemandangan hari itu telah dilukis oleh Al-Qur'an seperti berikut:



"Pada hari itu, seseorang akan melarikan diri daripada abang, ibu, bapa, pasangan dan keturunannya." (Al-Qur'an, Bab 80, Ayat 34-36)

Apakah faedah menyatakan kebanggaan atau bergembira dengan kehadiran orang yang tidak memberi manfaat apabila mereka sangat diperlukan dan akan mengelakkannya [apabila sangat diperlukan]? Di dalam kubur, pada Hari Penghakiman, dan di jambatan *Sirat* (jambatan sempit di atas Neraka di hujung yang lain adalah Syurga, yang lebih nipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang dan setiap individu harus melepasi jambatan itu pada Hari Penghakiman seperti yang dijelaskan oleh ajaran Nubuatan), manusia hanya akan mendapat manfaat daripada amal [saleh, soleh] seseorang dan daripada rahmat Ilahi. Mereka yang tidak mempunyai kuasa ke atas keuntungan dan kerugian mereka sendiri, atau mempunyai kawalan ke atas hidup dan mati mereka sendiri, apakah faedah yang boleh mereka berikan kepada orang lain?

Sebab Ketujuh: Adakah seseorang menyatakan kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap kekayaan dan harta benda seseorang. Penyembuhannya adalah dengan melihat kemudaratan kekayaan dan harta benda dan kecemerlangan orang miskin dan keutamaan mereka memasuki Syurga. Tambahan pula, seseorang harus melihat bahawa kekayaan adalah perkara yang datang dan pergi, ia tidak mempunyai kekal.

Selain itu, kekayaan bukanlah ciri yang khas bagi orang percaya kerana ramai orang kafir memiliki lebih banyak kekayaan. Abu Dharr radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa beliau memasuki sebuah masjid bersama Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) dan beliau berkata kepadanya: "Wahai Abu Dharr! Angkat kepala anda!" Apabila dia melakukannya, dia melihat seorang lelaki yang berpakaian sangat baik. Selepas beberapa ketika dia mengangkat kepalanya lagi dan matanya tertuju pada seorang lelaki yang pakaiannya sangat tua. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

هَٰذَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِرَابِ الْأَرْضِ

"Orang ini, di mata Tuhan, lebih baik daripada seluruh bumi". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Hibban fi Sahiha* atas kuasa Abu Dharr (Semoga Allah redha kepadanya)

Ini dan semua tradisi lain yang serupa yang disebut dalam buku-buku terdahulu (bab) mengenai pantang daripada keduniawian, kemudaratan keduniawian, dan kemudaratan kekayaan, memberikan bukti yang jelas tentang status yang lebih rendah orang kaya dan kehormatan orang miskin. Dengan mempertimbangkan tradisi ini, ia tidak boleh dibayangkan daripada seorang Muslim [atau sesiapa sahaja dalam hal ini] untuk mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap kekayaan seseorang. Sebaliknya, jika orang yang beriman mempunyai kekayaan, orang itu harus mempunyai ketakutan bahawa seseorang itu mungkin tidak dapat memenuhi hak dan kewajipan [memiliki] kekayaan. Seseorang yang mempunyai jenis kebenaran diri dan kekaguman diri ini, kekayaannya tidak lain hanyalah penghinaan untuk diri sendiri.

Sebab Kelapan: Adakah seseorang menyatakan kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap pendapat yang salah. Tuhan berkata:

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"Orang-orang ini berada dalam pemikiran ini (dugaan yang salah) bahawa mereka telah melakukan perkara-perkara yang baik [walaupun, mereka tidak]." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 104)

Nabi Muhammad (Selawat dan Salam ke atasnya) berkata [yang berikut] tentang kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap pendapat seseorang: "Menjelang akhir

zaman,] bagi bangsa ini (fasa terakhir dunia sebelum Hari Kiamat Negeri), kecenderungan orang yang mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap pendapat mereka [tidak kira betapa salahnya mereka,] akan menjadi dominan. Negara-negara terdahulu telah dimusnahkan kerana kecenderungan ini bahawa mereka terlibat dalam kumpulan [mazhab], setiap bangsa (*Ummah*) dibahagikan kepada banyak mazhab, setiap mazhab pernah berfikir bahawa kepercayaannya adalah betul". (Tradisi ini merujuk kepada tradisi dalam *Pengumpulan hadis Abu Dawud* dan *Tirmidzi* atas kuasa Abu Tha'laba [Semoga Allah redha kepadanya])

Semua orang yang berinovasi dalam hal-hal agama (*Bid'a*) dan sesat (*Dalala*) berkeras pada [dua] perkara ini kerana mereka mempunyai kebenaran diri dan kekaguman diri terhadap pendapat mereka [dan keangkuhan ini membawa kepada perpecahan mazhab]. Makna kebenaran diri dan kekaguman diri (*'Ujub*) mengenai inovasi dalam hal-hal agama (*Bid'a*) ialah seseorang menganggap tindakan itu sebagai lebih baik, yang telah dilahirkan oleh keinginan seseorang [dari diri asas yang lebih rendah] dan dalam pemikiran seseorang, menganggapnya betul. Penawar untuk jenis kebenaran diri ini sangat sukar kerana seseorang yang mempunyai pendapat yang salah tidak dapat membiasakan diri dengan kesilapan seseorang dan penyakit itu tidak dapat disembuhkan dengan siapa yang tidak biasa. Kejahilan adalah penyakit yang belum difahami. Walau bagaimanapun, seorang Gnostik (seorang yang mengenali Tuhan) boleh memberitahu orang bodoh tentang kesilapannya dan boleh menjadi sumber penyingkiran penyakit ini, tetapi jika orang bodoh itu berbangga dengan kejahilan seseorang, maka apa yang boleh dilakukan oleh Gnostik itu? Seseorang yang tidak memberi perhatian kepada Gnostik, yang ceramahnya boleh didengar dan dihapuskan penyakitnya, pergi ke arah yang bertentangan dan menyalahkan Gnostik. Tuhan telah mengenakan malapetaka ke atas seseorang [bahawa seseorang berbangga dengan pendapat yang salah dan] itu merosakkan, tetapi seseorang itu senang dengan menganggapnya sebagai rahmat. Adalah jelas bahawa penawar untuk penyakit sedemikian tidak mungkin. Bagaimanakah seseorang boleh membenci sesuatu yang dianggap sebagai sumber perbezaan untuk dirinya sendiri? Penawar peringkat tingginya adalah untuk sentiasa menganggap pendapat seseorang sebagai meragukan, dengan kata lain, berfikir bahawa pendapat seseorang mungkin salah dan tidak bergantung pada (mempercayai) kebenaran pendapat seseorang.

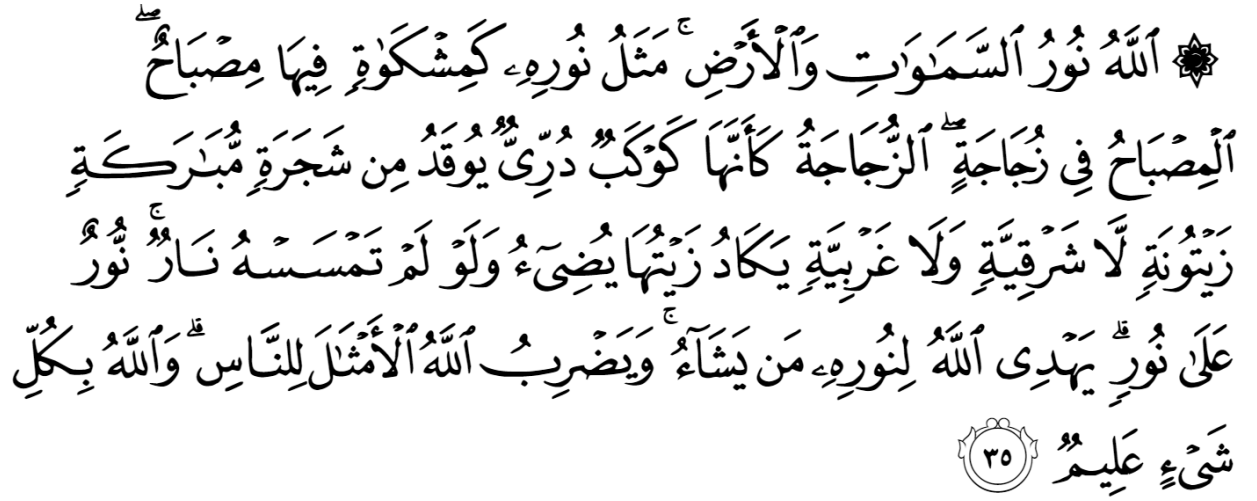
Seseorang yang tidak dapat menumpukan setiap saat dalam hidupnya untuk pendidikan dan pendidikan, tidak perlu terjerat dalam persoalan agama (*Masa-il* atau kedudukan undang-undang mengenai pelbagai perkara undang-undang). Seseorang hanya harus beriman kepada Keesaan Tuhan dan bahawa Dia tidak mempunyai

pasangan, tidak ada yang seperti Dia, Muhammad (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) adalah nabi-Nya yang benar dan apa yang telah dibawanya [dari segi bimbingan Ilahi untuk seluruh umat manusia] adalah kebenaran. Tambahan pula, seseorang harus bertindak mengikut kaedah pendahulu yang saleh [yang merupakan pewaris nabi], menerima perintah Al-Qur'an dan jalan kenabian tanpa perdebatan dan hujah, dan tanpa mempersoalkan, mengamalkan kekaguman yang saleh, menghormati dan takut kepada Tuhan [untuk berhenti daripada apa-apa yang memudaratkan atau memudaratkan diri sendiri dan orang lain], menjauhkan diri daripada dosa, dan melakukan amal soleh yang baik [untuk kebaikan diri dan orang lain]. Jika seseorang terlibat dalam perbahasan agama walaupun dia kekurangan pengetahuan [persepsi yang mendalam] dan tidak melindungi dirinya daripada prasangka kepercayaan dan pencemaran inovasi (*Bid'a* atau perkara baru dalam hal-hal agama yang melanggar prinsip yang ditetapkan) dan sesat (*Dalala*), seseorang akan dimusnahkan (secara rohani yang mempunyai implikasi yang mendalam terhadap kewujudan material seseorang juga) tanpa kelihatan. Tanggungjawab orang yang berdedikasi sepenuhnya kepada pengetahuan tidak kurang. Pertama, mereka harus membiasakan diri dengan hujah dan syarat. Peringkat untuk mendapatkan keakraban ini sangat terperinci sehinggakan kadang-kadang mengetahui kebenaran, menjadi sukar [kerana terdapat kehalusan dalam jalan kebenaran yang mengambil masa seumur hidup usaha berterusan untuk difahami]. Hanya orang-orang yang sampai ke pantai lautan yang tidak dapat difahami ini yang tertanam kuat dalam pengetahuan dan yang memiliki cahaya penerangan pengetahuan Ilahi [yang menerangi jiwa dalaman mereka dan menghilangkan semua kegelapan di dalamnya]. Terdapat sangat sedikit orang seperti itu. Kebanyakan orang telah mengamalkan penampilan luaran sarjana tetapi dalam diri mereka, kejahilan memerintah.

Kutukan Kebanggaan dan Kecuaian

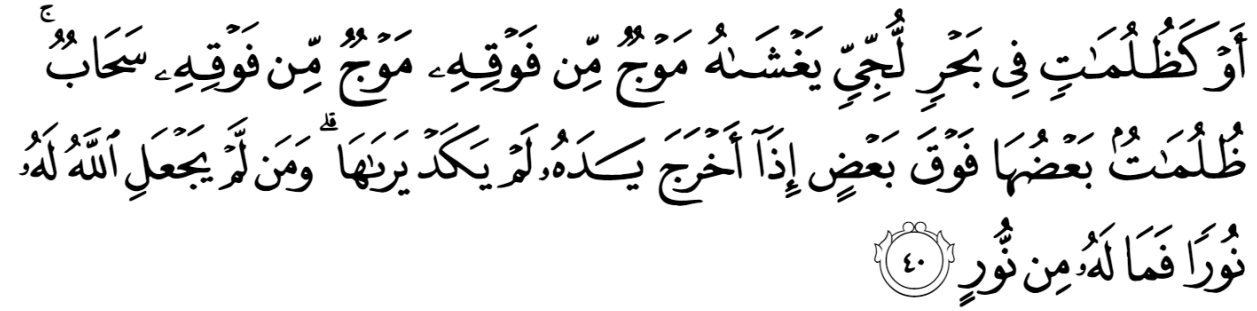
Berwaspada dan berwaspada [terhadap semua pencerobohan kejahatan dalam jiwa seseorang] adalah punca kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan bagi manusia, dan tenggelam dalam kesombongan dan kecuaian (kecuaian dan kelalaian terhadap tujuan sebenar hidup dan pencerobohan kejahatan yang akhirnya menenggelamkan makhluk dalaman dalam kegelapan sepenuhnya) adalah punca kesedihan dan kutukan yang kekal. Bagi hamba Tuhan (manusia), tidak ada berkat yang lebih besar daripada iman dan Gnosis (*Ma'rifa* atau kedekatan dan keintiman dengan Tuhan), dan cara untuk mencapai berkat ini ialah pengembangan hati (*Sharah*

Sadr) [yang berlaku melalui penerangan dalaman yang seterusnya merupakan hasil daripada perjuangan rohani untuk menyucikan makhluk dalaman]. Bertentangan dengan itu, tidak ada yang lebih buruk daripada kekufuran dan pelanggaran (dosa atau melebihi batas Tuhan) dan kejahatan ini hanya menjadi takdir orang-orang yang tenggelam dalam kekeruhan kejahilan dan kegelapan hati. Contoh hati orang yang berwawasan (penerangan dalaman) adalah seperti:



"Tuhan adalah Cahaya langit dan bumi. Contoh cahaya-Nya adalah seperti ceruk di dalamnya terdapat lampu, lampu itu berada di dalam kaca, kaca seolah-olah ia adalah bintang mutiara [putih] yang diterangi dari [minyak] pokok zaitun yang diberkati, bukan dari timur mahupun barat, yang minyaknya hampir akan bersinar walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Tuhan membimbing kepada cahaya-Nya sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Tuhan mempersembahkan teladan kepada orang-orang, dan Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Qur'an, Bab 24 [Cahaya], Ayat 35)

Keadaan hati orang yang tidak pedulikan dijelaskan dalam ayat ini:



"Atau [mereka] seperti kegelapan di dalam laut yang tidak dapat difahami yang dilitupi ombak, di atasnya ada ombak, di atasnya ada awan kegelapan, sebahagian

daripadanya di atas yang lain. Apabila seseorang menghulurkan tangan [di dalamnya], seseorang hampir tidak dapat melihatnya. Dan orang yang kepadanya Tuhan tidak mengurniakan cahaya, tidak ada cahaya (penerangan dalaman hati dan jiwa) bagi orang itu." (Al-Qur'an, Bab 24 [Cahaya], Ayat 40)

Orang yang berwawasan [dan pandangan jauh yang mempunyai persepsi dalaman yang mendalam tentang semua perkara kerana mata mistik] adalah mereka yang Tuhan berikan bimbingan, dan membuka pintu hati mereka untuk tunduk kepada-Nya. Orang-orang yang cuai (kecuaian dan kelalaian terhadap tujuan hidup yang sebenar dan kebenaran kekal) adalah mereka yang Tuhan berhasrat untuk menyesatkan [kerana kegelapan dalam jiwa mereka sendiri yang mereka sendiri dengan sengaja memilih untuk menampung, menghargai dan memelihara untuk merugikan mereka sendiri] dan membuat hati mereka tersempit untuk kebenaran dan bimbingan [kepada cahaya Ilahi]. Mereka adalah orang-orang malang yang tidak dibuka, sebaliknya mereka menganggap keinginan mereka sendiri dari diri asas yang lebih rendah (*Nafs*) dan kontemplasi dan pemikiran Syaitan sebagai panduan dan pemimpin mereka.

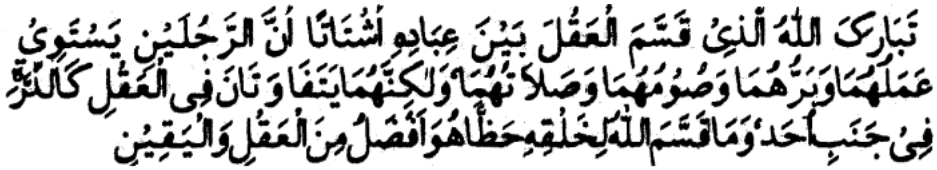
Mengapa Kutukan Kebanggaan dan Kecuaian Diperlukan? Ini kerana kesombongan dan kecuaian adalah asal semua kesedihan dan kutukan abadi dan sumber semua kemusnahan. Itulah sebabnya, penjelasan tentang jalan yang memberi peluang kepada kebanggaan untuk masuk dan memperincikan situasi di mana terdapat banyak kebanggaan, adalah perlu supaya pencari [di jalan kebenaran yang membawa kepada Gnosis Ilahi] dapat mencari jalan tersebut, supaya seseorang dapat menghalang diri yang lebih rendah (*Nafs*) daripada berjalan di atasnya. Kami akan memberi penerangan tentang kecuaian setiap kumpulan orang. Walaupun jenis ini banyak, kami akan menyebutnya sebagai contoh supaya kami boleh mendapatkan amaran tentang jenis lain seperti mereka. Terdapat banyak kumpulan [orang] yang dimanjakan dengan kesombongan dan kecuaian. Walau bagaimanapun, empat kumpulan adalah wakil semua kumpulan. Mereka adalah sarjana, menjauhkan diri daripada keduniaan, pengembara rohani, dan golongan elit (kaya, berkuasa dan berpengaruh).

Adalah Mungkin untuk Mengelakkan Kesilapan dan Khayalan: Orang yang berani, melintasi setiap kesukaran jalan [rohani] dan jika seseorang mempunyai niat yang betul, seseorang mengetahui tentang halangan tersembunyi jalan dan mencari strategi untuk mengatasinya. Jika manusia mahu, seseorang boleh menjatuhkan burung yang terbang di langit terbuka, walaupun jaraknya berbatu-batu. Begitu juga, jika seseorang

ingin mengeluarkan ikan dari kedalaman laut maka seseorang boleh melakukannya, seseorang boleh menggali gunung untuk mengekstrak emas, perak dan logam berharga lain, seseorang boleh mengurung binatang buas dari hutan, seseorang boleh mengatasi singa, gajah dan binatang buas lain, seseorang boleh mengawal ular dan ular sawa dan boleh mengeluarkan racun dari mulut mereka, Seseorang boleh membuat sutera daripada daun pokok mulberi, seseorang boleh mencari bilangan bintang dan panjang dan lebarnya melalui pengetahuan berangka semasa berdiri di Bumi. Manusia adalah takungan strategi. Tiada kesukaran sedemikian yang tidak boleh diselesaikan oleh strategi manusia dan tidak ada ciptaan di dunia yang manusia tidak boleh ditundukkan dengan strategi dan menggunakannya untuk tujuan sendiri. Manusia menggunakan kuda untuk menunggang, anjing untuk memburu, helang untuk memangsa burung, jaring untuk menangkap ikan, dan begitu juga terdapat banyak strategi seperti yang disaksikan di dunia ini pada setiap saat. Semua strategi ini digunakan supaya matlamat dan objektif dapat dipenuhi. Apabila manusia menggunakan kaedah dan strategi yang pelbagai untuk [mencapai] objektif duniawi, tidak bolehkah seseorang melakukan perkara yang sama untuk pembaharuan hati [yang merupakan penguasa kewujudan manusia yang tidak dapat dipertikaikan]? Ia hanya kepercayaan tahyul manusia, tiada apa yang sukar atau mustahil, hanya syarat adalah keberanian. Tidak terkira banyaknya orang telah meninggal dunia yang telah menjejakkan kaki mereka di jalan berduri perjuangan rohani dan tidak berundur. Mereka tidak menganggap pembaharuan hati sebagai mustahil atau tidak dapat dibayangkan dan tidak dikalahkan olehnya. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil "pendahulu yang saleh" (*Salaf al-Saliheen*). Kemudian ada pengikut dan pengikut mereka yang mengikuti jejak mereka dengan hati yang jujur dan mereka juga kekal berjaya. Malah sekarang, mereka yang dengan keazaman yang teguh, niat yang kukuh, dan keberanian yang lengkap, merentasi lembah berduri ini tanpa berkecil hati [oleh tugas yang besar], akan berjaya. Apa yang dikesali ialah jumlah strategi dan perancangan yang digunakan oleh orang untuk tugas-tugas duniawi mereka dan jumlah keberanian dan keazaman yang mereka tunjukkan untuk itu, mereka bahkan tidak menggunakan sebahagian kesepuluh daripadanya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan akhirat [menunjukkan kecuaian dan kelalaian mereka terhadap tujuan sebenar kehidupan duniawi mereka dan kehidupan kekal mereka yang akan datang].

Tiga Perkara Diperlukan untuk Mengelakkan Kesilapan dan Khayalan: Jika manusia ingin mengelakkan kesilapan dan khayalan, mereka semestinya mempunyai tiga perkara: intelek, pengetahuan dan Gnosis (*Ma'rifa* atau wawasan yang mendalam, kejelasan penglihatan, penghapusan semua keraguan dan kekaburan yang datang dengan kedekatan dan keintiman Ilahi). Intelek merujuk kepada cahaya asal dan sifat manusia semula jadi yang murni [tidak terperangkap dalam kekeruhan dan kelumpuran,

yang dicipta secara Ilahi dalam bentuk asalnya seperti itu,] di mana manusia melihat realiti sesuatu. Kecerdasan dan ketajaman juga berkaitan dengan sifat manusia dan kebodohan dan kepadatan juga berkaitan dengan sifat asal. Orang yang padat tidak boleh kekal dilindungi daripada khayalan. Oleh itu, adalah perlu bagi manusia untuk menjadi pintar dan tajam secara semula jadi. Jika seseorang individu tidak mengikut sifat kecerdasan, pemerolehannya adalah mustahil kecuali apabila akal asal hadir. Dalam kes itu, intelek boleh ditingkatkan dan diasah dengan pengalaman. Adalah diketahui daripada ini bahawa asas semua [keadaan] kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan adalah pada akal dan kecerdasan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Diberkatilah Makhluk Tuhan yang mengagihkan akal di kalangan hamba-hamba-Nya dengan cara yang beraneka ragam. Dua orang adalah sama dalam perbuatan mereka - perbuatan saleh, puasa, solat mereka semuanya sama, tetapi mereka [masih] sangat berbeza dalam akal seperti zarah di sebelah Gunung Uhud (iaitu, terdapat dunia perbezaan dalam akal mereka seperti membandingkan zarah dengan gunung besar). Tuhan tidak menciptakan berkat yang lebih besar daripada akal dan kepastian [dalam kebenaran kekal dan semua perkara kebenaran]". (Tradisi ini diriwayatkan oleh Tawus dan dilaporkan oleh Hakeem Tirmidzi dalam *Nawadir al-Usul*)

Kecerdasan, pemahaman, akal yang wujud adalah semua berkat besar Tuhan. Jika berkat [Ilahi] ini tidak dikurniakan [kepada seseorang] dan sebaliknya, jika kebodohan dan kebodohan diletakkan dalam sifat yang wujud [manusia], maka tidak ada pengurangan itu. Perkara kedua untuk melindungi daripada kesilapan dan khayalan ialah Gnosis (*Ma'rifa*). Gnosis merujuk kepada mengetahui empat perkara: mengenali diri (*Nafs*), mengenali Tuhan, mengetahui [realiti] dunia (*Dunya*), dan mengetahui akhirat (*Akhirah*) [seperti yang dijelaskan dalam Bahagian 1 buku ini]. Mengenali diri bermakna mengaku kepada kehambaan seseorang [kepada Tuhan] dan ketidakupayaan dan ketidakberdayaan yang wujud [dalam skema keseluruhan perkara yang ditadbir oleh dekri Ilahi]. Tambahan pula, seseorang harus tahu bahawa, "Saya adalah pengembara di dunia ini [ke arah destinasi akhir kehidupan kekal di Hadirat Ilahi] dan nafsu ini [dari diri yang lebih rendah] tidak serasi dengan perangai saya. Sesuai dengan perangai saya hanya Gnosis Tuhan dan penglihatan Ilahi". Seseorang tidak dapat mengenali realiti ini sehingga seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia] mengembangkan pemahaman dalaman yang mendalam tentang diri sendiri dan

Tuhannya. Bagaimana untuk mencapai Gnosis ini? Dalam hal ini, anda harus merujuk kepada topik yang dibincangkan secara terperinci dalam bab mengenai "Misteri Jiwa" (Bab 1) dan "Kesyukuran Ilahi" (Bab 12). Dalam bab-bab ini, kami telah merujuk kepada diri yang lebih rendah dan sifat-sifatnya yang memberikan panduan yang mencukupi mengenai perkara ini. Peringkat kesempurnaan (*Kamal*) Gnosis datang selepas itu. Ia berkaitan dengan pengetahuan tentang pendedahan rohani (*'Ilm al-Mukashafa*) yang bukan topik buku ini (Pengetahuan esoterik tentang pendedahan rohani diliputi oleh guru rohani besar lain seperti Rumi dan Ibn al-Arabi. Ghazali telah memberi tumpuan terutamanya kepada kerohanian praktikal yang boleh diusahakan oleh orang biasa yang membawa seseorang kepada pemurnian dan transformasi rohani dalaman. Itu seterusnya boleh membawa seseorang kepada pendedahan rohani kebenaran abadi kerana keikhlasan pencarian dalaman pengembara rohani dan kemurahan hati Ilahi yang sangat diperlukan untuk menjadikannya mungkin).

Untuk mengetahui realiti dunia dan akhirat, seseorang harus mendapatkan bantuan daripada bab-bab mengenai "Pantang daripada Keduniaan" (Bab 14) dan "Merenungkan Kematian sendiri" (Bab 20) supaya diketahui (dipelajari) bahawa dunia tidak mempunyai perbandingan dengan akhirat. Apabila seseorang mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang keempat-empat perkara, peluang akan menjadi lebih cerah untuk melindungi daripada khayalan dan kesilapan. Gnosis Ilahi akan menggerakkan dan menggerakkan kasih Ilahi [di dalam hati dan di dalam relung jiwa yang paling dalam], mengetahui akhirat akan mencondongkan seseorang ke arahnya (akhirat), dan mengetahui dunia (keduniaan) akan menyebabkan kejijikan terhadapnya. Seseorang akan menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan terbesar yang mendorong seseorang kepada Tuhan dan bermanfaat di akhirat. Apabila niat ini menguasai hati, niat itu akan betul dalam semua perkara. Dalam menjaga semua keperluan manusia, makan makanan, berpakaian, dan sebagainya, niatnya adalah untuk mendapatkan bantuan daripada mereka dalam melalui jalan rohani menuju akhirat. Semua khayalan akan dihapuskan melalui kesihatan niat, kerana khayalan dan kesilapan lahir daripada seseorang yang mencari tarikan dalam motif tersembunyi seseorang dan mempunyai kecenderungan terhadap kekayaan, kemasyhuran dan kehormatan yang melemahkan niat [dan keazaman]. Sehinggalah seseorang lebih suka dunia daripada akhirat dan menggantikan keinginannya daripada [apa yang diperlukan untuk] kelulusan Ilahi, seseorang akan kekal terperangkap oleh khayalan ini.

Bagaimana untuk Merentasi Jalan Rohani? Seseorang mencapai pengetahuan dan pemahaman tentang diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan Pencipta diri (Tuhan) melalui akal seseorang. Pemahaman ini membawa penguasaan kasih Ilahi di hati yang

menimbulkan keperluan perkara ketiga iaitu mengetahui bagaimana untuk melintasi jalan rohani - apakah tindakan yang menyebabkan seseorang sama ada mendekati atau menjauhkan diri daripada Tuhan? Tambahan pula, apakah halangan di jalan akhirat, berapa banyak peringkat sukar yang perlu dilalui, apakah cara untuk menghapuskan halangan-halangan itu, dan bagaimana untuk mengatasi peringkat sukar ini? Semua soalan ini telah dijawab dalam [buku karya agung Ghazali] "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan". Syarat-syarat penyembahan Ilahi boleh didapati dalam bab-bab tentang penyembahan [yang terdapat dalam jilid pertama atau suku buku "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang tidak termasuk dalam kompilasi ini] dan seseorang harus mematuhinya, mengkaji kemudaratan tidak melakukannya dengan betul [dengan keikhlasan hati untuk mencapai penerimaan dan kedekatan Ilahi] dan mengelakkannya. Dalam bab-bab mengenai urusan [sosial dan awam] [yang terdapat dalam jilid kedua atau suku buku "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang juga tidak termasuk dalam kompilasi ini], seseorang harus mengkaji perkara-perkara undang-undang yang berkaitan dengan [mencari rezeki dan] ekonomi. Perkara-perkara yang perlu, seseorang harus memperolehnya berdasarkan undang-undang Ilahi dan perkara-perkara yang tidak perlu, seseorang harus mengelakkannya mengikut kaedah yang ditetapkan dalam undang-undang Ilahi. Dalam bab-bab mengenai kualiti pemusnah dalaman [yang terdapat dalam jilid ketiga atau suku buku "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang semuanya disertakan dengan ringkas dalam kompilasi ini dalam Bahagian II], seseorang harus memperoleh pengetahuan tentang semua halangan yang menghalang seseorang daripada melintasi jalan kepada Tuhan. Halangan untuk mencapai kehadiran Ilahi adalah sifat, kualiti, perangai, kecenderungan, dan perangai dalaman yang boleh dikutuk (negatif, jahat, dan merosakkan). Itulah sebabnya, seseorang harus mengenali mereka dan mengetahui tentang penawar mereka [yang juga disusun dengan ringkas dalam kompilasi ini tetapi boleh didapati secara keseluruhan dalam buku asal oleh Ghazali]. Daripada bab-bab mengenai kualiti dalaman yang membina dan berdaya tahan [yang terdapat dalam jilid keempat atau suku buku "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang semuanya disertakan dengan ringkas dalam kompilasi ini dalam Bahagian III], seseorang harus mempelajari pengetahuan tentang sifat, kualiti, perangai, kecenderungan dan perangai dalaman yang positif yang patut dipuji. Ini kerana apabila kualiti yang boleh dikutuk dipadamkan dari hati, adalah perlu untuk menggantikannya dengan kualiti dalaman yang terpuji. Apabila seseorang mengetahui semua perkara ini, boleh diharapkan bahawa seseorang akan dapat melindungi dirinya daripada semua jenis kesilapan dan khayalan yang telah kami sebutkan [dalam buku "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan"]. Di sini kebenaran perkara ini adalah bahawa kasih Tuhan harus menguasai hati pengembara rohani (*Salik*) dan tidak sepatutnya ada sedikit pun kecenderungan terhadap dunia (keduniaan), kehendak seseorang harus

kuat [untuk mencapai matlamat akhir untuk mencapai penerimaan Ilahi, kedekatan dan kehadiran yang menghasilkan daya tahan, positif, optimisme, kedamaian dalaman, kebahagiaan abadi, dan kejayaan abadi], niat harus sihat (tegas) dan ini akan berlaku apabila seseorang tahu apa yang telah kita tulis [di sini].

Bahagian 3: Ciri-ciri Dalaman yang Konstruktif dan Berdaya Tahan- Kualiti Dalaman Positif Menanamkan Ketahanan, Kepositifan, Keyakinan, Kedamaian Dalaman, Kebahagiaan, Kebahagiaan Abadi, dan Kejayaan Tanpa Henti Membawa Kejayaan Manusia Individu dan Kolektif Abadi

Sumber kebaikan yang besar ialah mempunyai kualiti dalaman, watak, dan kecenderungan yang positif yang seterusnya menyemai pandangan positif terhadap kehidupan dan memancarkan tenaga positif untuk melakukan perkara yang positif, membina dan bermanfaat dalam hidup. Selepas melihat dengan lebih mendalam ciri-ciri dalaman negatif dalam lapan bab sebelumnya, dengan tujuan untuk menyingkirkan diri kita daripadanya, sudah tiba masanya sekarang untuk melihat kualiti dalaman positif yang mengubah individu dan seluruh negara - kualiti yang Ghazali merujuk dalam penjelasan awal sebagai "alkimia kebahagiaan abadi" atau agen perubahan transformatif untuk mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik dan mengubahnya menjadi lambang kebaikan. Sepuluh bab atau buku, seperti yang dirujuk oleh Ghazali, dalam jilid keempat dan

terakhir "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" karya Ghazali, menerangkan sifat-sifat dalaman positif yang diperlukan untuk kebangkitan dan transformasi individu dan kolektif. Sepuluh bab yang sangat pengajaran ini dibentangkan dalam bentuk ringkas seperti berikut.

Bab 11 – Menyedari Kesalahan, Salah Laku dan Keterlaluan Sendiri dan Mencari Pertaubatan, Pengampunan dan Menebus Kesalahan yang Dilakukan

Buku pertama Ghazali dalam jilid keempat atau suku daripada *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" membincangkan kesedaran tentang kesalahan, kekurangan, salah laku dan keterlaluan yang dilakukan terhadap sesama manusia, dan mencari taubat dan menebus kesalahan seseorang yang dilakukan terhadap mereka dan pertama sekali, terhadap diri sendiri. Kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain merosakkan hati dan jiwa seseorang kerana ia melucutkan kerohanian dan membebankan diri sendiri. Ketabahan dalam kesalahan terhadap diri sendiri dan orang lain, menjadikan seseorang tidak sensitif dan terbiasa dengan mereka, membuka jalan untuk kemusnahan akhirnya dan kematian kesedaran dalaman. Mereka berat sangat jauh di dalam, menghalang seseorang daripada kedamaian dan ketenangan dalaman. Kosmos di mana kita berada, ditandakan dengan sebab dan akibat dan setiap tindakan melahirkan akibat, baik atau tidak menguntungkan, sepadan dengan besarnya positif dan negatif tindakan kita. Oleh itu, kesedaran tentang kesalahan sendiri dan bagaimana ia memberi kesan kepada diri sendiri dan orang lain adalah penting untuk kesejahteraan sendiri di setiap peringkat kewujudan - emosi, psikologi, mental dan rohani. Ghazali melihat dengan lebih mendalam langkah pertama ke arah pembaharuan diri yang dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [17]:

Bertaubat daripada dosa dan berpaling kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan Menyembunyikan kesalahan (Tuhan) adalah langkah pertama dalam jalan rohani dan merupakan komoditi berharga bagi mereka yang tiba di destinasi [akhir] [jalan rohani]. Pengembara rohani di jalan Gnosis Ilahi, mula-mula menggunakan jalan pertaubatan.

Pertaubatan adalah kunci kepada ketabahan bagi mereka yang telah tersesat [kepada tujuan sebenar hidup mereka kerana tenggelam dalam rutin duniawi kehidupan mereka dan kegelapan dalam makhluk dalaman mereka, disebabkan oleh pengaruh diri asas yang lebih rendah]. Mereka yang mendekati kehadiran Ilahi, mencari keintiman dan kedekatan [dengan Ilahi] melalui pertaubatan. Nabi-nabi [Tuhan] mencapai kebahagiaan kekal dan kemenangan abadi mereka (*Sa'adah*) melaluinya, terutamanya bagi bapa kita [seluruh umat manusia] Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), ia menjadi alat keselamatan dan [pencapaian] darjah yang lebih tinggi [di jalan rohani]. Adalah wajar bagi keturunan untuk mengikuti [jejak langkah] nenek moyang mereka [dalam segala kebaikan yang telah mereka lakukan sebelum kematian mereka daripada kemernaian duniawi]. Tidak menghairankan jika seseorang melakukan dosa kerana seseorang (semua orang) adalah keturunan pelaku kesalahan, Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya). Tetapi oleh kerana bapa menebus dan menebus kesilapannya dengan cara bertaubat [kepada Tuhan], adalah penting bagi anak lelaki [dan anak perempuan] untuk menyerupai bapa dalam kedua-dua perkara. Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) membuat kesilapan, tetapi dia menitiskan air mata penyesalan dan penyesalan untuk masa yang sangat lama. Jika sesiapa menganggapnya sebagai pemimpinnya hanya dalam melakukan kesilapan dan tidak mengikutinya dalam pertaubatan, maka orang itu sesat, tidak taat dan memberontak [kepada Tuhan] dan tidak mempunyai hak untuk mengaitkan dirinya dengan bapanya (Adam) dan mengaku sebagai pengikutnya. Kebenaran perkara ini adalah bahawa untuk menjadi sejajar sepenuhnya dengan kebaikan dan mulia [dan tenggelam sepenuhnya di dalamnya], adalah ciri malaikat [Tuhan], dan tenggelam sepenuhnya dalam kejahatan adalah pekerjaan [kekal] Syaitan.

Terlibat dalam atau tersandung ke dalam kejahatan dan kemudian [menyedari kebodohan seseorang dan] beralih kepada kebaikan adalah kerja (sifat atau ciri-ciri tersendiri) manusia, yang mempunyai kedua-dua kualiti dalam sifat seseorang - [kedua-duanya] kualiti baik dan jahat. Ia kini bergantung [sepenuhnya] kepada diri sendiri untuk sama ada menjadi manusia atau dikaitkan dengan syaitan (syaitan). Jika seseorang bertaubat selepas melakukan dosa, akan dikatakan bahawa seseorang memberikan bukti untuk kemanusiaan seseorang. Orang yang berkeras untuk memberontak [dengan tindakan pelanggaran dengan melampaui batas kesopanan manusia yang membahayakan kesejahteraan individu dan/atau kolektif seseorang], akan dikatakan tentang orang seperti itu bahawa seseorang mahu mengaitkan dirinya dengan Syaitan. Setakat persoalan mengaitkan diri dengan malaikat, ia dikecualikan daripada lingkaran kemungkinan manusia bahawa seseorang hanya melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan sebarang dosa. Ini kerana dalam komposisi manusia [atau dalam sifat manusia semula jadi dan primal], terdapat percampuran dan

penggabungan yang kukuh antara kedua-dua kebaikan dan kejahatan sehingga hanya boleh ada pemisahan antara mereka sama ada melalui panas penyesalan atau melalui api neraka. Untuk menyucikan intipati manusia (*Jauhar*) daripada tipu daya dan kejahatan Syaitan, adalah penting untuk membenamkannya dalam salah satu daripada dua haba. Sekarang ia adalah hak prerogatif seseorang mengenai haba yang dipilih. Mana-mana haba yang dianggap boleh ditanggung, seseorang harus meneruskannya, jika tidak, tidak akan ada peluang selepas kematian - di sana, tempat tinggal seseorang sama ada di Syurga atau Neraka. Taubat memegang status yang sangat penting dalam *Deen* (jalan kepada Tuhan). Itulah sebabnya, dalam bahagian buku ini (Bahagian III karya sekarang dan Jilid 4 "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan") Ghazali's mengenai kualiti penyelamatan, adalah penting untuk menyebutnya terlebih dahulu supaya butiran realitinya, keadaan, tanda-tanda, sebab, petunjuk, buah dan hasil, kemudaratan dan halangan, butiran kaedah penyembuhan untuk pengembara rohani, semuanya menjadi jelas [untuk pengembara rohani]. Semua perkara ini akan dijelaskan dalam empat bab (bahagian) seperti berikut.

Realiti dan Definisi Pertaubatan

Pertaubatan ialah nama tiga perkara yang terdapat dalam susunan ini: Pertama, pengetahuan; kedua, keadaan [kewujudan]; ketiga, [hasil] tindakan. Dalam hal ini, yang pertama diperlukan untuk yang kedua dan yang kedua diperlukan untuk yang ketiga. Urutan dan susunan ini adalah selaras dengan cara Ilahi dalam alam yang dilihat atau material (*Mulk*) dan ghaib atau rohani (*Malakoot*). Ketiga-tiganya akan dijelaskan seperti berikut.

Pengetahuan adalah untuk mengetahui bahawa dosa mempunyai kemudaratan yang besar [secara semula jadi tertanam] di dalamnya [oleh sifatnya]. Bahaya terbesar mereka ialah dosa menjadi tabir antara hamba (manusia) dan Kekasih (Tuhan). Apabila realiti ini menguasai hati bahawa manusia akan kehilangan [mencapai dan bertemu dengan] Kekasih, maka kesedaran ini menyebabkan kesakitan kerana seseorang tidak boleh bertolak ansur dengan cara apa pun, pemisahan daripada Kekasih. Itulah sebabnya, seseorang menyatakan penyesalan atas tindakan [berdosa] yang terpancar daripada tindakan yang menjadi tudung antara seseorang (iaitu, kekasih) dan kekasihnya. Penyesalan ini dipanggil memalukan dan itu adalah perkara kedua taubat

iaitu keadaan [kewujudan]. Apabila penyesalan ini menguasai hati, ia menimbulkan keadaan lain yang dipanggil niat untuk melakukan tindakan tertentu. Tindakan ini berkaitan dengan ketiga-tiga tempoh masa (masa lalu, sekarang dan masa depan) - dengan masa kini supaya seseorang meninggalkan dosa yang pernah dilakukan sebelum ini; dengan masa depan dalam erti kata bahawa seseorang memutuskan [dengan tegas] untuk meninggalkan dosa itu (atau perbuatan negatif, berbahaya, memudaratkan, jahat atau tercela dari segi moral) dalam kehidupan masa depan yang akan datang, yang akan menjadi penghalang dalam bertemu dengan Kekasih; dengan masa lalu supaya seseorang menebus kerosakan yang disebabkan oleh dosa jika ia boleh ditebus.

Sumber keadaan niat dan tindakan ialah pengetahuan yang boleh dirujuk sebagai iman (*Iman*) dan kepastian (*Yaqeen*). Iman adalah kepastian realiti bahawa dosa adalah racun yang mematikan dan kepastian adalah tertanam teguh kepastian ini di dalam hati sedemikian rupa sehingga tidak ada keraguan yang ditinggalkan. Apabila cahaya iman dan kepastian menutupi ufuk hati, api penyesalan, kesedihan dan rasa malu menyala kerana seseorang melihat dalam penerangan cahaya ini, bahawa seseorang telah menjadi jauh dari Kekasih kerana tindakan [berdosa] tertentu. Sama seperti seseorang yang berada dalam kegelapan apabila tiba-tiba, cahaya subuh muncul, atau awan bergerak menjauh diikuti oleh matahari terbit dan kekasih tiba-tiba dilihat yang berada di ambang kematian. Melihat itu, api cinta menyala di dalam hati dan kepanasannya meyakinkan seseorang untuk pasti menggunakan beberapa strategi [untuk menyelamatkan kekasih]. Begitu juga, apabila dosa mendekatkan kemusnahan, cahaya iman dan kepastian menunjukkan jalan keluar. Pendek kata, pengetahuan, rasa malu, dan pada masa kini dan masa hadapan, gabungan niat untuk meninggalkan dosa, penebusan kesilapan masa lalu, dan menebus kesalahan, dipanggil taubat (*Tauba*).

Maksud Kewajipan Taubat: Seseorang belajar [pada mulanya] bahawa perlu dan wajib hanyalah apa yang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*), dan merupakan cara keselamatan daripada kebinasaan kekal. Ini kerana, memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jika tidak berkaitan dengan kebahagiaan abadi (*Sa'adah*) atau kutukan abadi (*Shaqawah*), tidak mempunyai makna dari segi menjadi kewajipan. Tidak ada gunanya terlibat dalam perkara yang tidak berkaitan dengan objektif kita sekarang dan masa depan. Ia dipelajari daripada ini bahawa wajib hanyalah perkara yang merupakan cara pencapaian kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi. Ini adalah apabila seseorang mengetahui maksud wajib dan juga tahu bahawa tidak ada kebahagiaan dan kejayaan

yang lebih besar pada Hari Penghakiman daripada penglihatan Ilahi. Tambahan pula, seseorang individu yang dilucutkan pencapaian tertinggi ini [untuk mencapai visi Ilahi], tidak ada keraguan tentang nasib malang dan kegagalan orang itu. Orang yang dilucutkan pencapaian tertinggi penglihatan Ilahi ialah seseorang yang menjadi tawanan dan tebusan keinginan daripada diri asas yang lebih rendah (*Nafs*) yang akan menjadi tudung antara diri dan Tuhan. Orang seperti itu akan menderita daripada api pemisahan [daripada Kekasih yang merupakan api yang membara jauh di dalam hati seseorang, tidak membiarkan seseorang mempunyai apa-apa kedamaian kerana penderitaan dan kesedihan dalaman] dan juga daripada api Neraka. Seseorang belajar [pada masa itu] bahawa seorang hamba jauh dari pertemuan dengan Tuhan dan dari penglihatan-Nya, apabila seseorang terlibat dalam keinginan dari diri yang lebih rendah, memiliki keterikatan dengan alam sementara (dunia), dan jatuh ke dalam perkara-perkara yang penting untuk dielakkan untuk keselamatan seseorang. Individu yang lebih dekat dengan [mencapai] penglihatan Ilahi ialah orang yang memutuskan hubungan (keterikatan) hati seseorang daripada kilauan dunia ini dan menjadi penuh perhatian kepada Tuhan, cuba mengembangkan keterikatan kepada ingatan Tuhan, mencari Gnosis Keagungan dan Keindahan Ilahi, sesuai dengan keupayaan dan kasih Tuhan.

Orang seperti itu memahami bahawa sama seperti penyimpangan daripada Tuhan kerana dosa, menyebabkan seseorang itu diistilahkan sebagai orang berdosa, tidak taat dan pengikut Iblis yang terkutuk, atas sebab-sebab yang sama, seseorang akan berhak untuk bertudung daripada bertemu dengan Ilahi dan akan diistilahkan sebagai seseorang yang tersesat jalan [kepada kebenaran]. Selepas mengetahui tentang semua perkara ini, seseorang tidak akan meragui realiti ini bahawa demi keintiman Ilahi, adalah perlu untuk menyimpang dari jalan yang membuang seseorang daripadanya. Penyimpangan dari jalan terpencil [kepada Tuhan], tidak mungkin tanpa tiga perkara ini yang dipanggil pengetahuan, rasa malu (penyesalan atau penyesalan), dan keazaman. Itulah sebabnya, sehingga diketahui bahawa dosa adalah sebab keterpencilan dari Kekasih, penyesalan tidak akan berlaku dan seseorang tidak akan merasakan kesakitan menempuh jalan terpencil, dan sehingga seseorang mengembara di jalan [merasakan] kesakitan [pemisahan daripada Kekasih], seseorang tidak akan membayangkan kembali [ke jalan keintiman Ilahi]. Kembali [ke jalan Kekasih] bermaksud (memerlukan) keazaman untuk meninggalkan dosa. Diketahui daripada ini bahawa ketiga-tiga cara ini (pengetahuan, rasa malu, dan keazaman) diperlukan untuk sampai kepada Kekasih.

Bilakah Intelek menjadi Disempurnakan? Realiti akal tidak disempurnakan sehingga nafsu, kemarahan, dan semua kualiti dalaman yang tercela, yang digunakan oleh Syaitan sebagai cara untuk menyesatkan manusia, dihadkan kepada kesempurnaan. Kecerdasan manusia selesai pada usia empat puluh, tetapi asal usul akal selesai apabila seseorang mencapai akil baligh. Petunjuknya mula muncul pada usia tujuh tahun. Nafsu adalah tentera Syaitan dan akal adalah tentera malaikat. Apabila kedua-dua tentera ini berkumpul di satu tempat, mereka bertembung [antara satu sama lain] sehingga satu [tentera] tidak dapat bertahan di hadapan yang lain. Kedua-duanya bertentangan antara satu sama lain. Sama seperti siang dan malam, cahaya dan kegelapan tidak berkumpul bersama - jika satu mendominasi, kewujudan yang lain tidak kekal dalam apa jua bentuk atau bentuk. Oleh kerana nafsu menjadi dominan ke atas manusia pada zaman kanak-kanak dan remaja, sebelum kesempurnaan akal, itulah sebabnya, kaki Syaitan menjadi teguh terlebih dahulu [pada peringkat awal kehidupan manusia]. Itulah sebabnya, mengapa hati biasanya ditundukkan oleh cinta dan keterikatan nafsu dan menyingkirkannya menjadi sangat sukar. Kemudian, apabila akal muncul, yang merupakan parti dan tentera Tuhan dan menyelamatkan sahabat-sahabat Tuhan (Gnostik), ia secara beransur-ansur membebaskan mereka dari tangan musuh-musuh Tuhan. Itulah sebabnya, jika akal tidak mempunyai kekuatan dan kesempurnaan, Syaitan akan melakukan tugasnya [yang dia bertekad untuk lakukan] dan akan menjadi pemenang pertempuran ini:

لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

"Kecuali segelintir orang, aku akan menundukkan [semua] keturunannya (Syaitan memberitahu Tuhan tentang motif pemberontakannya untuk membinasakan anak-anak Adam, iaitu umat manusia, apabila Tuhan memberinya kelonggaran sehingga hari kiamat, kerana hikmat Ilahi, sebelum dibuang dari Hadirat Ilahi setelah enggan sujud kepada Adam [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya] kerana keangkuhan semata-mata, cemburu dan egoisme)." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 62)

Apabila akal menjadi teguh dan lengkap, tugas pertamanya adalah untuk memecahkan cengkaman nafsu, melepaskan tabiat [lama yang teguh dan buruk], dan secara paksa cenderung perangai ke arah penyembahan Ilahi, menyerahkan kekalahan yang menghancurkan kepada tentera Syaitan. Inilah makna taubat bahawa manusia menyimpang dari jalan yang pemimpinnya adalah Iblis, yang pemanduannya adalah nafsu, dan sebaliknya, menempuh jalan yang membawa seseorang kepada Tuhan.

Nafsu Menggantikan Intelek: Dalam setiap manusia, nafsu ada sebelum akal ada. Kesayangan akal [kepada perangai manusia] menggantikan kesayangan nafsu. Itulah sebabnya, untuk setiap tindakan yang telah dilakukan dalam mengikuti nafsu, adalah perlu bagi setiap manusia untuk bertaubat daripadanya - sama ada seorang nabi atau orang biasa. Seseorang tidak sepatutnya berfikir bahawa taubat adalah ciri khas Adam (Selawat ke atasnya) sahaja, sebaliknya, ia adalah perintah kekal yang ditulis ke atas semua orang daripada umat manusia. Untuk mengandaikan apa-apa yang menentangnya, tidak mungkin sehingga jalan Ilahi berubah.

Jika seseorang individu tidak percaya atau kejahilan semasa dewasa, adalah menjadi tanggungjawab seseorang untuk bertaubat daripada itu. Jika seseorang kebetulan seorang Muslim kerana ibu bapanya dan tidak mengetahui realiti Islam (jalan kedamaian dan ketundukan kepada kehendak Ilahi untuk pembaharuan dan transformasi rohani sendiri), adalah menjadi tanggungjawab seseorang untuk bertaubat daripada kejahilan dan kecuaian seseorang. Taubat ini akan dilakukan dengan cara ini bahawa seseorang [berusaha supaya seseorang] memahami realiti Islam dan mengetahui bahawa seseorang itu tidak akan mendapat manfaat daripada Islam ibu bapa sehingga dia sendiri menjadi seorang Muslim. Apabila seseorang mengetahui perkara ini, ia juga menjadi perlu untuk bertaubat daripada keterikatan kepada nafsu dan cinta kelalaian dan untuk menempuh jalan yang betul [kejujuran moral dan bimbingan Ilahi]. Dalam erti kata lain, pematuhan kepada had tingkah laku yang betul daripada hukum Ilahi dan pemenuhan kewajipan mandatori (*Fara-id* seperti solat, puasa, amal), sama ada dalam memberi [kepada orang lain] atau mengambil [daripada orang lain], melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan peringkat ini adalah peringkat taubat yang paling sukar. Kebanyakan orang telah dimusnahkan pada peringkat ini kerana mereka tidak dapat bertaubat walaupun berhasrat [untuk berbuat demikian]. Terbukti daripada ini bahawa taubat adalah wajib secara peribadi ke atas setiap individu. [Sejak] Tiada manusia yang boleh terus menyedarinya, kerana nabi-nabi yang tegas seperti Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) tidak boleh [kekal tidak menyedarinya], bagaimana orang lain [yang jauh lebih rendah dalam pencapaian rohani] boleh berbuat demikian?

Nafsu Menyebabkan Karat pada Hati: Apa sahaja nafsu yang terlibat, ia menyebabkan sejenis kegelapan melemparkan ke atas hati sama seperti kegelapan yang dilemparkan ke atas cermin daripada wap yang keluar dari mulut. Jika nafsu diikuti secara berterusan, kegelapan hati menjadi lebih dalam kerana lapisan demi lapisan kegelapan dan ia mendapat sesuatu seperti karat [pada besi]. Pengenaan karat ke atas hati yang disebabkan oleh nafsu, disebut dalam Al-Qur'an seperti berikut:

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Sebaliknya, karat telah menetap di hati mereka kerana apa yang telah mereka lakukan [dari segi perbuatan jahat mereka sendiri]." (Al-Qur'an, Bab 83, Ayat 14)

Jika karat menjadi lebih dalam, ia ditafsirkan sebagai pengedap (mengunci) hati [supaya tiada cahaya akal, kedamaian dalaman, dan penerangan rohani masuk ke dalamnya] sama seperti karat pada cermin yang, jika dibiarkan bersendirian untuk masa yang lama, tiada kapasiti kekal di dalamnya untuk menggilapnya, dan cermin sedemikian diisytiharkan sebagai tidak berguna (kes yang hilang kerana ia tidak boleh dipulihkan semula). Walau bagaimanapun, sama seperti ia tidak mencukupi untuk membersihkan cermin untuk mengelakkannya daripada mendapat sebarang karat tambahan, sebaliknya, ia juga perlu untuk mengeluarkan karat yang telah dicapai pada masa lalu. Begitu juga, tidak cukup bagi hati untuk hanya bertaubat daripada mengikuti nafsu pada masa hadapan, tetapi sebaliknya, dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lalu juga harus bertaubat daripada [untuk penebusan, penebusan, menebus kesalahan, membetulkan dan membalikkan kesalahan sebanyak mungkin] supaya kegelapan dosa-dosa masa lalu dihapuskan. Sama seperti hati menjadi gelap dengan dosa, begitu juga, hati dicerahkan dan diterangi dengan perbuatan soleh. Ketaatan ilahi menghilangkan kegelapan dosa dan cahaya menyebar. Inilah realiti yang telah disinggung dalam riwayat kenabian berikut:

أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا

"Seseorang harus melakukan perbuatan soleh selepas dosa; perbuatan benar akan memadamkan dosa itu (konsesi murah hati ini tidak terpakai kepada dosa-dosa besar seperti pembunuhan, kecurian, merampas hak sah orang lain, dan lain-lain, kerana penebusan dan penebusan diperlukan untuk mereka mencapai pengampunan Ilahi kerana itu sendiri adalah Kerahiman Ilahi yang murah hati bahawa tiada dosa telah dikecualikan daripada lingkaran pengampunan Ilahi dengan penebusan yang sesuai)". (Diriwayatkan oleh *himpunan* Hadis *Tirmidzi* atas kuasa Abu Dharr (Rahimahullah)

Penerimaan Taubat Bergantung kepada Pemenuhan Syarat-syaratnya

Jika anda telah memahami maksud pertaubatan, anda tidak sepatutnya mempunyai keraguan dalam perkara ini bahawa setiap taubat yang betul mempunyai penerimaan [Ilahi]. Orang-orang yang melihat dengan cahaya wawasan yang mendalam (*Baseerah*) dan mendapat manfaat daripada penerangan Al-Qur'an, tahu bahawa setiap hati yang waras [yang tidak mempunyai semua cacat dan keadaan dalaman yang kotor] diterima di hadapan Tuhan. Ia akan mendapat kesenangan dan kegembiraan kedekatan Tuhan di akhirat dan akan mempunyai penglihatan Tuhan dengan mata yang kekal [yang akan dikurniakan di akhirat untuk menggantikan mata fana seseorang daripada kewujudan dunia]. Mereka juga biasa dengan realiti ini bahawa setiap hati pada asalnya, telah dicipta dengan baik [dan tidak mempunyai semua cela dan keadaan dalaman kotor yang diperolehnya kemudian, apabila seseorang maju dalam kehidupan duniawi dan mula menyimpang dari jalan kejujuran] seperti yang dinyatakan dalam riwayat kenabian bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan pada '*Fitra*' (sifat asli semula jadi manusia yang benar-benar sesuai dengan Kehendak Ilahi, Realiti Ilahi dan kebenaran sejagat yang kekal dan cenderung ke arah kepercayaan Ilahi bahawa manusia dikurniakan dengan jelas, iaitu, monoteisme dan Gnosis Tuhan). (Riwayat ini dilaporkan melalui koleksi riwayat kenabian *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa sahabat kenabian Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya]).

Kekukuhan hati dihapuskan kerana kegelapan dosa dan debu kesalahan. Mereka juga tahu bahawa api rasa malu dan penyesalan, membakar debu ini menjadi abu [untuk memulihkan kesejahteraan hati]. Penerangan kebenaran, menghilangkan kegelapan dosa dari muka hati. Kegelapan dosa, tidak mampu menahan penerangan perbuatan soleh. Sama seperti kegelapan malam tidak dapat tinggal di hadapan cahaya siang, sama seperti kotoran tidak tinggal di hadapan sabun, sama seperti seorang maharaja tidak suka memilih pakaian kotor untuk dirinya sendiri, begitu juga Maharaja Sebenar (Tuhan) tidak memilih hati kotor yang kotor untuk keintiman dan kedekatan dengan diri-Nya. Kemudian sama seperti menggunakan (memakai) pakaian untuk melakukan perkara kotor mengotorkan mereka dan mereka tidak dibersihkan tanpa dibasuh dengan sabun dan air panas, begitu juga menggunakan hati dalam nafsu menjadikannya begitu kotor dan kotor, sehingga tanpa air air mata dan penyesalan, mereka tidak dibersihkan dan disucikan. Setiap hati yang disucikan dan disucikan dengan cara ini diterima dan disukai [di istana Ilahi] sama seperti pakaian bersih disukai. Oleh itu, penyucian [hati dan jiwa] adalah tanggungjawab anda supaya ia mencapai kehormatan penerimaan Ilahi sesuai dengan takdir yang ditetapkan oleh Ilahi. Penerimaan ini dirujuk sebagai keselamatan dalam Al-Quran:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

"Sesungguhnya, seseorang mencapai keselamatan yang menyucikannya (iaitu, jiwa)." (Al-Qur'an, Bab 91, Ayat 9)

Hendaklah diketahui bahawa taubat bermakna meninggalkan dosa. Meninggalkan sesuatu tidak mungkin sehingga seseorang mengembangkan pemahaman mengenainya. Oleh kerana taubat adalah wajib, itulah sebabnya, cara di mana taubat dicapai juga wajib. Adalah diketahui daripada ini bahawa memahami dosa adalah wajib. Maksud dosa adalah menentang perintah Ilahi dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kami akan merujuk kepada beberapa jenis dosa dan hubungan bersama mereka. Tuhan sahaja yang memberikan keupayaan untuk mencapai bimbingan melalui belas kasihan dan kemurahan hati-Nya.

Jenis-jenis Dosa Mengikut Ciri-ciri Manusia: Manusia mempunyai sifat dan kualiti yang tidak terkira banyaknya seperti yang dijelaskan dalam pendedahan misteri jiwa (Bab 1). Walau bagaimanapun, sifat-sifat [manusia] dan sifat-sifat dalaman yang menghasut dosa [dan kesalahan] dibahagikan kepada empat jenis: Sifat ilahi, sifat-sifat syaitan, sifat-sifat binatang, dan sifat-sifat binatang. Sebabnya ialah komposisi manusia terdiri daripada pelbagai unsur dan setiap elemen mahukan pengaruhnya sendiri dalam diri manusia. Keempat-empat kualiti ini menunjukkan pengaruh berasingan mereka sendiri dalam diri manusia. Sebagai contoh, sifat-sifat Ilahi memerlukan bahawa seseorang mempunyai kesombongan, kesombongan, kekuatan, keinginan untuk pujian, kekayaan, kehormatan, pengaruh dan kuasa, dan mahu seseorang menjadi lebih unggul daripada semua ciptaan (sifat-sifat ini hanya sesuai untuk Tuan dan Pencipta segala yang wujud) seperti yang dipanggil oleh kewujudan manusia dari lidah keadaannya:

أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ

"Akulah Tuhanmu, Yang Tertinggi." (Al-Qur'an, Bab 79, Ayat 24) (Sesetengah pembimbing rohani atau orang suci dan Gnostik, telah mengatakan bahawa tidak ada manusia yang tidak mempunyai dalam diri seseorang apa yang telah diisytiharkan oleh Firaun yang disebut dalam ayat di atas ini)

Daripada kualiti ini, dosa yang begitu besar lahir sehingga orang tidak menyedari dan menganggapnya di antara dosa, walaupun ia sangat merosakkan dan menyebabkan

dosa lain yang tidak terkira banyaknya. Dalam jilid ketiga ["*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan tentang Jalan kepada Tuhan" atau Bab 1-10 karya ini], dosa-dosa ini telah diterangkan dengan terperinci. Kualiti kedua ialah syaitan yang menimbulkan cemburu, pemberontakan, alasan, penipuan, penipuan, pertikaian, dan pergolakan. Atas dasar kualiti ini, manusia memerintahkan [diri sendiri dan orang lain] ke arah kejahatan, kemunafikan, inovasi dan kebaharuan (*Bid'a*) dalam hal-hal agama [untuk membawa perkara-perkara yang tidak ditetapkan oleh Ilahi, yang terpancar terutamanya daripada ego seseorang dan diri rendah yang lebih rendah], ketidakjujuran dan subversi lain [dalaman seseorang]. Kualiti ketiga ialah kebinatangan yang menimbulkan kesalahan yang tidak terkira banyaknya seperti ketamakan, ketamakan, nafsu perut dan bahagian peribadi, kecurian, penyelewengan harta benda anak yatim, dan keinginan untuk mengumpul kekayaan untuk digunakan dalam usaha yang tidak mematuhi hukum Ilahi, dsb. Kualiti keempat adalah binatang yang juga memupuk perkara-perkara menjijikkan yang tidak terkira banyaknya seperti kemarahan, dendam, memukul orang, mengutuk orang, membunuh mereka, dan memusnahkan harta benda mereka, dan dosa-dosa ini bercabang kepada dosa lain yang tidak terkira banyaknya.

Susunan Semula Jadi Empat Kualiti [Manusia]: Dari segi kelahiran, keempat-empat kualiti ini dilahirkan [dalam diri manusia] secara beransur-ansur. Pertama, kualiti haiwan mendominasi, selepas itu, kualiti binatang mendominasi. Selepas itu, kedua-dua kualiti digabungkan untuk meletakkan akal di jalan penipuan, penipuan, dan alasan. Pada ketika ini, sifat-sifat Syaitan bangkit dan pada akhirnya sifat-sifat ketuhan (Sifat-sifat Ilahi) bangkit (Sifat-sifat Ilahi hanya milik Tuhan, Yang Maha Tinggi, dan sama sekali tidak sesuai untuk seorang hamba yang harus kekal rendah hati dan rendah hati dalam kehidupan duniawi). Dalam erti kata lain, manusia mula berhasrat untuk memperoleh keunggulan dan penguasaan ke atas semua ciptaan. Oleh itu, seseorang menyatakan kebanggaan yang salah pada setiap kesempatan, menyatakan keunggulan dan keangkuhan, menghina orang lain untuk menyatakan kehormatan dan kehebatan seseorang, ringkasnya, sumber dan asal usul semua dosa adalah empat kualiti ini. Dosa terpancar daripada mereka dan merebak ke seluruh anggota badan dan organ [manusia]. Sesetengah dosa dikaitkan dengan hati seperti ketidakpercayaan, inovasi [dalam perkara-perkara yang ditetapkan oleh Tuhan] dan kemunafikan. Sesetengah [dosa] berkaitan dengan mata dan telinga seperti dendam dan cemburu, ada yang berkaitan dengan perut dan bahagian sulit, dan ada yang [dosa] dilakukan oleh tangan, kaki, dan organ badan yang lain. Oleh kerana semua dosa ini jelas, ia tidak perlu diperincikan.

Pengagihan Dosa Besar: Kita tahu daripada bukti hukum Ilahi dan daripada cahaya penerangan rohani [yang dimiliki oleh Gnostik dan individu lain yang tercerahkan secara rohani] bahawa tujuan semua undang-undang Ilahi adalah untuk mendekatkan ciptaan kepada Tuhan dan untuk dipupuk oleh kehormatan [mencapai] penglihatan Ilahi [dengan mata jiwa]. Walau bagaimanapun, untuk mencapai perbezaan kedekatan dan visi Tuhan, adalah penting bagi manusia untuk mencapai pemahaman tentang Kewujudan Ilahi dan Sifat-sifat (sifat-sifat) daripada kitab suci Tuhan [dalam bentuk asalnya yang tidak berubah] dan nabi-nabi. Al-Qur'an merujuk kepada realiti ini dalam ayat berikut:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku (iaitu, Tuhan) telah menciptakan *Jin* dan manusia hanya untuk menyembah Aku." (Al-Qur'an, Bab 51, Ayat 56)

Dalam erti kata lain, tujuan penciptaan *Jin* (makhluk ghaib yang tidak kelihatan yang terdapat di bumi) dan manusia adalah untuk mereka menjadi hamba Tuhan. Seorang hamba tidak benar-benar menjadi hamba [Tuhan] sehinggalah seseorang mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang ketuhanan Tuhan dan hamba [kepada Tuhan] dirinya sendiri (*Nafs*), dan sehingga seseorang memahami siapa Tuhan dan apa itu diri (*Nafs*). Nabi-nabi telah diutus untuk tujuan yang sangat mulia ini [untuk membiasakan manusia dengan Tuhan mereka dan realiti diri mereka dari segi kehambaannya kepada Tuhan dan tugas dan kewajipan yang diperlukan]. Walau bagaimanapun, tujuan ini tidak dipenuhi selepas [pengakhiran] kehidupan duniawi ini [kerana tujuan yang mulia ini perlu dicapai dalam kewujudan duniawi ini kerana kehidupan kekal seseorang dan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi di dalamnya, bergantung kepada itu]. Itulah sebabnya, dalam riwayat kenabian (Hadis Nabi Muhammad [Selawat dan salam Allah ke atasnya]), dunia telah digambarkan sebagai tanah ladang untuk akhirat [kerana penanaman tanah ladang ini, sama ada baik atau buruk, dituai di akhirat untuk menggembirakan atau mengecewakan penanam]. Adalah diketahui daripada ini bahawa objektif mengikuti perintah Ilahi adalah perlindungan kehidupan duniawi seseorang [supaya seseorang boleh menjalani kehidupan yang sihat yang ditandai dengan kedamaian dalaman, kebahagiaan dan kepuasan] kerana kehidupan duniawi adalah cara jalan seseorang kepada Tuhan (*Deen*). Di dunia ini, dua perkara yang berkaitan dengan akhirat ialah harta dan diri. Dengan cara ini, terdapat tiga darjah [pencapaian manusia dalam kehidupan duniawi yang sementara ini]: pertama ialah tahap [mencapai] pengetahuan dan keintiman Tuhan (*Ma'rifa* atau Gnosis) [kerana ini adalah kemuncak dan penyempurnaan pencapaian manusia] yang dilindungi di dalam hati; kedua ialah perlindungan diri yang berkaitan dengan badan [makhluk fizikal manusia]; Ketiga ialah perlindungan kekayaan dan harta benda yang

berkaitan dengan rakyat [dan kesejahteraan kolektif mereka dalam bentuk perdagangan dan ekonomi yang diperlukan untuk tamadun manusia bertahan dan berkembang].

Klasifikasi dosa juga berada di sepanjang garis yang sama. Dalam erti kata lain, dosa terbesar ialah dosa yang menutup pintu Gnosis Ilahi (*Ma'rifa*) [untuk rakyat]. Selepas itu, dosa terbesar ialah dosa yang menyukarkan kehidupan orang ramai dan terhad bagi mereka. Selepas itu, dosa terbesar ialah dosa yang menutup pintu ekonomi kepada rakyat. Walau bagaimanapun, terdapat tiga darjah [perbuatan soleh yang baik]: perlindungan pengetahuan dan keintiman Tuhan di dalam hati, perlindungan nyawa dalam tubuh, dan perlindungan harta yang ada bersama hamba-hamba Tuhan (iaitu, manusia) [untuk menjaga kepentingan ekonomi dan kesejahteraan mereka]. Ketiga-tiga perkara ini adalah objektif hukum Ilahi (*Syariah*). Tiada negara [di dunia ini yang dicirikan oleh kepelbagaian kaum, etnik, budaya, dan agamanya] boleh dibayangkan, yang tidak akan bersetuju dengan [objektif] ini. Ini kerana akal tidak dapat menerima bahawa Tuhan akan menghantar mana-mana nabi untuk pembaharuan hal-hal ciptaan yang berkaitan dengan jalan mereka kepada Tuhan (*Deen*) dan dunia mereka (kehidupan duniawi), dan kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang akan menimbulkan halangan dalam cara mengenali-Nya dan nabi-nabi-Nya, atau memusnahkan kehidupan manusia, atau memusnahkan harta benda mereka.

Gnosis Tuhan Dikecualikan daripada Alam Deria: Jika anda berfikir bahawa kepastian kebenaran melalui lima deria, terhad kepada lima deria, maka apakah perbezaan antara anda dan keldai? Malah keldai melihat sesuatu melalui lima deria. Anda (wahai manusia!) dibezakan daripada keldai kerana kehalusan (iaitu, jiwa) di dalam diri anda [dalam bentuk semula jadi yang murni di mana Tuhan pada asalnya menciptanya dalam keadaan '*Fitra*' - sifat asli intrinsik manusia yang sebenar yang selaras sepenuhnya dengan Kehendak Ilahi, Realiti Ilahi, Kehadiran Ilahi dan kebenaran sejagat abadi dan cenderung ke arah kepercayaan Ilahi bahawa manusia dikurniakan dengan jelas, iaitu, monoteisme dan Gnosis Tuhan]. Ia adalah kehalusan yang sama yang disampaikan kepada syurga, tanah, dan gunung terlebih dahulu dan mereka menyatakan ketidakupayaan mereka daripada mengambil tanggungjawab terhadap beban yang datang dengan kehalusan ini. Kehalusan ini kemudiannya disampaikan kepada manusia [yang menerimanya di alam jiwa, sebelum penginapan duniawinya]. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

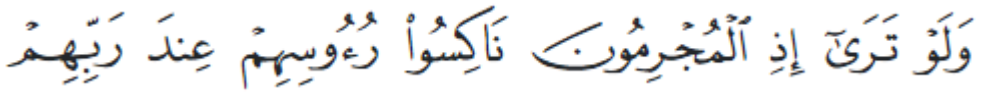
"Kami menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan membawanya dan takut kepadanya; manusia membawanya yang sememangnya tidak adil [kerana tidak memenuhi haknya] dan jahil [tentang apa yang diperlukan oleh amanah ini]." (Al-Qur'an, Bab 33, Ayat 72)]

Ini adalah kehalusan yang sama yang mampu melihat perkara yang dikecualikan daripada bulatan (alam) deria. Haiwan dan binatang tidak mempunyai kehalusan ini [oleh itu, mereka tidak mampu mencapai Gnosis atau pengetahuan dan keintiman Ilahi]. Seseorang individu yang tidak menggunakan kehalusan ini, membazirkannya dan mengisytiharkan bahawa had pengetahuan dan maklumat hanyalah apa yang dirasakan oleh deria, dan termasuk dalam [kategori] haiwan dan binatang yang sama [kerana orang seperti itu gagal untuk bangkit kepada apa yang dimaksudkan untuk menjadi manusia, dan gagal untuk bangkit kepada tujuan sebenar hidup seseorang, pencapaian yang mana, membawa kepada kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi].

Wahai saudara-saudara dalam Islam! Anda [khususnya] tidak sepatutnya seperti itu [dengan bertindak dengan cara yang melulu, tidak peduli dan hedonistik]! Seseorang yang melihat sesuatu hanya dengan deria, melupakan Tuhan kerana Keberadaan Tuhan tidak dilihat melalui deria. Orang yang melupakan Tuhan, Tuhan [seterusnya,] membuat seseorang melupakan dirinya sendiri (*Nafs*) [dan seseorang akibatnya tersesat di padang belantara kewujudan duniawi ini dan perjuangan materialnya dan merugikan dirinya sendiri, dari segi kekurangan kedamaian dan kepuasan dalaman, menjadi sama sekali jahil dan tidak menyedari tujuan sebenar hidup seseorang dan akibatnya kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan]. Seseorang kemudiannya tidak dapat naik ke "Ufuk Tertinggi" (Kehadiran Ilahi) dan turun ke pangkat haiwan [di alam rohani kerana kecuaian dan kecuaian seseorang] dan menjadi berpuas hati dengan pangkat [rendah] ini. Orang seperti itu sebenarnya adalah seorang penyelewengan dalam amanah Ilahi ini yang telah dianugerahkan kepada seseorang oleh Tuhan, penolakan (atau penolak) berkat Ilahi, dan orang yang menundukkan diri kepada pembalasan Ilahi. Keadaan orang seperti itu lebih teruk daripada haiwan. Haiwan dibebaskan daripada segala-galanya apabila mati, tetapi manusia tidak dibebaskan [daripada tanggungjawab] walaupun selepas kematian. Sebaliknya, kepercayaan yang telah dianugerahkan kepada manusia, perlu dikembalikan kepada Pemiliknya (Tuhan) kerana amanah [Ilahi] ini akan menarik dirinya ke arah-Nya dan

mencari tempat tinggalnya bersama-Nya sahaja. [Amanah Ilahi, yang merupakan kehalusan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia, iaitu jiwa, perlu dikembalikan kepada Pemiliknya (Tuhan) pada akhir perjalanan duniawi ini dalam bentuk murni yang asalnya ada, tetapi juga dikurniakan Gnosis yang ditugaskan untuk diperoleh dalam kehidupan duniawi. Ia adalah bentuk di mana ia mengenali Penciptanya dalam keadaan keharmonian, kedamaian, dan keintiman yang lengkap dengan Kekasih. Jiwa telah dihantar di dunia ini untuk mencari jalan kembali ke asal-usul syurganya, kembali kepada Penciptanya. Itu akan berlaku apabila jiwa disucikan daripada semua bentuk kerendahan hati, kejahatan, dan negatif, yang diperoleh dalam kehidupan duniawi, melalui perjuangan rohani yang berani untuk mengubahnya kembali kepada keadaan luhur murni yang dikurniakan Gnosis Ilahi.]

Seperti apa "Kepercayaan" [Ilahi] ini? Kepercayaan ini seperti matahari yang cemerlang yang terbit dari ufuk kekekalan dan telah terbenam dalam tubuh fana [manusia] ini [untuk ditemui semula oleh manusia dengan mencari kebenaran dan melancarkan perjuangan yang tidak berbelah bahagi untuk penyucian jiwa untuk membuatnya naik ke Hadirat Ilahi]. Apabila sistem badan ini akan terbalik [tepat sebelum kematian], matahari ini akan terbit dari barat (salah satu tanda terbesar kedatangan Hari Kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan bukannya timur) dan akan bergerak ke hadapan Pencipta dan Penciptanya, sama ada dalam keadaan kegelapan atau meningkat dalam kecemerlangan dan pencahayaan. Matahari yang bersinar akan sampai ke mahkamah Tuhannya tanpa sebarang tudung. Malah matahari yang diselubungi kegelapan juga akan sampai [ke dalam Hadirat Ilahi] kerana Makhluk Tuhan adalah tempat terakhir yang kembali kepada segala-galanya, tetapi ia akan mencapai menghadap ke bawah. Arahnya akan menghadap ke bawah ke arah strata terendah "*Asfalus Safileen*" (terendah daripada yang rendah) dan bukannya kemuncak "*Aa'la 'Illiyeen*" (tertinggi daripada yang tinggi merujuk kepada kemuncak pencapaian manusia) [kerana manusia mempunyai tanggungjawab moral dan rohani untuk menghapuskan dirinya daripada keadaan yang paling rendah daripada yang rendah dan sebaliknya, naik [rohani] ke arah yang tertinggi daripada yang tinggi]. Al-Qur'an berkata:



"Apabila anda melihat, anda akan melihat keadaan yang pelik. Penjenayah ini akan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 32, Ayat 12)

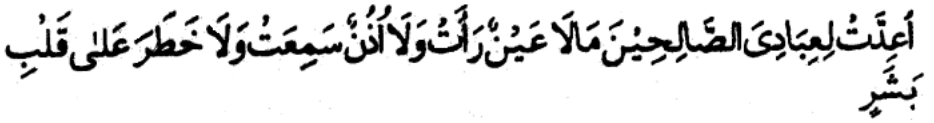
Ayat Ilahi ini membuktikan bahawa pada Hari Penghakiman, orang-orang berdosa juga akan hadir di istana Ilahi tetapi bukan seperti hamba Tuhan yang taat, sebaliknya wajah mereka akan berpaling ke belakang, dan bukannya cenderung untuk naik ke atas [dalam barisan rohani dan dalam kedekatan Ilahi], mereka akan cenderung untuk turun ke bawah ke bumi [sepadan dengan trajektori ke bawah mereka dalam kehidupan duniawi dari segi mengejar nafsu dan keinginan mereka diri asas yang lebih rendah yang menampakkan dirinya dalam kebodohan yang sesat]. Seorang hamba tidak akan mempunyai kuasa ke atasnya [kerana ini akan menjadi balasan Ilahi atas apa yang mereka lakukan semasa kewujudan duniawi mereka]. Seseorang yang dilucutkan daripada keupayaan Ilahi untuk melakukan kebaikan (*Tawfeeq*), akan mempunyai perintah Ilahi dilaksanakan ke atas seseorang dengan cara yang tidak akan dapat meneruskan jalan bimbingan Ilahi. Sebaliknya, seseorang akan tersesat dan akan mengembara di lembah-lembah yang sesat. Kita mencari perlindungan Tuhan daripada kesesatan dan juga daripada dikira di kalangan orang jahil.

Pencapai Keselamatan (Kejayaan Sebenar): Mereka adalah orang-orang yang mencapai pengetahuan dan keintiman Ilahi (Gnosis). Mereka adalah "yang terulung daripada yang terkemuka" (*Muqarrabeen al-Sabiqeen* atau elit rohani yang merupakan pencapaian tertinggi daripada umat manusia, ketika mereka mencapai kemuncak pencapaian manusia, memulakan kehidupan kebahagiaan abadi dan kemenangan abadi). Mereka yang mengikuti jejak langkah orang-orang soleh (*Muqalladeen*) tanpa cemerlang dalam jalan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Gnostik, juga akan berjaya [walaupun mereka tidak mencapai pangkat rohani pencapaian tertinggi] tetapi mereka akan diistilahkan sebagai "orang tangan kanan" (*Ashaab al-Yameen*). Ganjaran Ilahi yang akan diberikan kepada "yang terulung daripada yang terkemuka" akan melampaui sebarang huraian dalam kata-kata. Ia hanya boleh dikatakan tentang apa yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai rujukan alegoris:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

"Tidak ada jiwa yang mengetahui perkara-perkara yang telah dirahsiakan [oleh Tuhan] kerana kesejukan mata [orang-orang yang cemerlang dalam kebenaran dan menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup mereka]." (Al-Qur'an, Bab 32, Ayat 17)

Ia telah dinyatakan dalam "*Hadis Qudsi*" (tradisi Nabi Muhammad [Selawat dan salam Allah ke atasnya] di mana beliau menyampaikan daripada Tuhan):



"Aku telah menyediakan untuk hamba-Ku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak ada pemikiran tentang mereka yang terlintas di hati manusia".

Gnostik adalah pencari keadaan yang tidak pernah terlintas di mana-mana hati manusia. Mereka tidak tamak dengan mana-mana pasangan syurgawi, buah-buahan, susu, madu, wain, barang kemas, pakaian, dan perkara syurga lain seperti itu. Walaupun mereka telah diberikan perkara-perkara ini, mereka tidak akan berpuas hati dengannya, sebaliknya mereka akan mencari keseronokan penglihatan Ilahi yang merupakan kemuncak kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan (*Sa'ada*) dan puncak kegembiraan dan keseronokan. Rabi'a al-Basri (Semoga Tuhan mengasihaninya - yang merupakan orang suci wanita dan Gnostik yang terkemuka) ditanya oleh seseorang, "Apa yang kamu cenderung atau inginkan di Syurga?" Dia menjawab, "Mula-mula Pemilik kediaman dan kemudian kediaman". Mereka adalah orang-orang yang cintanya kepada Pemilik tempat tinggal (iaitu Tuhan) membuat mereka tidak menyedari kasih kediaman (iaitu, Syurga), sebaliknya, ia menjadikan mereka tidak menyedari segala-galanya kecuali Dia sehingga mereka menjadi tidak sedar kepada makhluk mereka sendiri. Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan seorang kekasih yang ingin melihat wajah kekasih, dan begitu asyik dengannya sehingga seseorang tidak mempunyai sebarang penjagaan, pemikiran, dan keinginan lain di dalam hati, walaupun untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang menjadi tidak menyedari segala-galanya termasuk setiap kecederaan badan, untuk menunggu pencabutan tudung dari wajah kekasih. Keadaan ini dipanggil "pemusnahan dalam cinta" (*Fana fi al-Hubb*). Dalam erti kata lain, seseorang telah menjadi begitu tenggelam dalam cinta Kekasihnya sehingga dia tidak melihat apa-apa kecuali Kekasih. Fokus semua pemikiran dan imaginasi seseorang, hanyalah satu tumpuan tunggal. Seseorang tidak mempunyai ruang yang tersisa di hati dan fikiran untuk orang lain. Apabila seseorang mempunyai keadaan [rohani dalaman] itu dalam ingatan Tuhan, dia dikurniakan [curahan daripada] karunia [daripada kebajikan dan kemurahan hati Ilahi] di akhirat, sehingga pemikiran tentangnya pun tidak terlintas di hati manusia. Sama seperti orang pekak dan buta tidak tahu bentuk warna dan sifat bunyi, tetapi jika tudung mata dan telinga diangkat, seseorang itu akan mengetahui bentuk dan sifat warna dan bunyi dan kemudian akan mengetahui apa yang tidak dapat dibayangkan dalam hati seseorang [sebelum hari itu apabila tudung diangkat]. Dunia ini juga merupakan tudung. Banyak perkara seperti itu akan didedahkan apabila ia akan diangkat, yang tidak mungkin dibayangkan dalam kehidupan duniawi. Seseorang kemudiannya akan

mencapai keseronokan kehidupan yang murni dan indah dan kemudian subjek ayat ini akan menjadi jelas:

وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"Dan hanya kehidupan akhirat yang kekal dan kekal, jika mereka mengetahui." (Al-Qur'an, Bab 29, Ayat 64)

Bagaimanakah dosa kecil menjadi besar?

Perlu diketahui bahawa dosa kecil menjadi dosa besar kerana sebab-sebab berikut:

Sebab Pertama - Desakan dan Kegigihan: Sebab pertama ialah seseorang berkeras dan berterusan pada dosa kecil. Itulah sebabnya, peribahasa terkenal ini berkata, "Tiada dosa yang kekal kecil dengan desakan dan tiada dosa kekal besar dengan taubat [termasuk mencari pengampunan, penebusan dan menebus kesalahan]". Hasil daripada peribahasa ini ialah jika mana-mana orang berhenti selepas melakukan dosa besar dan menahan diri daripada melakukan dosa besar yang lain, maka ada harapan bahawa dosa seseorang akan diampuni. Bertentangan dengan itu, perkara yang berkaitan dengan dosa kecil adalah sukar, di mana terdapat ketekunan [dan ketekunan]. Persamaan ini adalah seperti batu di mana air menitis setitik demi titisan [dalam tempoh masa yang panjang menyebabkan tanda atau lubang pada batu akibat titisan berterusan ini]. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

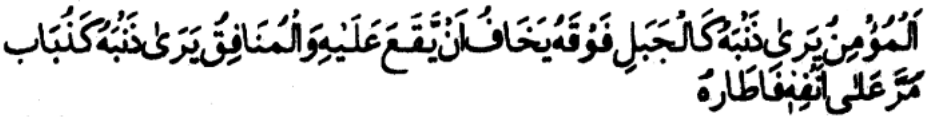
خَيْرُ الْأُمُورِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"Perkara terbaik ialah perkara yang dijalankan dengan kegigihan dan ketabahan walaupun bilangannya mungkin kecil". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Aisha (Semoga Allah redha kepadanya)

Ia adalah kerana sesuatu diiktiraf [dan kepentingannya dihargai] oleh pertentangan mereka [seperti cahaya dihargai kerana kegelapan, kebaikan kerana kejahatan, pengetahuan kerana kejahilan, keadilan kerana penindasan, kebaikan kerana

kekerasan, kecantikan kerana keburukan, dll.] Oleh itu, tradisi kenabian ini membuktikan bahawa sebilangan kecil perbuatan [soleh] yang dilakukan secara berterusan adalah lebih bermanfaat. Ia juga membuktikan bahawa banyak perbuatan [soleh] yang dilakukan pada satu masa tidak begitu bermanfaat untuk pembaharuan diri dan penyucian hati [daripada melakukannya secara berterusan dalam jangka masa yang panjang, walaupun bilangannya mungkin kecil]. Begitu juga, jika seseorang itu gigih dalam melakukan dosa-dosa kecil, ia menjadi lebih kuat [dan mematikan] dalam menggelapkan hati. Ini benar bahawa seseorang tidak melakukan dosa besar melainkan seseorang telah melakukan dosa kecil sebelum ini. Sebagai contoh, seorang penzina tidak berzina secara tiba-tiba tetapi pertama-tama niat untuk berbuat demikian ada. Begitu juga, seorang pembunuh tidak melakukan pembunuhan secara tiba-tiba tetapi pertama-tama terdapat permusuhan dan dendam. Semua dosa besar mempunyai keadaan ini bahawa dosa kecil ditemui sebagai pendahulu kepada mereka. Jika kita boleh mengandaikan dosa besar yang berlaku secara tiba-tiba tanpa sebarang dosa kecil sebagai pendahulunya, maka ada harapan untuk pengampunannya berbanding dengan dosa kecil yang telah berterusan sepanjang hidup seseorang.

Sebab Kedua – Menganggap Dosa sebagai Kecil dan Tidak Penting: Sebab kedua yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar ialah seseorang menganggap dosa seseorang sebagai tidak penting [dan tidak layak untuk sebarang penjagaan atau kebimbangan]. Setiap dosa yang dianggap besar di dalam hati seseorang, menjadi kecil di dekat Tuhan dan dosa yang dianggap tidak penting, menjadi besar di mata Tuhan. Itulah sebabnya, menganggap dosa sebagai besar bermakna seseorang menganggap tindakannya sebagai salah dari hatinya dan memandangnya dengan jijik. Oleh itu, kerana ketidakserupaan dan kejijikan ini [dosa dan kesalahan yang telah dilakukan], seseorang tidak menerima banyak kesan dosa itu. Bertentangan dengan itu, menganggap dosa sebagai tidak penting bermakna seseorang mempunyai cinta dan kecenderungan terhadap dosa. Akibatnya, seseorang menerima banyak kesan daripada dosa itu. Objektif [setiap manusia yang teliti] adalah untuk menerangi hati melalui ketaatan Ilahi. Adalah dilarang [Ilahi] untuk menggelapkan [dan mencemarikan] hati dengan dosa. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Seorang mukmin menganggap dosa seseorang sebagai gunung yang digantung di atas kepala seseorang yang akan jatuh, dan seorang munafik tidak memberi lebih kepentingan kepada dosa seseorang daripada lalat yang terbang melepasi hidung

seseorang yang dileret ke arahnya". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Sahih Bukhari* atas kuasa Abdullah bin Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya)

Seorang mukmin menganggap walaupun dosa kecil sebagai besar. Sebabnya ialah pengetahuan seseorang tentang keagungan, kuasa, dan keupayaan Tuhan. Tuhan mewahyukan kepada seorang nabi, "Jangan melihat kekurangan pemberian itu, sebaliknya lihatlah kebesaran Dia yang telah menghantar hadiah itu kepadamu; jangan menganggap dosa anda sebagai tidak penting, sebaliknya pertimbangkan kehebatan dan keagungan Keberadaan-Nya yang anda bersaing, dengan dosa anda". Beberapa sahabat (Semoga Allah redha dengan mereka semua) [Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam)] telah memberitahu pengikut mereka (*Taba'in*), "Kamu melakukan perbuatan yang di mata kamu lebih halus daripada rambut (iaitu, dianggap tidak penting dan tidak menimbulkan kebimbangan), walaupun kami menganggapnya sebagai maut pada zaman Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)". Sebabnya ialah para sahabat sangat menyedari keagungan Tuhan. Oleh itu, berbanding dengan keagungan Ilahi, walaupun dosa kecil tidak kurang daripada dosa besar di mata mereka. Itulah sebabnya seorang bodoh mengabaikan sesuatu yang kecil (tidak penting) tetapi seorang sarjana (orang yang berpengetahuan) menganggap perkara yang sama sebagai penting. Beberapa perkara yang diabaikan oleh orang awam, tidak dimaafkan oleh seorang Gnostik.

Sebab Ketiga – Kebahagiaan dengan Melakukan Dosa: Sebab ketiga yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar ialah seseorang berasa gembira selepas melakukan dosa, berbangga dengannya dan berfikir bahawa apa yang telah dilakukannya adalah disebabkan oleh nikmat dan kemurahan hati Tuhan. Tambahan pula, seseorang tidak menghiraukan hakikat bahawa perbuatan ini adalah kelemahan dan punca ketidaksenangan Ilahi dan petanda jahat bagi pelakunya. Sebanding dengan mencari keseronokan di dalamnya, dosa kecil menjadi besar dan setakat itu, kegelapannya meresap ke dalam hati. Sesetengah orang berdosa (pelaku kesalahan) dilihat mencari pujian atas dosa mereka (kesalahan), menyatakan kesombongan, dan bermegah mengenainya. Sebagai contoh, seseorang berkata, "Adakah anda tidak melihat bagaimana saya merosakkannya?" Seorang pendebat atau pendebat berkata, "Adakah anda melihat bagaimana saya mengaibkan lawan saya? Saya memalukannya dengan mendedahkan kesalahannya. Dia dimalukan di hadapan penonton yang penuh sesak. Kemudian saya menipunya dalam perbahasan sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat membayangkannya". Seorang peniaga berkata, "Saya memperbodohkannya dengan memberinya mata wang palsu dan menyebabkan dia kerugian besar. Sayang sekali dia tertipu dan juga mengalami kerugian". Ini dan

ceramah seperti mereka mengubah walaupun dosa kecil menjadi besar. Dosa adalah merosakkan. Jika seseorang dinikmati oleh mereka, dipengaruhi oleh Syaitan, yang akhirnya memaksa seseorang untuk melakukan dosa dan kesalahan, maka ini adalah tempat kesedihan dan penyesalan dan bukan kebahagiaan [dan kesombongan]. Pernahkah anda melihat seseorang yang menganggapnya sebagai kehebatan seseorang dalam ditundukkan oleh musuh dan berbangga dengan kekalahan seseorang? Tambahan pula, bolehkah manusia yang teliti gembira selepas melakukan perkara-perkara [jahat] yang membuatkan Kekasih (Tuhan) tidak bahagia? Persamaan orang seperti itu adalah seperti pesakit yang gembira apabila botol ubat pecah. Adakah pesakit sedemikian adalah calon untuk pemulihan tanpa ubat?

Sebab Keempat – Mengambil Sokongan daripada Perintah Ilahi: Satu lagi sebab yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar adalah untuk mengambil sokongan [atau keuntungan] daripada tudung Tuhan [dosa dan salah laku seseorang untuk menyelamatkan seseorang daripada dimalukan secara terbuka semata-mata kerana kebajikan Ilahi], kesabaran dan tali yang santai dan tidak tahu bahawa [mengambil kesempatan daripada tali santai Tuhan] [dengan salah menganggapnya sebagai galakan untuk melakukan dosa] adalah punca ketidaksenangan Ilahi. Jika seseorang berfikir bahawa dosa atau kesalahan seseorang adalah simbol pemeliharaan dan belas kasihan Ilahi, maka ia [sama dengan] kejahilan seseorang, tidak menyedari tempat [dan masa] yang tepat untuk menyatakan kesombongan, dan berani tidak takut akan cengkaman [dan jangkauan Tuhan]. Perumpamaan perangai orang seperti itu dinyatakan dalam ayat berikut:

وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ

"Dan mereka berkata ini di dalam hati, 'Mengapa Dia tidak menghukum kita kerana mengatakan ini?'" (Al-Qur'an, Bab 58, Ayat 8) [Orang seperti itu berfikir bahawa oleh kerana hukuman Tuhan atas kesalahan dan dosa seseorang tidak segera kelihatan dan serta-merta, ia adalah bukti bahawa tiada apa yang buruk akan berlaku kepada mereka tidak kira apa yang mereka lakukan. Mereka menganggap ini sebagai galakan dan lesen untuk terus melakukan perkara yang salah tanpa hukuman sehingga mereka akhirnya ditangkap, baik di dunia ini mahupun di dunia akhirat]

Sebab Kelima – Ungkapan dan Pengumuman Dosa: Satu sebab untuk dosa kecil menjadi besar ialah seseorang melakukan dosa kemudian memberitahu orang apa yang telah dilakukan atau melakukannya di tempat di mana orang menonton. Orang yang berbuat demikian, mahu mengoyakkan tabir yang telah Tuhan letakkan di atas

dosa seseorang [kerana belas kasihan Ilahi] dan mahu menghasut orang untuk melakukan dosa [yang sama atau serupa], yang telah diberitahu mengenainya atau seseorang telah melakukan dosa itu di hadapan mereka. Dalam kes ini, satu dosa ada dari sebelumnya dan dua lagi ditambah, itulah sebabnya, dosa ini akan menjadi dosa besar. Jika seseorang memprovokasi orang untuk melakukan dosa yang sama selain menyatakan dan mendedahkannya, maka ia akan menjadi dosa keempat dan ia akan menjadi sangat maut. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

كُلُّ النَّاسِ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ يَبِيتُ أَحَدُهُمْ عَلَى ذَنْبٍ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
فَيُصْبِحُ فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ وَيَتَحَدَّثُ بِذَنْبِهِ

"Semua orang akan diampuni kecuali orang-orang yang berkeliling untuk mendedahkan dosa-dosanya. Seseorang berbaring di atas katil selepas melakukan dosa dan Tuhan menyembunyikan dosa itu dalam kegelapan malam. Tetapi apabila pagi, seseorang mendedahkan dosa yang telah disembunyikan Tuhan dan memberitahu orang mengenainya". (Diriwayatkan oleh *Hadith* mengumpul *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Sebabnya, yang termasuk dalam sifat-sifat dan nikmat Ilahi Tuhan, adalah kerana Dia mendedahkan sifat-sifat baik [dalam diri manusia] dan menyembunyikan perbuatan jahat dan tidak mendedahkan rahsia sesiapa. Seseorang yang mendedahkan kesalahannya sendiri [dan dosa] adalah seperti seseorang yang tidak berterima kasih kepada berkat Ilahi ini dan menolak kualiti Ilahi ini dalam amalan [melalui tindakan seseorang]. Seorang Gnostik berkata, "Pertama, seorang hamba [Tuhan] tidak boleh melakukan dosa tetapi jika seseorang melakukannya, seseorang tidak boleh memujuk orang lain, jika tidak, seseorang akan melakukan dua dosa". Ini adalah sifat orang munafik bahawa mereka memujuk satu sama lain untuk melakukan kejahatan. Al-Qur'an berkata:

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ

"Lelaki munafik dan perempuan munafik, ada yang memerintahkan yang lain ke arah kejahatan dan menghalangi satu sama lain daripada berbuat baik." (Al-Qur'an, Bab 9, Ayat 67)

Sebab Keenam – Seorang Pemimpin atau Orang Terkemuka yang Melakukan Dosa: Sesetengah dosa juga menjadi besar kerana ia telah dilakukan oleh seseorang

yang diikuti orang dalam hal undang-undang agama, kerana orang mengikuti apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh, seorang sarjana agama memakai sutera, atau menunggang pengangkutan [bersalut] emas, mengambil kekayaan yang meragukan daripada raja [atau pegawai kerajaan atau orang yang mempunyai kuasa politik] atau membantu mereka dengan tidak membuat mereka menyedari kesalahan mereka, dan menikmati pengetahuan semata-mata demi prestij. Ini adalah jenis dosa di mana orang yang berfikiran sederhana mengikutinya. Ulama seperti itu akan mati suatu hari nanti tetapi kejahatan mereka akan terus merebak ke seluruh dunia [walaupun selepas mereka tiada]. Betapa bertuahnya orang yang dosanya dikebumikan bersama [pada masa kematian]? Perkara yang berkaitan dengan ulama [agama] (atau pemimpin atau penentu trend yang dipandang tinggi oleh orang ramai dalam hal ini) adalah berbahaya kerana mereka mempunyai tanggungjawab yang besar. Apabila mereka melakukan amal sal (atau menetapkan trend yang baik di kalangan manusia), maka ada peningkatan ganjaran Ilahi mereka jika ada yang mengikuti mereka dalam hal itu. Jika seorang sarjana meninggalkan kemegahan dan kilauan duniawi dan tetap jijik dengannya, tetap berpuas hati dengan hanya perkara yang diperlukan, bergantung pada kuasa Ilahi yang tidak terhingga, lebih suka pakaian lama untuk diri sendiri, dan orang mengikutinya dalam tabiat yang baik, maka seseorang bukan sahaja akan mendapat ganjaran Ilahi untuk perbuatan [baik] sendiri tetapi setiap orang yang mengikutinya [dalam perbuatan baik sedemikian], ganjaran mereka juga akan diberikan kepada seseorang [tanpa mengurangkan apa-apa daripada ganjaran Ilahi bagi pengikut-pengikutnya]. Jika seseorang kekal cenderung ke arah kemegahan dan kilauan duniawi, maka orang yang lebih rendah dalam pangkat [duniawi dan sosial] akan cuba menyerupai seseorang dalam hal itu, tetapi mereka tidak akan dapat berjaya dalam hal itu kerana keadaan kewangan mereka. Mereka akan dipaksa untuk berkhidmat kepada raja-raja [atau orang yang berkuasa dari segi politik atau ekonomi] dan memperoleh kekayaan daripada sumber haram untuk memenuhi keinginan mereka. Dengan cara ini, seseorang sahaja akan diisytiharkan sebagai raison d'être untuk semua tindakan mereka [pengikut dalam trend jahat atau berbahaya]. Di kedua-dua negeri, sama seperti terdapat faedah daripada menjadi seorang sarjana [atau pemimpin atau penentu trend], terdapat juga kemudaratan, dan kedua-duanya mempunyai kesan yang kelihatan.

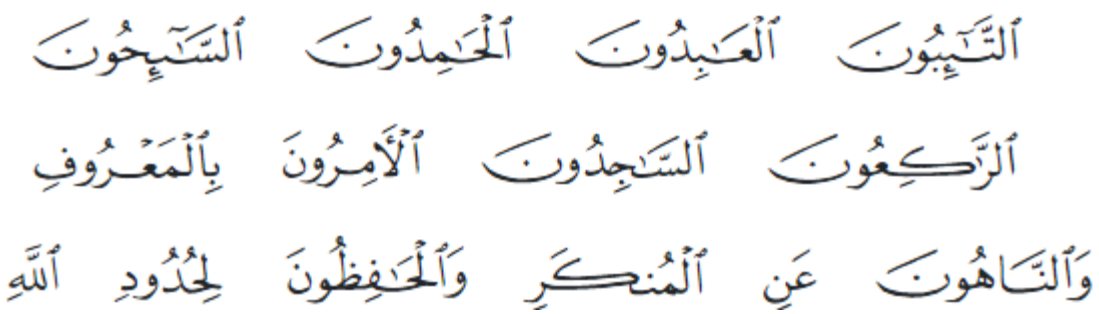
Bagaimanakah Kegelapan Dosa Dikeluarkan dari Hati? Kegelapan dosa (melakukan kesalahan) disingkirkan daripada dua perkara: pertama ialah api penyesalan dan rasa malu; dan kedua ialah keamatan perjuangan rohani [untuk meninggalkan kesalahan pada masa hadapan]. [Kedua-duanya memerlukan pertaubatan]. Terdapat banyak tahap pertaubatan. Ijazah awal mereka juga penuh dengan faedah. Ijazah kemudian berada pada tahap kecemerlangan yang tinggi. Sahl bin Abdullah al-Tustari (Semoga

Allah mengasihaninya) berkata, "Seorang hamba (manusia) memerlukan Tuhan dalam setiap keadaan dan keadaan. Adalah lebih baik bagi seseorang untuk berpaling kepada Tuhan dalam setiap keadaan, sama ada ia baik atau buruk. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan dosa maka dia harus berdoa, 'Ya Tuhan! Tolong letakkan tudung di atas dosa saya'. Apabila seseorang selesai dengan dosa itu maka seseorang harus berdoa, 'Ya Tuhan! Maafkan kesalahan saya'. Selepas bertaubat, seseorang harus berdoa, 'Lindungilah aku daripada melakukan dosa [lagi]'. Jika seseorang melakukan sesuatu yang baik, seseorang harus berdoa, 'Ya Tuhan! Terima kerja saya ini'". Seseorang bertanya kepadanya, "Taubat manakah yang menyebabkan dosa diampuni?" Dia menjawab, "Permulaan pertobatan adalah penyesalan (kepada Tuhan) kemudian ia kembali kepada-Nya maka ia adalah taubat. Tobat merujuk kepada tindakan anggota badan, kembali kepada Tuhan merujuk kepada tindakan hati, dan taubat kepada Tuhan adalah menjadi tidak menyedari ciptaan dan menjadi penuh perhatian kepada Tuhan dan mencari pengampunan Tuhan untuk dosa yang dilakukan, tambahan pula, mencari pengampunan daripada kesalahan seperti penolakan berkat Ilahi dan meninggalkan rasa syukur kepada Tuhan. Diharapkan seseorang akan diampuni selepas itu dan akan mendapat perlindungan dengan Tuhan semua Alam Semesta". Terdapat peringkat walaupun selepas bertaubat. Peringkat pertama ialah kesunyian, kemudian ketekunan, kemudian mencari pengetahuan, kemudian kontemplasi, kemudian merayu [kepada Tuhan], kemudian kenaikan [ke hadirat Ilahi], kemudian keharmonian [dengan Ilahi], kemudian perbincangan rahsia [dengan Ilahi]. Tetapi semua keadaan ini turun ke atas hati hamba yang rezekinya adalah pengetahuan [Ilahi], penyelenggaraan adalah ingatan Ilahi, pergantungan adalah persetujuan Ilahi, teman adalah kepercayaan [kepada Tuhan] - pada hati seperti itu, Tuhan meletakkan perhatian khusus-Nya dan mengangkatnya ke Takhta di mana ia mendapat tempat di kalangan pembawa Takhta Ilahi. Seseorang bertanya kepadanya tentang kata-kata Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam):

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ

"Orang yang bertaubat adalah kekasih Tuhan".

Dia menjawab, "Orang yang bertaubat akan menjadi kekasihan Tuhan apabila sifat-sifat berikut akan ditemui dalam satu:



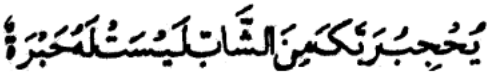
Mereka adalah orang-orang yang bertaubat, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berpuasa, sujud kepada Tuhan [dalam penyerahan dan penyembahan], sujud kepada Tuhan, menasihati orang untuk kebaikan dan mulia, dan menghalang mereka daripada melakukan kejahatan, dan melindungi had Tuhan (jangan melampaui batas moral, kesopanan dan kesopanan yang ditetapkan oleh Ilahi)." (Al-Qur'an, Bab 9, Ayat 112)

Seseorang dipanggil "kekasih" apabila seseorang itu begitu taat kepada orang yang disayangi sehingga dia tidak mendekati apa yang tidak disukai oleh orang yang dikasihi. Tujuan penjelasan ini ialah taubat mempunyai dua faedah: faedah pertama ialah dosa itu dipadamkan dan seseorang menjadi seolah-olah seseorang tidak pernah melakukan dosa; faedah kedua ialah seseorang mencapai tahap kedekatan Ilahi setakat mana seseorang menjadi kekasih [Tuhan]. Kemudian penebusan dan penebusan dosa mempunyai tahap yang berbeza - sesetengah dosa dipadamkan seolah-olah ia tidak pernah wujud, sesetengah dosa dikurangkan sepadan dengan pertaubatan, tetapi ia mempunyai kesan yang sama dalam pembasmian dosa.

Ja'far al-Sadiq (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Tuhan telah menyembunyikan empat perkara dalam empat perkara lain - perkenan [Ilahi] dalam ketaatan [kepada-Nya], itulah sebabnya, jangan menganggap walaupun perbuatan ketaatan kecil sebagai tidak penting, ada kemungkinan bahawa perkenan Tuhan tersembunyi di dalamnya; Kemurkaan [Ilahi] dalam dosa, itulah sebabnya, jangan menganggap walaupun dosa kecil sebagai tidak penting, mungkin, bahawa dosa adalah punca kemurkaan Ilahi; Gnosis dalam hamba [Tuhan], itulah sebabnya, jangan menganggap mana-mana hamba (manusia) sebagai tidak penting (rendah atau hina), ada kemungkinan bahawa seseorang [yang dipandang rendah] mungkin seorang yang intim dengan Tuhan; Penerimaan [Ilahi] dalam doa [kepada Tuhan], itulah sebabnya, jangan biarkan memohon (berdoa) kepada Tuhan pada bila-bila masa, mungkin ada penerimaan [Tuhan] dalam hal itu".

Perubatan Taubat dan Kaedah Menyembuhkan Desakan pada Dosa

Perlu diketahui bahawa orang terdiri daripada dua jenis: satu ialah pemuda yang tidak mempunyai kecenderungan terhadap kejahatan, yang dibesarkan dengan baik dan mulia, dan menjauhkan diri daripada kejahatan adalah dalam perangai (sifat atau komposisi dalaman) seseorang. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Tuhanmu terkejut dengan pemuda yang tidak mempunyai kecenderungan kepada kejahatan. Tetapi orang seperti itu jarang berlaku". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Musnad Ahmed* dan *Tabarani* atas kuasa 'Utbah ibn 'Amir [Semoga Allah redha kepadanya])

Jenis kedua termasuk orang-orang yang melakukan dosa. Mereka dibahagikan lagi kepada dua jenis: Mereka yang bertaubat dan mereka yang berkeras pada dosa. Saya ingin menerangkan dalam bab ini, ubat untuk menegaskan dosa dan ubat mana yang berkesan dalam membasmi penyakit ini dan memberikan pemulihan.

Perlu diketahui dengan jelas bahawa taubat adalah pemulihan dan pemulihan ini dicapai melalui ubat. Untuk membiasakan diri dengan ubat ini, adalah penting bahawa seseorang menyedari penyakit ini. Perubatan bermaksud menentang sebab-sebab yang menyebabkan kewujudan penyakit. Jika seseorang ingin menyembuhkan penyakit tertentu, sebab yang menimbulkan penyakit itu harus dihapuskan. Selain itu, ia juga merupakan fakta yang mantap bahawa segala-galanya menjadi dibatalkan oleh sebaliknya. Jika dilihat berdasarkan prinsip ini, punca desakan terhadap dosa adalah kecuaian (kecuaian) dan nafsu. Bertentangan dengan kecuaian ialah pengetahuan dan bertentangan dengan nafsu ialah manusia tetap bersabar pada faktor-faktor yang mencetuskan [nafsu dan] nafsu. Kecuaian (atau kecuaian) adalah punca dosa. Ubat yang akan disediakan untuk menyembuhkan kecuaian akan mempunyai bahan-bahan kemanisan ilmu bercampur dengan kepahitan kesabaran.

Kewajipan Sarjana Agama: Apabila seseorang yang melakukan dosa [menyedari atau] mengetahui bahawa seseorang telah melakukan dosa maka adalah perlu bagi seseorang untuk disembuhkan di tangan seorang sarjana [seorang guru rohani yang berpengetahuan tentang penyakit dan penyakit rohani dalaman yang melanda manusia]. Jika seseorang tidak mengenali penyakitnya sendiri, maka seorang sarjana harus mendiagnosisnya untuk satu. Cara untuk mewujudkannya ialah mempunyai seorang ulama yang bertanggungjawab ke atas satu negara, bandar, kejiranan, *Masjid* (tempat menyembah dan memuliakan Tuhan di mana orang pergi untuk mencari hubungan dan hubungan dengan Tuhan), atau sekumpulan orang dan mendidik mereka tentang jalan menuju Tuhan (*Deen*), menerangkan kepada mereka perkara-perkara yang berbahaya kepada mereka, beritahu mereka tentang perkara-perkara yang memberi manfaat kepada mereka, terangkan kepada mereka secara terperinci faktor-faktor yang membawa kepada *Sa'adah* (kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan) dan *Shaqawah* (kutukan kekal dan kegagalan sepenuhnya). Seorang ulama tidak boleh menunggu orang bertanya sebelum membimbing mereka, sebaliknya, seorang ulama harus menyeru orang ramai untuk datang kepada seseorang atau melawat mereka dan membimbing mereka ke jalan yang betul kerana ulama [dan pembimbing rohani] adalah pewaris nabi [selepas akhir era kenabian]. Dalam bimbingan dan pendidikan, ia sentiasa menjadi cara nabi-nabi [Tuhan] untuk mengelilingi diri mereka sendiri, memanggil orang, pergi ke setiap rumah menjemput mereka ke jalan kebenaran, berkeliling mencari setiap orang yang menegur mereka tentang jalan kepada Tuhan (*Deen*). Biasanya, orang tidak biasa dengan penyakit jantung mereka, itulah sebabnya, ulama harus sendiri [mengambil inisiatif dan] membimbing mereka. Dalam perkara yang berkaitan dengan penyakit luar [badan], seseorang boleh menghubungi doktor, sebagai contoh, jika seseorang mempunyai vitiligo (penyakit kulit yang dicirikan oleh tompok-tompok kulit yang tidak berpigmen) atau mempunyai tanda di muka seseorang maka seseorang boleh mengetahui keadaan penyakit seseorang dengan melihat ke dalam cermin. Tetapi tidak semua orang mempunyai cermin dan seseorang tidak akan mengetahui penyakit seseorang sehingga orang lain memberitahu seseorang mengenainya. Ini adalah wajib secara peribadi (*Fard al-'Ayn*) ke atas semua ulama [untuk secara proaktif membantu dan membimbing orang keluar dari penyakit rohani mereka]. Orang dilahirkan jahil, oleh itu, adalah penting untuk mendekati orang dalam perkara yang berkaitan dengan prinsip dan butiran jalan Ilahi (*Deen*). Dunia adalah seperti tempat tinggal orang sakit - orang yang berada di bawah bumi telah mati dan orang yang berada di permukaannya sakit. Penyakit jantung lebih banyak daripada penyakit badan, itulah sebabnya, di hospital dunia ini, pesakit penyakit rohani melebihi pesakit penyakit badan. Cendekiawan [dan pemandu rohani] adalah doktor hospital ini dan pegawai kerajaan adalah penganjur [dan penjaganya]. Jika mana-mana pesakit tidak menerima cadangan doktor dan tidak mengambil ubat yang ditetapkan [oleh doktor], [pesakit sedemikian] hendaklah

diserahkan kepada pihak berkuasa kerajaan supaya mereka menyelamatkan orang lain daripada penyakit [berjangkit] mereka. Sama seperti pesakit yang tidak mematuhi pencegahan sama ada menjadi marah atau diserahkan kepada penjara supaya mereka boleh memenjarakan seseorang dan melindungi diri mereka dan orang lain daripada penyakit [berjangkit] mereka.

Mengapa Penyakit Jantung Lebih Ramai? Berbanding dengan penyakit badan, penyakit jantung lebih banyak. Terdapat tiga sebab untuk itu: Sebab pertama ialah pesakit tidak tahu penyakit yang dijangkiti. Sebab kedua ialah hasil ini (penyakit jantung) tidak [secara umum] kelihatan di dunia ini, manakala hasil penyakit badan dapat dilihat di dunia ini, [kadang-kadang] mengakibatkan kematian. Oleh itu, orang takut dengan penyakit badan kerana mereka tahu bahawa jika mereka tidak menyembuhkan diri mereka sendiri, kematian akan membuat mereka hilang dari muka bumi. Hasil daripada dosa (penyakit) hati ialah kematian hati. Walau bagaimanapun, seseorang tidak tahu mengenainya di dunia (kehidupan duniawi), itulah sebabnya, terdapat kurang kebencian terhadap dosa. Walaupun, manusia tahu bahawa seseorang telah berdosa, seseorang tidak mementingkan dosa-dosa seseorang dan bergantung kepada Tuhan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan mencari taubat dan pengampunan. Walau bagaimanapun, seseorang tidak bergantung kepada Tuhan untuk penyakit badan, sebaliknya, seseorang berlari dari seorang doktor ke doktor yang lain. Sebab ketiga adalah yang paling penting dan asas, sebaliknya ia sendiri adalah penyakit yang tidak dapat diubati dan ia adalah bahawa doktor hati [hampir] tidak wujud. Orang yang boleh dihubungi dalam penyakit ini adalah ulama agama, tetapi mereka sendiri dijangkiti penyakit [rohani] yang paling teruk pada masa kini [kerana mereka sendiri tidak mempunyai kesempurnaan rohani dan kepakaran yang terhasil dalam membantu menyembuhkan orang daripada penyakit rohani]. Bagaimanakah mereka boleh menyembuhkan orang lain apabila mereka tidak dapat menyembuhkan diri mereka sendiri? Penyakit-penyakit [rohani] [hati] ini berleluasa dan jarang ada yang diselamatkan daripadanya, itulah sebabnya, kesalahan ulama ini tidak menjadi jelas dan mereka (ulama) menghalang ciptaan [dari jalan rohani] dan memberitahu mereka jenis-jenis perkara yang meningkatkan penyakit ini. Penyakit yang paling merosakkan ini ialah cinta dunia (keduniaan) dan yang mendominasi doktor jalan kepada Tuhan (*Deen*). Itulah sebabnya, mereka mencadangkan penawar untuk orang lain tetapi diri mereka sendiri terlibat dalam penyakit ini menjadikannya begitu meluas, sebaliknya, ia menganggap perkadaran wabak.

Kekurangan doktor [penyakit rohani] menyebabkan ciptaan mengalami kemusnahan. Mereka yang sepatutnya menjadi doktor dan penyembuh menggunakan pelbagai taktik

untuk merompak ciptaan yang berfikiran sederhana dan menyesatkan mereka melalui pelbagai cara. Jika mereka tidak dapat berbuat baik untuk mereka maka mereka tidak boleh bersikap tidak jujur terhadap mereka, jika mereka tidak dapat membawa pembaharuan maka sekurang-kurangnya mereka tidak boleh memburukkan lagi mereka. Sebaliknya, adalah lebih baik bagi mereka untuk berdiam diri kerana setiap kali mereka membuka mulut mereka, objektif mereka adalah untuk mempunyai lebih ramai orang yang datang kepada mereka dan objektif itu boleh dicapai hanya apabila mereka memberi harapan palsu untuk pengampunan kepada orang, lebih suka punca harapan kepada Tuhan (*Rija*), menyebut hujah-hujah belas kasihan Ilahi, dan dengan sengaja mengelak daripada menyebut tradisi-hadis di mana orang telah dijadikan takut akan azab Ilahi dengan menyebut kemurkaan Tuhan [kerana melakukan kesalahan dan kejahatan]. Orang ramai mendapat banyak kepuasan dalam khutbah sedemikian dan perkara-perkara ini mencurahkan kemanisan ke telinga mereka dan memberikan aset kepada hati. Apabila orang kembali dari perhimpunan apa yang dipanggil "ulama" ini, keberanian mereka untuk melakukan dosa meningkat lagi dan pergantungan mereka kepada kemurahan hati Tuhan meningkat lagi. Ia adalah fakta yang ditetapkan bahawa jika seorang doktor jahil dan tidak jujur maka seseorang akhirnya memberikan ubat maut kepada pesakitnya yang bukannya memberikan kesihatan, mendorong pesakit ke rahang kematian. Ini kerana, pesakit tidak diberi ubat yang diperlukan dan tidak diberikan ubat itu dengan cara yang sepatutnya diberikan (diberikan).

Penawar untuk Punca Dosa: Sekarang penawar untuk punca dosa (kejahatan dan kesalahan) akan dijelaskan di sini. Penawar untuk sebab pertama "hukuman untuk dosa tidak serta-merta dan tidak dapat dilihat oleh seseorang" adalah untuk berfikir bahawa sesuatu yang pasti akan berlaku pada masa hadapan akan berlaku [walaupun ia ditangguhkan dan mungkin tidak dilihat semasa kehidupan duniawi] dan hari itu tidak jauh, sebaliknya, ia sangat dekat dengan seseorang yang mempunyai mata untuk melihatnya. Tambahan pula, kematian begitu dekat dengan manusia seperti tali kasut [kasut yang dipakai]. Mungkin hari kiamat sudah dekat [kerana kematian adalah permulaan akhirat dan perjalanan ke hari kiamat] dan mungkin akan berlaku selepas beberapa saat. Seseorang juga harus berfikir bahawa manusia secara semula jadi, bekerja keras untuk kebaikan masa depan seseorang, menanggung kesukaran, sebagai contoh, perjalanan melalui laut [dalam perjalanan yang panjang dan sukar untuk perdagangan, perdagangan, pendidikan, dll.], berkeliaran di padang pasir dengan harapan bahawa keuntungan yang akan diperoleh melalui perjalanan ini akan membantu seseorang dalam kehidupan masa depan. Bukan itu sahaja, jika seseorang jatuh sakit dan beberapa doktor yang bukan beriman, memberitahu seseorang bahawa air sejuk memudaratkan kesihatan seseorang dan bahkan membawa seseorang lebih dekat kepada kematian, walaupun air sejuk sangat menenangkan seseorang,

seseorang tidak menyentuhnya. Perlu dipertimbangkan bahawa seseorang meninggalkan keseronokan duniawi [minum air sejuk untuk menghilangkan dahaganya] atas nasihat orang kafir. Mungkin doktor itu baik tetapi tidak ada keajaiban yang ditetapkan bahawa doktor mempunyai tahap kepakaran perubatan yang betul sepanjang masa. Di sisi lain, terdapat mukjizat-mukjizat yang ditetapkan atas kebenaran nabi-nabi [Tuhan]. Seseorang harus berfikir bahawa seseorang boleh mempercayai orang yang tidak beriman tetapi tidak boleh mempercayai nabi [Tuhan] untuk apa yang telah mereka bawa [dari segi bimbingan Ilahi untuk kebaikan umat manusia].

Punca kedua boleh disembuhkan dengan cara yang sama. Jika terdapat penguasaan desakan pada keseronokan dosa, seseorang harus sengaja meninggalkannya dan berfikir bahawa jika seseorang tidak dapat meninggalkan keseronokan kehidupan duniawi yang bernilai beberapa hari maka bagaimana seseorang boleh meninggalkan keseronokan kehidupan kekal yang kekal selama-lamanya. Jika seseorang tidak dapat menanggung kesakitan [mengelakkan kesenangan dosa] dalam kehidupan ini yang bernilai beberapa hari dan tidak dapat bersabar dengan kesusahan kecil ini, maka bagaimana seseorang dapat menanggung kesakitan Neraka. Tambahan pula, apabila seseorang tidak dapat bersabar dengan nikmat duniawi yang penuh dengan akibat yang tidak menyenangkan, maka bagaimanakah seseorang boleh bersabar dengan nikmat akhirat yang murni dan bersih.

Mengenai penyembuhan untuk sebab ketiga, iaitu berpura-pura dalam melakukan taubat dengan harapan menerima taubat [kemudian selepas seseorang telah menikmati dosa secara menyeluruh dan mencapai usia lanjut atau tua dalam kehidupan], seseorang harus berfikir bahawa sebab utama jeritan penghuni Neraka adalah kelewatan ini [dalam pertaubatan]. Ini kerana mereka akan menangguhkan taubat daripada dosa yang berakhir dengan kematian seseorang [kerana masa kematian tidak diketahui walaupun semua jangkaan jangka hayat, dan orang dari semua peringkat umur mati kerana pelbagai sebab], selepas itu, tidak akan ada peluang yang tersisa untuk bertaubat. Ada kemungkinan bahawa seseorang mungkin mati sebelum bertaubat dan walaupun seseorang itu hidup, bagaimana seseorang tahu bahawa seseorang akan dapat meninggalkan dosa sedangkan seseorang tidak dapat melakukannya sekarang kerana alasan untuk tidak meninggalkan dosa yang wujud hari ini, mungkin juga wujud kemudian. Malah ada kemungkinan bahawa tabiat menjadi kukuh kemudian dengan terus melakukan perkara yang salah. Orang yang tidak membentuk tabiat, mendapati lebih mudah untuk meninggalkannya jika mahu meninggalkannya, tetapi jika seseorang mempunyai tabiat yang mantap [dan mantap],

dia mendapati sukar untuk meninggalkannya walaupun keinginan. Contoh prevaricator ialah seseorang yang ingin membuang pokok, tetapi pokok itu kuat dan tidak boleh dikeluarkan dengan mudah dan satu daun melakukannya untuk melakukannya tahun depan. Seseorang tahu betul bahawa walau berapa lama pokok tinggal, akarnya mengembang dan menjadi lebih kuat dan apabila seseorang meningkat usia, seseorang menjadi lebih lemah. Apa yang boleh menjadi kebodohan yang lebih besar bahawa apabila seseorang tidak dapat membuang pokok yang agak lemah walaupun kekuatan fizikal seseorang, bagaimana seseorang boleh membuang pokok yang lebih kuat dalam keadaan yang lebih lemah?

Penawar untuk sebab keempat, iaitu menunggu belas kasihan dan karunia Tuhan, telah dijelaskan sebelum ini. Contohnya adalah seperti contoh seseorang yang memberikan semua harta dan harta benda dalam sedekah, menjadikan keluarganya miskin, dan menunggu Tuhan menghantar rezeki dari yang ghaib atau mengurniakan satu harta di tanah tandus [terpencil yang terpencil]. Peluang untuk mendapatkan pengampunan dosa [tanpa pertaubatan, penebusan dan menebus kesalahan] adalah seperti peluang untuk mencari harta karun; atau persamaan orang seperti itu adalah seperti seseorang yang meninggalkan harta benda di halaman depan semasa tinggal di sebuah bandar di mana barang-barang dirompak pada siang hari, dan mengatakan bahawa seseorang itu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang akan melindungi harta benda [daripada dirompak], walaupun seseorang dapat menyimpannya di tempat yang selamat. Dalam contoh ini, mencari harta karun atau melindungi barangan seseorang daripada pencuri adalah mustahil. Orang yang meninggalkan pendapatan mata pencarian kerana kepercayaan sedemikian (atau jangkaan yang salah) atau cuai meletakkan barang-barang seperti itu [di lokasi yang tidak selamat], adalah bodoh besar. Begitu juga, pengampunan dosa seseorang adalah mungkin, tetapi untuk terus melakukan dosa dengan mengharapkan pengampunan dan tidak bertaubat [kerana jangkaan itu] adalah kejahilan yang melampau.

Penawar untuk sebab kelima, iaitu meragui kebenaran nabi-nabi [Tuhan] adalah faktor-faktor yang membuktikan kebenaran dan kebenaran nabi-nabi. Manusia yang ragu-ragu akan diberitahu, "Nabi-nabi yang mempunyai mukjizat yang menjadi bukti bahawa mereka berada di atas kebenaran, yang memberitahu kita bahawa ada alam akhirat yang terpisah daripada alam ini (dunia atau alam fizikal) dan selepas kematian, seseorang dikaitkan dengan alam itu. Adakah anda mempunyai kepastian tentang kebenaran berita ini atau adakah mustahil seperti mustahil bagi seseorang untuk hadir di dua tempat pada masa yang sama? Jika seseorang menjawab bahawa seseorang mendapati mustahil [bahawa nabi-nabi berada di atas kebenaran] maka tidak ada

gunanya berhujah dengan orang seperti itu. Jika seseorang mengatakan bahawa seseorang mempunyai keraguan mengenainya, maka seseorang akan ditanya, "Jika orang asing memberitahu anda bahawa apabila anda meninggalkan rumah anda meninggalkan makanan yang disediakan, seekor ular memasukkan mulutnya ke dalam makanan anda dan mencampurkannya dengan racunnya. Sekiranya anda percaya pada kebenaran orang asing ini, adakah anda masih akan makan makanan itu atau meninggalkannya, walaupun itu mungkin yang paling lazat dari semua makanan? Seseorang akan menjawabnya, "Saya tidak akan makan makanan seperti itu, walaupun orang asing itu berbohong, saya tidak akan memakannya kerana berjaga-jaga. Paling banyak, makanan itu akan dibazirkan [sekiranya, orang asing itu berbohong]. Tetapi jika orang asing itu bercakap benar, maka makan makanan ini akan membawa maut bagi saya". Ia kemudian akan dikatakan kepada orang sedemikian, "Kamu percaya kepada orang asing yang tidak dikenali dan membuang makanan kamu dengan mempercayai berita ini, walaupun orang asing itu tidak mempunyai sebarang hujah atau bukti, maka ada kemungkinan bahawa seseorang mungkin telah mengatakan ini dalam cemburu atau mengatakan ini untuk membuatkan kamu bimbang. Sebaliknya, terdapat kata-kata nabi, yang telah disokong oleh mukjizat, terdapat konsensus antara orang-orang kudus, sarjana, bijak dan pintar, tetapi anda tidak menerima kata-kata nabi atau menerima berita yang disampaikan oleh mereka. Jahil di kalangan orang ramai bukanlah subjek perbincangan ini, adakah sesiapa daripada orang bijak yang tidak percaya kepada Hari Kiamat dan tidak yakin akan ganjaran dan hukuman? Mungkin terdapat perbezaan pada penampilannya tetapi terdapat konsensus sebulat suara mengenai kewujudannya di kalangan semua orang yang berakal. Jika berita mereka benar maka anda akan mencapai hukuman [Ilahi] yang akan kekal selama-lamanya, dan walaupun mereka berbohong, anda tidak mengalami kerugian yang ketara, satu-satunya kerugian yang anda miliki ialah anda tidak akan dapat mencapai beberapa kesenangan dunia". Jika penerima mempunyai sedikit pun intelek, seseorang tidak akan menangguhkan taubat sedikit pun kerana tidak kira berapa lama kehidupan duniawi, ia tidak boleh setara dengan kehidupan kekal. Jika kita mengandaikan [bahawa dunia dipenuhi dengan bijirin] dan seekor burung mencuri satu bijirin selepas satu juta tahun kemudian berhenti kemudian mencuri bijirin lain selepas satu juta tahun [dan meneruskan dengan cara ini], walaupun dalam kes itu, semua bijirin akan selesai [suatu hari] tetapi tidak akan ada pengurangan dalam kehidupan yang kekal. Oleh itu, bagaimanakah seseorang yang memiliki kecerdasan boleh menunjukkan kemalasan dalam mencapai kebahagiaan kekal dan kemenangan tanpa henti kehidupan abadi (*Sa'adah*) dengan bersabar dengan keseronokan kehidupan [sementara] ini yang bernilai beberapa hari? Itulah sebabnya, Ali (Semoga Tuhan redha kepadanya) memberitahu seorang lelaki yang akalnya tidak dapat menyiasat dan melihat perkara-perkara sedemikian, "Jika kamu bercakap benar [bahawa tidak ada akhirat dan kehidupan ini adalah semua yang kita ada] maka kamu dan aku akan diselamatkan.

Tetapi jika aku memberitahu kebenaran [tentang kewujudan akhirat dan kehidupan kekalnya sama ada kebahagiaan kekal atau kutukan yang kekal] maka kamu akan dibinasakan [di akhirat] tetapi aku akan mencapai keselamatan". Walau bagaimanapun, manusia yang bijak harus menempuh jalan kedamaian dan berjaga-jaga dalam semua keadaan.

Bab 12 – Ketahanan melalui Kesabaran dalam Menghadapi Kesukaran, Percubaan dan Kesengsaraan, dan Kesyukuran atas Berkat dan Semua Kebaikan yang Dimiliki Seseorang

Pasang surut adalah bahagian yang sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang. Tragedi peribadi dan kolektif, kemalangan, wabak, bencana, kehilangan orang tersayang, kerugian material, kemunduran dan cabaran dalam hidup, penyakit, kesedihan, kesusahan, peperangan, kelaparan, kemiskinan, pengangguran, pergolakan, kekacauan sosial dan pergolakan, putus asa, kekurangan kedamaian dalaman dan luaran, kebimbangan, bahaya, dan kemarahan terhadap keterlaluan yang dilakukan oleh orang lain, dan lain-lain, adalah sebahagian daripada pengalaman manusia yang tidak dapat dielakkan dalam kewujudan duniawi ini. Semua situasi yang tidak menyenangkan dan tidak selesa ini mungkin timbul walaupun seseorang berusaha sedaya upaya untuk mencegahnya. Jika seseorang berjaya kekal dalam tingkah laku terbaik seseorang, orang lain mungkin tidak dapat melakukan perkara yang sama sehingga mengakibatkan kemarahan, konflik, dan pelbagai emosi negatif lain dan keadaan manusia dalaman dan luaran. Ia sentiasa mudah untuk menyerah kepada perkara negatif sedemikian dan patah hati, putus asa dan hancur oleh mereka, dan terlibat dalam emosi negatif, kemarahan, kesedihan, terdesak, dan kemurungan. Satu-satunya alat untuk menangani dengan berkesan pada permulaan situasi yang tidak menyenangkan seperti itu ialah menggunakan kesabaran dan ketabahan yang sabar dengan keupayaan terbaik seseorang. Kebaikan kesabaran tidak terkira banyaknya, menghasilkan kebaikan yang besar untuk kesejahteraan individu dan kolektif manusia.

Imej cermin kesabaran ialah kesyukuran yang mengira berkat seseorang, walaupun yang dipandang remeh seperti makanan, udara, pernafasan, kesihatan,

kemakmuran, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, mempunyai pakaian untuk dipakai dan bumbung di atas kepala seseorang untuk melindungi diri daripada keadaan cuaca yang melampau, persahabatan, hubungan, keluarga, dan mempunyai fikiran, hati dan akal seseorang yang utuh untuk menamakan beberapa. Kesyukuran ialah bersyukur dan menghargai semua kebaikan yang dimiliki seseorang. Seperti kesabaran, kesyukuran dan kesyukuran memberikan faedah rohani yang besar untuk kesejahteraan individu dan kolektif manusia. Perlakuan mahir Ghazali terhadap sifat-sifat manusia yang besar ini daripada buku kedua dalam jilid keempat atau suku magnum *opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [18]:

Iman (*Iman*) mempunyai dua bahagian - separuh kesabaran dan separuh kesyukuran (kesyukuran). Ini adalah dua kualiti daripada kualiti Ilahi dan merupakan dua nama daripada nama Ilahi - *Saboor* (Satu dengan kesabaran yang sempurna) dan *Shakoor* (Satu dengan kesyukuran yang sempurna). Tidak biasa dengan realiti kesabaran dan kesyukuran adalah tidak biasa dengan kedua-dua bahagian iman dan jahil dengan dua kualiti [atau sifat Ilahi] Tuhan. Tanpa iman, kedekatan Ilahi tidak dapat dicapai, dan jalan iman tidak dilalui tanpa mengetahui Makhluk yang mana seseorang perlu mempunyai iman. Adalah diketahui daripada ini bahawa adalah penting untuk menjelaskan kedua-dua bahagian iman - kesabaran dan kesyukuran. Oleh kerana kedua-dua bahagian ini [iman] disepadukan bersama, kedua-duanya akan dijelaskan dalam buku yang sama dalam tujuh bab.

Penjelasan Kesabaran

Kecemerlangan Kesabaran: Tuhan telah menjelaskan kualiti orang yang sabar yang tidak terkira banyaknya. Al-Qur'an telah menyebut kesabaran di lebih daripada tujuh puluh tempat. Dalam ayat-ayat ini, banyak darjah dan kebaikan [rohani] yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan kesabaran. Sebagai contoh, Tuhan berkata:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟

"Dan Kami jadikan banyak pemimpin (teladan untuk diikuti) dari kalangan mereka, ketika mereka bersabar, yang memberi petunjuk kepada manusia (ke jalan yang benar) dengan perintah Kami." (Al-Qur'an, Bab 32, Ayat 24)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟

"Dan firman (janji) Tuhanmu yang indah [wahai Muhammad!] memihak kepada Bani Israel telah dipenuhi kerana kesabaran mereka." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 137)

وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"Dan orang-orang yang bersabar bertabah, sesungguhnya Kami berikan kepada mereka balasan atas amal kebaikan mereka." (Al-Qur'an, Bab 16, Ayat 96)

أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟

"Orang-orang itu akan mendapat ganjaran berganda kerana kesabaran mereka." (Al-Qur'an, Bab 28, Ayat 54)

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Bagi orang-orang yang sabar, akan ada ganjaran [Ilahi] yang tidak terbatas." (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 10)

Dalam ayat ini, Tuhan telah berjanji untuk memberikan ganjaran Ilahi yang tidak terbatas untuk kesabaran. Dari antara semua amal soleh, ini (kesabaran) adalah satu-satunya yang tidak terbatas dengan balasan Ilahi. Tuhan telah berjanji kepada orang-orang yang bersabar bahawa Dia menyertai mereka [dalam keadaan kedekatan rohani bersama-sama dengan makna lain dengan-dengan]:

وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Tuhan menyertai orang-orang yang bersabar [dalam menghadapi segala kesukaran, malapetaka dan kesengsaraan dan tabah dalam keadaan itu sehingga Tuhan membuka pintu kemudahan dan jalan keluar bagi mereka]." (Al-Qur'an, Bab 8, Ayat 46)

Di satu tempat, kualiti belas kasihan, berkat dan bimbingan telah digabungkan untuk orang yang sabar. Ketiga-tiga kualiti ini digabungkan bersama-sama, tidak dikaitkan dengan mana-mana penyembah lain:

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ

"Ke atas mereka (orang-orang yang sabar) salam (rahmat) dari Tuhan mereka dan rahmat dan merekalah orang-orang yang dipimpin [kepada Tuhan mereka]". (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 157)

Terdapat sebilangan besar tradisi kenabian mengenai [kebajikan dan kecemerlangan] kesabaran. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَان

"Kesabaran adalah separuh daripada iman". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Abu Na'id* dan *Khatib* atas kuasa Abdullah ibn Mas'ud (Semoga Tuhan redha kepadanya)

Dalam satu tradisi, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) berkata, "Perkara yang telah diberikan kurang [jumlah] kepada kamu termasuk kepastian (*Yaqeen*) dan kesabaran (*Sabr*). Orang yang menerima bahagian yang lebih besar daripada kedua-duanya, walaupun tanpa bahagian besar dalam solat malam (*Tahajjud*) dan puasa supererogatory (pilihan), tidak ada sebab kebimbangan [kerana kepastian dan kesabaran sangat memihak kepada seseorang]. Dalam keadaan sekarang [kemiskinan dan keperluan] yang kamu hadapi hari ini, jika kamu bersabar di dalamnya, ia lebih baik bagiku daripada kamu membawa begitu banyak amal baik seperti yang dilakukan oleh kamu semua bersama-sama. Tetapi aku takut bahawa selepas aku pergi, dunia akan dibuka untuk kamu [dari segi kuasa, kekayaan, dan kemewahan duniawi] dan kamu akan [mula] menganggap satu sama lain sebagai buruk. Pada masa itu, penghuni syurga (makhluk cakerawala) akan menganggap anda buruk. Orang yang bersabar dalam keadaan ini [kemiskinan, keperluan, kesusahan dan kesukaran] dan mengambil pertanggungjawaban [dalam keadaan memeriksa diri dan bertanggungjawab atas semua kesalahan], akan mendapat ganjaran penuh [daripada Tuhan]". Selepas itu, dia membacakan ayat berikut:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم

"Semua yang kamu miliki pasti akan binasa, sedangkan semua yang ada pada Tuhan adalah kekal dan kekal. Dan sesungguhnya Kami akan mengurniakan kepada orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang besar sesuai dengan sebaik-baiknya yang pernah mereka lakukan." (Al-Qur'an, Bab 16, Ayat 96)

Tuhan menghantar wahyu kepada nabinya Daud (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Terima watak-Ku dan salah satu sifat watak-Ku ialah Aku sangat sabar". Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa apabila Nabi Muhammad (Selawat dan shallallahu 'alaihi wa sallam) melawat *Ansar* (penduduk asli Madinah yang menjadi tuan rumah kepada umat Islam yang melarikan diri dari Mekah untuk mengelakkan penganiayaan), dia bertanya kepada mereka, "Adakah kamu orang yang beriman?" Semua orang berdiam diri. Umar (Semoga Allah redha kepadanya) menjawab, "Ya kami orang-orang yang beriman". Nabi bertanya, "Apakah tanda (petunjuk) iman kamu (*Iman*)?" Ansar menjawab, "Kami bersyukur [kepada Tuhan] apabila kami mempunyai kemakmuran, kami mempunyai kesabaran ketika kami menghadapi kesukaran, dan kami menerima keputusan [Tuhan] (ketetapan Ilahi)". Dia berkata, "Demi Tuhan *Ka'bah*! Kamu adalah orang-orang yang beriman [kerana ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman sejati]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi Hadis Tabarani*) Yesus (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) berkata, "Kamu akan mencapai apa yang kamu suka apabila kamu bersabar terhadap perkara-perkara yang tidak disukai". Umar bin al-Khattab (Semoga Allah redha kepadanya) menulis surat terperinci kepada Abu Musa al-Ash'ari (Semoga Allah redha kepadanya) dan menulis di dalamnya antara lain, "Bersabar dan ingat bahawa kesabaran adalah dua jenis, satu lebih tinggi daripada yang lain, bersabar terhadap malapetaka adalah lebih tinggi dan lebih tinggi lagi daripadanya adalah bersabar terhadap perkara-perkara (menahan diri daripada melakukan perkara) yang telah diharamkan oleh Tuhan [daripada Kebijaksanaan ilahi untuk kebaikan manusia, walaupun mereka mungkin kelihatan diingini dan menyenangkan]. Ketahuilah bahawa kesabaran adalah intipati iman dan ia adalah kerana *Taqwa* (kekaguman yang saleh, penghormatan dan takut kepada Tuhan) adalah yang paling unggul daripada semua amal soleh dan ia adalah daripada kesabaran (*Taqwa* berasal dari kesabaran)". Ali (Semoga Allah redha dengannya) berkata, "Asas iman terletak pada empat tiang: Kepastian, kesabaran, perjuangan [di jalan Tuhan terutamanya dari segi perjuangan rohani dalaman] dan keadilan (keadilan dengan semua orang dan dalam segala-galanya)". Secara intelektual, kesabaran masih merupakan kualiti yang baik, namun, ini tidak dapat difahami sepenuhnya sehingga kita menerangkan realiti kesabaran dan maknanya.

Realiti dan Makna Kesabaran

Kesabaran - Stesen Jalan kepada Tuhan (*Deen*), Destinasi Perjuangan Rohani (*Suluk*): Perlu diketahui bahawa kesabaran adalah stesen dari antara stesen jalan kepada Tuhan dan merupakan destinasi dari kalangan destinasi pengembara rohani. Semua stesen jalan kepada Tuhan terdapat dalam tiga perkara: Pertama, pemahaman atau Gnosis (*Ma'arif*); kedua, keadaan [rohani dalaman]; ketiga, perbuatan atau perbuatan [luaran badan]. Antaranya, pemahaman adalah perkara asas yang menimbulkan keadaan [rohani] yang seterusnya menimbulkan tindakan [mulia]. Di antara ketiga-tiganya, pemahaman menyerupai pokok, keadaan menyerupai dahan, dan tindakan menyerupai buah-buahan. Semua destinasi pengembara rohani adalah seperti ini. Kesabaran ialah nama gabungan pemahaman dan keadaan [rohani dalaman]. Perbuatan adalah buah yang wujud hasil daripada kewujudan kedua-duanya (pemahaman dan keadaan rohani dalaman). Sekarang kita akan menjelaskan ketiga-tiga perkara.

Gnosis atau Pemahaman: Tanpa pemahaman tentang urutan (susunan) yang wujud antara malaikat, manusia dan haiwan, pemahaman kesabaran tidak dapat dicapai. Kesabaran adalah ciri manusia yang pelik [yang tidak dikongsi oleh mana-mana ciptaan lain dalam skema keseluruhan perkara]. Kesabaran tidak boleh dibayangkan pada haiwan dan malaikat - pada haiwan kerana kesalahan yang wujud dan pada malaikat kerana kesempurnaan yang wujud. Perinciannya ialah nafsu telah dikenakan ke atas haiwan dan mereka telah ditundukkan olehnya sehingga punca pergerakan atau keheningan mereka hanyalah nafsu. Mereka tidak mempunyai sebarang kuasa dalaman yang akan menahan nafsu ini dalam diri mereka dan menghalang mereka daripada tujuan mereka ini. Dalam memerangi nafsu, pengekalan daya kekangan dan penentangan adalah kesabaran. Malaikat hanya diciptakan untuk merindukan Tuhan Yang Maha Mulia (Tuhan) dan gembira dengan tahap kedekatan dan kedekatan mereka dengan-Nya. Nafsu tidak diletakkan dalam diri mereka yang akan menjauhkan mereka daripada kerinduan darjah kedekatan Ilahi dan Kewujudan Tuhan Yang Agung. Mereka juga tidak memerlukan tentera yang akan membuat mereka mengalahkan dan menundukkan kuasa yang menghalang mereka daripada Kehadiran Ilahi. Ini kerana kuasa yang menghalang seseorang daripada Kehadiran Ilahi adalah nafsu dan nafsu belum dicipta di dalamnya. Sebaliknya, manusia telah dikurniakan nafsu dan juga dengan kuasa di mana manusia boleh mengatasi nafsu. Pada permulaan penciptaan seseorang, manusia telah diciptakan dengan kesilapan (kekurangan, kekurangan, dan kelemahan) seperti haiwan, sehingga seseorang tidak mempunyai nafsu lain selain nafsu untuk makanan yang diperlukan. Selepas beberapa lama [apabila seseorang

maju dalam kehidupan], nafsu untuk bermain (sukan), hiasan dan keindahan lahir dalam satu. Selepas itu [apabila seseorang berkembang lebih jauh dalam kehidupan dan mencapai akil baligh], nafsu untuk berkahwin dilahirkan. Nafsu ini muncul dalam susunan tertentu. Pada mulanya, seseorang tidak mempunyai kuasa kesabaran dalam diri sendiri. Itulah sebabnya, kesabaran adalah nama satu tentera yang berdiri teguh dan tabah menentang tentera lain apabila berlaku perang di kalangan mereka kerana konflik antara objektif dan tujuan masing-masing. Satu-satunya tentera yang wujud dalam diri kanak-kanak, adalah keinginan yang juga wujud dalam haiwan. Walau bagaimanapun, Tuhan telah menjadikan pangkat manusia lebih tinggi [daripada semua ciptaan lain] daripada kemurahan hati dan kebajikan Ilahi dan telah mengekalkan pangkat yang lebih tinggi daripada haiwan. Itulah sebabnya, apabila kewujudan seseorang selesai (manusia mencapai usia kematangan dan perkembangan fizikal pada akil baligh, walaupun skala penuh perkembangan mental, psikologi, emosi, dan intelektual berlaku sekitar usia empat puluh), Tuhan melantik dua malaikat kepada setiap individu - satu daripadanya mengajar seseorang jalan yang betul [bimbingan] dan yang kedua membantu seseorang dengan menempuh jalan yang betul. Kerana kedua-dua malaikat ini [dan kerja yang mereka lakukan dengan orang yang telah ditugaskan kepada mereka], manusia mempunyai perbezaan berbanding haiwan. Selain daripada itu, manusia mempunyai ciri-ciri pelik lain - pertama ialah ciri mempunyai Gnosis Tuhan dan memahami Nabi-Nya [Muhammad (Selawat dan berkah Tuhan ke atasnya) dan mesej Ilahi yang dibawanya yang merupakan kemuncak mesej yang sama yang dibawa oleh semua nabi lain yang ditahbiskan Tuhan sepanjang sejarah manusia di bumi), dan kedua ialah ciri memahami kebijaksanaan [Ilahi] dan sebab-sebab yang berkaitan dengan penungkapan semua perkara dan pengakhiran akhirnya. Kedua-dua sifat atau ciri-ciri ini juga diperolehi daripada malaikat yang bertanggungjawab untuk memimpin dan memimpin [ke jalan yang benar]. Haiwan tidak mempunyai Gnosis Tuhan dan Nabi-Nya dan mereka juga tidak tahu akhir akhir mereka. Sebaliknya, mereka hanya melihat jalan yang mereka inginkan pada masa tertentu dan hanya menunggu perkara yang mereka dapati lazat. Ini adalah keadaan mereka sehinggakan walaupun mereka sakit dan ubat yang bermanfaat diberikan kepada mereka, mereka tidak akan menerimanya dan mereka tidak akan menerima faedahnya.

Manusia tahu daripada cahaya bimbingan [Ilahi dalaman] bahawa mengikuti nafsu adalah berbahaya bagi seseorang dari segi kesimpulan akhir (akhir) [dari segi situasi yang tidak diingini yang mendarat seseorang]. Walau bagaimanapun, tidak cukup untuk hanya mengetahui perkara ini [bahawa mengikuti nafsu itu berbahaya bagi manusia], tetapi seseorang harus mempunyai kekuatan untuk meninggalkan semua yang berbahaya. Manusia biasa dengan perkara-perkara yang membahayakan seseorang tetapi tidak mempunyai kuasa untuk meninggalkan atau mencegahnya seperti penyakit

[dan makanan, minuman dan bahan yang menyeronokkan yang memudaratkan kesihatan seseorang]. Dalam kes itu, seseorang memerlukan keupayaan dan kuasa yang dengannya seseorang boleh menghilangkan nafsu dan bersama-sama dengan itu, seseorang boleh melakukan begitu banyak perjuangan rohani supaya geseran, hujah dan permusuhan seseorang dengan diri yang lebih rendah (*Nafs*) berakhir [dan akibatnya, diri yang lebih rendah menjadi tunduk kepada semua yang baik]. Untuk tujuan ini, Tuhan telah melantik seorang malaikat yang menjaga seseorang di jalan bimbingan dan membantu dan menyokong seseorang dengan tentera [kuasa Ilahi] yang tidak dilihat. Adalah menjadi kewajipan tentera ini untuk terlibat dalam pertempuran dengan tentera nafsu dan menghalau mereka. Kadang-kadang tentera [malaikat] ini menjadi lemah dan kadang-kadang mereka bangkit dengan kuat. Kelemahan atau kekuatan mereka bergantung kepada berapa banyak bantuan yang telah diterima daripada Tuhan. Ia seperti kekuatan atau kelemahan cahaya petunjuk bagi ciptaan [Tuhan].

Kuasa Jalan Ilahi dan Kuasa Nafsu: Demi kemudahan pemahaman, kita akan memanggil kualiti yang memberikan keunggulan kepada manusia berbanding haiwan kerana menundukkan nafsu sebagai "kuasa jalan kepada Tuhan" dan nafsu mencari implikasinya sebagai "kuasa nafsu". Sekarang kita perlu memahami bahawa terdapat perang yang berlaku antara kekuatan jalan Ilahi dan kuasa nafsu. Kadang-kadang [kekuatan] pertama mengatasi yang kedua dan kadang-kadang kedua mengalahkan yang pertama. Medan perang perang ini adalah jantung [manusia]. Kuasa jalan kepada Tuhan mendapat pertolongan daripada malaikat yang merupakan penolong pihak Tuhan, dan kuasa nafsu mendapat pertolongan daripada Iblis [dan rombongannya] yang merupakan penolong penentang Tuhan. Kesabaran ialah kekuatan jalan kepada Tuhan, kekal teguh dan berterusan menentang kuasa nafsu. Jika hamba [Tuhan, iaitu manusia] tabah dan mengalahkan lawan (kuasa nafsu) dan sentiasa bertekad untuk menentangnya, maka ia sama dengan membantu parti Tuhan dan dimasukkan ke dalam kumpulan orang yang sabar. Tetapi jika seseorang itu lemah dan dikalahkan sehingga kuasa nafsu menundukkan seseorang ke tahap apabila seseorang tidak dapat bersabar [melawan kekuatan nafsu dan menyerah kepadanya], dia akan dimasukkan ke dalam kalangan kumpulan Syaitan.

Keadaan Rohani dan Buahnya: Kesimpulan penjelasan ini ialah meninggalkan nafsu adalah perbuatan yang berlaku dalam keadaan kesabaran. Dalam erti kata lain, buah dari keadaan kesabaran adalah pengabaian nafsu. Tambahan pula, kesabaran adalah kuasa jalan Ilahi yang kekal teguh terhadap kuasa nafsu. Kesinambungan dan keabadian kuasa jalan kepada Tuhan, adalah keadaan yang dicapai dengan cara

memahami nafsu dan alasan untuk menentangnya. Apabila seseorang mempunyai kepastian bahawa nafsu adalah musuh Tuhan dan penyamun di jalan bimbingan [Ilahi], kekuatan jalan Ilahi akan diperkuat. Kepastian ini ialah pemahaman yang ditafsirkan sebagai "iman" (*Iman*). Apabila kuasa jalan Ilahi kuat, seseorang tidak melencong (melemahkan) dalam ketabahan seseorang dan tindakan tersebut dilakukan secara automatik yang menentang kesan nafsu. Terbukti daripada ini bahawa peringkat pengabaian nafsu tidak boleh diselesaikan tanpa memahami kekuatan jalan Ilahi yang bertentangan dengan kuasa nafsu.

Kembali kepada Objektif Kita: [Ringkasnya,] Kesabaran ialah ketabahan kuasa jalan Ilahi dalam pertempurannya menentang kuasa nafsu daripada diri yang lebih rendah. Pertempuran ini [pergaduhan dan perjuangan berterusan] adalah ciri khas manusia. Itulah sebabnya, '*Kiraman Katibeen*' (dua malaikat di atas dua bahu setiap manusia yang merekodkan semua perbuatan individu itu, sama ada baik atau buruk, dalam daftar perbuatan manusia seumur hidup yang dibentangkan di hadapan Tuhan pada Hari Penghakiman untuk penghakiman Ilahi ke atas individu itu sama ada pencapai kebahagiaan kekal atau pencapai kutukan kekal) ditetapkan ke atas setiap orang kecuali mereka yang gila (mereka yang telah kehilangan fakulti mental mereka dan tidak mempunyai rasa apa-apa yang tersisa dalam diri mereka dalam erti kata perubatan) dan kanak-kanak (mereka yang belum mencapai akil baligh kerana itulah titik apabila seseorang mencapai kebijaksanaan dan menjadi bertanggungjawab Ilahi atas tindakan seseorang) dan tidak merekodkan tindakan mereka. Kami telah menulis ini sebelum ini bahawa jika perhatian diberikan kepada malaikat untuk mendapat manfaat daripadanya [dari segi membuat keputusan yang teliti untuk melakukan kebaikan dalam semua perkara dan bertindak berdasarkan kesan keputusan-keputusan itu], mereka mencatatnya sebagai perbuatan baik dan jika mereka (malaikat) dielakkan [dari segi membuat keputusan yang teliti untuk melakukan kejahatan dalam apa jua perkara dan bertindak berdasarkan akibat keputusan itu], mereka menulisnya sebagai jahat [dalam daftar perbuatan seumur hidup mereka]. Orang gila dan kanak-kanak tidak mempunyai keupayaan untuk mendapat manfaat daripadanya (kuasa malaikat atau kuasa jalan kepada Tuhan) [kerana mereka tidak mempunyai kebijaksanaan tentang betul atau salah dalam semua perkara], itulah sebabnya, memberi perhatian atau mengelakkan [kuasa malaikat atau kuasa jalan Ilahi] tidak dapat dibayangkan daripada mereka. Mereka hanya merekodkan perbuatan orang yang mampu memberi perhatian atau mengelakkannya.

Walau bagaimanapun, kadang-kadang fajar cahaya bimbingan bermula pada usia awal [apabila kanak-kanak mula mengetahui perkara-perkara yang memalukan] dan cahaya

ini menjadi lengkap dan disempurnakan pada masa zaman kebijaksanaan (akil baligh), sama seperti cahaya awal pagi malap tetapi apabila matahari terbit, ia menjadi lengkap. Tetapi petunjuk ini tidak disempurnakan dan jika seseorang tidak bertindak mengikut implikasinya, tidak akan ada bahaya kepada akhiratnya, namun, seseorang itu tidak akan dapat mengelakkan bahaya duniawi. Seseorang yang merupakan penjaga atau bertanggungjawab ke atas seorang kanak-kanak (seperti ibu bapa), dan juga baik dan penyayang [kepada kanak-kanak itu], dan [sememangnya] baik hati seperti '*Kiraman Katibeen*', hendaklah mencetak pada buku hati kanak-kanak, semua imaginasi (kriteria atau pertimbangan) yang baik dan jahat. Selepas itu, penyebaran buku ini berlaku, jika kanak-kanak itu berbuat baik, seseorang memuji kanak-kanak itu dan jika kanak-kanak itu melakukan sesuatu yang buruk, kanak-kanak itu ditegur dan ditegur terhadapnya. Penjaga atau individu yang bertanggungjawab yang mempunyai jenis berurusan dengan kanak-kanak di bawah jagaan dan latihan seseorang, adalah pewaris tabiat malaikat dan merupakan pembawa yang boleh dipercayai bagi ciri-ciri watak [mulia] mereka. Dengan menggunakan sifat, kualiti dan tabiat malaikat untuk [manfaat] kanak-kanak, individu sedemikian akan mencapai kedekatan Tuhan seperti malaikat dan akan dimasukkan ke dalam kumpulan nabi dan orang intim Tuhan (*Siddiqeen* atau orang suci dan Gnostik).

Tiga Darjah Orang Kesabaran: Apabila nafsu berakhir dan kekuatan jalan kepada Tuhan menjadi dominan, dan selepas perjuangan rohani yang tidak henti-henti dan ketabahan yang berpanjangan [di jalan itu], kesabaran menjadi mudah bagi seseorang, hamba [Tuhan] mencapai kedudukan [rohani] [pada ketika itu] yang dipanggil "*Rida*" atau penerimaan kehendak Ilahi. Ini akan dijelaskan secara terperinci dalam Kitab "Penerimaan Kehendak Ilahi" (Bab 16). Sesetengah Gnostik telah mengatakan bahawa terdapat tiga darjah orang yang sabar. Satu darjah ialah pengabaian nafsu atau tahap orang yang bertaubat. Satu lagi darjah (kedua) ialah penerimaan kehendak Ilahi [seperti malapetaka yang menimpa seseorang] dan itulah tahap orang yang berpantang [daripada keinginan diri yang lebih rendah juga dikenali sebagai *Zahideen*]. Darjah ketiga [yang juga merupakan darjah tertinggi] ialah mengasihi layanan yang Tuhan berikan kepada seseorang [sama ada baik atau buruk, diingini, atau tidak diingini, kemudahan atau kesukaran, kemakmuran atau kesukaran]. Ini adalah tahap sahabat dan sahabat Tuhan (*Siddiqeen*). Kami akan menerangkan dalam Kitab Cinta [Ilahi] (Bab 16) bahawa kedudukan [rohani] kasih [Tuhan] adalah lebih tinggi daripada kedudukan [rohani] penerimaan kehendak Ilahi, yang seterusnya lebih tinggi daripada kedudukan kesabaran [rohani].

Perlu diketahui bahawa kesabaran boleh dikategorikan kepada pelbagai jenis dari segi perintah hukum Ilahi seperti wajib (*Fard*), supererogatory (optional atau *Naffil/Nafila*), tidak diingini (*Makruh*) dan dilarang (*Haram*). Oleh itu, adalah wajib untuk bersabar terhadap perkara-perkara yang dilarang [dalam hukum Ilahi], supraerogatory atau pilihan ke atas perkara yang tidak diingini [*Makruh* tetapi tidak dilarang]. Dilarang bersabar terhadap [perkara seperti] menimbulkan kesakitan yang dilarang dalam hukum Ilahi. Sebagai contoh, jika seseorang mahu membunuh seseorang maka seseorang [mengetahui bahawa] tidak sepatutnya bersabar dengan itu [dan harus melakukan apa yang perlu untuk mengelakkan perkara itu daripada berlaku]. Mempunyai kesabaran dalam hal itu akan menyalahi undang-undang [kerana ia akan menjadi pelanggaran hukum Ilahi]. Begitu juga, jika seseorang mengganggu atau mengganggu isteri seseorang yang menghasut kemarahan dan rasa hormatnya tetapi dia tidak menyatakannya kerana kesabaran dan menjadi penonton senyap terhadap apa yang berlaku kepada isterinya, maka kesabaran ini dilarang [dalam undang-undang Ilahi dan seseorang diwajibkan untuk menghalangnya daripada berlaku dengan segala cara].

Tujuan pengkategorian ini adalah bahawa kita harus memahami kriteria hukum Ilahi mengenai kesabaran. Dalam tradisi kenabian [Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Allah ke atasnya)], kesabaran telah diistilahkan sebagai separuh daripada iman. Ini tidak bermakna bahawa semua jenis kesabaran adalah terpuji, sebaliknya, hanya kesabaran itu baik yang baik di mata hukum Ilahi, jika tidak, tidak ada ganjaran atau ganjaran Ilahi kerana menimbulkan kesusahan kepada tubuh tanpa sebab.

Seorang Hamba Memerlukan Kesabaran di semua Negeri

Perlu diketahui bahawa situasi yang dihadapi dalam hidup adalah terdiri daripada dua jenis - sama ada ia sesuai dengan keinginan seseorang atau mereka tidak diingini, dan seseorang tidak menyukainya. Seorang hamba memerlukan kesabaran di kedua-dua negeri ini. Keadaan yang diingini termasuk kesihatan, kekayaan, kemasyhuran, kelimpahan saudara-mara, rakan-rakan, pembantu dan pengikut, kekayaan dan harta benda yang berlebihan, semua keseronokan dan berkat dunia. Dalam situasi ini, seorang hamba sangat memerlukan kesabaran kerana jika seseorang tidak menahan diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan membiarkannya dibebaskan dalam semua keseronokan dan keseronokan duniawi, walaupun keseronokan ini dibenarkan, maka terdapat kebimbangan bahawa ia (diri yang lebih rendah) akan menjadi memberontak

dan sombong. Menurut Al-Quran, ini adalah ciri khas perangai manusia bahawa seseorang bertekad untuk memberontak apabila ia berada dalam kemakmuran:

"Sesungguhnya, manusia menggunakan pemberontakan [dengan melanggar batas-batas kesopanan dan kejujuran moral] apabila seseorang melihat dirinya sebagai makmur, berdikari dan berdikari." (Al-Qur'an, Bab 96, Ayat 6-7)

Itulah sebabnya, sesetengah Gnostik mengatakan bahawa seorang mukmin mengamalkan kesabaran dalam kesusahan tetapi orang intim Tuhan (Siddiq) mengamalkan kesabaran dalam keadaan kesejahteraan (kedamaian dan kemakmuran). Sahl bin Abdullah al-Tustari (Semoga Allah mengasihaninya) berkata, "Bersabar terhadap keadaan kesejahteraan (keamanan dan kemakmuran) adalah lebih sukar daripada bersabar dalam kesusahan". Apabila pintu-pintu kekayaan dan harta duniawi terbuka untuk sahabat-sahabat kenabian [Nabi Muhammad SAW], mereka berkata, "Apabila kita diuji dengan kekurangan dan kemiskinan, kita menanggungnya dengan kesabaran dan berjaya dalam ujian dan kesengsaraan itu. Sekarang kita sedang diuji dengan kekayaan dan kemakmuran. Kami mungkin tidak dapat bersabar dengan itu dan [jika itu berlaku] kami akan gagal [ujian itu]". [Para sahabat kenabian menyatakan kebimbangan kegagalan untuk menahan diri mereka daripada terlibat dalam kemakmuran kerana takut kepada Tuhan, selepas kematian Nabi. Mereka keluar sebagai pemenang dalam hal itu juga, kerana mereka menyedari bahawa kesabaran diperlukan dalam kedua-dua kesukaran dan kemakmuran untuk mengekalkan diri mereka di jalan Tuhan].

Jenis kedua termasuk keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Keadaan ini boleh terdiri daripada tiga jenis - keadaan yang berada dalam kawalan seseorang seperti perbuatan baik dan buruk [yang mampu dilakukan], kedua yang tidak berada dalam kawalan seseorang seperti kesusahan dan kemalangan (malapetaka), dan ketiga mereka tidak berada dalam kawalan seseorang pada mulanya tetapi kemudian, seseorang dapat melakukan sesuatu mengenainya.

Menyembunyikan Perjuangan dan Kesusahan Seseorang adalah Kesempurnaan Kesabaran: Kesempurnaan kesabaran adalah menyembunyikan penyakit, kemiskinan, dan semua kesukaran lain [daripada semua orang]. Daripada pengkategorian [pelbagai jenis] kesabaran ini, seseorang dapat mengetahui bahawa kesabaran adalah wajib

dalam semua keadaan dan tindakan. Seseorang yang mengamalkan kesunyian untuk melindungi dirinya daripada nafsu, tidak boleh melupakan kesabaran, tanpa mengira sejauh mana seseorang itu tinggal bersendirian. Ini adalah kerana sindiran Syaitan (*Waswaas*) menjejaskan hati, dan gangguan dan kesusahan yang disebabkan oleh sindiran ini, tidak membenarkan seseorang mempunyai kedamaian [dalaman] [atau ketenangan fikiran] walaupun dalam kesunyian. Dua jenis pemikiran berlaku di dalam hati - sama ada tentang perkara yang telah hilang dan tidak ada cara untuk memulihkannya atau menebus kesalahan, atau tentang perkara yang mungkin diperolehi pada masa hadapan. Pemikiran, sama ada tentang perkara yang hilang [pada masa lalu] atau perkara yang diharapkan pada masa hadapan, dalam kedua-dua kes seseorang membuang masa. Hati adalah alat manusia [yang kebetulan menjadi intipati kewujudan manusia] dan hayat seseorang adalah asetnya. Jika hati seseorang tetap mengabaikan ingatan Ilahi (*Dzikir*) dan renungan (*Fikr*) walaupun seketika, itu akan menjadi kerugian besar. Ingatan merujuk kepada tindakan hati yang memupuk kerinduan kepada Tuhan [Yang merupakan destinasi akhir bagi setiap manusia] dan keintiman dengan-Nya. Kontemplasi merujuk kepada tindakan [hati] di mana seseorang mencapai Gnosis Tuhan dan menjadikan Gnosis itu sebagai cara (*Waseela*) untuk mencapai kasih Ilahi. Itu mungkin apabila pemikiran hati berada dalam perkara yang dibenarkan [yang diperlukan untuk kehidupan duniawi seseorang, seperti mata pencarian dan segala yang membantu mencapainya]. Walau bagaimanapun, itu tidak berlaku pada kebanyakan masa kerana kerap, pemikiran hati merangkumi nafsu dan strategi untuk mencapainya [adalah titik tumpuan pemikiran tersebut]. Orang ini sentiasa berada dalam keadaan pertikaian dengan orang-orang yang telah bertindak bertentangan dengan kehendak seseorang walaupun sekali, atau seseorang mempunyai kepercayaan tahyul (syak wasangka) bahawa mereka boleh menentangnya. Sebaliknya, orang yang sangat ikhlas, setia dan altruistik terhadap seseorang dan menyibukkan diri mereka sepanjang hidup mereka untuk mendapatkan muhibah seseorang, orang ini bahkan menganggap mereka sebagai musuh dan memikirkan strategi untuk menundukkan mereka dan untuk memadamkan semua pemikiran penentangan terhadap seseorang dari hati mereka. Pendek kata, ini adalah kesenangan mereka yang berterusan [kerana mereka terus dibanjiri dengan pemikiran negatif ini] dan siang dan malam mereka dihabiskan dalam renungan [negatif dan bermusuhan] ini [yang memudaratkan jalan rohani dan kesejahteraan mereka].

Dua Tentera Syaitan: Semua ini adalah muslihat Syaitan. Pada hakikatnya, Syaitan mempunyai dua tentera - satu tentera yang terbang dan tentera kedua yang berjalan. Tentera yang terbang, merujuk kepada sindiran dan tentera yang berjalan, merujuk kepada nafsu. Sebabnya ialah syaitan telah diciptakan daripada api dan manusia daripada tanah (debu). Tanah ini juga mempunyai api di dalamnya. Ia mempunyai

ketenangan dalam perangainya dan perangai api adalah pergerakan. Oleh itu, ia tidak boleh dibayangkan tentang api yang marak bahawa ia tidak akan bergerak. Sebaliknya, ia sentiasa bergerak selaras dengan sifatnya yang wujud. Iblis, yang terkutuk, yang diciptakan dengan api telah diperintahkan untuk mendapatkan ketenangan [dalam keadaan tenang dan damai] dan sujud di hadapan ciptaan [Tuhan] yang telah diciptakan daripada debu (iaitu, manusia, yang diwakili oleh bapa umat manusia, Adam [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]). Walau bagaimanapun, Syaitan enggan menerima perintah Ilahi itu, menggunakan keangkuhan dan ketidaktaatan, dan menyatakan alasan ini untuk menolak untuk mematuhi perintah Ilahi bahawa, "Aku telah diciptakan dengan api, manakala Adam [bapa umat manusia,] telah diciptakan dengan debu [oleh itu, Aku lebih tinggi daripadanya dan tidak sepatutnya orang yang lebih tinggi menunjukkan kerendahan hati kepada orang yang lebih rendah]". Maka apabila si jahat ini tidak sujud kepada bapa kita, Adam (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya), maka bagaimanakah dia akan sujud kepada keturunannya (umat manusia)? Tujuan sujud di hadapan keturunan, adalah untuk menahan diri daripada sindiran (*Waswaas*) yang ditimbulkannya di dalam hati mereka. Jika Syaitan berhenti daripada tindakannya, maka ia sama dengan menjadi tunduk kepada manusia, dengan meninggalkan perbuatannya yang salah, kerana takut kepada manusia. Jiwa (intipati) sujud ialah ketaatan dan penyerahan. Meletakkan dahi di atas tanah [dalam sujud] ialah badannya (rupa luar). Tindakan meletakkan dahi di atas tanah dipanggil sujud. Jika perbuatan ini telah digunakan untuk kerendahan hati dan kerendahan hati, maka hanya itu yang telah dibayangkan oleh perbuatan ini.

[Intipati Perkara:] Walau bagaimanapun, anda tidak boleh cuai terhadap mutiara kerana cangkerang, jiwa disebabkan oleh badan, dan empulur (teras atau intipati) disebabkan oleh kulit (kulit luar). Adalah penting untuk mengambil berat tentang perkara itu. Janganlah anda terperangkap dalam alam luar (penampilan luar benda dan benda) dan menjadi cuai terhadap alam ghaib [rohani] [untuk mengetahui teras atau intipati segala-galanya dan setiap jirim]. Janganlah anda terperangkap hanya dalam alam luar (kelihatan) dan menjadi cuai terhadap alam ghaib itu. Anda tahu bahawa Syaitan adalah musuh abadi anda yang telah diberi kelonggaran untuk menyesatkan anda. Ia tidak dapat dibayangkan sekarang bahawa dia akan menerima ketaatan anda atau menahan diri daripada menanamkan sindiran di dalam hati anda, kecuali apabila semua pemikiran dan renungan anda mempunyai satu fokus dan [ialah] anda diserap sepenuhnya dalam renungan Tuhan. Dalam hal itu, Iblis yang terkutuk, pasti tidak akan menemui apa-apa jalan untuk menjangkau kamu dan kamu akan dimasukkan ke dalam kalangan hamba-hamba Tuhan yang ikhlas dan berada di luar kekuasaan orang terkutuk ini. Tidak mungkin tidak ada renungan Ilahi di dalam hati anda dan juga tidak ada sindiran Syaitan di dalam hati anda. Syaitan ini adalah unsur cecair yang beredar

dalam urat manusia seperti peredaran darah. Ia seperti cawan yang penuh dengan bahan cecair. Jika seseorang kini mahu cawan mengekalkan bahan cecair dan juga udara di dalamnya maka itu tidak mungkin, atau tidak mempunyai udara dan juga tiada bahan cecair di dalam cawan. Itu juga tidak mungkin, sebaliknya, setakat bahan cecair tidak ada dalam cawan, setakat itu udara akan memenuhi cawan. Itu juga keadaan hati. Jika ia (hati) dipenuhi dengan renungan yang baik, ia akan kekal terlindung daripada campur tangan Syaitan, jika tidak, setakat ia akan kekal cuai [renungan Ilahi], setakat itu Syaitan akan campur tangan di dalamnya. Ini berlaku sehinggakan jika seseorang itu cuai walaupun seketika, pada saat kecuaian itu, seseorang tidak akan mempunyai teman selain Syaitan. Itulah sebabnya, Tuhan telah berkata:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

"Dan sesiapa yang menjadi buta daripada mengingati Yang Maha Penyayang (Tuhan), Kami mengenakan syaitan (syaitan) ke atas orang itu supaya dia hidup bersamanya pada setiap masa [yang menjadi teman sindiran seseorang untuk menghalangi seseorang daripada segala bentuk kebaikan dan membawa seseorang kepada segala bentuk negatif]." (Al-Qur'an, Bab 43, Ayat 36)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الشَّابَّ الْفَارِغَ

"Sesungguhnya, Tuhan tidak menyukai seorang pemuda yang menganggur (seorang lelaki atau wanita muda yang menghabiskan masa untuk tidak melakukan apa-apa atau membuang masa mereka) [kerana masa dan tenaga muda mereka digunakan dalam usaha yang salah, negatif, tidak produktif, terbiar, dan membuang masa]".

Sebab untuk tidak menyukai belia yang menganggur adalah bahawa apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang akan menyibukkan hatinya dalam perkara yang dibenarkan [seperti belajar dan mencari rezeki] atau terlibat dalam renungan yang berkaitan dengan jalan Ilahi (*Deen*), maka seolah-olah seseorang akan kelihatan terbiar tetapi pada hakikatnya, Syaitan akan membuat kediaman di dalam hati seseorang dan akan mengejar [matlamat atau agenda untuk] meningkatkan keturunannya [di tempat pembiakan hati pemuda yang terbiar]. Berbanding dengan semua haiwan, Syaitan membiak paling banyak, kerana sifat semula jadinya mempunyai api di dalamnya dan jika benda kering datang di jalan api [mengamuk atau tidak], ia terus berkembang dengan cepat. Kewujudan nafsu di hati orang muda sama seperti rumput kering yang

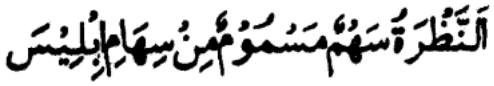
datang di hadapan api. Kemudian sama seperti ketiadaan makanan (bahan bakar) untuk api (kayu kering) menyebabkan ia menjadi sunyi, begitu juga jika nafsu tidak lagi wujud, Syaitan tidak akan dapat berbuat apa-apa dan akan dipaksa untuk membakar kediamannya sendiri [di dalam hati manusia] dengan tangannya sendiri. Jika anda mempertimbangkan perkara ini, ia akan menjadi sangat jelas bahawa musuh terburuk anda ialah kualiti hati anda yang anda panggil nafsu.

Perubatan Kesabaran dan Cara Mendapatkan Bantuan dengannya

Ketahuilah bahawa Dia yang telah memberikan penyakit ini juga telah memberitahu [kita] tentang ubatnya dan juga telah menjanjikan pemulihan [daripadanya]. Walaupun kesabaran adalah tindakan yang sangat sukar, tetapi adalah mungkin untuk mencapainya melalui magma (gabungan) pengetahuan dan tindakan. Pengetahuan dan tindakan [mengikut pengetahuan,] ialah dua ubat yang digunakan untuk menyediakan ubat untuk semua penyakit jantung. Bergantung kepada jenis penyakit, pengetahuan dan tindakan yang betul akan diperlukan mengikut itu.

Terdapat pelbagai jenis sebab yang menjadi penghalang kepada kesabaran. Setiap sebab disembuhkan oleh sebaliknya. Usaha dibuat untuk membasmi sebab yang menyebabkan penyakit ini. Kita boleh memberikan beberapa contoh penentuan kaedah penyembuhan. Sebagai contoh, seseorang individu menginginkan kesabaran daripada nafsu berzina. Walau bagaimanapun, seseorang tidak mempunyai kawalan ke atas persendirian, atau seseorang mempunyai kawalan ke atas persendirian tetapi tidak mempunyai kawalan ke atas mata [daripada melihat ke mana-mana yang menghasut keinginan], atau mempunyai kawalan ke atas mata tetapi tidak mempunyai kawalan ke atas hati, yang kekal sebagai pusat nafsu pada setiap masa dan menghalang seseorang daripada ingatan Ilahi, renungan dan kegigihan dalam perbuatan baik. Ini adalah penyakit dan perincian penyembuhannya adalah seperti yang telah kami jelaskan sebelum ini, bahawa kesabaran adalah nama pertempuran antara kuasa jalan Ilahi dan kuasa nafsu. Jika kita mahu melihat salah satu daripada mereka berjaya, maka kita perlu mengukuhkan kuasa itu supaya ia menjadi dominan dan kita perlu melemahkan kuasa lain supaya ia menjadi takluk. Dalam perkara ini (contoh), kita mahu bahawa kuasa jalan Ilahi menjadi dominan dan kekuatan nafsu menjadi lemah.

Bagaimanakah kuasa nafsu menjadi lemah? Terdapat tiga cara untuk melemahkan daya nafsu. Salah satunya ialah memeriksa kuasa sebenar dan melihat dari mana ia mendapat kekuatannya. Jika kita membincangkan perkara ini, kita akan melihat bahawa ia memperoleh kekuatannya daripada makanan yang mewah. Penawarnya adalah dengan berpuasa secara berterusan dan pada masa berbuka puasa, seseorang harus makan makanan [mudah] dalam kuantiti yang kecil yang tidak akan mencetuskan nafsu. Sebagai contoh, seseorang harus mengelakkan daging. Kaedah kedua ialah meninggalkan semua sebab yang segera mencetuskan nafsu. Nafsu dihasut oleh mata [dengan melihat, biasanya perkara terlarang yang menyegarkan nafsu], mata menyebabkan pergerakan di dalam hati, dan hati memberi insentif dan merangsang nafsu. Itulah sebabnya, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah mengehadkan pandangan mata dan cara untuk mencapainya ialah mengamalkan kesunyian [bukan sahaja secara peribadi tetapi juga dari segi mengelakkan penggunaan apa-apa sahaja yang menyebabkan melihat perkara yang salah mungkin], dan menjauhkan diri daripada keadaan di mana terdapat peluang untuk melihat wajah cantik. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:



"Pandangan [yang salah dan terlarang] adalah dari antara anak panah syaitan yang dicelupkan ke dalam racun".

Syaitan menembak anak panah ini sedemikian rupa sehingga ia tidak pernah terlepas sasarannya. Tiada perisai sama ada yang boleh menghentikan rentetan anak panah ini, kecuali dengan menutup mata atau berdiri jauh dari sasaran. Syaitan menembakkan anak panah ini melalui wajah yang cantik (penampilan fizikal, imej grafik dan paparan). Jika seseorang boleh keluar daripada pengaruh penampilan sedemikian, seseorang boleh melindungi diri daripada anak panah beracun ini. Kaedah ketiga ialah menggunakan cara yang dibenarkan untuk memuaskan nafsu. Cara mudah untuk melindungi diri daripada zina adalah dengan berkahwin [dan mereka yang sudah berkahwin untuk kekal fokus dan setia kepada perkahwinan mereka]. Dengan cara ini, diri yang lebih rendah (*Nafs*) akan berpuas hati [dan tidak akan berusaha untuk memuaskan dirinya sendiri melalui cara yang salah], kerana apa yang diinginkan oleh diri yang lebih rendah, sudah ada dalam perkara yang dibenarkan (iaitu, perkahwinan dalam contoh ini) maka apakah keperluan untuk menggunakan cara yang dilarang? Bagi kebanyakan orang, ini adalah kaedah penyembuhan yang paling bermanfaat kerana untuk menamatkan pengambilan makanan yang baik dan mengurangkan bahan makanan penting lain boleh memberi kesan kepada kesihatan dan seseorang akan menjadi malas dalam melakukan perkara lain. Jadi ini adalah tiga sebab

penyembuhan: penyembuhan pertama, iaitu memotong makanan, adalah seperti menamatkan makanan haiwan yang memberontak sehingga ia menjadi lemah dan kekuatannya berkurangan dan hilang; contoh penawar kedua, adalah seperti mengeluarkan daging dari hadapan anjing dan makanan ternakan dari hadapan haiwan [ladang] supaya apabila anjing melihat daging dan apabila haiwan melihat makanan ternakan, tidak ada hasutan dalam diri mereka; kaedah penyembuhan ketiga, adalah seperti memberi anjing sesuatu yang cenderungnya dan yang akan memuaskannya, supaya ia mempunyai baki kekuatan yang mencukupi yang akan membolehkannya bersabar dengan disiplin dan latihannya.

Mengukuhkan Kekuatan Jalan Menuju Tuhan: Perbincangan sebelumnya adalah mengenai melemahkan daya nafsu. Sekarang kita akan membincangkan pengukuhan kuasa jalan Ilahi. Kekuatan jalan Ilahi boleh diperkukuhkan dengan dua cara: satu adalah untuk memberi insentif kepada diri yang lebih rendah tentang faedah perjuangan rohani dan buahnya (implikasi positif) untuk iman dan hal-hal duniawi seseorang. Cara untuk memberi insentif adalah melalui tradisi yang disenaraikan dalam kecemerlangan kesabaran dan untuk membincangkan lebih lanjut tentang apa yang telah kami tulis tentang kecemerlangan kesimpulan akhir perkara-perkara duniawi, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan jalan kepada Tuhan. Menurut tradisi [kenabian], balasan dan ganjaran Ilahi untuk kesengsaraan [dengan syarat seseorang menanggungnya dengan kesabaran tanpa merengek dan mengeluh], adalah lebih besar daripada perkara yang hilang [akibat daripada kesukaran itu]. Oleh itu, orang yang berwawasan dan mata dalaman (atau kebijaksanaan) menginginkan kesukaran seperti itu kerana apa yang telah hilang oleh orang yang menderita, pasti akan hilang esok (pada masa hadapan) jika tidak hari ini kerana ia tidak dimaksudkan untuk kekal, namun, seseorang mencapai perkara sedemikian sebagai ganti perkara yang hilang, yang akan kekal bersama seseorang selama-lamanya. Contohnya adalah seperti seseorang menjual produk yang rosak dan mendapat sesuatu yang baik sebagai balasan. Jelas sekali, seseorang tidak perlu menyesali kematian produk buruk itu. Ini [jenis pandangan tentang realiti perkara, yang sebaliknya menyebabkan penyesalan dan penyesalan,] adalah berkaitan dengan Gnosis (*Ma'rifa*) iaitu daripada iman (*Iman*). Kadang-kadang Gnosis ini lemah, kadang-kadang kuat. Jika kuat, kekuatan jalan menuju Tuhan juga kuat dan mendapat tenaga yang sangat kuat. Jika lemah, kekuatan jalan kepada Tuhan juga lemah. Gnosis ini atau kuasa iman [kepada Tuhan] juga dipanggil kepastian. Kepastian ini adalah pendorong kesabaran yang tidak berbelah bahagi. Walau bagaimanapun, terdapat sangat sedikit di kalangan orang [dunia] yang telah diberikan ketabahan dan ketegasan kepastian dan kesabaran.

Kaedah kedua ialah secara beransur-ansur membawa penguasaan kuasa jalan Ilahi, ke atas kuasa nafsu dan ke atas keinginan daripada diri yang lebih rendah, dan secara beransur-ansur membiasakannya dengan pertempuran ini sehinggakan apabila ia mendapat rasa kemenangan, ia serta-merta menjadi berani dan mencapai penguasaan ke atasnya. Tidak sukar untuk mencapai penguasaan ini [ke atas kuasa nafsu dan diri yang lebih rendah]. Membiasakan diri dengan kerja berat dan amalan berterusan, menguatkan organ yang melakukan kerja. Itulah sebabnya, pengangkat beban berat, petani dan askar mempunyai lebih banyak kekuatan daripada tukang jahit, penjual minyak wangi, ahli teologi skolastik (*Fuqaha*) dan pengembara rohani (*Sufi*), kerana anggota badan mereka kekal lemah kerana kekurangan kerja keras [fizikal] yang berterusan dan tidak biasa berbuat demikian.

Ringkasnya, seseorang yang tidak mempunyai kekuatan untuk bersabar dan tidak melakukan sedikit pun perjuangan rohani, kekuatan jalan Ilahi menjadi lemah sehingga seseorang terlalu lemah untuk menguasai nafsu. Manakala seseorang yang menjadikan diri yang lebih rendah, terbiasa menentang nafsu, menguasai bila-bila masa yang dikehendaki.

Kekuasaan Dunia dan Akhirat: Taurat, Injil, Mazmur, Al-Qur'an dan gulungan Musa dan Ibrahim (Selawat dan berkat Tuhan ke atas mereka berdua) dan semua kitab-kitab syurga, telah diturunkan [dalam bentuk asalnya,] untuk menjemput ciptaan [Tuhan] (manusia) ke arah kekuasaan yang kekal dan untuk menasihati mereka untuk hidup sebagai raja di dunia dan juga menjadi raja di akhirat. Raja dunia adalah untuk mengamalkan pantang (*Zuhd*) [daripada keduniawian dan detasmen daripada semua yang dimilikinya,] dan berpuas hati dengan harta benda yang kurang. Raja akhirat ialah mencapai sara hidup (*Baqa*) itu selepas mencapai kedekatan Tuhan, yang tidak mempunyai kepupusan (*Fana*), mencapai kehormatan yang tidak terjejas oleh penghinaan, dan mencapai kesejukan mata yang telah tersembunyi di alam ini (dunia) dan tiada diri yang menyedarinya. Syaitan menjemput makhluk (manusia) ke dunia ini kerana dia tahu bahawa orang-orang yang mengejar kekuasaan dunia ini, tidak mendapat kekuasaan akhirat. Ini kerana, dunia dan akhirat adalah seperti dua isteri - yang satu tidak boleh hidup di hadapan yang lain. Tambahan pula, Syaitan tahu bahawa jika seseorang mendapat dunia (kekayaan duniawi, harta benda, glamor dan kuasa), ia tidak akan kekal, oleh itu, dia memberi insentif kepada dunia [kepada manusia] maka bukan itu sahaja, jika seseorang mendapat dunia, dia tidak membiarkan seseorang hidup dalam damai. Sebaliknya, dia cemburu kepada seseorang, membuat seseorang bimbang dengan cara yang beraneka ragam, dan menimbulkan pertikaian baru. Begitulah keadaan semua kekayaan dan harta duniawi - pertama, mereka sukar

diperoleh dan jika diperolehi, seseorang perlu menghasilkan banyak strategi untuk mengekalkannya, menanggung kesukaran yang melampau dan jika mereka dikekalkan maka berapa lama? Ia akan pupus (berakhir) kerana tidak ada jalan keluar daripada kematian bagi sesiapa sahaja sama ada seorang yang memerintah atau memerintah.

Mengapa Pantang adalah Dominion? Maksud pantang ialah seseorang mendapat kawalan ke atas nafsu dan kemarahan seseorang, dan kedua-duanya menjadi tunduk kepada kuasa jalan Ilahi dan kepada gerak isyarat (beck and call) iman (*Iman*). Ini adalah penguasaan sebenar. Maksud penguasaan sebenar ialah kebebasan sepenuhnya. Manusia layak dipanggil "bebas" apabila seseorang dapat melindungi daripada kemarahan dan nafsu, jika tidak, jika seseorang menjadi tawanan nafsu maka kadang-kadang dia menjadi hamba bahagian sulitnya, dan kadang-kadang hamba objektif orang lain. Sebaliknya seseorang akan menjadi sejenis haiwan yang tidak mempunyai kuasa ke atas dirinya sendiri, sebaliknya, ia akan ditundukkan di tangan orang lain (manusia) yang meletakkan kolar di lehernya dan mengambilnya mengikut kehendak mereka dan di mana sahaja mereka mahu. Betapa besarnya penipuan seseorang dalam diri itu, selepas menjadi hamba [keinginan rendah seseorang dari diri yang lebih rendah yang bersifat binatang dan binatang], berfikir bahawa seseorang itu adalah pemilik [dan tuan takdir dan kewujudan seseorang,] dan selepas menjadi hamba keinginan seseorang, berfikir bahawa kualiti ketuanan telah dilahirkan dalam seseorang? Orang seperti itu dihinakan di dunia dan juga dihinakan di akhirat. Realitinya ialah pantang adalah kekuasaan sebenar dan melalui kekuasaan ini, seseorang mencapai kekuasaan [kekal-kekal] akhirat. Orang-orang yang telah disesatkan oleh Syaitan, kekal dalam kerugian di kedua-dua tempat - di dunia dan di akhirat, dan mereka yang dikurniakan kebolehan Ilahi (*Tawfeeq*) untuk ketabahan, kekal berjaya di dunia ini dan di akhirat.

Penjelasan Kesyukuran

Bab ini [mengenai kesyukuran] mempunyai tiga elemen: pertama ialah kecemerlangan kesyukuran, penjelasan realiti, jenis dan perintahnya; kedua ialah realiti berkat dan jenisnya, dari segi istimewa atau biasa; ketiga ialah penjelasan tentang apa yang lebih unggul daripada kesabaran atau kesyukuran.

Elemen Pertama - Kesyukuran dan Kecemerlangannya: Di satu pihak, Al-Qur'an memuji ingatan Ilahi sebagai:

وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

"Dan mengingati Tuhan adalah perkara yang luar biasa." (Al-Qur'an, Bab 29, Ayat 45)

Sebaliknya, kesyukuran [Ilahi] telah diberikan penghormatan [besar] ini bahawa ia disebut bersama kenangan [Ilahi]. Oleh itu, dikatakan:

فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

"Ingatlah Aku, Aku akan mengingati kamu [dalam segala perjuangan dan kesusahanmu dan akan menjadi pertolongan kamu] dan bersyukurlah kepada-Ku [atas nikmat-Ku yang tidak terkira banyaknya yang Aku berikan kepadamu walaupun kamu memintanya,] dan janganlah kamu tidak bersyukur [sehingga menolak atau mengabaikan Aku]." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 152)

Menyebut rasa syukur di samping ingatan Ilahi, berhujah untuk kesempurnaan kecemerlangannya. Al-Qur'an berkata:

مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ

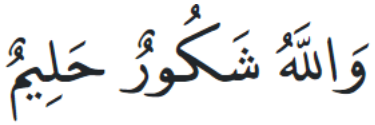
"Apakah yang akan Tuhan lakukan dengan menghukum kamu jika kamu bersyukur [kepada-Nya] dan beriman kepada-Nya?" (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 147)

وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ

"Dan Tuhan memberi ganjaran dengan cepat kepada orang yang bersyukur." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 145)

Di satu tempat, Tuhan secara mutlak menyatakan bahawa kesyukuran atas berkat Ilahi, membawa kepada [pengekalan dan] peningkatan dalam berkat. Tiada pengecualian kepadanya manakala berkat lain mempunyai pengecualian seperti memberikan kemakmuran, menerima doa, menyediakan rezeki, memberikan pengampunan, dan menerima taubat semuanya datang dengan menyebut pengecualian. Semua ini adalah bersamaan dengan kehendak-Nya. Adalah diketahui daripada ayat-ayat ini bahawa kesyukuran adalah perkara yang sangat baik, itulah sebabnya, Tuhan tidak

menjadikannya bersamaan dengan kehendak-Nya tetapi secara mutlak berjanji untuk meningkatkan berkat-Nya [atas rasa syukur yang ikhlas]. Bagaimana boleh ada keraguan tentang kesyukuran sebagai sifat [dalaman] yang baik kerana ini adalah kualiti dari kalangan sifat-sifat Ilahi [Tuhan]. Selepas itu, Tuhan telah menyebut kualiti ini untuk diri-Nya:



"Dan Tuhan amat bersyukur (menghargai perkara-perkara yang kecil, walaupun ia mungkin penuh dengan kekurangan, yang kita berjaya lakukan di jalan kebaikan dan kebenaran) dan memiliki kesabaran." (Al-Qur'an, Bab 64, Ayat 17)

Atta (Semoga Tuhan mengasihaninya) meriwayatkan bahawa dia melawat Aisha (Semoga Allah redha dengannya) [isteri Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) selepas kematiannya, untuk mencari pengetahuan kenabian] dan bertanya kepadanya, "Tolong beritahu saya tentang perkara yang paling pelik yang anda lihat dalam keadaan Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya)". Dia menangis apabila mendengar ini dan berkata, "Apakah keadaannya yang tidak pelik? Suatu malam dia datang kepada saya dan berbaring dengan saya di atas katil saya di bawah selimut saya sehingga tubuhnya menyentuh saya. Selepas itu dia berkata, 'Wahai puteri Abu Bakr! Tolong tinggalkan saya supaya saya dapat menyembah Tuhan saya'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Saya mahukan kedekatan anda, tetapi itu adalah keinginan anda'. Kemudian saya memberinya kebenaran. Dia pergi ke bekas air, berwuduk tanpa menggunakan banyak air. Selepas itu dia berdiri dalam doa [kepada Tuhan]. Semasa solat, dia mula menangis sehingga air matanya mula mengalir di dadanya. Dia kemudian tunduk [dalam shalat] dan juga menangis dalam tunduk. Dia kemudian sujud dan juga menangis di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya daripada sujud dan menangis lagi. Dia terus menangis sehingga subuh dan Bilal (Semoga Allah redha kepadanya) datang untuk memberitahunya tentang *solat subuh*. Saya bertanya kepadanya, 'Wahai Rasulullah! Mengapa anda menangis begitu banyak apabila Tuhan telah mengampuni semua dosa anda yang lalu dan masa depan?' Dia menjawab, 'Tidakkah aku patut menjadi hamba yang bersyukur [kepada Tuhan kerana aku melakukan ini kerana bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan hamba kepada-Nya]? Dan bagaimanakah aku tidak menangis apabila Tuhan mengungkapkan ayat di bawah dalam Al-Quran:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ
وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ
بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٦٤

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan dalam pergantian siang dan malam, dalam pelayaran kapal melalui lautan untuk kebaikan manusia, dalam air (hujan) yang diturunkan Tuhan dari langit, dan kehidupan yang dibawa-Nya bersamanya kepada bumi yang mati, dalam semua jenis haiwan yang telah Dia sebarkan ke seluruh bumi, dan dalam perubahan angin dan awan yang berkeliaran bebas di antara langit dan bumi, sememangnya tanda-tanda bagi orang yang akal, akal dan pemahaman.'" (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 164) (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Sahih Muslim* atas kuasa Aisha [Semoga Allah redha kepadanya])

Adalah dipelajari daripada tradisi [kenabian] ini bahawa seseorang tidak boleh berhenti menangis [di hadapan Tuhan] dalam apa jua keadaan. Hati seorang hamba (manusia) sekeras batu, sebaliknya ia lebih keras dalam kekerasannya [kerana ia memerintahkan keterlaluan dan penindasan]. Kekerasan ini hanya dihilangkan dengan menangis, sama ada seseorang menangis kerana takut [kepada Tuhan] atau bersyukur [kepada Tuhan].

Realiti Kesyukuran: Kesyukuran ialah stesen [rohani] dari kalangan stesen pengembara rohani (*Salikeen*). Stesen ini terdiri daripada [tiga prinsip] pengetahuan, tindakan, dan keadaan [rohani dalaman]. Di antara ketiga-tiganya, pengetahuan adalah asal usul stesen ini. Pengetahuan melahirkan keadaan [rohani dalaman] dan keadaan melahirkan tindakan [mulia]. Makna pengetahuan ialah mengenali berkat daripada Pemberi mereka, keadaan ialah kebahagiaan yang dicapai seseorang selepas mencapai berkat itu, dan tindakan ialah bertindak mengikut kelulusan (perintah Ilahi) Pemberi berkat. Tindakan ini berkaitan dengan jantung, [anggota badan dan] organ dan lidah - ketiga-tiganya.

Prinsip Pertama - Pengetahuan: Dalam hal ini, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang tiga perkara: satu adalah tentang berkat; kedua ialah kesedaran bahawa berkat ini adalah berkat yang memihak kepada seseorang; ketiga ialah Keberkahan Pemberi dan sifat-sifat [Ilahi] yang memberikan ganjaran dan menyelesaikannya [dengan kehalusan dan kesempurnaan]. Berkenaan dengan Tuhan, seseorang harus mempunyai pengetahuan bahawa semua berkat hanya daripada Tuhan, Dia adalah pemberi sebenar, semua cara tengah [antara Pemberi dan penerima] berada dalam kawalan dan penaklukan-Nya. Ini adalah Gnosis tertinggi (*Ma'rifa*) yang datang selepas pemuliaan Ilahi (*Taqdees*) dan Keesaan Ilahi (*Tauhid)* tetapi ia adalah pangkatnya tertinggi. Di antara Gnosis iman, yang pertama ialah pemuliaan Ilahi iaitu mengetahui bahawa Tuhan berada di atas semua ketidaksempurnaan [batasan, kelemahan, kelemahan, kekurangan dan cacat dalam apa jua bentuk,] dan selepas itu ia adalah Keesaan Ilahi yang mengetahui bahawa Makhluk yang difahami bebas daripada semua ketidaksempurnaan, adalah Satu, tidak mempunyai rakan kongsi dan perkongsian bersama, selepas itu, ia adalah untuk mengetahui bahawa segala sesuatu yang wujud di alam kewujudan, adalah semua ciptaan Makhluk ini yang Esa, dan apa yang telah diberikan kepada satu [di antara ciptaan] diberikan kepada seseorang sebagai ganjaran daripada-Nya. Adalah jelas bahawa Gnosis ini datang selepas dua Gnosis sebelumnya [pemuliaan Ilahi dan Keesaan Ilahi], itulah sebabnya, pangkatnya lebih tinggi daripada dua sebelumnya kerana ia mempunyai, selain pengakuan [dan penerimaan dalaman] pemuliaan Ilahi dan Keesaan, pengakuan kesempurnaan kuasa [Ilahi] dan kesempurnaan ciptaan dan kehalusan kreatif.

Cara Tengah dipaksa untuk melakukan Perintah Ilahi: Walau bagaimanapun, jika seseorang menerima berkat Tuhan melalui cara lain, seseorang harus memahami bahawa orang lain ini terpaksa menyampaikan berkat ini kepada seseorang kerana Tuhan memaksakan niat-Nya ke atas orang lain ini, dan mencipta semua faktor yang memaksa orang itu untuk memberi [kepada seseorang], dan Dia meletakkan ini di dalam hatinya bahawa, "Semua kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat bagi saya bergantung kepada pemberian kepada seseorang". Apabila pemikiran ini dilahirkan di dalam hati daripada Tuhan, tidak ada pilihan yang tersisa selain bertindak berdasarkan implikasi pemikiran ini. Oleh itu, perlu difahami bahawa jika orang lain memberi anda sesuatu, ia diberikan kepada anda [dengan niat] untuk kebaikannya sendiri dan bukan untuk kepentingan anda. Jika orang lain tidak mempunyai apa-apa faedah dalam memberi kepada anda, dia tidak akan memberi kepada anda. Jika orang lain tidak tahu bahawa faedahnya tertanam dalam faedah anda, orang seperti itu tidak akan memberi manfaat kepada anda. Sekarang dengan memberi manfaat kepada anda, orang lain menginginkan kebaikannya sendiri dan dia bukan dermawan atau

pemberi [sebenar] anda, sebaliknya dia telah menjadikan anda saluran (cara) untuk berkat yang diharapkan untuk diri sendiri. Pemberi Sebenar ialah orang lain Yang menundukkan pemberi yang jelas untuk anda dan menanamkan dalam hatinya kepercayaan dan niat sedemikian yang memaksanya untuk menyampaikan berkat itu kepada anda.

Jika anda memahami perkara-perkara ini dengan cara ini maka anda akan mencapai Gnosis Keberadaan Tuhan dan tindakan dan anda akan menjadi seorang monoteis, anda akan mempunyai kuasa ke atas kesyukuran [Ilahi], sebaliknya, hanya kerana ini, anda akan dipanggil "hamba [Tuhan] yang sangat bersyukur par excellence". Adalah perlu untuk bersyukur untuk mempunyai Gnosis bahawa semua berkat adalah daripada Tuhan, jika terdapat sedikit keraguan di dalamnya, seseorang tidak akan dapat memenuhi hak-hak berkat [Ilahi] itu mahupun Pemberinya. Manusia tidak boleh bergantung kepada pemberi yang jelas atau bermegah atau berbangga dengannya (berkat), jika tidak, ia akan menjadi kekurangan dalam pengetahuan seseorang dan kekurangan pengetahuan boleh menyebabkan kehilangan tindakan yang betul.

Prinsip Kedua - Negara: Keadaan [rohani dalaman] ini dicapai oleh Gnosis (*Ma'rifa*) asal usul berkat. Ia bermaksud bersukacita dengan Pemberi [berkat] dengan kerendahan hati, kerendahan hati, dan dengan hati yang gelisah. Keadaan ini juga merupakan kesyukuran sama seperti Gnosis telah diistilahkan sebagai [keadaan] kesyukuran, tetapi keadaan akan diistilahkan sebagai kesyukuran apabila ia akan merangkumi semua syaratnya. Termasuk di antara mereka, syarat yang paling penting ialah kebahagiaan [untuk berkat yang dimiliki seseorang] hanya dengan Pemberi, bukan dengan berkat atau dengan ganjaran. Mungkin anda akan menghadapi kesukaran untuk memahami perkara ini. Oleh itu, kami menerangkannya kepada anda melalui contoh. Ada seorang raja yang memulakan perjalanan. Dia memberikan seekor kuda kepada seseorang sebagai ganjaran. Orang ini boleh gembira kerana tiga sebab selepas mendapatkan kuda. Salah satu sebabnya ialah seseorang gembira hanya dengan ganjaran iaitu kuda kerana ia adalah ganjaran yang berharga (mahal) dan seseorang boleh mendapatkan tunggangan yang baik daripadanya yang sesuai dengan kehendak seseorang. Jelas sekali, [jenis] kebahagiaan ini hanya dialami oleh seseorang yang tidak mengambil berat tentang raja, sebaliknya satu-satunya objektif seseorang hanyalah kuda. Katakan jika seseorang telah menemui kuda ini di dalam hutan, seseorang akan sama-sama gembira. Sebab kedua ialah seseorang itu bukan sahaja gembira kerana mendapatkan kuda, sebaliknya, seseorang [juga] gembira kerana kuda ini adalah bukti kebajikan dan kebaikan raja terhadap seseorang. Ia menunjukkan bahawa raja mempunyai tempat di hatinya untuk seseorang. Jika

seseorang telah menemui kuda ini di hutan atau orang lain telah memberikannya kepada seseorang selain raja, seseorang tidak akan mendapat sedikit pun kebahagiaan kerana seseorang tidak memerlukan kuda atau apa yang diinginkannya, seperti mendapat tempat di hati raja, jauh lebih besar daripada kuda. Sebab ketiga mungkin kerana seseorang gembira mendapatkan kuda kerana ia mahu menunggangnya untuk berkhidmat kepada raja atau seseorang mahu menunggang kuda untuk menanggung kesukaran perjalanan, untuk mendapatkan kedekatan raja. Ada kemungkinan bahawa seseorang akan membuat kemajuan selepas kerja keras yang tidak henti-henti untuk menjadi menteri [di istana raja]. Orang ini tidak bertentangan dengan memberi ruang di hati raja kerana seseorang tidak menganggapnya banyak, sebaliknya, seseorang adalah pencari kedekatan yang begitu banyak sehingga apa sahaja yang dianugerahkan raja kepada rakyat, berbuat demikian dengan menjadikan seseorang sebagai perantara [dan menganugerahkan kepada orang melalui perantara ini]. Jelas sekali, pangkat sedemikian hanya diberikan kepada mereka yang sangat rapat dan boleh dipercayai, selain itu, seseorang tidak mencari kementerian tetapi hanya menginginkan kedekatan raja, keyakinan raja, dan kehormatan visi berterusan raja. Jika [sedemikian] seseorang diberi pilihan antara pelayanan dan kedekatan [dengan raja] seseorang akan memilih kedekatan.

Ini adalah tiga darjah [kesyukuran]. Dalam hal itu, darjah pertama tidak berguna kerana tumpuan semua perhatian seseorang ialah kuda. Seseorang gembira dengan mendapatkan kuda dan tidak menyedari pemberi, sama ada raja atau orang yang berpangkat rendah. Begitu juga, seseorang yang tersesat dalam berkat selepas mendapatkannya dan selepas mendapati ia sesuai dengan objektif seseorang, jauh daripada rasa syukur. Darjah kedua termasuk dalam makna kesyukuran dari segi penerima berkat berpuas hati dengan pemberinya tetapi kebahagiaan ini bukan dengan makhluk pemberi, sebaliknya ia disebabkan oleh pemberi yang menganggap seseorang sebagai layak mendapat berkat yang boleh diharapkan untuk menganugerahkan lebih banyak berkat kepada seseorang pada masa hadapan. Inilah keadaan hamba-hamba yang saleh yang melakukan amal baik kerana takut akan azab [Ilahi] dan mengharapkan pahala [Ilahi] dan menyatakan rasa syukur [kepada Tuhan]. Kesyukuran yang lengkap adalah dalam darjah ketiga. Dalam erti kata lain, penerima berkat gembira dengan pemikiran bahawa seseorang akan membuat berkat, satu cara untuk mencapai kedekatan Tuhan. Tandanya ialah seseorang tidak gembira dengan dunia, sebaliknya, dia hanya berpuas hati dengan begitu banyak dunia yang boleh membantu seseorang dengan kehidupan duniawi, menyesal atas berkat-berkat duniawi yang membuat seseorang mengabaikan penyembahan dan menghalangi seseorang daripada jalan kebenaran. Ini kerana berkat bukanlah objektif kerana keseronokan [semekar] di dalamnya, sama seperti penerima kuda itu tidak gembira kerana ia kukuh

dan berlari pantas, sebaliknya, seseorang menganggapnya sebagai cara untuk menjangkau di hadapan raja supaya seseorang terus mencapai kehormatan penglihatan dan kedekatan raja. Itulah sebabnya, Shibli (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Kesyukuran adalah penglihatan Pemberi berkat, ia bukan penglihatan berkat". Pangkat [rohani] yang tinggi ini tidak boleh dicapai oleh seseorang yang semua keseronokan dunia telah terhad kepada perut dan bahagian peribadi, lingkaran persepsi telah terhad kepada warna dan bunyi, [sebaliknya,] hati harus tidak mempunyai semua keseronokan [material] dan tidak biasa dengan semua persepsi [duniawi]. Jika hati sihat, ia hanya mendapat keseronokan dalam ingatan Tuhan, Gnosis, dan Kehadiran [Ilahi]. Hati itu tidak mendapat keseronokan daripada perkara-perkara ini (ingatan Ilahi, Gnosis dan Kehadiran) yang telah [terjejas] oleh tabiat buruk.

Seseorang harus bersyukur kepada Tuhan seperti yang dinyatakan di atas. Jika seseorang tidak boleh bersyukur pada tahap [tertinggi] itu, seseorang harus bersaing dengan darjah kedua. Tidak ada kepentingan ijazah pertama. Terdapat juga perbezaan yang besar antara darjah kedua dan ketiga. Objektif orang dalam darjah kedua ialah raja supaya raja boleh memberikan seekor kuda dan dalam darjah ketiga, objektifnya ialah kuda supaya seseorang boleh menjadikannya satu cara untuk mencapai kedekatan raja. Betapa besarnya perbezaan antara kedua-duanya di mana seseorang adalah pencari Tuhan supaya Dia akan mengurniakan berkat kepada satu dan yang kedua ialah pencari berkat supaya seseorang boleh mencapai Tuhan dengan cara mereka.

Prinsip Ketiga – Perbuatan Mengikut Kebahagiaan Seseorang: Prinsip ketiga ialah bertindak atas implikasi kebahagiaan yang diterima daripada Gnosis (*Ma'rifa*) Pemberi. Perbuatan ini berkaitan dengan jantung, lidah, dan organ badan, ketiga-tiganya. Maksud tindakan hati ialah bahawa seorang hamba [Tuhan] berniat baik dan telah menyembunyikan (tertanam) kebaikan [di dalam hati] untuk semua makhluk. Makna tindakan melalui lidah adalah melalui pujian Ilahi yang mewakili kesyukuran. Makna tindakan melalui organ [jasmani] adalah menggunakan berkat Tuhan dalam ketaatan-Nya dan meminta pertolongan daripada mereka dalam meninggalkan dosa. Oleh itu, kesyukuran melalui mata adalah untuk menyembunyikan setiap kesalahan orang percaya yang dipandang; kesyukuran melalui telinga adalah untuk menutup semua kesalahan orang percaya yang diketahui oleh telinga; kesyukuran melalui lidah ialah mengucapkan kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Jika organ digunakan seperti itu maka ia menjadi rasa syukur atas berkat [Ilahi] ini [kerana mempunyai organ-organ ini] yang telah ditahbiskan [Ilahi].

Ideologi Keesaan Ilahi (*Tauhid)* atau Pemusnahan (*Fana*) Diri: Terdapat dua kepercayaan mengenai perkara ini. Satu dipanggil ideologi Kesatuan Ilahi [atau Perpaduan]. Mereka yang disempurnakan dalam hal ini, berpandangan bahawa kekasih dan kekasih yang bersyukur dan menghargai adalah dua nama untuk Makhluk yang sama. Pada pandangan mereka, tiada apa yang wujud kecuali Tuhan:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ

"Segala-galanya binasa kecuali Keberadaan-Nya [kerana Dia adalah satu-satunya Makhluk yang kekal, kekal, dan hidup sendiri tanpa permulaan dan akhir, Dia yang wujud tanpa makhluk lain dan semua makhluk lain wujud melalui Dia]." (Al-Qur'an, Bab 28, Ayat 88)

Pengisytiharan ini adalah suara hati mereka. Ideologi ini berdasarkan realiti dan ia mempunyai kedua-dua kebenaran di dalamnya mengenai "permulaan" abadi tanpa permulaan dan "pengakhiran" abadi yang tidak berkesudahan. Ini kerana tidak ada makhluk kecuali Tuhan yang wujud dengan sendirinya, sebaliknya mustahil bagi sesiapa atau apa-apa [kecuali Tuhan] untuk mempunyai kewujudan seperti itu. Kewujudan sebenar ialah apa yang wujud melalui kewujudannya sendiri. Sesuatu yang tidak boleh wujud oleh kewujudannya sendiri, kewujudannya tidak akan melalui kewujudannya sendiri, sebaliknya ia akan dikaitkan dengan [kewujudan] lain. Setakat mana jika kewujudannya sendiri dilihat tanpa pergantungannya kepada yang lain [untuk kewujudannya], maka kewujudannya sendiri tidak akan menentu. Sekarang ialah orang yang wujud sendiri dan kewujudan yang wujud pada dirinya sendiri adalah sedemikian rupa sehingga jika semua yang lain tidak lagi wujud, kewujudannya sendiri tidak terjejas. Jika terdapat kewujudan yang wujud oleh kewujudannya sendiri dan semua yang lain juga wujud oleh makhluknya sendiri maka ia dipanggil "*Qayyum*" (Wujud Diri) dan "*Qayyum*" tidak boleh menjadi apa-apa selain daripada Makhluk Esa ini [yang kita rujuk sebagai Tuhan] kerana Yang Esa itu akan menjadi "*Hayyul Qayyum*" (Yang Hidup dan Wujud Diri). Kualiti ini hanya milik Makhluk Tunggal itu. Jika anda melihatnya dari sudut pandangan ini, akan jelas bahawa sumber dan pergantungan segala-galanya adalah Dia sahaja, Yang Esa. Itulah sebabnya, hanya Dia yang bersyukur, hanya Dia yang penerima kesyukuran, hanya Dia yang menjadi Kekasih, dan hanya Dia yang Dikasihi. Oleh itu, apabila Habeeb ibn Habeeb rahimahullah kepadanya, membacakan ayat ini:

إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

"Sesungguhnya Kami temui dia (Nabi Ayyub atau Ayub [Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya]) [ketika dia menderita dengan malapetaka yang ditetapkan Tuhan sehingga

dia tetap] sabar, dia adalah hamba yang sangat baik [kepada Tuhan], dia sering berpaling kepada Tuhan [untuk setiap perkara]." (Al-Qur'an, Bab 38, Ayat 44)

Dia berkata, "Maha Suci Tuhan! Betapa menakjubkannya perkara ini [yang telah disampaikan dalam ayat ini]! Dialah yang mengurniakan kekuatan untuk kesabaran [kepada Nabi Ayub] dan Dialah yang memuji dia sehingga sebagaimana Dia telah memuji diri-Nya, Dialah yang memuji diri-Nya". Dia adalah Cinta dan Dia adalah Kekasih. Ini adalah pangkat yang tinggi. Anda boleh memahaminya melalui contoh yang hampir dengan had akal anda. Contoh itu ialah apabila seorang penulis menyukai penulisan [sendiri], dikatakan bahawa seseorang telah menyukai dirinya sendiri. Begitu juga, apabila seorang pencipta menyukai satu ciptaan seseorang, ia seolah-olah seseorang menyukai dirinya sendiri. Atau seorang bapa menyukai anaknya dalam erti kata bahawa orang seperti itu adalah anaknya, seolah-olah dia menyukai dirinya sendiri. Semua perkara yang ada di dunia kecuali Tuhan, semuanya adalah tulisan dan ciptaan-Nya. Jika Dia mengasihi tulisan atau ciptaan-Nya sendiri, seolah-olah Dia mengasihi Makhluk-Nya sendiri. Ini adalah ideologi Kesatuan Ilahi. *Sufi* (pengembara rohani atau pencari kebenaran) menafsirkannya sebagai "pemusnahan (*Fana*) diri". Maksudnya ialah hamba itu telah pupus daripada dirinya sendiri dan daripada segala-galanya selain Tuhan dan seseorang hanya melihat Makhluk Sejati Yang Maha Esa di mana-mana [kerana Dia adalah satu-satunya Yang wujud]. Seseorang yang tidak memahami realiti [rohani] ini, menolaknya dan berkata, "Bagaimana manusia boleh pupus apabila seseorang mempunyai bayang-bayang sepanjang empat ela dan makan satu atau dua kilogram tepung dalam sehari?" Jahil, kerana kejahilan mereka, ketawa pada tuntutan pemusnahan (*Fana*) diri. Sayang sekali bahawa Gnostik mempunyai takdir ini bahawa orang bodoh tidak memahami percakapan mereka, mentertawakan mereka, dan mencederakan hati mereka dengan anak panah ejekan.

Kembali kepada Objektif: Tujuan kedatangan nabi-nabi [sejati] [Tuhan] adalah jemputan mereka kepada manusia untuk mencapai kesempurnaan Keesaan Ilahi. Walau bagaimanapun, jalan yang membawa seseorang kepada kesempurnaan Keesaan Ilahi mempunyai halangan yang tidak terkira banyaknya dan ditandakan dengan perjalanan yang panjang dan sukar. Undang-undang ilahi menunjukkan kaedah menempuh jalan yang sukar ini dan menyelesaikan perjalanan yang mencabar ini. Setakat persoalan berkenaan tentang apakah manfaat kepada Tuhan daripada rasa syukur seseorang, jawapannya ialah Tuhan tidak mendapat manfaat daripadanya, ia adalah semata-mata untuk kepentingan hamba-hamba [Tuhan]. Kami akan menerangkan perkara ini melalui contoh. Katakan seorang raja menghantar tunggangan, pakaian, dan pergantungan untuk perjalanan kepada seorang hambanya

yang tinggal di tempat yang jauh supaya seseorang mendekati raja selepas mengembara. Terdapat dua kes untuk raja mahu mendekatkan hamba itu. Pertama [kes] ialah tujuan raja mahu mendekatkan hamba adalah untuk meminta hamba itu berkhidmat kepada raja dan dengan mengambil bahagian dalam kempen, seseorang akan menjadi sumber kekuatan untuk kerajaan. Kes kedua ialah raja mungkin tidak mempunyai apa-apa faedah peribadi dalam hal ini, dan hamba itu juga tidak mampu melakukan perkhidmatan yang akan membebaskan raja daripada semua kebimbangan. Pendek kata, hamba adalah kewujudan yang tidak akan memberi perbezaan kepada kekuasaan raja, sama ada kekurangan atau peningkatan, dalam kes itu, jika raja menyediakan hamba dengan tunggangan, pakaian dan peruntukan untuk mengembara maka ia adalah endowmen diraja raja (kemurahan hati dan kemurahan hati). Satu-satunya tujuan yang boleh ada adalah untuk hamba menggunakan sumber ini untuk mendekatkan diri dengan raja dan mendapat penghormatan berada di hadapan diraja. Faedah King sendiri bukanlah objektifnya. Keadaan hamba-hamba [Tuhan, iaitu manusia] adalah sama. Apa sahaja yang mereka terima daripada Tuhan adalah untuk [pencapaian] pangkat mereka sendiri yang lebih tinggi dan bukan untuk kebaikan Tuhan.

Dalam kes pertama dalam contoh ini, hamba yang mendekati raja [selepas perjalanan] tidak boleh membuat seseorang bersyukur sehingga hamba itu memberikan perkhidmatan [kepada raja] yang sepatutnya daripada hamba itu. Dalam kes kedua, seorang hamba boleh sama ada bersyukur atau penolak. Cara bersyukur dalam kes ini adalah dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh raja, dalam usaha yang disukai raja dan tidak membelanjakannya seperti yang disukai oleh seseorang. Cara penolakan adalah dengan membelanjakan berkat ini untuk perkara-perkara yang tidak disukai raja atau menghabiskan perjalanan yang akan menjadikan hamba itu lebih jauh dari raja. Oleh itu, jika hamba itu memakai pakaian, menunggang kuda, dan membelanjakan bekalan [untuk perjalanan] yang dihantar oleh raja dalam perjalanan [kepadanya], akan dikatakan bahawa hamba itu mengucapkan terima kasih kepada raja kerana hamba itu menghabiskan semua perkara ini [yang semuanya dianugerahkan oleh raja,] untuk usaha kegemaran raja. Tetapi jika hamba itu memakai pakaian diraja, menunggang kuda tetapi memilih jalan yang pergi ke arah yang bertentangan dengan raja, yang bukannya mendekatkan seseorang kepada raja, menjadikan seseorang lebih jauh, maka akan dikatakan bahawa hamba itu menolak berkat dan menggunakannya terhadap raja. Begitu juga, orang itu (hamba) juga terlibat dalam penolakan berkat yang tidak mengambil kesempatan daripada wakaf diraja, membiarkan mereka duduk diam dengan tidak memakai pakaian [yang dihantar oleh raja], tidak menunggang tunggangan, dan tidak mengambil bekalan pengembara dalam perjalanan itu. Penolakan orang ini lebih rendah daripada yang pertama.

Begitulah keadaan ciptaan! Tuhan mencipta manusia. Pada mulanya mereka memerlukan menggunakan nafsu supaya badan mereka berkembang sepenuhnya. Penggunaan nafsu menjadikan mereka jauh dari kedekatan Ilahi, manakala kebahagiaan (pencapaian tertinggi) kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) hanya dalam kedekatan Ilahi. Itulah sebabnya, Tuhan mencipta berkat sedemikian yang mendekatkan mereka (manusia) kepada Tuhan dan juga memberi mereka keupayaan untuk menggunakannya. Al-Qur'an menerangkan kedekatan dan keterpencilan manusia dengan Tuhan dengan kata-kata ini:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"Kami telah mencipta manusia dalam acuan terbaik." (Al-Qur'an, Bab 95, Ayat 4)

ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ﴿٥﴾

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

"Selepas itu kita turunkan kepada yang paling rendah daripada yang rendah kecuali mereka yang beriman [kepada Tuhan dan kebenaran kekal yang merupakan sebahagian daripada iman kepada Tuhan] dan melakukan amal yang baik, bertakwa dan soleh, bagi mereka ada ganjaran Ilahi yang besar yang tidak akan pernah berhenti." (Al-Qur'an, Bab 95, Ayat 5-6)

Adalah diketahui daripada ini bahawa berkat Tuhan adalah alat sedemikian rupa sehingga dengan cara mereka, seorang hamba [Tuhan] maju dari yang paling rendah daripada yang rendah ke arah pangkat kebahagiaan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'adah*). Tuhan telah menciptakan alat-alat ini untuk hamba-hamba dan tidak peduli sama ada seseorang mendekatkan diri kepada-Nya [atau tidak]. Walau bagaimanapun, hamba mempunyai hak prerogatif untuk menggunakan instrumen ini untuk membantu sama ada dengan ketaatan [Ilahi] atau dosa (ketidaktaatan). Jika seseorang taat, seseorang akan diistilahkan bersyukur kerana dia telah menginginkan perkenan Tuhannya. Jika seseorang tidak taat, seseorang itu akan diistilahkan sebagai penolakan atau tidak bersyukur kerana dia telah melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhannya. Jika hamba itu menyimpan rahmat (berkat) Tuhan sebagai ditangguhkan dengan tidak menggunakannya sama ada dalam ketaatan atau ketidaktaatan [Ilahi], ia juga merupakan penolakan terhadap berkat Tuhan [kerana tidak menggunakannya untuk menghilangkan kecenderungan untuk ketidaktaatan]. Semua perkara yang dicipta di dunia pada asasnya adalah alat untuk hamba (manusia) dan

dengan cara mereka, seorang hamba boleh mencapai kebahagiaan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) akhirat dan kedekatan Tuhan. Setiap hamba yang taat bersyukur kepada berkat Tuhan yang sepadan dengan ketaatan seseorang dan setiap orang yang tidak menggunakan berkat ini atau setiap orang berdosa yang menggunakannya dengan cara menjauhkan diri daripada Tuhan, adalah penolakan yang tidak berterima kasih dan melampaui batas dalam kasih selain Tuhan.

Berkat yang Patut Disyukuri

Komponen kedua kesyukuran ialah berkat yang patut disyukuri. Di sini realiti berkat, jenisnya, dan pangkat (gred) akan dijelaskan. Tambahan pula, perkara-perkara yang membentuk sebagai berkat istimewa dan perkara-perkara yang membentuk sebagai berkat biasa akan dijelaskan. Tuhan telah mengurniakan begitu banyak berkat kepada hamba-hamba-Nya sehingga mereka tidak dapat dikira, seperti yang Tuhan katakan:

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ

"Dan jika kamu mula mengira berkat Tuhan [yang tidak terbatas dan tidak terhitung banyaknya], kamu tidak akan dapat merangkuminya dalam apa-apa perkiraan." (Al-Qur'an, Bab 14, Ayat 34)

Realiti Keberkatan dan Jenis-Jenisnya: Ketahuilah bahawa setiap kebaikan, setiap kesenangan, setiap kebahagiaan, segala yang dicari, dan segala yang berkesan dan bermanfaat, adalah rahmat tetapi keberkatan sebenar ialah kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) di akhirat. Selain daripada kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi di akhirat, apa-apa yang dipanggil berkat, sama ada tidak betul untuk mengatakannya atau ia adalah penggunaan kiasan [istilah "berkat"]. Sebagai contoh, berkat duniawi yang tidak membantu akhirat, adalah tidak betul untuk diistilahkan sebagai rahmat. Adalah betul untuk menggunakan istilah ini pada apa-apa yang merupakan sumber untuk mencapai kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi di akhirat dengan satu atau lebih cara, kerana perkara itu adalah sebab untuk mencapai keberkatan yang sebenar. Keberkatan dan keseronokan yang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi akhirat atau membantunya, kami akan membahagikannya kepada beberapa jenis untuk menjelaskannya:

Bahagian Keberkatan Pertama: Jika kita mengaitkan segala perkara kepada diri kita sendiri, maka akan ada empat jenis perkara [yang berkaitan dengan kita]: Pertama, perkara-perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu dan akhlak yang indah, adab, watak dan perangai dalaman (*Husn ul-Khulq*); kedua, perkara yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat seperti kejahilan dan akhlak yang buruk, adab, watak dan perangai dalaman; ketiga, perkara-perkara yang bermanfaat bagi dunia tetapi tidak bermanfaat untuk akhirat seperti mencari kesenangan dalam hawa nafsu; keempat, perkara yang memudaratkan dunia tetapi bermanfaat untuk akhirat seperti mengawal nafsu dan menentang diri yang lebih rendah. Jenis pertama yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat ialah rahmat sebenar, seperti ilmu dan akhlak yang indah, adab, watak, dan perangai dalaman. Jenis [kedua] yang tidak bermanfaat dalam kedua-duanya ialah kesusahan sebenar yang bertentangan dengan pengetahuan iaitu kejahilan, dan bertentangan dengan ciri-ciri watak yang indah iaitu ciri-ciri watak yang buruk. Jenis [ketiga] yang bermanfaat bagi dunia tetapi tidak bermanfaat untuk akhirat, orang-orang yang berwawasan dan bijak menganggapnya sebagai kesusahan semata-mata dan orang jahil menganggapnya sebagai rahmat. Perumpamaannya adalah seperti seseorang yang menemui madu yang sarat dengan racun. Jika seseorang biasa dengan racun itu, seseorang akan menganggap madu sebagai malapetaka, tetapi jika seseorang tidak biasa dengannya, akan menganggapnya sebagai rahmat. Jenis [keempat] yang memudaratkan dunia tetapi bermanfaat untuk akhirat, orang-orang yang berakal (dan bijaksana) menganggapnya sebagai keberkatan dan kejahilan sebagai kesusahan. Perumpamaannya adalah seperti ubat pahit yang mempunyai rasa tidak enak yang bersifat sementara, tetapi kesihatan yang dicapai melaluinya adalah mesra dan tahan lama. Jika seorang kanak-kanak diberi ubat pahit untuk diminum, seseorang akan menganggapnya sebagai kesukaran dan tidak akan bersetuju untuk mengambilnya kecuali apabila kanak-kanak itu terpaksa mengambilnya, sedangkan manusia yang sedar dan bertamadun dengan gembira meminum ubat pahit. Bukan itu sahaja, seseorang menghargai orang yang menyediakan ubat atau bahan-bahannya atau membantu penyediaannya dan berterima kasih kepada orang seperti itu dan merasa terhutang budi dengan bantuan itu, ingin mendekati orang seperti itu dan mandi dengan hadiah. Realitinya ialah rakan yang jahil lebih berbahaya daripada musuh yang bijak. Setiap manusia adalah kawan dengan diri yang lebih rendah tetapi itu adalah kawan yang jahil, itulah sebabnya, ia melayan seseorang dengan cara yang musuh pun tidak melayan seseorang.

Bahagian Kedua Berkat: Cara-cara duniawi mempunyai kedua-dua kebaikan dan keburukan yang bercampur di dalamnya. Sangat sedikit cara yang sedemikian rupa sehingga hanya ada kebaikan di dalamnya tanpa [kehadiran apa-apa] kejahatan. Kekayaan, kemasyhuran, anak-anak, saudara-mara dan segala cara [duniawi] yang lain

adalah sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai kebaikan dan kejahatan di dalamnya. Cara sedemikian dibahagikan lagi kepada tiga jenis: Jenis pertama [cara] ialah sebab-sebab yang faedahnya lebih daripada kemudaratan seperti kekayaan dan kemasyhuran mengikut keperluan seseorang, dsb. Jenis kedua ialah sebab-sebab yang kemudaratannya lebih daripada faedah kepada majoriti orang seperti mempunyai banyak kekayaan, kemasyhuran yang meluas, dsb. Jenis ketiga ialah sebab-sebab yang faedah dan kemudaratan adalah sama. Itulah perkara-perkara yang berbeza bagi individu yang berbeza, contohnya, orang yang bertakwa mendapat manfaat daripada kekayaan yang baik, walaupun ia banyak kerana seseorang membelanjakannya di jalan Tuhan dengan amal dan pemberian. Jika seseorang mempunyai kebolehan yang dikurniakan Ilahi ini, kekayaan yang melimpah akan menjadi rahmat bagi seseorang. Sesetengah orang malang dicederakan oleh sedikit kekayaan. Dalam erti kata lain, mereka menganggapnya sebagai tidak penting, mengadu kepada Tuhan mereka sepanjang masa, dan mempunyai ketamakan untuk lebih. Bagi orang sedemikian, sudah tentu kekayaan ini adalah punca penghinaan dan kesusahan.

Bahagian Ketiga Berkat: Semua perkara yang berkaitan dengan kebaikan [amal dan perbuatan soleh] terdiri daripada tiga jenis, dalam satu aspek: Pertama, yang dicari dalam diri mereka sendiri; kedua, yang dicari untuk perkara lain [dan bukan dalam diri mereka sendiri]; dan ketiga, yang dicari baik dalam diri mereka sendiri dan untuk perkara lain. Jenis pertama yang dicari dan dicintai dalam diri mereka sendiri termasuk keseronokan penglihatan Ilahi dan pertemuan dengan-Nya. Inilah kebahagiaan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) akhirat dan ia kekal selama-lamanya. Kebahagiaan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi ini tidak dicari untuk mencapai sesuatu yang lain dengan caranya, sebaliknya, ia dicari untuk dirinya sendiri dan ia sendiri adalah objektifnya. Jenis kedua atau contoh perkara yang dicari untuk perkara lain termasuk *Dirham* dan *Dinar* (syiling emas dan perak yang merupakan mata wang lama, dengan kata lain, wang dan kekayaan). Jika sesuatu yang lain telah dilantik untuk memenuhi keperluan duniawi maka tidak akan ada perbezaan antara emas, perak dan batu [kerana semuanya akan sama nilainya dan kepentingan], tetapi kerana mereka (wang dan kekayaan) adalah cara untuk mencapai kesenangan [duniawi] dan dengan cara mereka, keselesaan duniawi diperolehi dengan mudah dan kesesuaian, Itulah sebabnya, mereka menjadi disayangi oleh mereka yang jahil. Mereka telah menjadi disayangi oleh orang jahil sehingga mereka mengumpulnya, menguburkannya di dalam tanah (menimbunnya secara rahsia dan selamat di banyak tempat di luar jangkauan dan pengetahuan orang lain), membelanjakannya secara terang-terangan, dan berfikir bahawa wang dan kekayaan adalah objektif dalam diri mereka sendiri. Perumpamaan orang seperti itu adalah tentang seseorang yang jatuh cinta dengan orang lain dan kerana itu juga mula mencintai utusan yang menyampaikan mesej

antara satu sama lain dan menjadi alat pertemuan mereka. Selepas itu, cinta rasul meningkat sehingga seseorang melupakan kekasih sebenar dan tidak mengambil nama kekasih sepanjang hayat dan sebaliknya, menyibukkan diri dalam kasih kepada utusan dan melayani dia. Ini adalah kejahilan yang melampau dan salah arah terbuka. Jenis ketiga termasuk perkara-perkara yang dicari dalam diri mereka sendiri dan untuk perkara lain juga, seperti kesihatan dan keselamatan. Mereka juga dicari kerana selepas menemui kesihatan, manusia mencapai keupayaan untuk melakukan ingatan dan kontemplasi Ilahi yang seterusnya membawa seseorang kepada Tuhan. Tambahan pula, dengan cara mereka, manusia mencapai keseronokan duniawi juga. Kesihatan juga dicari dengan sendirinya kerana kadang-kadang seseorang tidak mahu berjalan kaki [seperti yang biasa menggunakan tunggangan atau pengangkutan], walaupun begitu, seseorang mahu kedua-dua kaki itu baik-baik saja, walaupun keselamatan kedua-dua kaki harus dicari kerana ia adalah cara berjalan, tetapi kerana keselamatan disayangi dengan sendirinya, itulah sebabnya ia dicari.

Dalam ketiga-tiga jenis ini, keberkatan sebenar adalah jenis pertama, dengan kata lain, kebahagiaan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi akhirat yang dicari dengan sendirinya. Perkara yang dicari dengan sendirinya dan juga untuk perkara lain juga merupakan rahmat tetapi berbanding dengan berkat pertama, ia lebih rendah pangkatnya. Perkara yang tidak dicari dengan sendirinya tetapi untuk perkara lain seperti wang dan kekayaan, tidak akan dipanggil berkat kerana ia adalah berkat dalam diri mereka sendiri, sebaliknya ia akan dipanggil berkat kerana ia adalah caranya. Oleh itu, mereka adalah berkat hanya bagi orang yang tidak dapat memenuhi keperluan tanpa mereka. Jika objektif seseorang individu adalah pengetahuan dan penyembahan dan mempunyai kekayaan (sumber kewangan) mengikut keperluan seseorang maka untuk yang itu, kedua-dua emas dan batu adalah sama, kerana seseorang tidak akan berminat dengan kewujudan mereka atau ketiadaan mereka. Jika mereka menghalangi seseorang daripada merenung dan menyembah (kepada Tuhan), maka mereka akan menjadi [pertanda] kesusahan dan tidak akan menjadi rahmat bagi seseorang.

Bahagian Keempat Berkat: Semua perkara yang berkaitan dengan kebaikan [yang merupakan berkat yang patut disyukuri,] boleh dikelaskan kepada jenis lain. Terdapat tiga jenis kebaikan: bermanfaat, menyeronokkan, dan cantik. Menyeronokkan adalah perkara yang faedahnya diketahui dengan segera. Bermanfaat ialah apa yang bermanfaat dari segi pengakhiran akhirnya. Indah adalah apa yang baik dalam semua keadaan. Kejahatan juga mempunyai tiga jenis: menyebabkan kerugian, hodoh, dan berbahaya. Dalam kebaikan, perkara yang mempunyai ketiga-tiga jenis kebaikan terkumpul dalam satu, adalah pengetahuan dan kebijaksanaan - ia bermanfaat di

hadapan orang yang berpengetahuan dan bijaksana dan juga menyeronokkan dan cantik. Dalam kejahatan, contohnya adalah kejahilan - ia menyebabkan kerugian, hodoh dan berbahaya. Orang yang jahil merasakan kesakitan apabila menyedari bahawa, "Saya jahil, tetapi orang lain ini berpengetahuan", dan melihat kesalahan seseorang pada masa itu dan terluka olehnya. Pada ketika ini, keinginan untuk keseronokan pengetahuan menaikkan kepalanya, tetapi cemburu, keangkuhan dan nafsu badan menjadi penghalang di jalan seseorang. Akibatnya, dua kuasa yang bertentangan menarik satu ke dua arah yang bertentangan dan jiwa seseorang menjadi sempit kerana seseorang mengalami kesakitan dalam kedua-dua situasi - dalam kes memperoleh pengetahuan, seseorang perlu meninggalkan keangkuhan dan menanggung penghinaan pendidikan [kerana ia menyerang kejahilan seseorang setiap langkah] dan yang paling penting, seseorang perlu meninggalkan nafsu untuk itu. Sekiranya tidak memperoleh pengetahuan, seseorang [yang telah menyedari kejahilan seseorang] terus menyedari kekurangan seseorang. Individu sedemikian sentiasa menanggung [sejenis] hukuman.

Bahagian Berkat Kelima: Berkat ini terpakai kepada setiap keseronokan. Keseronokan terdiri daripada tiga jenis: Intelektual, fizikal yang biasa dengan sesetengah haiwan, dan fizikal yang biasa dengan semua haiwan. Contoh keseronokan intelektual termasuk pengetahuan dan kebijaksanaan kerana keseronokan ini tidak dirasakan oleh mata, telinga, hidung, rasa, perut atau bahagian sulit, sebaliknya, keseronokannya hanya dirasakan oleh hati kerana ia khusus kepada kualiti [manusia] (keanehan) yang dipanggil akal. Daripada semua keseronokan, ini paling sedikit ditemui walaupun ini adalah yang paling unggul daripada semua keseronokan. Sebab kekurangannya ialah keseronokan pengetahuan hanya boleh dilihat oleh seorang sarjana (pemilik pengetahuan) dan keseronokan kebijaksanaan hanya boleh dilihat oleh orang bijak (pemilik penerangan dalaman atau Gnosis). Berapa ramai orang yang berpengetahuan dan bijak wujud? Semua orang tahu [bahawa tidak banyak]. Kebanyakan orang [yang mendakwa atau terkenal sebagai berpengetahuan dan bijaksana] adalah sarjana dan bijak dalam nama dan penampilan [hanya tetapi pada hakikatnya, tidak mempunyai pengetahuan yang benar dan penerangan dalaman].

Sebab kecemerlangan dan perbezaan ilmu adalah bahawa keseronokannya sentiasa kekal bersama seseorang dan tidak pernah merosot sama ada di dunia ini atau di akhirat. Ia adalah teman yang menemani seseorang sepanjang masa dan orang yang berpengetahuan tidak bosan dengannya. Semua keseronokan lain membuatkan seseorang letih. Sebagai contoh, makan sepenuhnya, menyebabkan kemalasan dalam

badan, selepas selesai bersetubuh terdapat rasa keletihan dan berat, tetapi tidak kira berapa banyak seseorang berenang dan menyelam [ke dalam] di lautan pengetahuan [khususnya pengetahuan Ilahi] dan kebijaksanaan, tidak ada perasaan berat pada perangai seseorang dan tubuh tidak menjadi mangsa keletihan. Orang yang, walaupun mampu mencapai perkara yang tersendiri dan unggul, menetap pada sesuatu yang lebih rendah dan mengembara tanpa daya di sebalik keseronokan selama beberapa hari, siapa yang boleh meragui kegilaan dan kemalangan orang sedemikian? Setakat persoalan berkenaan mengapa orang awam tidak dapat melihat keseronokan ilmu, sebabnya ialah mereka tidak mempunyai kesukaan (*Dhawq*) untuknya dan orang yang tidak mempunyai kesukaan, tidak mempunyai apa-apa pemahaman dan sebarang keinginan yang kuat (*Syawal).* Keinginan yang kuat tunduk kepada kesukaan. Jika tidak ada kesukaan, tidak akan ada keinginan, atau mengikuti nafsu telah menyebabkan pergolakan dalam perangai mereka dan penyakit dalam hati mereka [bahkan untuk menghargai pengetahuan dan penerangan dalaman].

Jenis keseronokan kedua iaitu fizikal dan dikongsi dengan sesetengah haiwan seperti penguasaan, keunggulan, keseronokan menjadi yang terutama. Dalam jenis keseronokan ini, sesetengah haiwan juga berkongsi dengan manusia seperti singa, cheetah dan haiwan berkuasa lain. Jenis keseronokan ketiga yang bersifat fizikal dan dikongsi dengan semua haiwan, termasuk keseronokan perut (makanan dan makan) dan bahagian peribadi. Keseronokan ini adalah yang paling meluas dan biasa, walaupun ia adalah yang paling rendah dan paling murah daripada semua keseronokan. Oleh itu, semua makhluk hidup di muka bumi berkongsi mereka dengan manusia sehingga serangga kecil pun mendapat keseronokan di dalamnya. Seseorang yang mengatasi keseronokan [terendah] ini, menjadi mangsa keseronokan penguasaan dan kuasa (tadbir urus atau kuasa ke atas orang lain). Seseorang yang naik [walaupun] melebihi kesenangan ini, akan dimanjakan dalam kesenangan ketiga (pertama dalam penjelasan ini) sehingga kesenangan pengetahuan dan kebijaksanaan mendominasi dalam satu, terutamanya Gnosis (*Ma'rifa*) Keberadaan Tuhan (*Dhaat*) dan sifat-sifat (*Sifaat*) memberi seseorang kesenangan sedemikian, sehingga seseorang tidak menemuinya dalam apa-apa perkara lain. Ini adalah pangkat mereka yang telah didekatkan kepada Tuhan (*Siddiqeen* atau Gnostik).

Empat Jenis Hati: Memandangkan penjelasan ini, terdapat empat jenis jantung. Satu jenis hati secara eksklusif mengasihi Tuhan dan tidak menemui ketenangan sehingga peningkatan dalam Gnosis Tuhan berterusan [tidak berkurangan]. Kedua [jenis] hati tidak tahu jenis keseronokan yang wujud dalam Gnosis Tuhan. Ia hanya mendapat keseronokan dalam kemasyhuran, kawalan (kuasa dan kuasa), kekayaan, dan semua

keseronokan dan keseronokan badan. Hati ketiga menemui keintiman dengan Tuhan melalui ingatan Ilahi (*Dzikir*), kontemplasi (*Fikr*) dan Gnosis (*Ma'rifa*) dalam kebanyakan situasi, tetapi kadang-kadang sifat manusia mempunyai kesannya terhadapnya. Hati keempat selalunya mempunyai ciri-ciri manusia yang mendominasinya tetapi kadangkala ia mendapat manfaat daripada sumber pengetahuan dan Gnosis. Antaranya, jenis jantung pertama tidak mungkin. Jika kita mengandaikan bahawa ia mungkin maka mereka sangat sedikit dalam bilangan yang hampir tidak wujud. Dunia penuh dengan jenis jantung kedua. Jenis hati ketiga dan keempat wujud tetapi dalam jumlah yang kecil, sebaliknya lebih sesuai untuk memanggilnya jarang. Pada masa yang hampir dengan zaman nabi, terdapat banyak hati seperti itu. Apabila era kenabian secara beransur-ansur menjadi jauh, bilangan hati jenis ini juga berkurangan dan proses ini [kepupusan yang semakin berkurangan tetapi tidak lengkap] akan berterusan sehingga Hari Penghakiman.

Bahagian Keenam Berkat: Bahagian ini dominan ke atas semua [jenis dan bahagian] berkat. Ringkasan pembahagian ini ialah berkat adalah dua jenis - satu adalah keberkatan yang merupakan puncak objektif seseorang itu sendiri dan itu adalah kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) akhirat dan mempunyai empat perkara yang termasuk di dalamnya: kewujudan dan sara hidup yang tidak pernah menghadapi kepupusan (*Fana*), kebahagiaan yang tidak mempunyai sebarang kesedihan yang bercampur dengannya, pengetahuan yang tidak disertai dengan apa-apa kejahilan, dan kekayaan dan kemewahan yang tidak mempunyai sebarang kemiskinan di dalamnya. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ

"Tidak ada kehidupan dan keselesaan melainkan kehidupan dan keselesaan akhirat [di Hadirat Ilahi dalam keadaan kebahagiaan kekal dan kemenangan abadi]".
(Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Anas)

Dia menyebut perkara ini pada kesempatan kebahagiaan supaya diri yang lebih rendah (*Nafs*) tidak berpuas hati dengan kebahagiaan duniawi dan harus mempertimbangkan (menyedari) bahawa ada juga kehidupan selepas kehidupan ini yang tidak mempunyai penghujungnya, hanya akan ada kebahagiaan yang tidak akan berubah menjadi kesedihan.

Peringkat Bimbingan: Bimbingan [ke arah kebenaran dan kebenaran yang kekal] adalah realiti yang tanpanya tiada seorang pun yang dapat mencari kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*). [Bimbingan adalah salah satu rahmat terbesar yang patut disyukuri.] Seorang manusia boleh menginginkan sesuatu yang mempunyai kebahagiaan akhirat yang tertanam di dalamnya, tetapi jika seseorang tidak tahu di dalam perkara mana keselamatan seseorang tertanam, dan menganggap [perkara-perkara yang menyebabkan] kekacauan [dalam kedua-dua kewujudan dalaman dan di dunia luar] sebagai [perbuatan] reformasi seseorang, maka seseorang tidak akan mendapat manfaat dengan niat semata-mata [untuk berbuat baik]. Jika bimbingan tiada, niat, keupayaan, dan cara [untuk melakukan perkara baik yang dimiliki oleh seseorang] tidak memberi manfaat [oleh itu, bimbingan adalah penting untuk mendorong dan memimpin seseorang ke arah yang betul ke arah jalan kebahagiaan, keselamatan, dan kebahagiaan kekal dan kejayaan yang tidak berkesudahan]. Terdapat tiga peringkat bimbingan. Peringkat pertama ialah pemahaman tentang kebaikan dan kejahatan. Tuhan telah mengurniakan semua hamba-hamba-Nya dengan berkat ini - kepada beberapa orang dengan memberi mereka akal [yang merupakan cara untuk membezakan yang baik dan yang jahat, dan fakultas ini telah diberikan kepada manusia di seluruh dunia] dan kepada beberapa orang dengan menghantar mesej [Ilahi] kepada mereka melalui nabi-nabi-Nya. Kitab-kitab syurga [dalam bentuk asalnya yang tidak tercemar], nabi-nabi yang mulia [Tuhan dan ajaran mereka], dan wawasan dan kebijaksanaan dalaman [yang telah dianugerahkan oleh Ilahi kepada manusia di sekelilingnya], adalah alat bimbingan. Tiada siapa yang boleh dihalang daripada cara ini. Hanya orang-orang yang hatinya tidak mempunyai keangkuhan, cemburu, dan cinta dunia, bertindak atas pencapaian cara ini. Mereka yang hatinya penuh dengan kesombongan, cemburu, dan cinta dunia, atau terperangkap dalam cara-cara yang menutupi akal, walaupun matanya cerah (dapat melihat), bagi mereka Al-Qur'an telah berfirman:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

"Realiti perkara ini ialah mata tidak menjadi buta [untuk melihat kebenaran], sebaliknya, hati yang ada di dada mereka menjadi buta [dan kehilangan fakulti akal dan persepsi mereka]." (Al-Qur'an, Bab 22, Ayat 46)

Perkara-perkara yang menutupi akal dan persepsi termasuk tabiat, keterikatan kepada tradisi seseorang [dan didikan], keinginan untuk menyimpan [atau berpegang kepada] warisan [intelektual dan ideologi] nenek moyang mereka. Al-Qur'an telah menjelaskannya dengan kata-kata ini:

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

"[Sesetengah orang mengatakan bahawa] Kami telah menemui nenek moyang kami pada kaedah ini (cara hidup atau proses pemikiran) dan juga [hanya] mengikuti mereka [tanpa semestinya mempunyai sebarang rasional di sebaliknya]." (Al-Qur'an, Bab 43, Ayat 23)

Kesombongan, cemburu, kompleks keunggulan adalah perkara yang membutakan hati dan menghalang mereka daripada menempuh jalan bimbingan. Peringkat kedua bimbingan datang selepas peringkat pertama dan dicapai hasil daripada perjuangan rohani (*Mujahada).* Tuhan mengurniakan (ganjaran) itu dengan bimbingan dalam segala keadaan. Tuhan berfirman [dengan cara janji kepada seluruh umat manusia tanpa sebarang pengecualian]:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"Orang-orang yang berjuang (dengan bersungguh-sungguh) di jalan Kami, sesungguhnya Kami akan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan Kami". (Al-Qur'an, Bab 29, Ayat 69)

Peringkat ketiga bimbingan adalah selepas peringkat kedua. Bimbingan ini adalah cahaya (pencahayaan) [rohani dan dalaman] yang bersinar, selepas kesempurnaan usaha rohani, dalam alam kenabian dan dalam alam bimbingan [Ilahi]. Oleh kerana cahaya ini (pencahayaan dalaman), seseorang dapat mengetahui perkara-perkara yang tidak dapat diketahui melalui akal yang bergantung kepada undang-undang Ilahi, perintah, dan larangan, dan melaluinya pemerolehan pengetahuan adalah mungkin. Panduan ini dipanggil bimbingan mutlak. Selain itu, semua petunjuk lain adalah kata pengantar (langkah awal) dan tudung [daripada petunjuk sebenar]. Bimbingan ini sedemikian rupa sehingga Tuhan secara khusus mengaitkannya dengan diri-Nya, kerana sumber semua bimbingan adalah Keberadaan Tuhan. Tuhan berkata:

قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ

"Katakan (wahai Muhammad!) ' Tidak syak lagi, jalan petunjuk adalah jalan yang berasal dari Tuhan'." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 120)

Ini [bimbingan daripada Tuhan] dipanggil "kehidupan":

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ

"Seseorang yang telah mati sebelum ini [kerana kematian hati dan jiwa], kemudian Kami menghidupkan semula seseorang, kemudian Kami mengurniakan kepada seseorang cahaya (penerangan rohani dalaman) sehingga seseorang berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya itu." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 122)

Ayat berikut merujuk kepada perkara yang sama:

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

"Orang yang hatinya telah dibuka Tuhan untuk jalan penyerahan kepada kehendak-Nya, berada di atas cahaya (penerangan dalaman) daripada Tuhan seseorang." (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 22)

Jiwa - Berkat yang Lebih Besar: Pertimbangkan bagaimana manfaat organ badan dan anggota badan, persepsi dan kekuatan bergantung kepada wap halus yang pusatnya (kediaman) adalah jantung, dari situ ia beredar di seluruh badan melalui urat yang dipanjangkan. Sebaik sahaja ia mencapai organ dalam badan, ia mencipta rasa, persepsi, pergerakan dan kekuatan di dalamnya, sama seperti lampu [pemberian cahaya] yang digerakkan di dalam rumah [gelap] dan di mana sahaja lampu ini sampai, cahaya ini akan sampai ke sana. Oleh itu, mana-mana sudut rumah di mana lampu ini sampai, akan menjadi punca cahaya sampai ke sana. Walaupun cahaya ini adalah ciptaan dan ciptaan Tuhan, tetapi Dia telah menjadikan lampu sebagai sebabnya, daripada kebijaksanaan-Nya. Wap halus ini diistilahkan sebagai "jiwa" dalam istilah pakar perubatan. Kediamannya ialah hati. Perumpamaannya dengan hati adalah sedemikian rupa sehingga jiwa telah menyerupai nyalaan lampu, hati seperti bejana, darah hitam di dalam hati seperti sumbu, peruntukan (makanan) kerana ia seperti minyak untuk lampu, dan kehidupan yang ada di seluruh tubuh kerana itu, adalah seperti cahaya di dalam rumah kerana lampu. Jika minyak dalam lampu dimakan, lampu padam, begitu juga, lampu jiwa padam apabila pengambilan peruntukan dihentikan. Tambahan pula, apabila kadang-kadang sumbu terbakar menjadi abu dan tidak lagi mengekalkan keupayaan untuk menyerap minyak walaupun lampu itu penuh dengan minyak, begitu juga, darah yang ada di dalam hati boleh terbakar akibat kepanasan hati dan walaupun peruntukan, lampu jiwa padam kerana keupayaan untuk menerima peruntukan tidak lagi ada yang memastikan kewujudan jiwa yang berterusan. Tambahan pula, sama seperti lampu padam pada masa-masa tertentu disebabkan oleh sebab dalaman seperti minyak yang dimakan atau sumbu terbakar, begitu juga, ia juga

padam kerana sebab luaran seperti angin. Begitu juga, jiwa kadangkala akan pupus kerana beberapa sebab dalaman dan kadangkala luaran seperti pembunuhan yang menamatkannya. Sama ada lampu padam kerana penggunaan minyak di dalamnya, atau kerana pembakaran sumbu, atau kerana seseorang meniup di atasnya, atau kerana ia datang di laluan angin, tidak kira bagaimana ia padam, semua perkara ini wujud oleh ketetapan Ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan jiwa manusia. Tidak kira bagaimana ia sampai kepada kepupusan, atau bagaimana ia padam, ia adalah dalam pengetahuan Tuhan dan sesuai dengan ketetapan kekal-Nya. Tablet Terpelihara (Kitab Rekod Tuhan yang mengandungi pengetahuan tentang masa lalu, masa kini dan masa depan) mempunyai masa yang ditetapkan untuk setiap jiwa. Apabila masa ini tamat, hubungan jiwa dengan tubuh akan berakhir dan penamatan ini hanya akan berlaku seperti yang telah ditulis (ditetapkan) oleh Penulis takdir (Tuhan).

Sama seperti pemadaman lampu menyebabkan rumah menjadi gelap, begitu juga, keluarnya jiwa [dari badan] menyebabkan kegelapan merebak ke seluruh badan dan proses pencahayaan terhenti yang [sebelumnya] dicapai daripada jiwa, dengan kata lain, deria, persepsi, niat, dan penerangan semua perkara yang diliputi oleh istilah "kehidupan". Jiwa juga merupakan rahsia dan merupakan kiasan yang jelas kepada berkat Ilahi dan merupakan pengisytiharan [Ilahi] tentang kebenaran perkara ini:

قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا

"Katakanlah (wahai Muhammad), 'Jika lautan menjadi dakwat untuk [menulis] firman Tuhanku, lautan itu akan habis sebelum firman Tuhanku habis, walaupun Kami bawa seumpamanya sebagai tambahan.'" (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 109)

Seseorang walaupun mengetahui semua perkara ini, masih enggan mengakui berkat Ilahi dan tidak bersyukur untuknya, sangat malang, jauh dari belas kasihan Ilahi dan hampir dengan hukuman Ilahi.

Mengapa Orang tidak mempunyai Kesyukuran

Apabila pandangan manusia yang bijak jatuh pada apa-apa atau pemikiran apa-apa yang berlaku di hati, seseorang mencari berkat Tuhan dalam hal itu. Perlu diketahui bahawa orang tidak bersyukur kepada Tuhan kerana kejahilan dan kecuaian

(kecuaian), kerana orang-orang yang hati dan matanya dilitupi tabir tebal kecuaian dan kejahilan, tidak menganggap apa-apa berkat Tuhan sebagai berkat. Apabila mereka tidak tahu berkat maka bagaimana mereka boleh bersyukur untuknya? Jika mereka mempunyai pemahaman tentang keberkatan, maka cara syukur yang mereka ketahui adalah dengan mengucapkan *Al-Hamdulillah* (segala puji bagi Tuhan) atau *Al-Shukrallah* (segala syukur kepada Tuhan) dengan lidah dan menganggapnya cukup. Mereka tidak tahu bahawa makna kesyukuran adalah menggunakan berkat dalam penyempurnaan kebijaksanaan (tujuan dan niat) yang berkaitan dengan berkat itu dan kebijaksanaan itu adalah ketaatan Tuhan. Jika orang mempunyai kedua-dua pemahaman ini dan masih tidak bersyukur kepada Tuhan, maka alasannya tidak lain adalah penguasaan Syaitan dan nafsu.

Punca Kecuaian dengan Berkat: Terdapat banyak punca kecuaian dengan berkat. Salah satu punca di antara mereka ialah orang kerana kejahilan mereka, tidak menganggap berkat, yang biasanya dimiliki oleh orang ramai, sebagai berkat, itulah sebabnya, mereka tidak bersyukur untuk mereka [kerana mereka dipandang remeh sebagai hak kelahiran setiap orang yang tidak boleh dicabut kerana mereka secara amnya dianggap sebagai sesuatu yang istimewa]. Bagi mereka, berkat harus istimewa [atau diberikan khas kepada seseorang dan tidak boleh biasa kepada semua atau sebahagian besar orang], dengan kata lain, jika ada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang secara khusus [hanya] maka ia boleh diistilahkan sebagai berkat [dalam persepsi orang yang salah]. Setakat makanan dan minuman atau kecemerlangan sistem badan (keupayaan dan utiliti pelbagai organ badan dan bagaimana ia membantu setiap individu yang tanpanya kehidupan boleh menjadi sangat sukar), setiap [individu] yang besar, kecil, kaya, miskin, terkemuka, rendah (tidak penting secara sosial) mempunyai persamaan. Itulah sebabnya, bagaimana ini boleh menjadi rahmat [dalam pandangan mereka yang salah]? Inilah sebab mengapa mereka tidak menganggap udara segar sebagai rahmat, walaupun, ia adalah rahmat yang luar biasa. Jika tekak seseorang diperah seketika menyebabkan laluan udara segar [di dalam badan] berhenti, maka tidak mendapat udara segar boleh menyebabkan seseorang memeluk kematian. Begitu juga, jika seseorang dipenjarakan di tempat mandi awam (*Hammam*) atau di tempat di mana hanya udara panas yang melintas atau seseorang jatuh ke dalam perigi dalam di mana udara berat kerana kelembapan, maka seseorang boleh mati akibat sesak nafas. Katakan jika seseorang dapat keluar dari perangkap mandi awam yang panas atau telaga yang dalam dan anda bertanya kepada orang seperti itu tentang nilai dan kehargaan udara segar, seseorang akan menganggapnya sebagai rahmat [besar] dan akan mengucapkan terima kasih untuknya. Adalah kejahilan yang melampau bahawa orang menganggap berkat sebagai berkat hanya apabila ia diambil daripada mereka. Kadang-kadang berkat itu dikembalikan kepada seseorang sekali

lagi dan kadang-kadang tidak, seseorang harus bersyukur dalam semua keadaan [sama ada kekurangan atau kelimpahan, mempunyai atau tidak mempunyai kerana apa yang kita ada hari ini dari segi perkara yang dipandang remeh, boleh hilang esok].

Anda pasti tidak pernah melihat orang yang melihat yang menyatakan rasa syukur kepada Tuhan atas mata seseorang, walaupun ini adalah rahmat yang besar. Tetapi apabila cahaya mata hilang, dan seseorang menjadi buta maka seseorang menghargai berkat ini. Jika seseorang bernasib baik mendapat penglihatan semula, seseorang menyatakan rasa terima kasih untuknya tetapi sehingga seseorang mempunyai mata yang melihat, seseorang tidak menganggapnya sebagai rahmat kerana secara amnya di dunia, orang mempunyai mata. Seseorang berfikir bahawa sesuatu yang begitu biasa, bagaimana ia boleh menjadi rahmat? Perumpamaannya ialah seorang hamba yang kurang ajar yang tidak mempunyai etika dan dipukul sepanjang masa kerana kurang ajar. Jika pukulan berhenti untuk beberapa waktu, seseorang akan menganggapnya sebagai rahmat dan jika ia berhenti sepenuhnya, seseorang akan menjadi sombong dan akan meninggalkan rasa syukur. [Perumpamaan ini terpakai kepada semua orang kerana setiap orang adalah hamba Tuhan yang memerlukan etika dan kesetiaan kepada Tuan seseorang, Tuhan, Yang Maha Tinggi.] Keadaan rakyat adalah sedemikian rupa sehingga mereka hanya bersyukur pada kekayaan (atau keanehan) yang memberi mereka sedikit perbezaan berbanding orang lain di sekeliling mereka, sama ada kekayaan itu lebih atau kurang. Selain itu, mereka mengabaikan semua berkat lain [dan tidak bersyukur kepadanya].

Kisah Aduan Orang Miskin: Seorang lelaki miskin mengadu kepada seorang lelaki yang berhati (Gnostik atau intim Tuhan) tentang kemiskinannya dan mempunyai keluarga yang besar [untuk menyara dan tidak mempunyai sumber yang mencukupi untuk berbuat demikian] dan berkata, "Saya sangat bimbang dan gelisah kerana keadaan buruk saya". Gnostik bertanya kepadanya, "Bolehkah anda mengambil sepuluh ribu *Dirham* (mata wang emas lama dan jumlah ini besar) dan menjadi buta?" Dia berkata tidak. Gnostik bertanya lagi, "Bolehkah anda mengambil sepuluh ribu *Dirham* dan bersetuju untuk menjadi bodoh?" Dia berkata tidak. Gnostik bertanya, "Adakah kamu suka mengambil sepuluh ribu *Dirham* dan menjadi lumpuh?" Dia sekali lagi menolaknya. Gnostik bertanya, "Adakah anda mahu mengambil sepuluh ribu *Dirham* dan kehilangan tangan anda?" Dia juga tidak menerimanya. Gnostik bertanya, "Adakah anda mahu hilang akal untuk sepuluh ribu *Dirham*?" Dia berkata tidak. Kemudian Gnostik itu berkata, "Tuhanmu telah mengurniakan kepadamu harta lima puluh ribu *dirham*, malah kamu menangis tentang kemiskinan dan keadaanmu yang sesak!"

Ibn Samak (Rahimahullah) pergi kepada seorang *Khalifah* (pihak berkuasa politik) yang pada masa itu memegang segelas air. *Khalifah* meminta nasihat kepadanya. Dia berkata: "Seandainya kamu sangat dahaga dan gelas ini diambil daripadamu dan kamu diberitahu bahawa ia tidak akan dikembalikan kepadamu sehingga kamu tidak menyerahkan semua harta kamu (dan kamu tidak mempunyai jalan lain untuk mendapatkan air). Adakah anda akan menyerahkan semua kekayaan anda demi segelas air?" Dia menjawab, "Tidak syak lagi, saya akan menyerahkan semua kekayaan". Ibn Samak bertanya, "Dan jika syarat ditetapkan kepada kamu untuk menyerahkan seluruh kekuasaanmu?" *Khalifah* berkata, "Dalam keadaan itu, saya tidak akan teragak-agak untuk menyerahkan seluruh kekuasaan saya". Dia berkata, "Keadaan kekuasaan [yang kamu miliki] sedemikian rupa sehingga ia boleh diserahkan untuk segelas air, maka kamu tidak sepatutnya terlalu gembira mengenainya". Terbukti daripada ini bahawa pada masa dahaga, seteguk air adalah rahmat yang begitu besar sehingga penguasaan seluruh dunia pun boleh dikorbankan demi pencapaiannya.

Berkat Istimewa Tuhan: Oleh kerana perangai [manusia] menganggap berkat itu sebagai berkat yang khusus dan khas bagi seseorang, mereka tidak menganggap berkat bersama sebagai berkat. Itulah sebabnya, kami merujuk kepada beberapa berkat ini yang dalam beberapa aspek, pelik kepada anda. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai beberapa berkat ini, khusus kepada seseorang dan tidak ditemui dalam semua orang, hanya satu yang memilikinya atau sangat sedikit orang yang mempunyai bahagian di dalamnya. Oleh itu, terdapat tiga perkara sedemikian di mana setiap orang yakin akan keanehan dan kekhususan sendiri dan memuji diri sendiri untuk itu. Mereka adalah intelek, kualiti dalaman (ciri-ciri watak, tingkah laku, watak dalaman, dll.) dan pengetahuan.

Setakat akal, setiap orang berpuas hati dengan Tuhan bahawa Dia telah menjadikan seseorang sebagai orang yang sangat pintar di dunia dan telah menyebabkan seseorang dilahirkan dengan itu. Sangat sedikit orang yang sedemikian rupa sehingga mereka meminta akal Tuhan [dalam doa dan doa mereka], jika tidak, secara amnya orang kelihatan berpuas hati dengan jumlah akal yang mereka miliki. Ini adalah keistimewaan intelek bahawa seseorang yang tidak memilikinya kelihatan berpuas hati dengannya dan orang yang memilikinya yang wujud dalam diri seseorang juga tetap gembira. Walau bagaimanapun, jika seseorang berfikir bahawa seseorang itu adalah yang paling pintar di antara semua orang dan jika [andaikan] ia juga realiti, maka seseorang harus bersyukur kepada Tuhan yang telah mengurniakan seseorang dengan berkat terbesar ini, dan jika seseorang itu tidak dalam realiti, orang yang paling bijak di

dunia, walaupun begitu, rasa syukur adalah tanggungjawab seseorang bahawa berkat ini hadir dalam satu.

Keadaan ciri-ciri watak adalah sedemikian rupa sehingga tidak ada orang di sekeliling yang tidak memerhatikan kesalahan orang lain dan tidak menyatakan ketidaksukaan (kejijikan) seseorang terhadap mereka, walaupun kesalahan yang sama mungkin terdapat dalam seseorang. Tetapi seseorang mengutuk kesalahan orang lain kerana seseorang menganggap dirinya bebas daripadanya. Jika seseorang individu pada hakikatnya, tidak mempunyai kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka seseorang harus bersyukur kepada Tuhan untuk mereka [bukannya bergembira dalam hal itu dan menjadi sombong dan sombong] bahawa Dia telah melindungi seseorang daripada kejahatan itu sementara yang lain terlibat di dalamnya.

Setakat pengetahuan, setiap orang biasa dengan keadaan rahsia seseorang [yang disembunyikan daripada orang lain] dan fikiran tersembunyi di dalam hati [yang lebih baik disembunyikan daripada orang lain]. Keadaan dan pemikiran itu sedemikian rupa sehingga jika ia didedahkan kepada orang ramai, semua reputasi seseorang akan musnah. Begitu juga, setiap orang berpengetahuan tentang beberapa perkara yang tidak diketahui oleh orang lain selain diri sendiri. Dalam keadaan ini, setiap orang harus bersyukur kepada Tuhan kerana Dia menutup kesalahan seseorang dan [sebaliknya,] menjadikan sifat-sifat baik seseorang menonjol [dan kelihatan di khalayak ramai]. Ini adalah tiga perkara di mana setiap orang memastikan dan mengakui keanehan dan kekhususan sendiri.

Iman dan Kepastian adalah Kekayaan Sebenar: Orang yang telah dikurniakan Tuhan dengan wawasan dalaman yang mendalam (*Baseerah*), hanya harus gembira dengan kekayaan Gnosis (*Ma'rifa*), kepastian (*Yaqeen*) [dalam Tuhan dan kebenaran kekal], dan iman (*Iman*). Sebaliknya, kita mengenali ulama sedemikian yang jika diberi semua kekayaan, pembantu, dan pengikut yang mengawal pemerintah dari barat ke timur, dan mereka diminta untuk menerimanya sebagai balasan untuk pengetahuan mereka, dan jika mereka tidak mahu melepaskan semua pengetahuan mereka maka hanya menyerahkan sebahagian kecil daripadanya, mereka tidak akan menerima tawaran itu. Ini kerana mereka tahu bahawa rahmat ilmu adalah apa yang membawa kedekatan dan kedekatan Tuhan di akhirat. Sebaliknya, jika mereka diberitahu, "Kesempurnaan yang kamu harapkan di akhirat akan dicapai oleh kamu dan tidak ada pengurangan yang diharapkan dalam hal itu, tetapi apa yang kami mahukan ialah kesenangan yang kamu perolehi hasil daripada kesenangan dalam pengetahuan,

berikan itu kepada kami dan ambil kesenangan duniawi menggantikannya". Mereka tidak akan bersetuju dengan pertukaran sedemikian. Ini kerana mereka tahu bahawa keseronokan pengetahuan adalah kekal yang tidak akan pernah berhenti, akan kekal selama-lamanya, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampas, tidak boleh dikurangkan, adalah keseronokan yang bersih dan murni yang tidak mempunyai kotoran yang bercampur dengannya, manakala keseronokan dan keseronokan duniawi mempunyai kekurangan. Mereka mempunyai kekacauan dan kebimbangan, ketakutan mereka lebih daripada kepuasan yang diperoleh dalam diri mereka, kesedihan mereka lebih daripada keseronokan mereka, kesedihan mereka lebih daripada keselesaan mereka. Keseronokan [duniawi] ini kekal seperti cara yang telah kita gambarkan dan akan kekal seperti itu pada masa hadapan.

Keseronokan dan keseronokan duniawi hanya dicipta supaya pemilik akal yang rosak terperangkap dalam jaring mereka dan terlibat dalam penipuan mereka, dan apabila mereka terperangkap oleh penipuan mereka, keseronokan dan keseronokan ini melarikan diri daripada mereka dan enggan dekat dengan mereka. Semua kebimbangan dan kesukaran ini menyerang, kerana seseorang tertipu oleh penipuan penglihatan. Jika seseorang telah menggunakan akal, merendahkan pandangan [kerana tidak melihat perkara-perkara yang tidak perlu seperti kemegahan dan kilauan dunia], dan menganggap keseronokan melihat [pada perkara-perkara yang tidak perlu] sebagai rendah, seseorang akan kekal selamat sepanjang hidupnya. Ia juga tidak betul untuk mengatakan ini sama sekali bahawa mereka yang mengelakkan dunia (keseronokan duniawi, keseronokan dan kesenangan yang melemahkan dan memakan semua kewujudan dalaman seseorang) dilanda kesakitan kesabaran [untuk menjauhkan diri daripada keseronokan duniawi] kerana pada hakikatnya, mereka yang cenderung ke arah dunia (keduniawian) dilanda kesakitan yang melampau (mental, penderitaan emosi, psikologi dan rohani). Kadang-kadang mereka mahukan dunia (keselesaan, keseronokan, dan keseronokan duniawi) tetapi ia lari jauh daripada mereka. Kadang-kadang, selepas perjuangan dan usaha yang besar, mereka mencapai dunia (keselesaan duniawi, keseronokan, keseronokan, dan kejayaan material) tetapi tetap bimbang untuk melindunginya. Kami menerima bahawa [adalah adil untuk mengatakan bahawa] mereka yang mengelakkan dunia harus menanggung kesukaran kesabaran selepas kesusahan ini, tetapi mengapa anda melupakan keselesaan yang akan dicapai oleh seseorang? Orang-orang yang mengejar kesenangan duniawi menderita di sini [di dunia] dan penderitaan akhirat juga menanti mereka. Mereka harus membaca ayat berikut di atas diri mereka yang lebih rendah (*Nafs*):

وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ

وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ

"Dan janganlah kamu hilang keberanian untuk mengejar (kumpulan) negara lawan [untuk menghalang serangan mereka terhadap kamu]. Jika kamu menderita (dengan kesakitan) maka mereka juga menderita seperti kamu menderita. Dan kamu mengharapkan perkara-perkara daripada Tuhan yang mereka tidak harapkan." (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 104)

Penawar untuk Hati yang Cuai dan Cuai: Terbukti daripada perincian ini bahawa jalan kesyukuran telah menjadi terhad kepada orang kerana mereka tidak biasa dengan berkat luaran dan dalaman, dan biasa dan istimewa. Di sini timbul persoalan: Apakah ubat untuk kecuaian dan kecuaian ini? Mesti ada penawar yang boleh ditetapkan dan dengan cara itu, kecuaian hati yang tidak peduli boleh dihapuskan supaya orang boleh mula merasakan berkat Tuhan. Ada kemungkinan bahawa selepas kesedaran ini, mereka mula mempunyai rasa syukur [Ilahi].

Jawapan kepada soalan ini ialah hati yang tidak dilucutkan wawasan dalaman (*Baseerah*), penyembuhan mereka ialah mereka merenungkan [pelbagai] jenis berkat umum yang telah kita sebutkan dalam halaman sebelumnya. Orang yang memiliki hati yang kusam tidak menganggap berkat sebagai berkat melainkan ia khusus kepada mereka atau ia diambil daripada mereka kemudian dikembalikan kepada mereka kemudian.

Penawar untuk hati sedemikian ialah mereka [berusaha untuk] sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada mereka [dalam pangkat duniawi dan harta benda] dan mengikuti jejak langkah *Sufi* (pengembara rohani dan penjuang di jalan Ilahi untuk kesempurnaan dalaman dan untuk mencapai tujuan hidup sebenar seseorang) yang rutin hariannya adalah untuk melawat hospital, tanah perkuburan dan penjara. Mereka biasa melawat hospital untuk melihat pesakit disembuhkan di sana dan untuk mengetahui tentang penyakit mereka dan untuk melihat sama ada mereka mempunyai penyakit yang sama dalam diri mereka [selain menghiburkan hati mereka dan berdoa untuk mereka]. Sekiranya tidak menemuinya dalam diri mereka sendiri, mereka pernah bersyukur kepada Tuhan kerana memberi mereka keselamatan dan kesihatan. Mereka biasa melawat penjara untuk melihat keadaan banduan dan hukuman yang mereka hadapi untuk bersyukur kepada Tuhan kerana menyelamatkan mereka daripada dosa, jika tidak, mereka boleh menggantikan banduan di penjara. Mereka biasa melawat tanah perkuburan (tanah perkuburan) supaya apabila melihat kubur di sana, mereka

akan membayangkan penghuni kubur yang keinginan yang paling disayangi adalah untuk kembali ke dunia, walaupun untuk sehari. Mereka yang berdosa [dan tidak lagi berada di dunia] ingin kembali [ke dunia] supaya dosa-dosa yang mereka lakukan semasa hidup mereka [di bumi], dapat ditebus bagi mereka. Orang-orang yang taat (hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi berada di dunia) berhasrat untuk kembali (kepada dunia) kerana mereka mahu bertambah amal soleh mereka kerana hari kiamat adalah hari kerugian, orang-orang yang taat akan menyedari kerugian mereka apabila mereka melihat bahawa mereka mampu melakukan lebih banyak daripada apa yang mereka dapat capai dan bawa bersama mereka pada hari itu. Malangnya! Mereka membuang masa mereka yang berharga dan menghabiskan beribu-ribu detik berharga dalam perkara-perkara yang dibenarkan [bukannya cemerlang dalam amal kebenaran untuk menyenangkan Tuhan mereka dan meningkatkan kedekatan dan Gnosis mereka kepada-Nya]. Kehilangan orang berdosa (pada hari kiamat) adalah jelas.

Apabila seseorang pergi ke tanah perkuburan dan melawat kubur-kubur si mati [untuk memberi penghormatan kepada mereka, dan untuk berdoa untuk pengampunan mereka daripada Tuhan mereka, dan untuk kemudahan hidup mereka selepas kematian], seseorang harus ingat bahawa semua orang di dalam kubur-kubur itu, sama ada mereka baik atau buruk, semuanya berhasrat untuk kembali ke dunia sama ada untuk menebus perbuatan jahat mereka atau untuk meningkatkan amal baik mereka. Seseorang harus berfikir, "Saya bernasib baik kerana Tuhan terus memberi saya peluang untuk menebus kesalahan saya yang lalu dan meningkatkan tindakan ketaatan saya kepada-Nya. Saya harus menghabiskan baki hari-hari hidup saya dalam ketaatan Tuhan. Setiap nafas saya adalah berkat Tuhan. Saya harus menghargai berkat ini [dan bertindak dengan sewajarnya dengan menggunakan berkat ini dalam kerja-kerja yang menyenangkan Tuhan saya yang membantu saya mencapai tujuan hidup saya dalam bentuk kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi melalui Gnosis Ilahi dan mendekatkan diri kepada-Nya dalam kehidupan duniawi ini]". Manusia mempunyai rasa syukur atas berkat hanya selepas memahaminya. Oleh itu, jika seseorang [benar-benar] memahami kehidupan sebagai rahmat maka sesungguhnya dia akan menghabiskan semua hari yang tinggal dalam hidupnya dalam perbuatan yang telah diciptakan. Nyawa, sesungguhnya, telah diciptakan untuk mencapai kebergantungan atau rezeki (*zaad*) untuk akhirat. Jika manusia menghargai berkat ini [kehidupan], seseorang tidak akan mengabaikan tujuannya [dan tidak akan mempunyai apa-apa selain kebenaran].

Lima Aspek Kesusahan Duniawi: Walau apa pun kesusahan dan malapetaka yang wujud di dunia seperti kemiskinan, penyakit dan ketakutan, terdapat lima aspek di dalamnya yang mana orang pintar harus gembira dan bersyukur terhadapnya. Salah

satu daripada lima aspek ini ialah kesusahan atau penyakit yang menimpa seseorang pada masa ini, malapetaka yang jauh lebih teruk atau penyakit maut [daripada itu] adalah mungkin kerana tiada siapa yang boleh campur tangan dalam takdir yang ditetapkan oleh Ilahi. Katakan Dia menggandakan [atau membesarkan intensiti] malapetaka atau meningkatkan keterukan penyakit, maka siapakah yang boleh berbuat apa-apa mengenainya? Seseorang tidak boleh melarang Tuhan daripada berbuat demikian atau mencipta halangan di jalan-Nya. Oleh itu, seseorang harus bersyukur memikirkan bahawa kerana kebajikan dan belas kasihan Ilahi, Dia tidak menghantar malapetaka yang lebih besar.

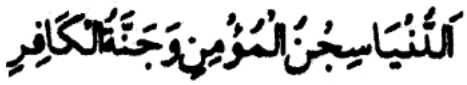
Aspek kedua ialah, kesusahan atau malapetaka ini turun dalam hal-hal duniawi. Ia juga mungkin bahawa malapetaka akan turun dalam iman anda menyebabkan kerosakan yang besar di dalamnya. Oleh itu, apabila seorang lelaki memberitahu Sahl bin Abdullah al-Tustari (Semoga Tuhan mengasihaninya) bahawa pencuri telah memasuki rumahnya dan melarikan diri selepas merompak harta bendanya, Sahl berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan! Jika Syaitan telah masuk dan bukannya pencuri, dan telah masuk ke dalam hati anda dan bukannya rumah anda dan telah merosakkan kepercayaan anda kepada Tuhan dan Keesaan-Nya (*Tauhid*), maka apa yang akan anda lakukan?" Itulah sebabnya, Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) digunakan untuk mencari perlindungan Ilahi dalam kata-kata ini, "Ya Tuhan! Jangan menderita [saya] dengan malapetaka yang berkaitan dengan iman saya". Umar bin al-Khattab (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Tidak ada kesusahan yang menimpa saya yang tidak mempunyai empat rahmat Ilahi di dalamnya: pertama, ia tidak berlaku di jalan saya kepada Tuhan (*Deen*); kedua, ia tidak lebih daripada jumlahnya; ketiga, saya tidak dihalangkan daripada menerimanya [sebagai ketetapan Tuhan]; keempat, saya mengharapkan ganjaran Ilahi untuknya [kerana menanggungnya dengan kesabaran]".

Aspek ketiga atau alasan untuk bersyukur atas kesusahan ialah azab bagi setiap dosa boleh ditangguhkan sehingga akhirat dan inilah rahmat Tuhan bahawa Dia menghantar kesusahan di dunia untuk mengimbangi dosa itu. Maka kesusahan duniawi kadang-kadang tetap kecil dan ringan, tetapi azab akhirat adalah kekal, tetapi jika tidak kekal, tidak ada pengurangan di dalamnya. Di dunia, masih ada beberapa cara kepuasan [apabila orang menanggung kesusahan] tetapi di akhirat, segala cara kepuasan bagi orang yang menghadapi azab kerana kesalahan duniawi mereka dipisahkan, itulah sebabnya, tidak akan ada pengurangan [dalam pembalasan Ilahi] di sana. Terbukti juga dalam riwayat-riwayat nubuatan bahawa orang yang menanggung azab [Ilahi] di dunia [kerana dosa-dosanya] tidak akan dihukum di akhirat. Aspek keempat atau sebab

untuk bersyukur terhadap kesusahan adalah bahawa seseorang harus berfikir, "Kesusahan yang telah menimpa saya telah ditulis dalam Tablet Terpelihara (ditetapkan oleh dekri Ilahi), ia pasti akan datang, jadi ia telah datang. Ada kemungkinan bahawa malapetaka ini akan lebih besar daripada apa yang telah berlaku. Jadi, apa yang tidak berlaku adalah rahmat bagi saya dan saya harus bersyukur kepada Tuhan untuk itu". Aspek kelima atau alasan [untuk bersyukur atas kesusahan] adalah bahawa balasan Ilahi untuk kesusahan adalah [jauh] lebih besar daripada kesusahan itu sendiri.

Malapetaka dan Kesusahan Dunia adalah [Jalan Kejayaan atau] Jalan ke Akhirat: Kesusahan dunia adalah [cara kejayaan atau] jalan ke akhirat kerana dua sebab. Sebab pertama ialah asas di mana pesakit diberi ubat pahit dan kanak-kanak dihalang daripada bermain, adalah bahawa ubat pahit adalah rahmat bagi pesakit kerana seseorang boleh mendapat keselesaan selepas kesusahan ini. Begitu juga, menghalang kanak-kanak daripada bermain [sepanjang masa] adalah rahmat bagi kanak-kanak itu kerana jika seseorang diberi kebebasan sepenuhnya untuk bermain [mengikut kehendak hati], maka seseorang akan dilucutkan daripada [memperoleh] pengetahuan dan etika dan akan kehilangan sepanjang hayat. Begitu juga dengan keadaan kekayaan, harta, keluarga dan saudara-mara, rakan-rakan, organ, dll. Semua perkara ini disayangi oleh manusia. Kadang-kadang, seseorang dimusnahkan kerana mereka, walaupun akal adalah perkara yang sangat berharga dan cemerlang tetapi walaupun kerana itu, seseorang itu perlu mengalami kemusnahan. Pada hari kiamat, mereka ingin menjadi gila atau kanak-kanak supaya mereka tidak memalsukan jalan kepada Tuhan dengan akal mereka. Ia tidak perlu hanya mempunyai [aspek] kejahatan dalam cara ini. Boleh ada penambahbaikan di dalamnya untuk manusia terutamanya berkenaan dengan jalan Ilahi (*Deen*). Jika seseorang menganggap bahawa perkara-perkara ini [kekayaan, harta, keluarga dan saudara-mara, rakan-rakan, organ, dll.] adalah punca penambahbaikan dalam jalan saya kepada Tuhan, walaupun itu seseorang harus bersyukur kepada Tuhan, kerana hikmat Tuhan adalah besar dan Dia sangat mengetahui apa yang lebih baik untuk hamba-hamba-Nya lebih baik daripada mereka. Pada hari kiamat, apabila hamba-hamba [Tuhan] akan melihat bahawa mereka diberi ganjaran atas kesusahan dan malapetaka yang mereka tanggung di dunia, mereka akan bersyukur kepada Tuhan pada masa itu. Kesusahan dan malapetaka yang dihantar oleh Tuhan adalah kaedah untuk mengajar seseorang etika yang betul [kehidupan dan jalan kepada Tuhan]. Kemurahan hati dan kebaikan Tuhan kepada hamba-hamba-Nya jauh lebih besar daripada kebaikan dan kebajikan ibu bapa terhadap anak-anak mereka, dan jauh lebih lengkap dan lebih berkekalan.

Sebab kedua [mengapa kesusahan dunia adalah jalan ke akhirat] ialah bahawa kesilapan yang paling membawa maut [manusia] ialah cinta dunia (keduniaan atau keterikatan duniawi dan keterikatan), dan yang paling utama di antara sebab-sebab keselamatan adalah untuk menjauhkan hati daripada cinta dunia. Jika berkat-berkat duniawi akan dicapai tanpa mencarinya dan tidak ada kesukaran yang akan datang untuk mencapainya maka hati akan cenderung ke arah dunia, dan telah melekat pada cara-cara duniawi sehinggakan dunia itu akan menjadi seperti syurga bagi mereka. Apabila kematian dan saat-saat pemisahan [dari dunia] akan semakin dekat, hati tidak akan menanggung perpisahan daripadanya. Walau bagaimanapun, jika kesukaran terus datang dari semasa ke semasa dan kebimbangan terus ditangani, maka hati bosan dengan dunia dan tidak terikat dengannya. Sebaliknya, kesusahan yang tidak henti-henti menyebabkan seseorang menganggap dunia sebagai penjara dan meninggalkan dunia ini [pada masa kematian] menjadi seperti dibebaskan dari penjara [dan mencari kebebasan di dalamnya]. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) telah bersabda:



"Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Seseorang dipanggil kafir apabila seseorang mengelak daripada Tuhan dan hanya mencari dunia, berpuas hati untuk mencapainya, dan gembira dengan mencari kesenangannya. Orang percaya adalah orang yang hatinya terasing dari dunia dan sibuk berusaha untuk mendapatkan kebebasan dari penjara ini. Kekufuran (*Kufr*) adalah jelas dan rahsia. Setakat cinta dunia kekal di dalam hati, setakat itu pengaitan sekutu dengan Tuhan (*Syirik*) tetap rahsia (tersembunyi) [di lubuk hati]. Monoteis mutlak ialah orang yang menjadikan Yang Mutlak (Tuhan), kekasihnya.

Ini adalah sebab-sebab yang mana seseorang harus mempunyai kebahagiaan untuk kesusahan. Menyesal atas kesukaran adalah perkara semula jadi. Perumpamaannya ialah memerlukan suntikan. Jika seseorang [yang layak untuk mentadbirnya] melakukannya secara percuma atau sesetengah pesakit perlu mengambil ubat pahit, maka jelas sekali, terdapat kesakitan dalam mendapatkan suntikan dan mengambil ubat pahit. Walaupun begitu, seseorang mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan suntikan dan doktor. Sebabnya ialah di sisi kesusahan ini, terdapat juga kebahagiaan, dengan kata lain, seseorang menyingkirkan penyakitnya. Itulah

sebabnya, selepas mengambil suntikan dan ubat pahit, di mana seseorang mengalami kesakitan, seseorang juga mempunyai kebahagiaan. Kesusahan dunia harus dianggap seperti itu. Mereka menyerupai ubat pahit dan pembedahan pada badan. Terdapat kesakitan sementara yang disebabkan oleh mereka tetapi pada akhirnya, seseorang mendapat kelegaan dan keselesaan.

Darjah Kesabaran dan Kesyukuran: Kesabaran mempunyai banyak darjah. Tahap tertinggi ialah menganggap kesusahan sebagai buruk, dan jangan mengeluh mengenainya. Selepas semua darjah kesabaran yang merangkumi semua darjah tinggi dan rendah, adalah tahap penerimaan kehendak Ilahi (*Rida*), selepas itu ia adalah tahap bersyukur kepada Tuhan atas kesukaran. Sebabnya ialah, dalam kesabaran terdapat perasaan sakit, adalah mungkin untuk tidak mengalami sama ada kesakitan atau sebarang kebahagiaan dalam penerimaan kehendak Ilahi (*Rida*), manakala kesyukuran tidak boleh tanpa kebahagiaan. Sama seperti kesabaran mempunyai tahap yang tidak terkira banyaknya, kesyukuran juga mempunyai tahap yang tidak terkira banyaknya. Kami hanya menyebut tahap tertingginya. Terdapat banyak tahap kesabaran. Begitu juga, kesyukuran juga mempunyai banyak tahap. Kami telah [hanya] menerangkan tahap tertingginya. Ia adalah untuk memastikan realiti ini bahawa semua berkat diperoleh daripada Tuhan tanpa sebarang hak yang sewajarnya, untuk mengetahui bahawa menyatakan rasa syukur kepada Tuhan juga merupakan rahmat, untuk kekal rendah hati, semua perkara ini adalah kesyukuran dan mereka berbeza antara satu sama lain dari segi darjah. Begitu juga, untuk membantah perkara yang kurang, melayan Pemberi dengan etika yang indah, menerima semua berkat dengan baik, menganggap berkat kecil sebagai besar, dan lain-lain adalah semua rasa syukur. Ringkasnya, semua kerja (perbuatan) dan keadaan rohani termasuk dalam kesabaran dan kesyukuran dan mereka tidak terkira banyaknya dan berbeza antara satu sama lain dalam peringkat.

Bab 13 – Mempunyai Rasa Takut kepada Tuhan sebagai Pengekangan yang Tegas Terhadap Semua Kesilapan Seseorang Mampu dan Mempunyai Harapan kepada Tuhan sebagai Instrumen Positif dan Optimisme

Tindakan manusia perlu dikawal kerana ia boleh dengan mudah tidak terkawal menyebabkan penderitaan kepada individu, sesama manusia, dan dunia secara amnya. Sekatan dalaman dan luaran untuk kesalahan yang mampu dilakukan terhadap diri sendiri dan orang lain diperlukan. Takut kepada Tuhan, tertanam jauh di dalam hati seseorang, adalah kekangan dalaman yang luar biasa terhadap semua bentuk salah laku dan negatif dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Mengetahui bahawa Tuhan sentiasa berjaga-jaga terhadap setiap serat kita, mengetahui walaupun pemikiran dan perasaan kita yang paling dalam, dan bahawa Tuhan sentiasa mampu menghalang tindakan kita yang salah dan membawa kita ke tugas untuk apa-apa yang negatif yang terpancar daripada kita, adalah kekangan moral yang menghalang kita daripada semua negatif - dalam pemikiran, kata-kata, perasaan, perbuatan, dan keadaan makhluk.

Imej cermin takut kepada Tuhan adalah harapan kepada Tuhan. Ia adalah sumber bantuan dan kekuatan dalaman yang besar dalam situasi putus asa dan kesedihan. Mengetahui bahawa Tuhan mampu membetulkan segala-galanya, walaupun dalam situasi yang kelihatan tanpa harapan, adalah sumber galakan dan inspirasi yang besar yang mendorong seseorang ke arah tindakan positif dalam situasi yang sukar, dan membetulkan perkara selepas ia telah ditetapkan salah. Ketakutan dan harapan perlu seimbang supaya seseorang menghalang individu daripada negatif manakala yang lain mendorong seseorang ke arah positif. Ghazali telah memberikan rawatan yang mahir tentang subjek utama ini dalam buku ketiga dalam jilid keempat atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau

"Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang dibentangkan dalam bentuk ringkas seperti berikut [19]:

Biarlah diketahui bahawa takut [kepada Tuhan] (*Khawf*) dan harapan [kepada Tuhan] (*Rija*) adalah dua sayap sedemikian, bahawa dengan pertolongan mereka, orang-orang intim Tuhan terbang dan naik ke kedudukan [rohani] yang tinggi. Mereka adalah dua tunggangan sedemikian yang dengan menunggang mereka, jalan berbahaya akhirat dilalui. Destinasi keintiman Tuhan dan kediaman Syurga terletak pada jarak [rohani] yang jauh dan jalan [menuju kepadanya] penuh dengan bahaya, menjadikan pengembara [rohani] yang menempuh jalan ini letih, meletakkan organ dan anggota badan [badan] dalam kesukaran, perjalanan harapan [dengan Tuhan] adalah penting untuk mencapai destinasi ini dan stesen [terakhir] [dalam perjalanan rohani seseorang yang ditandai dengan usaha rohani yang tidak henti-henti]. Demikian juga, melindungi daripada api neraka yang dahsyat dan azab yang tragis [di akhirat untuk kesalahan sendiri] tidak mungkin tanpa takut [kepada Tuhan]. Oleh itu, realiti kedua-duanya, kecemerlangan mereka, percanggahan [yang jelas] antara kedua-duanya dan menggabungkannya adalah perlu untuk dijelaskan. Oleh itu, buku ini [mengenai ketakutan dan harapan] dibahagikan kepada dua bab. Pertama, kami akan menerangkan keadaan harapan [dengan Tuhan] dan kemudian dalam bab kedua, kami akan menerangkan keadaan takut [kepada Tuhan].

Realiti Harapan, Kecemerlangannya, Perubatan untuk Harapan dan Kaedah Memperolehnya

Realiti Harapan: Ketahuilah bahawa harapan adalah stesen (*Maqaam*) dari kalangan stesen pengembara rohani dan penjuang (*Salikeen*), dan merupakan keadaan dari kalangan negara-negara pencari [Tuhan]. Jika kualiti [dalaman] seseorang kekal dan ditetapkan [dalam jiwa seseorang] maka ia dipanggil "stesen" (*Maqaam*) dan jika kualiti itu sementara dan hilang dengan cepat maka ia dipanggil "keadaan" (*Haal*). Kualiti dalaman hati mempunyai pembahagian ini [stesen dan keadaan yang merupakan istilah penting kerohanian]. Keadaan dipanggil keadaan kerana ia berubah dengan cepat, dan

ini dialami dengan semua kualiti hati. Harapan diselesaikan melalui keadaan [rohani dalaman], pengetahuan dan tindakan - ketiga-tiganya - kerana pengetahuan adalah punca keadaan dan keadaan adalah punca tindakan [betul rohani dan jasmani] tetapi secara keseluruhan, harapan hanyalah nama negara. Perincian ini ialah perkara yang anda dapati sama ada tidak disukai (tidak diingini) atau disayangi (diingini) tidak bebas daripada tiga keadaan - ia sama ada akan wujud pada masa kini, atau telah wujud pada masa lalu, atau anda sedang menunggunya pada masa hadapan. Jika pemikiran timbul di hati anda tentang kewujudan yang telah berlaku pada masa lalu, ia dirujuk sebagai ingatan atau sebutan. Jika ia wujud pada masa kini, ia diistilahkan sebagai persepsi dan jika kewujudannya dijangka pada masa hadapan dan ia menguasai hati anda, ia diistilahkan sebagai jangkaan dan tunggu. Jika perkara yang diharapkan atau ditunggu [pada masa hadapan] adalah tidak diingini dan ia menyebabkan kesakitan di hati, ia dipanggil ketakutan (*Khawf*) dan jika ia dikehendaki dan anda mendapati keseronokan dan kebahagiaan dalam menunggunya, ia kemudian dirujuk sebagai harapan (*Rija*). Adalah dipelajari daripada ini bahawa harapan (*Rija*) adalah nama perkara yang membuatkan anda bahagia [sementara] menunggunya [berlaku pada masa hadapan] dan ia disayangi oleh anda. Walau bagaimanapun, jika anda sedang menunggu sesuatu yang disayangi oleh anda dan anda berasa gembira dengan pemikiran untuk mendapatkannya, maka sudah tentu anda akan mempunyai sumber sedemikian sehingga dengan cara mereka, anda akan mencapai kekasih. Jika ia seperti ini, maka ia adalah harapan (*Rija*) dan jika kamu tidak mempunyai cara [untuk mencapainya] dan kamu hanya mengharapkan pertemuan dengan kekasih [atau mencari apa yang kamu mahukan] maka ia adalah penipuan diri dan kebodohan. Jika kewujudan atau ketiadaan cara tidak diketahui, penantian sedemikian dirujuk sebagai keinginan atau keinginan sia-sia (*Tamanna*) kerana penantian tanpa sebab ditemui di dalamnya.

Di manakah Harapan Berkenaan? Harapan dan ketakutan akan terpakai pada perkara yang kewujudannya tidak pasti, sebaliknya ia diragukan, dan harapan tidak terpakai pada perkara yang kewujudannya pasti. Sebagai contoh, adalah tidak betul untuk mengatakan tentang matahari terbit bahawa, "Saya berharap untuk matahari terbit", kerana kewujudan kedua-dua matahari terbit dan matahari terbenam adalah pasti, namun, adalah betul untuk mengatakan bahawa, "Saya mempunyai harapan untuk hujan atau mempunyai ketakutan tentang kemarau [pada masa hadapan]".

Realiti ini diturunkan [dan jelas jelas] kepada orang-orang hati (individu yang diterangi dan tercerahkan) bahawa dunia adalah tanah ladang akhirat dan perumpamaan hati adalah seperti tanah, iman adalah seperti benih, ketaatan ilahi adalah seperti

mengusahakan tanah, membersihkannya [dengan membuang tumbuhan yang tidak diingini seperti rumpai], menggali saluran air dan mengairi ladang dengan mereka; hati yang tenggelam dalam dunia dan menikmati kesenangannya adalah seperti tanah tandus yang tidak menyimpan benih [atau bercambahnya], Hari Kiamat adalah hari menuai tuaian kerana pada hari itu kamu akan menuai apa yang telah ditaburkan [atau ditanam] dalam kehidupan duniawi. Tuaian [yang baik] akhirat tidak mungkin tanpa benih iman [kepada Tuhan dan kebenaran yang kekal], dan iman memberi manfaat yang sangat sedikit di hadapan kejahatan hati dan akhlak yang buruk, adab, sifat watak dan perangai dalaman. Sama seperti tiada benih yang kekal (bercambah) di tanah tandus, tidak kira berapa banyak ia diairi dengan air, itulah sebabnya, jika seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia] mempunyai harapan untuk pengampunan [Ilahi], seseorang harus mentafsirkan harapannya berdasarkan harapan seorang petani. Oleh itu, seorang petani yang memilih tanah yang baik (subur) untuk bertani, meletakkan benih yang baik di dalamnya dan menggunakan semua cara yang mungkin supaya benih itu tumbuh dalam bentuk tumbuhan [atau tanaman] [sihat] dari bawah permukaan bumi, mendapat [tanah ladang] dipelihara atau diairi (disiram) tepat pada masanya, membuang rumpai dan menghapuskan semua halangan [kepada pertumbuhan] yang memberi kesan kepada pertumbuhan tumbuhan atau merosakkan tanaman, selepas itu petani mempunyai harapan daripada Tuhan bahawa Dia akan melindungi penanaman seseorang daripada malapetaka syurga dan duniawi, maka penantian dan harapan sedemikian dipanggil harapan. Jika seseorang telah menabur benih di tanah yang keras dan berbatu yang terletak di ketinggian di mana tidak ada cara untuk mengairinya, kerana air tidak dapat sampai ke sana, tambahan pula seseorang tidak memeliharanya dan sebaliknya, mula menunggu untuk menuai tanaman, maka ini bukan penantian [yang dibenarkan], sebaliknya, ia adalah kebanggaan dan kebodohan dan ia bukan harapan [kerana seseorang gagal menggunakan semua cara yang mungkin untuk mencapainya untuk membenarkan harapan]. Begitu juga, jika seseorang menabur benih di tanah yang baik [subur] tetapi melakukan kecuaian dengan semua peringkat [penanaman] berikutnya, tidak menyiramnya, sebaliknya menunggu hujan dan menjangkakan hujan dalam keadaan cuaca atau lokasi di mana sama ada tidak hujan atau hujan tetapi ia tidak mencukupi untuk memenuhi semua keperluan pertanian, maka penantian sedemikian dipanggil keinginan [sia-sia] (*Tamanna*) dan ia bukan harapan (*Rija*).

Adalah diketahui daripada perincian ini bahawa [istilah] harapan hanya terpakai untuk penantian yang dikasihi [atau perkara yang diingini] yang mana semua cara digunakan yang berada dalam lingkaran bidang kuasa seorang hamba, dan hanya cara-cara yang kekal (ditinggalkan) yang berada di luar bidang kuasa hamba itu, dan itu [bermakna] adalah Rahmat Tuhan sedemikian rupa sehingga jika ia dimasukkan [dalam semua

perkara], semua halangan dan spoiler menjauhkan diri [daripada perkara-perkara itu]. Begitulah keadaan hamba [Tuhan] yang beriman - jika seseorang menabur benih iman di tanah hati, mengasiramnya dengan air penyembahan [Ilahi], melindunginya daripada duri akhlak buruk, adab, sifat dan perangai dalaman (*Su ul-Khulq*), dan mempunyai harapan ini daripada Rahmat Tuhan bahawa iman seseorang itu akan kekal sehingga kematiannya, dan tanaman hati bersiap sedia untuk menuai pada hari kiamat. Jika begitu, maka penantian ini adalah harapan (*Rija*) dalam erti kata sebenar dan merupakan kualiti yang sangat baik (sifat dalaman). Harapan ini akan membuatkan seseorang mengekalkan iman dan [akan membuat seseorang] memeliharanya dengan teliti dengan terus bertindak ke atas semua cara memupuk untuk memastikan keselamatan pada masa Gnosis [Ilahi]. Walau bagaimanapun, jika seseorang telah menabur benih di tanah hati tetapi tidak menjaganya selepas itu, sehingga ia kering kerana tidak menyiramnya atau rosak kerana hujan yang berlebihan atau rumpai dan duri akhlak buruk seseorang, adab, sifat watak dalaman dan perangai, mengatasi tanaman, atau perosak keseronokan duniawi menyerangnya, dan di sebalik semua tindakan kecuaian dan kekurangan ini, seseorang tetap menunggu dan mengharapkan pengampunan maka penantian dan jangkaan ini adalah kebodohan dan kesombongan. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

اَلْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

"Bodoh ialah orang yang menjadikan dirinya sendiri, tunduk kepada keinginan rendah seseorang dan kemudian mempunyai harapan daripada Tuhan".

Tuhan berkata:

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

"Selepas mereka (para Nabi dan pengikut mereka yang jujur), orang-orang yang tidak layak (tidak layak untuk warisan kenabian pengetahuan dan kebijaksanaan rohani) dilahirkan yang merosakkan doa mereka dan mengikuti keinginan rendah dan rendah dari diri mereka yang lebih rendah. Orang seperti itu tidak lama lagi akan melihat kesalahan [yang berpunca daripada kesalahan mereka sendiri]." (Al-Qur'an, Bab 19, Ayat 59)

Walau bagaimanapun, seorang hamba [Tuhan, iaitu manusia] yang berusaha dalam ketaatan Ilahi dan menahan diri daripada dosa, berhak mendapat harapan untuk menyempurnakan berkat [Ilahi] daripada kebajikan dan kemurahan hati Tuhan, dan

penyempurnaan berkat adalah bahawa seseorang masuk ke dalam Syurga. Seorang berdosa yang bertaubat dan menebus dan menebus kesalahannya, mempunyai hak untuk mempunyai harapan untuk menerima taubat seseorang. Jika seseorang menganggap dosa-dosa sebelum taubat sebagai buruk, berpuas hati dengan perbuatan baiknya, mengutuk diri yang lebih rendah *(Nafs*) [kerana kesalahannya dan kejahatan yang bersembunyi di dalamnya], berhasrat untuk bertaubat, maka seseorang harus mempunyai harapan untuk diberikan [Ilahi] keupayaan untuk bertaubat, kerana menganggap dosa sebagai buruk dan menginginkan taubat adalah cara untuk mendorong seseorang ke arah taubat. Peringkat harapan datang selepas kesempurnaan cara [harapan] seperti yang dikatakan oleh Al-Quran:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya, mereka yang beriman dan mereka yang berhijrah (penghijrahan adalah luar dan dalaman seperti penghijrahan dalaman adalah dari kejahatan kepada kebaikan, dari perwatakan rendah kepada watak yang tinggi, dari materialistik kepada tidak material atau rohani) dan berjuang di jalan Tuhan, merekalah yang menjadi calon harapan untuk belas kasihan Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 218)

Maksud ayat ini ialah mereka adalah orang-orang yang memiliki hak harapan untuk belas kasihan Ilahi, ini tidak bermakna bahawa harapan adalah khusus untuk orang-orang ini, kerana ada orang selain daripada mereka yang mempunyai harapan, walaupun mereka tidak mempunyai hak untuk berharap kerana hak ini hanya dimiliki oleh mereka. Tetapi orang yang tenggelam dalam perkara-perkara yang menjijikkan dari hujung kepala hingga kaki, tidak menganggap dirinya sebagai buruk dan tidak mempunyai keazaman untuk bertaubat dan kembali kepada Tuhan, jika orang seperti itu mengharapkan pengampunan [Ilahi], ia seperti orang bodoh yang menabur benih di tanah tandus dan memutuskan untuk tidak menyiramnya atau membersihkannya. Yahya ibn Mu'adh (Semoga Allah mengasihaninya) berkata, "Penipuan diri yang paling teruk (khayalan) bagi saya ialah seseorang terus berdosa tanpa rasa malu dan penyesalan, dengan harapan pengampunan, mengharapkan kedekatan dengan Tuhan tanpa sebarang ketaatan [tindakan Ilahi], menunggu buah-buahan Syurga selepas menanam benih api, meminta tempat tinggal orang-orang yang taat [hamba-hamba Tuhan] (iaitu, Syurga) dengan cara dosa dan kesalahan, mencari ganjaran Ilahi tanpa apa-apa tindakan [yang menjadikan seseorang layak untuknya], dan walaupun penindasan dan keterlaluan [dari segi melanggar dan merampas hak orang lain] [secara keliru] menginginkan urusan baik daripada Tuhan".

Berusaha Selepas Harapan: Kami telah memberi banyak penerangan tentang realiti harapan. Jika ia diringkaskan, intipati perkara itu ialah ia adalah keadaan yang timbul hasil daripada pengetahuan selepas berlakunya kebanyakan cara [yang membawa kepadanya]. Tuntutan negara ini ialah cara yang belum dipenuhi, seseorang harus berusaha dalam semua cara yang mungkin dalam menyiapkan (penggunaan) semua cara yang tinggal. Dalam contoh pertanian, seseorang yang menabur benih yang baik di tanah yang subur, mengairinya mengikut keperluan, harapan orang seperti itu akan benar dan akan meyakinkan seseorang untuk menjaga tanah itu (ladang) dengan membersihkan sebarang rumpai dan duri yang telah tumbuh di dalamnya, menyiramnya dengan kerap, dan tidak mempunyai sebarang kecuaian sehingga penuaian. Sebabnya ialah bertentangan dengan harapan adalah keputusasaan dan keputusasaan, jika seseorang putus asa terhadap sesuatu, seseorang tidak meletakkan dirinya dalam kesukaran dengan berjuang untuk itu. Hanya orang yang bergelut yang mempunyai harapan untuk mendapatkan sesuatu. Oleh itu, seseorang yang tahu bahawa tanahnya tidak subur, benih tidak berguna, dan air berada di luar jangkauan tanah itu, maka seseorang pasti akan menjauhkan diri daripada penyelenggaraan tanah itu. Harapan patut dipuji kerana ia menghasut seseorang untuk bertindak, dan keputusasaan boleh dikutuk kerana ia menghalang seseorang daripada melakukan apa-apa (tindakan yang sesuai). Takut [kepada Tuhan] bukanlah bertentangan dengan harapan [kepada Tuhan], sebaliknya, ia adalah rakan kongsinya dalam perjalanan perjuangan rohani (*Suluk*), sebaliknya ia adalah agen tindakan. Walau bagaimanapun, kaedahnya berbeza - harapan mempunyai keinginan [untuk melakukan sesuatu] di dalamnya dan ketakutan mempunyai pencegahan [kesalahan] di dalamnya. Jika seseorang mempunyai keadaan harapan dalam diri sendiri, ia menuntut lebih banyak usaha dalam perbuatan baik dan ketabahan dalam tindakan ketaatan Ilahi tanpa mengira perubahan kepada keadaan rohani dalaman. Perjuangan rohani dalam jangka masa yang panjang dan memberi tumpuan kepada Tuhan melalui ketabahan dalam tindakan yang baik, akan menyebabkan seseorang mencari keseronokan dalam merayu kepada Tuhan dan seseorang akan meminta Tuhan untuk keperluan seseorang dengan kelembutan (kerendahan hati) dan keterhubungan. Jika seseorang tidak mempunyai keadaan ini, harus difahami bahawa seseorang itu jauh dari kedudukan harapan [rohani] [kepada Tuhan] dan sebaliknya, dibelenggu dalam ngarai keangkuhan dan keinginan [sia-sia] (*Tamanna*). Ini adalah butiran tentang harapan, pengetahuan yang menghasilkan harapan, dan tindakan yang lahir daripada harapan.

Kecemerlangan Harapan dan Pujukan untuk Mempunyai Harapan: Ketahuilah bahawa tindakan yang disertai dengan harapan [kepada Tuhan] adalah lebih baik daripada tindakan yang dilakukan dengan takut [kepada Tuhan] kerana hanya orang itu yang lebih dekat dengan Tuhan yang lebih mengasihi Dia dan kasih bertambah dengan

harapan. Perumpamaannya adalah seperti dua raja, di antara mereka, seorang dilayan kerana harapan untuk kemurahan hatinya dan seorang lagi dilayan kerana ketakutannya. Terbukti bahawa yang pertama akan disayangi lebih daripada yang kedua. Oleh itu, terdapat banyak pujukan dalam hukum Ilahi untuk mempunyai harapan (*Rija*) dan pendapat yang baik tentang Tuhan (*Husn al-Dhun*) pada masa kematian seseorang. Tuhan telah berfirman:

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ

"Jangan putus asa dengan belas kasihan Tuhan!" (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 53)

Dalam ayat ini, keputusasaan telah dilarang sama sekali [melalui perintah Ilahi ini]. Dalam keadaan Nabi Yakub (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), telah disampaikan bahawa Tuhan menghantar wahyu Ilahi yang bertanya kepadanya, "Adakah kamu tahu mengapa aku telah memisahkan antara kamu dan Yusuf (anak-anaknya yang paling dikasihi)? Kerana kamu memberitahu saudara-saudaranya [apabila mereka meminta kamu untuk membiarkan Yusuf (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) keluar bersama mereka untuk bermain, kerana muslihat untuk menghalaunya selama-lamanya kerana cemburu semata-mata]:

وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ

'Saya takut dia mungkin dimakan serigala sementara anda [semua] cuai kepadanya [kerana bermain].' (Al-Qur'an, Bab 12, Ayat 13)

Mengapa kamu takut kepada serigala dan tidak mempunyai harapan kepada-Ku? Kamu melihat kecuaian saudara-saudara Yusuf, mengapa kamu tidak melihat perlindungan-Ku?"

Dalam *Hadis Qudsi* (hadis Nabi Muhammad [Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya] di mana dia menyampaikan daripada Tuhan), Tuhan berfirman:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

"Aku bersama hamba-Ku seperti hamba-Ku berfikir tentang-Ku (perurusan-Ku dengan manusia adalah menurut pendapat seseorang tentang-Ku, oleh itu, seseorang harus mempunyai pendapat yang baik tentang Tuhan dan mengharapkan yang terbaik daripada-Nya, tetapi seseorang harus menyokong pendapat baiknya tentang Tuhan

dengan usaha dan usaha yang menyenangkan-Nya), jadi seseorang harus mempunyai apa sahaja pendapat yang ingin ada tentang-Ku". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Ibn Hibban* atas kuasa Wathila ibn al-Asqa (Semoga Allah redha kepadanya)]

Suatu ketika Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) pergi kepada seorang lelaki yang sedang dalam pergolakan kematian dan bertanya kepadanya, "Apakah keadaan kamu berada di mana dirimu?" Dia menjawab, "Saya mendapati di dalam hati saya takut akan dosa [yang telah saya lakukan] dan mengharapkan rahmat Tuhan". Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda, "Seseorang yang di dalam hatinya kedua-dua perkara ini (harapan dan ketakutan) bergabung, Tuhan mengurniakan kepada orang itu menurut harapan seseorang [daripada-Nya] dan melindungi seseorang daripada perkara-perkara yang ditakuti". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Hadith* mengumpul *Tirmidzi, Nasa'i* dan *Ibn Majah* atas kuasa Anas (Semoga Allah redha kepadanya)]

Seorang lelaki berada dalam [keadaan] keputusasaan yang mendalam kerana dosa yang berlebihan. Ali (Semoga Tuhan redha dengannya) berkata kepadanya, "Dosa terbesarmu ialah kamu putus asa akan belas kasihan Tuhan". Menurut riwayat kenabian, Tuhan menghantar wahyu Ilahi kepada Nabi Daud (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Kasihilah Aku dan kasihilah orang yang mengasihi Aku dan jadikan Aku dikasihi di kalangan manusia". Dia bertanya, "Bagaimana aku harus menjadikan Engkau dikasihi di kalangan manusia?" Tuhan menjawab, "Sebut Aku dengan baik di kalangan manusia dan sebutkanlah nikmat dan nikmat-Ku dan ingatkan mereka tentang hal itu supaya mereka tetap akrab dengan nikmat-Ku". Sesetengah orang melihat Yahya ibn Aktham (Semoga Tuhan mengasihaninya) dalam mimpi mereka selepas kematiannya. Dia ditanya, "Bagaimana Tuhan memperlakukan kamu [selepas kematianmu]?" Dia menjawab, "Tuhan membuat aku berdiri di hadapan-Nya dan berkata, 'Wahai orang tua yang jahat! Anda melakukan dosa ini dan itu!' Apabila mendengar daftar perbuatan saya [yang saya lakukan semasa hidup saya], saya dikuasai oleh kekaguman Ilahi. Kemudian saya berkata, 'Ya Tuhan! Bukankah ia diriwayatkan dalam *Hadis* (riwayat Nabi Muhammad SAW) tentang Engkau seperti ini?' Tuhan bertanya, 'Apa yang telah diriwayatkan?' Saya menjawab, 'Abdul Razzaq meriwayatkan kepada saya, dia meriwayatkan daripada Nabi Muhammad yang meriwayatkan daripada Zehri yang meriwayatkan daripada [sahabat kenabian] Anas (Semoga Allah redha kepadanya) yang meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) bahawa dia mendengar daripada [Malaikat Agung] Gabriel bahawa Engkau telah berkata,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

'Aku bersama hamba-Ku seperti hamba-Ku berfikir tentang-Ku, jadi seseorang harus mempunyai apa sahaja pendapat yang dikehendaki tentang-Ku', dan aku mempunyai dugaan (pendapat atau harapan) tentang Engkau bahawa Engkau tidak akan menghukum aku'. Tuhan, Yang Mulia, Yang Terhormat, menjawab, 'Gabriel mengatakan kebenaran, nabi-Ku mengatakan kebenaran, Anas, Moammar dan Zehri semua mengatakan kebenaran, kamu juga mengatakan kebenaran'. Kemudian saya diberikan jubah kehormatan dan hamba-hamba syurga membawa saya ke Syurga. Pada masa itu, saya berkata [kepada diri sendiri], 'Inilah yang dipanggil kebahagiaan!'"

Kaedah dan Cara Memperoleh Harapan: Ketahuilah bahawa harapan diperlukan oleh dua orang. Yang pertama ialah orang yang dikuasai oleh kesedihan dan keputusasaan dan [akibatnya,] seseorang meninggalkan penyembahan. Kedua ialah orang yang dikuasai oleh rasa takut [kepada Tuhan] dan [akibatnya,] seseorang itu berkeras (bertahan) begitu banyak dalam ibadah sehingga dia menjadi terganggu dan membuat keluarganya terganggu juga. Kedua-dua individu telah melampaui batas kesederhanaan dan cenderung ke arah [dua bertentangan] ekstrem. Kedua-duanya memerlukan penawar sedemikian yang akan membawa mereka ke [jalan] kesederhanaan. Tetapi orang berdosa yang menipu diri sendiri yang menginginkan pengampunan [Ilahi] walaupun meninggalkan ketaatan [Ilahi] tanpa melakukan apa-apa yang akan menjadikan seseorang layak mendapat pengampunan, harapan adalah maut bagi orang seperti itu. Sama seperti madu adalah ubat untuk orang yang berperangai dingin tetapi berbahaya bagi orang yang mempunyai perangai panas. Hanya takut [kepada Tuhan] yang bermanfaat bagi orang seperti itu atau cara yang menimbulkan ketakutan. Itulah sebab mengapa seseorang yang menasihati dan menasihati orang harus memerhatikan penyakit dan punca-punca penyakit itu, dan harus memberikan penyembuhan dengan bertentangan dengan setiap penyakit, dan bukan dengan sesuatu yang akan meningkatkan penyakit dan bukannya menjadikannya lebih baik. Ini kerana objektifnya adalah kesederhanaan dan dalam setiap kualiti dan sifat [manusia], tahap kesederhanaan telah disukai dan ijazah ini adalah yang terbaik. Jika kualiti atau sifat [manusia] menyimpang daripada tahap kesederhanaan, sama ada ke arah keterlaluan atau kekurangan, di situlah keperluan untuk penyembuhan supaya ia kembali ke tahap kesederhanaan. Penawar yang menjadikannya menyimpang lebih jauh dari tahap kesederhanaan tidak diperlukan.

Ali (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Ulama ialah seseorang yang tidak membuat orang putus asa akan rahmat Tuhan atau membuat mereka tidak takut

kepada Tuhan untuk mengambil mereka [untuk perhitungan]". Kami yakin untuk menceritakan sebab-sebab harapan tetapi bukan untuk setiap individu, sebaliknya hanya untuk orang yang putus asa akan belas kasihan Tuhan atau untuk orang yang dikuasai oleh takut kepada Tuhan. Al-Qur'an dan riwayat kenabian menyampaikan makna yang sama kerana kedua-duanya merangkumi ajaran berdasarkan ketakutan dan harapan yang membentuk semua cara untuk menyembuhkan pelbagai jenis pesakit. Pengetahuan tentang cara-cara ini dan kaedah menggunakannya [untuk mentadbir penyembuhan] telah disampaikan [secara Ilahi] kepada para sarjana yang merupakan pewaris nabi-nabi, supaya mengikut keperluan [individu dan khusus], mereka boleh menggunakan cara-cara ini, seperti doktor yang bijak dan berpengalaman dan mencadangkan penawar yang sesuai untuk pesakit, dan bukan seperti doktor yang bodoh dan jahil yang menganggap semua ubat berkesan untuk setiap penyakit, tidak kira apa penyakit itu.

Realiti Ketakutan

Realiti Ketakutan: Ketahuilah bahawa ketakutan adalah kesakitan dan keburukan di hati yang lahir daripada pemikiran kesusahan yang dijangkakan pada masa hadapan. Dalam penjelasan harapan, realiti ketakutan juga telah dijelaskan. Seseorang yang mempunyai kerinduan dan keakraban dengan Tuhan, kebenaran menguasai hati seseorang, dan tenggelam pada setiap masa dalam menyaksikan keindahan Ilahi, itulah sebabnya, seseorang tidak memberi perhatian kepada masa depan dan [akibatnya,] seseorang tidak mempunyai ketakutan atau harapan [untuk masa depan] di dalam hati, sebaliknya, keadaan [dalaman] seseorang menjadi lebih unggul daripada kedua-dua keadaan ketakutan dan harapan. Ini kerana kedua-dua keadaan ini [ketakutan dan harapan] adalah seperti dua kendali yang tidak membiarkan kuda liar diri yang lebih rendah (*Nafs*) menyimpang dari kesederhanaan, dan kekurangan ketakutan dan harapan di dalam hati menyokong ketundukan diri yang lebih rendah [kepada Tuhan]. Wasti (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Ketakutan adalah tabir antara Tuhan dan hamba-Nya". Beliau juga berkata, "Jika kebenaran didedahkan kepada hati, tidak akan ada ruang yang tersisa untuk harapan atau ketakutan". Oleh itu, jika hati kekasih mempunyai ketakutan akan berpisah [daripada Kekasih] di dalamnya semasa menyaksikan Kekasih, seseorang itu tidak akan dapat menikmati penglihatan kecantikan Kekasih dan penglihatannya akan tetap kekurangan, walaupun kemuncak semua stesen [rohani] (*Maqamaat*) adalah mempunyai penglihatan [Ilahi]

yang kekal, dan tidak ada harapan untuk mendapat keuntungan (faedah) dan ketakutan akan keburukan yang memutuskannya.

Komposisi Bahan-bahan untuk Ketakutan: Sama seperti harapan, ketakutan juga terdiri daripada tiga perkara: pengetahuan, keadaan [dalaman] [kewujudan], dan tindakan. Pengetahuan merujuk kepada persepsi punca yang menyebabkan kemudaratan. Sebagai contoh, seseorang menyatakan rasa tidak hormat kepada raja atau memberontak terhadap perintah diraja dan kemudiannya ditangkap dan dihadapkan kepada raja. Dalam keadaan ini, seseorang pasti akan mempunyai ketakutan untuk dibunuh, walaupun, mungkin juga raja boleh memaafkan seseorang, atau seseorang dibebaskan entah bagaimana tetapi seseorang pasti akan mempunyai ketakutan untuk dibunuh di dalam hatinya. Maka ketakutan itu akan menjadi kuat berkadaran dengan kekuatan alasan yang akan menjamin pembunuhan itu, sebagai contoh, keterukan jenayah, atau raja yang menyimpan permusuhan dan cemburu, atau raja yang mempunyai perangai pendendam, atau dikelilingi oleh orang yang akan menghasut raja untuk membalas dendam, atau dilucutkan daripada syafaat, atau dilucutkan semua sumber yang akan menamatkan kemarahan raja atau memadamkan api balas dendam di hati. Jika semua sebab ini berkumpul dan tertuduh juga berpengetahuan mengenainya, tidak syak lagi, ketakutan untuk dibunuh akan menjadi sangat kuat di hati seseorang. Setakat ini, sebab-sebab ini akan lemah atau kurang, setakat itu kesakitan ketakutan akan berkurangan.

Kadang-kadang, orang yang takut tidak takut kerana seseorang telah melakukan jenayah, sebaliknya beberapa ciri orang yang ditakuti adalah menanamkan ketakutan kepada seseorang. Sebagai contoh, jika seseorang terperangkap dalam cakar binatang ganas, pasti akan takut kepada binatang itu kerana seseorang menyedari sifat dan ciri binatangnya, dan seseorang tahu bahawa kebinatangan adalah sifat kesayangannya, walaupun sifat ini adalah budi bicara (tidak kompulsif) kerana kadang-kadang binatang itu tidak membahayakan mangsanya dan melepasinya tanpa menyebabkan kemudaratan. Kadang-kadang, terdapat ketakutan daripada sifat yang tidak budi bicara (kompulsif) dan wujud dalam sifat yang ditakuti seperti seseorang yang jatuh ke dalam air yang mengalir deras atau terperangkap dalam api. Manusia takut air dan api kerana sifat semula jadi air adalah lemas, dan sifat api yang wujud adalah untuk membakar.

Ringkasnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang sebab-sebab kejahatan, menimbulkan kerengsaan dan keburukan di hati dan kesakitan dalam diri dalaman.

Kemerosotan dan kesakitan dalaman ini diistilahkan sebagai ketakutan. Begitu juga, kadang-kadang takut kepada Tuhan adalah disebabkan oleh Gnosis (*Ma'rifa*) Makhluk Tuhan dan sifat-sifat seperti [pengetahuan bahawa] jika Dia memusnahkan seluruh dunia, Dia tidak akan peduli atau tidak boleh menghalang-Nya daripada berbuat demikian atau menghukum-Nya kerana pemusnahan ini. Kadang-kadang, seorang hamba [Tuhan, iaitu manusia] takut kerana dosa seseorang dan kadang-kadang kedua-duanya bergabung bersama [untuk menyebabkan keadaan ketakutan]. Kemudian setakat kepastian ini diperkukuhkan bahawa apa sahaja yang ada, ada di tangan Tuhan, Dia tidak memerlukan apa-apa atau sesiapa, apa sahaja yang Dia lakukan, tidak ada sesiapa yang boleh mengambil-Nya untuk dipertanggungjawabkan, sementara hamba-hamba (manusia) akan melalui peringkat akauntabiliti [Ilahi] dalam semua keadaan, setakat itu ketakutan akan meningkat. Disimpulkan daripada ini bahawa seseorang yang lebih akrab dengan diri sendiri mempunyai lebih banyak rasa takut kepada Tuhan. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad (Selawat dan salam ke atasnya) telah bersabda:

وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ

"Demi Tuhan! Saya adalah yang paling takut kepada Tuhan di kalangan anda semua". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Sahih Bukhari* atas kuasa Anas (Semoga Allah redha kepadanya)]

Inilah sebabnya mengapa perkara berikut telah dinyatakan dalam Al-Quran:

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

"Hanya mereka dari kalangan hamba-hamba Tuhan, yang telah dikurniakan pengetahuan, mempunyai [kekaguman yang saleh, penghormatan dan] takut kepada Tuhan [sebagai pengetahuan sebenar yang memimpin Gnosis Tuhan yang menyemai Kehadiran Ilahi menjadikannya mustahil bagi pemiliknya untuk menikmati pemikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, dan keadaan kewujudan, yang bertentangan dengan keadaan rohani yang tinggi itu]." (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 28)

Kesan Takut [kepada Tuhan]: Apabila Gnosis (*Ma'rifa*) ini [Kewujudan Tuhan dan Sifat-sifat dan dosa seseorang] selesai, ia menimbulkan ketakutan dalam hati seseorang dan terdapat kemerosotan dalam diri seseorang maka kesan kemerosotan ini berpindah dari hati ke organ lain badan. Kemerosotan dan ketakutan ini ditunjukkan dalam bentuk kelemahan fizikal, pucat, menangis, dsb. Kadang-kadang kepanasan

keadaan ini mempunyai kesan yang begitu banyak sehingga ia bertukar menjadi keadaan putus asa dan putus asa. Organ badan mempunyai kesan ketakutan bahawa mereka dihalang daripada dosa dan tunduk kepada tindakan ketaatan untuk menebus kesilapan masa lalu, dan untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk masa depan [untuk menjalani kehidupan yang jujur moral dan etika]. Oleh itu, dikatakan bahawa orang yang takut kepada [Tuhan] bukanlah orang yang menangis dan mengesat air matanya tetapi orang yang meninggalkan perkara yang membuatkan seseorang takut akan azab [Ilahi]. Abu al-Qasim Hakeem (Semoga Allah mengasihaninya) berkata, "Orang yang takut akan sesuatu, melarikan diri daripadanya tetapi orang yang takut kepada Tuhan, berlindung dalam pelukan-Nya yang penuh belas kasihan". Dhun Noon al-Misri (Semoga Tuhan mengasihaninya) ditanya, "Bilakah seorang hamba takut [kepada Tuhan]?" Beliau menjawab, "Apabila seseorang menjadi seperti pesakit yang penyakitnya berbahaya dan menghalang makanan berbahaya kerana takut mati [disebabkan oleh memburukkan lagi penyakit seseorang kerana kekurangan pencegahan terhadap perkara berbahaya]". Kesan takut [kepada Tuhan] terhadap sifat seseorang (ciri-ciri dan kualiti dalaman) adalah bahawa nafsu dihapuskan dan keseronokan duniawi menjadi rendah [di mata seseorang] sehingga semua dosa yang sebelum ini dikasihi oleh seseorang, mula kelihatan buruk. Sama seperti orang yang suka madu tetapi kecenderungan ini bertukar menjadi kebencian apabila mengetahui bahawa racun bercampur di dalamnya, begitu juga, panas ketakutan [Tuhan] membakar nafsu, organ [badan] mengembangkan etika [bertamadun], hati mengembangkan kualiti seperti kerendahan hati, kerendahan hati, ketakwaan, sifat-sifat tercela seperti kesombongan, permusuhan, cemburu dihapuskan. Tumpuan penuh seseorang beralih ke arah ketakutan [Tuhan] dan seseorang tidak mempunyai akal yang tersisa untuk melemparkan pandangan ke tempat lain. Seseorang sibuk dengan perjuangan rohani (*Mujahada),* pemeriksaan diri, atau mengambil diri sendiri untuk perbuatan salah (*Muhasaba*), dan renungan Ilahi (*Muraqaba*) pada setiap masa. Setiap saat yang dimiliki, setiap langkah yang diambil, dan setiap perkataan yang diucapkan, menjadi sangat berharga sehingga tidak disia-siakannya. Sebaliknya, seseorang menjadi sangat melindungi tentang mereka [dengan melindungi mereka untuk mengelakkan kehilangan mereka]. Keadaan seseorang menjadi seperti keadaan seseorang yang terperangkap dalam kuku binatang buas dan tidak tahu sama ada seseorang boleh melarikan diri daripadanya dengan mengambil kesempatan daripada sebarang kecuaian seketika di pihaknya atau akan mati di cakarnya sambil menjadi makanannya. Jika seseorang terperangkap dalam situasi seperti itu maka hati dan minda seseorang, dan makhluk luar dan dalaman hanya taksub dengan cara untuk mencari kebebasan, seseorang tidak mempunyai pemikiran lain yang terlintas di fikiran seseorang [dalam keadaan itu]. Demikianlah keadaan orang yang dikuasai oleh rasa takut kepada Tuhan. Sesetengah sahabat kenabian (*Sahaba*) dan pengikut mereka (*Taba'in*) mempunyai

keadaan yang sama bahawa takut [kepada Tuhan] memerintah tertinggi pada setiap urat dan setiap serat diri mereka.

Darjah Ketakutan [kepada Tuhan] dalam Tindakan: Setakat ketakutan seseorang itu kuat, Gnosis (*Ma'rifa*) sifat Keagungan Tuhan dan pemahaman tentang kesalahan diri yang lebih rendah ada di sana, setakat itu perjuangan rohani (*Mujahada),* pemeriksaan diri atau mengambil diri sendiri untuk kesalahan seseorang (*Muhasaba*), dan renungan Ilahi (*Muraqaba*) lebih kuat. Kedudukan terendah kesan ketakutan dalam tindakan seseorang ialah seseorang menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang (*Haram*) oleh perintah hukum Ilahi. Menjauhkan diri daripada larangan hukum Ilahi dipanggil ketelitian (*Wara'*). Jika ketakutan adalah tegas, seseorang akan menjauhkan diri walaupun daripada perkara yang mempunyai kemungkinan [hanya] dilarang dalam hukum Ilahi, dengan kata lain, seseorang tetap berpengaruh walaupun daripada perkara-perkara yang tidak diketahui pasti dilarang dan dengan itu diragukan. Tahap [takut kepada Tuhan] ini dipanggil "*Taqwa*" (kekaguman yang saleh, menghormati, dan takut kepada Tuhan) yang bermaksud bahawa seseorang meninggalkan perkara-perkara yang meragukan dan bertindak atas perkara-perkara yang pasti dibenarkan. Kadang-kadang, seseorang meninggalkan perkara-perkara yang kelihatan baik tetapi meninggalkannya kerana takut bahawa mereka mungkin ragu-ragu. Tahap [takut kepada Tuhan] ini dipanggil "*Sidq fi al-Taqwa*" (kebenaran dalaman dan keikhlasan dalam kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan). Jika seseorang mengambil tahap ini ke peringkat seterusnya dengan hanya menggunakan perkara-perkara yang benar-benar diperlukan [dan pasti dibenarkan], sebagai contoh, seseorang tidak membina rumah tambahan yang tidak akan didiami, seseorang tidak mengumpul makanan yang tidak dimakan, seseorang tidak cenderung ke arah keduniawian, dan seseorang tahu bahawa dunia adalah sesuatu yang akan dipisahkan daripadanya, dan [akibatnya,] tidak membuang satu nafas pun dalam memikirkan apa-apa selain Tuhan, maka darjah ini dipanggil "*Sidq*" (kebenaran atau dedikasi penuh kepada kebenaran). Adalah sangat sesuai untuk memanggil orang seperti itu "*Siddiq*" (orang yang benar atau Gnostik atau intim dan kawan Tuhan). Mengikut susunan ini, kebenaran (*Sidq*) termasuk dalam takut kepada Tuhan (*Taqwa*) dan takut kepada Tuhan termasuk dalam ketelitian (*Wara'*) dan ketelitian termasuk kesucian dan kesucian (*Iffah*) iaitu nama menahan diri daripada penghasut hawa nafsu.

Takut kepada Tuhan adalah Objektif: Pada hakikatnya, takut kepada Tuhan adalah objektif. Jika Tuhan tidak membuat [hamba-hamba-Nya] takut akan keberadaan-Nya, maka Dia tidak akan membiarkan hamba-Nya mengalahkan dosa, dan Dia tidak akan memudahkan mereka untuk berbuat dosa, dan Dia tidak akan memberi mereka cara

untuk berbuat dosa. Ini adalah kerana menyediakan cara dosa sama dengan membuang seseorang daripada belas kasihan Ilahi, maka tidak ada dosa yang dilakukan oleh hamba sebelum dosa [pertama] yang berdasarnya seseorang akan diisytiharkan layak berdosa dan cara dosa menjadi mudah bagi seseorang. Demikian juga, sebelum [perbuatan pertama] ketaatan, hamba itu tidak mempunyai amal soleh yang akan menjadikan seseorang layak melakukan amal soleh dan menerangi jalan kebenaran bagi seseorang. Semua ini adalah rahsia takdir yang ditetapkan oleh Ilahi sama ada seseorang bersetuju dengannya atau tidak. Ketidakterikat [kepada apa-apa] Makhluk itu adalah sedemikian rupa sehingga tanpa apa-apa sebab terlebih dahulu, Dia mengurniakan pangkat yang paling tinggi daripada semua pangkat yang pernah diberikan kepada mana-mana manusia kepada Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Tuhan ke atasnya) tanpa apa-apa alasan terlebih dahulu, supaya tiada seorang pun dari kalangan makhluk itu boleh mendakwa bersaing dengannya, sebaliknya, Dia menjadikan Abu Jahl mencapai pangkat yang paling rendah tanpa sebarang kesalahan [terdahulu] daripadanya. Makhluk yang keadaan tidak sedar [dan tidak melekat kepada sesiapa atau apa-apa] adalah sedemikian, adalah penting untuk takut kepada Baginda dan Keagungan.

Kecemerlangan Ketakutan kepada Tuhan dan Nasihatnya: Kecemerlangan takut [kepada Tuhan] dibuktikan daripada kedua-dua kesimpulan logik (*Qayas*) dan juga daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi kenabian. Cara deduksi logik untuk melihat kecemerlangan sesuatu, adalah untuk melihat sejauh mana ia membantu dengan mendorong seseorang ke arah kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) penglihatan Ilahi kerana ia adalah objektif sebenar seorang hamba yang beriman [Tuhan]. Itulah sebabnya, setakat sesuatu boleh membantu seseorang mencapai kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi, setakat itu ia akan mempunyai tahap kecemerlangan.

Telah dijelaskan sebelum ini bahawa pertemuan dengan Tuhan di akhirat dan pemerolehan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) tidak mungkin tanpa kasih dan kerinduan kepada-Nya, dan cinta tidak dapat dicapai tanpa Gnosis Ilahi (*Ma'rifa*), dan Gnosis Ilahi tidak dicapai tanpa ingatan Ilahi yang kekal, dan untuk mempunyai ketabahan dengan ingatan Ilahi (*Dzikir*) dan renungan (*Fikr*), adalah penting untuk mempunyai detasmen hati daripada dunia, dan keterikatan hati kepada dunia hanya terputus apabila hamba meninggalkan keseronokan dan nafsu duniawi, dan untuk menghapuskan nafsu, seseorang memerlukan api takut [kepada Tuhan]. Takut [kepada Tuhan] adalah api yang membakar nafsu menjadi abu, itulah sebabnya, hanya rasa takut itu akan lebih unggul yang membakar nafsu, melindungi seseorang

daripada dosa, dan menasihati seseorang untuk ketaatan [Ilahi]. Kemudian setakat nafsu dibakar, dosa akan dikurangkan dan setakat ketaatan [Ilahi] muncul (meningkat), setakat itu ia (kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi) akan menjadi lebih unggul. Ini adalah realiti perbezaan dalam tahap takut kepada Tuhan. Mengapakah takut [kepada Tuhan] lebih tinggi? Kerana seorang hamba mencapainya melaluinya, ciri-ciri watak seperti kesucian, kesucian, ketelitian, kerendahan hati, dan usaha rohani. Kecemerlangan ciri-ciri watak ini tidak boleh diragui. Oleh itu, kecemerlangan ketakutan dibuktikan daripada kedua-dua deduksi logik dan juga daripada ayat-ayat dan tradisi [Ilahi].

Ayat-ayat dan Tradisi dalam Kecemerlangan Takut [kepada Tuhan]: Terdapat banyak tradisi [kenabian] dalam kecemerlangan ketakutan. Adalah cukup untuk mengetahui mengenai keunggulan takut [kepada Tuhan] bahawa Tuhan mengumpul keempat-empat stesen [rohani] yang membawa kepada Syurga, iaitu bimbingan [Ilahi], belas kasihan [Ilahi], pengetahuan [Ilahi], dan persetujuan [Ilahi], dalam tiga ayat ini:

هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

"Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, maka ada petunjuk dan rahmat bagi mereka." (Al-Qur'an, Bab 7, Ayat 154)

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

"Hanya hamba-hamba [Tuhan] yang takut kepada-Nya yang memiliki ilmu." (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 28)

رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ

"Tuhan berkenan dengan mereka dan mereka senang dengan Tuhan. Ia adalah untuk orang yang takut kepada Tuhan seseorang." (Al-Qur'an, Bab 98, Ayat 8)

Ayat pertama mempunyai bimbingan dan belas kasihan, kedua mempunyai pengetahuan, dan yang ketiga mempunyai perkenan Tuhan - semuanya telah dikhaskan untuk orang yang takut kepada Tuhan. [Ilahi] Ilmu adalah hasil daripada takut (kepada Tuhan). Nabi Musa (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) bersabda, "Orang-orang yang takut kepada Tuhan akan mendapat sahabat dengan Sahabat Yang Maha *Esa (Rafeeq al-'Aala*, iaitu Tuhan) dan tidak ada seorang pun yang akan mengambil bahagian dalam pangkat mereka ini". Mereka akan mendapat persahabatan ini kerana takut kepada Tuhan hanya diamalkan oleh orang-orang yang

mempunyai pengetahuan [Ilahi] [seperti mereka yang tidak memilikinya atau tidak menyedarinya, yang seolah-olah melakukan kesalahan mereka tanpa hukuman,] dan orang-orang yang berpengetahuan sebagai pewaris nabi-nabi, mempunyai hak untuk persahabatan ini, dan nabi-nabi akan mendapat persahabatan dengan Sahabat Tertinggi. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya), semasa penyakit ini yang membawa kepada kematiannya, diberi pilihan [oleh Tuhan] untuk tinggal di dunia jika dia mahu atau kembali kepada Tuhan jika dia mahu dan untuk itu dia berkata:

اسالکالرفیقالاعلی

"Saya meminta Sahabat Tertinggi (Saya meminta Sahabat abadi-Mu kepada-Mu)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Aisyah (Semoga Allah redha kepadanya)]

Fudhail ibn Ayadh (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Orang yang takut kepada Tuhan, ia membawa seseorang kepada semua jenis penambahbaikan [makhluk dalaman]". Shibli (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Setiap kali saya takut kepada Tuhan, pintu baru kebijaksanaan dan pelajaran penghalang objektif ('*Ibrah*) terbuka untuk saya yang tidak pernah saya lihat sebelum ini". Nabi Musa (Selawat dan Rahmat ke atasnya) berkata, "Tuhan akan berfirman pada hari kiamat: 'Hari ini tidak ada sesiapa pun yang tidak akan saya pertanggungjawabkan, tetapi orang-orang yang teliti (mereka yang mengambil diri mereka untuk semua pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan mereka) dikecualikan daripada ini. Saya berasa malu untuk melakukan akauntabiliti dan perhitungan mereka (*Muhasaba*). Mereka telah mengatasi akauntabiliti [kerana mereka telah melakukannya secara sukarela sendiri semasa kehidupan duniawi mereka]'". Takut kepada Tuhan adalah berdasarkan ketelitian dan kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan.

Adakah penguasaan ketakutan atau harapan atau tahap sederhana kedua-duanya lebih unggul?

Harapan [kepada Tuhan] dan takut [kepada Tuhan] adalah dua ubat yang menyembuhkan hati. Ubat-ubatan ini dalam diri mereka sendiri tidak mempunyai apa-apa kualiti yang terpuji tetapi setakat ia bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit,

setakat itu mereka akan mempunyai kecemerlangan di dalamnya. Oleh itu, jika hati mempunyai penyakit keberanian [Tuhan] dan ada bahaya bahawa orang ini sambil menganggap dirinya dilindungi daripada azab Tuhan, tetap menikmati kesenangan dan kesenangan duniawi, maka dalam hal ini, takut [kepada Tuhan] adalah lebih tinggi. Jika hati dikuasai dengan kekecewaan dan keputusasaan, maka harapan [kepada Tuhan] akan lebih unggul. Begitu juga jika seorang hamba [Tuhan] dikuasai oleh dosa, maka takut [kepada Tuhan] akan lebih tinggi.

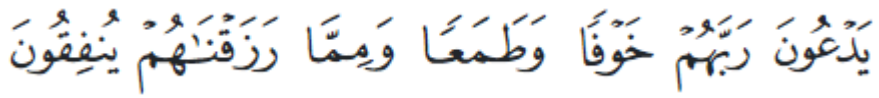
Ia juga boleh dikatakan bahawa ketakutan benar-benar lebih unggul sama seperti roti lebih unggul daripada limau (dikenali sebagai "*Sikanjabeen*" iaitu minuman perubatan dalam perubatan tradisional yang dibuat dengan lemon atau cuka dan madu bersama-sama dengan beberapa herba semula jadi yang lain) kerana roti menyembuhkan penyakit kelaparan manakala *Sikanjabeen* menyembuhkan bahan hempedu daripada hati. Penyakit kelaparan adalah dominan kerana roti lebih diperlukan [daripada limau], oleh itu, roti lebih unggul. Dalam hal ini, kita boleh mengatakan bahawa takut [kepada Tuhan] adalah lebih tinggi kerana keperluannya yang dominan kerana orang dikuasai oleh dosa dan khayalan diri. Jika kita melirik mata air ketakutan dan harapan, maka kita akan terpaksa mengatakan bahawa harapan adalah lebih tinggi kerana sumber harapan adalah belas kasihan [Ilahi] dan mata air ketakutan adalah kemurkaan [Ilahi]. Orang yang membincangkan sifat-sifat [Ilahi] ini yang berhujah memihak kepada kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, maka mereka memupuk lebih banyak kasih kepada Tuhan di dalam hati dan tidak ada kedudukan [rohani] yang lebih tinggi daripada [kedudukan cinta Ilahi]. Dalam kes takut [kepada Tuhan], tumpuan hamba adalah pada sifat-sifat Ilahi yang berhujah tentang kemurkaan dan ketidaksenangan-Nya. Kekaguman bertambah hasil daripada sifat-sifat [Ilahi] ini dan seseorang tidak mencapai kasih dan kerinduan Ilahi sebanyak yang dicapai melalui pengharapan [kepada Tuhan].

Reformatif Dan Bukannya Unggul: Pada hakikatnya, ketakutan dan harapan tidak diperlukan dalam diri mereka sendiri dan bukan objektifnya, tetapi mereka diperlukan untuk sesuatu yang lain. Pada pendapat saya, perkara yang diperlukan untuk orang lain, adalah lebih tepat untuk menggunakan perkataan "reformatif" dan bukannya "unggul" untuk mereka. Jika prinsip ini diterima, kita akan mengatakan bahawa bagi kebanyakan orang, ketakutan lebih reformatif daripada harapan kerana kebanyakan orang dikuasai oleh dosa dan mereka hanya boleh meninggalkan dosa dengan cambuk ketakutan. Harapan boleh menjadikan mereka berani [dalam melakukan lebih banyak perbuatan salah] manakala orang-orang yang takut kepada Tuhan yang telah disucikan dalam makhluk luaran dan dalaman, kesederhanaan dan keseimbangan antara

ketakutan dan harapan adalah reformatif. Itulah sebabnya, petikan ini sangat terkenal, "Jika ketakutan dan harapan orang percaya ditimbang, mereka akan keluar sebagai sama". Ali (Semoga Allah redha kepadanya) berkata kepada salah seorang anaknya, "Milikilah rasa takut yang berlebihan kepada Tuhan dan fikirkanlah jika kamu membawa semua perbuatan baik dunia bersamamu, mereka tidak akan diterima [oleh Tuhan], dan mempunyai banyak harapan dan berfikir bahawa walaupun kamu mengumpulkan semua dosa dunia, Dia masih akan memaafkan anda". Umar (Semoga Tuhan redha kepadanya) berkata, "Jika diumumkan bahawa semua orang akan masuk neraka kecuali satu orang maka saya akan mempunyai harapan untuk menjadi satu orang, dan jika pengumuman dibuat bahawa semua orang akan pergi ke Syurga kecuali satu orang maka saya akan mempunyai ketakutan itu untuk menjadi satu orang". Inilah tahap ketakutan [kepada Tuhan] dan pengharapan [kepada Tuhan] yang tertinggi. Hanya harapan dan ketakutan kepada Umar (semoga Allah redha dengannya) yang boleh sama. Jika orang yang berdosa mendengar pengumuman ini bahawa semua orang akan pergi ke Neraka kecuali satu, dia akan menganggap bahawa orang yang dikecualikan daripada pergi ke Neraka adalah dia dan boleh jatuh ke dalam khayalan diri.

Mereka yang berhati kuat dan mempunyai kesempurnaan dalam Gnosis mereka (*Ma'rifa* atau keintiman dengan Ilahi), ketakutan dan harapan mereka adalah sama, dan mereka tidak dikuasai hanya oleh harapan. Umar (Semoga Tuhan redha dengannya) berada dalam keadaan [rohani yang luar biasa] sehingga dia biasa menyiasat hatinya sepanjang masa dan biasa berhati-hati dalam mengetahui penyakit rahsia hatinya sehingga dia biasa bertanya kepada Hudhaifa (Semoga Tuhan redha dengannya), "Pernahkah kamu melihat tanda-tanda kemunafikan dalam diriku?" Beliau bertanya kepadanya kerana Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) mempercayakan kepadanya pengetahuan tentang tanda-tanda kemunafikan. Siapakah hari ini yang membersihkan dan menyucikan hati seseorang daripada kemunafikan dan politeisme tersembunyi (*Syirik* atau mengaitkan rakan kongsi dengan Tuhan atau mengaitkan perkara selain Tuhan yang sepatutnya dikaitkan secara eksklusif dengan Tuhan)? Jika seseorang telah memutuskan bahawa hatinya telah disucikan [daripada segala kejahatan dan kesalahan], maka sejauh manakah seseorang itu dapat diselamatkan daripada perhitungan Tuhan? Adakah mungkin bahawa Tuhan telah meletakkan pemikiran [mempunyai penyucian dalaman] di dalam hati seseorang [sebagai pembalasan Ilahi untuk kesalahan sendiri dan keadaan dalaman yang kotor,] tetapi realitinya bertentangan dengan itu? Walaupun seseorang, sebenarnya, memiliki penyucian hati maka bagaimana seseorang menentukan bahawa seseorang akan kekal seperti itu sehingga akhir hayatnya? Apabila ini keadaan, bagaimana seseorang boleh tidak takut? Itulah sebabnya, adalah perlu bagi seorang mukmin untuk mempunyai

kedua-dua ketakutan dan harapan dan perlu ada keseimbangan dan kesaksamaan antara kedua-duanya. Penguasaan harapan ke atas orang awam adalah bukti kekurangan pemahaman dan pengetahuan mereka. Oleh itu, Al-Qur'an telah menggabungkan dua sifat-sifat di mana sifat-sifat hamba [Tuhan] telah disebutkan:



"Mereka memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh pengharapan dan ketakutan dan membelanjakan (dalam usaha sedekah) dari apa yang Kami sediakan (kepada mereka) sebagai rezeki." (Al-Qur'an, Bab 32, Ayat 16)

Tetapi di manakah orang yang mempunyai keazaman [rohani] yang tinggi seperti Umar (Semoga Tuhan redha dengannya) yang boleh mengekalkan keseimbangan batin antara harapan dan ketakutan? Inilah sebabnya mengapa pada zaman sekarang, ketakutan lebih sesuai untuk orang dengan syarat ia tidak membuat mereka putus asa, meninggalkan perbuatan [benar], dan tenggelam dalam keputusasaan. Sesetengah orang kerana takut bahawa mereka adalah orang berdosa dan tidak ada harapan untuk pengampunan mereka, meninggalkan amal soleh, dan kekal tenggelam dalam dosa. Ketakutan sedemikian berbahaya dan bukannya bermanfaat. Ketakutan yang bermanfaat adalah ketakutan yang mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh, menimbulkan kejijikan kepada hawa nafsu, dan tidak membiarkan seseorang cenderung kepada dunia (keduniaan). Ia bukan ketakutan bahawa pemikiran muncul di hati dan berlalu tanpa mempunyai sebarang kesan pada organ yang menyebabkan kebencian terhadap perbuatan jahat, atau memujuk seseorang untuk melakukan perbuatan soleh. Takut [kepada Tuhan] juga bukan yang menyebabkan keputusasaan. Ringkasan semua perkataan [orang bijak dan nabi] ialah gabungan kedua-duanya [kualiti harapan dan ketakutan] adalah wajar. Walau bagaimanapun, sehingga kematian datang, ketakutan lebih bermanfaat dan sesuai, dan pada masa kematian, harapan dan harapan yang baik akan belas kasihan Tuhan lebih sesuai. Ini kerana, ketakutan adalah cambuk yang mendorong seorang hamba untuk melakukan tindakan [yang betul] tetapi orang yang akan mati dan tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan perbuatan [yang saleh dan soleh] lagi, atau menanggung cara ketakutan kerana ketakutan akan menenggelamkan hati [orang yang mati,] dan membawa seseorang lebih dekat kepada kematian, manakala harapan menguatkan hati dan menyemai kasih Tuhan dalam setiap urat dan serat seseorang. Kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) bagi seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia] adalah dalam mempunyai pelita kasih Tuhan yang menerangi hati dan dalam menginginkan pertemuan dengan Tuhan. Seseorang yang ingin bertemu dengan Tuhan, Tuhan mahu bertemu dengan orang seperti itu. Objektif cinta, kerinduan, keinginan bertemu [dengan Kekasih],

mengharapkan penglihatan Ilahi, pengetahuan, dan tindakan [soleh] adalah Gnosis Tuhan (*Ma'rifa*) dan buah (hasil) Gnosis adalah cinta. Setiap pemilik jiwa (manusia) terikat untuk kembali kepada-Nya selepas kematian dan di situlah tempat tinggal dan destinasi terakhir seseorang. Seseorang yang bertemu dengan kekasihnya, mengalami tahap kebahagiaan yang sepadan dengan cinta seseorang [untuk yang dikasihi]. Seseorang yang berpisah daripada kekasihnya, mengalami tahap kesakitan yang sepadan dengan cinta seseorang [untuk kekasih]. Jika hati seseorang dikuasai dengan kasih sayang pasangan, anak-anak, rumah, tanah, harta benda, rakan, saudara-mara, ia adalah orang yang semua perkara yang disayangi ada di dunia - dunia adalah syurga seseorang kerana syurga adalah nama tempat tertentu yang menggabungkan semua perkara kegemaran dan kesayangan seseorang. Kematian orang seperti itu adalah seperti pengusiran dari syurga kerana kematian menjadi tudung antara seseorang dan benda yang dicintai, dan ia adalah penderitaan yang hanya boleh ditanggung dengan kesukaran. Ini kerana orang duniawi takut mati dan tidak suka meninggalkan kehidupan ini.

Manakala, orang yang dikasihinya adalah Tuhan dan yang hanya mempunyai keterikatan dan kerinduan untuk ingatan Ilahi, kontemplasi, dan Gnosis Tuhan dan menganggap halangan dan hubungan duniawi (lampiran) sebagai berbahaya bagi diri sendiri, kepada orang seperti itu, dunia adalah penjara, di sini seseorang tidak menemui ketenangan walaupun seketika dan berusaha pada setiap masa untuk mencari pembebasan dari penjara ini dan bertemu dengan Kekasihnya. Anda kini harus mempertimbangkan perasaan yang dimiliki oleh seorang banduan pada masa dibebaskan dari penjara apabila seseorang bertemu dengan kekasihnya. Inilah kebahagiaan yang ditemui oleh seorang hamba yang beriman terlebih dahulu selepas dibebaskan daripada pemenjaraan mayat. [Kebahagiaan] ini berasingan daripada ganjaran Ilahi yang telah Tuhan ketepikan untuk hamba-hamba-Nya. Apakah ganjaran Ilahi ini? Ia adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada pemikiran mengenainya yang terlintas di mana-mana hati. Tuhan telah menyediakan ganjaran Ilahi ini bagi orang-orang yang lebih suka kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, tetap berpuas hati dengannya dan mendapat kepuasan dengannya. Begitu juga, kesakitan yang dialami oleh orang kafir pada masa meninggalkan dunia, adalah terpisah daripada hukuman yang telah Tuhan ketepikan untuk hamba-hamba-Nya yang tidak taat. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis penderitaan, rantai, perangkap, dan cara penghinaan dan penghinaan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk mengurniakan kita kematian [pada masa pilihan-Nya yang tidak dapat dielakkan bagi setiap orang di muka bumi,] dalam keadaan tunduk kepada kehendak-Nya dan menyertai kita dengan orang-orang soleh. Harapan untuk menerima doa ini tidak ada tanpa memperoleh kasih Tuhan dan kasih Tuhan tidak

tercapai sehingga kasih selain Tuhan, berlepas dari hati dan keterikatan hati kepada semua halangan [cinta Ilahi] yang menghalang pencapaian cinta Ilahi, terputus seperti kekayaan, kemasyhuran, tanah air, dsb. Walau bagaimanapun, penguasaan harapan pada masa kematian adalah reformatif kerana ia melahirkan cinta [Ilahi] dan api nafsu dipadamkan dan menghilangkan cinta dunia dari hati.

Ketakutan Gnostik tentang Pengakhiran yang Tidak Menguntungkan

Selepas mendengar semua ayat dan tradisi [tentang pengakhiran orang yang tidak menguntungkan], hanya ada orang bodoh atau jahil yang tidak takut. Ia adalah nikmat besar Tuhan untuk memastikan hati Gnostik segar dengan angin harapan yang lembut. Jika itu tidak berlaku, hati mereka akan terbakar ketakutan.

Maksud Pengakhiran Buruk atau Tidak Menguntungkan: Pengakhiran yang buruk mempunyai dua darjah di mana satu lebih sukar daripada yang lain. Darjah pertama yang lebih sukar ialah apabila seseorang berada dalam pergolakan kematian dan hati dikuasai dengannya, seseorang mula mempunyai keraguan tentang Tuhan atau mula menolak Tuhan dan mati dalam keadaan itu. Keraguan dan penolakan ini adalah simpulan yang mewujudkan tabir selama-lamanya antara seseorang dan Tuhan, dan tabir kekal [seperti ini] membawa seseorang kepada jauh dari Tuhan dan azab [akhirat]. Tahap kedua pengakhiran buruk yang lebih rendah daripada yang pertama ialah pada masa kematian, hati seseorang dikuasai dengan apa-apa perkara daripada hal-hal duniawi atau sebarang nafsu daripada nafsu duniawi yang mengaburkan hati dan minda sehinggakan semua deria dimanjakan dengannya. Dalam keadaan itu, tidak akan ada ruang yang tersisa [dalam hati dan fikiran] untuk apa-apa selain daripada nafsu. Jika jiwa dirampas (mati) dalam keadaan itu, seseorang akan tertumpu kepada selain Tuhan kerana kesenangan hatinya [dalam nafsu dan keinginan duniawi]. Ini adalah satu bentuk tabir antara seseorang dan Tuhan. Tudung [seperti ini yang melambangkan keterpencilan dari Tuhan] mengundang hukuman [Ilahi] kerana api yang dinyalakan oleh Tuhan adalah untuk orang-orang bertudung [keterpencilan Ilahi]. Seorang mukmin yang mempunyai hati yang sehat [bebas daripada penyakit rohani dalaman], tidak menyedari dunia (keduniaan) [kecuali tanggungjawab seseorang di dalamnya], dan sepenuh hati menumpukan perhatian kepada Tuhan, api ini berkata kepada orang seperti itu, "Wahai orang yang beriman! Lewati saya [dengan aman]. Pencahayaan anda telah memadamkan api saya".

Punca Pengakhiran Buruk: Sebab-sebab yang membawa seseorang kepada pengakhiran yang buruk tidak terkira banyaknya dan tidak boleh dirangkum tetapi boleh disinggung secara kolektif seperti berikut:

Sebab Pertama - Keraguan dan Penolakan: Harus diketahui dengan pasti bahawa seseorang yang dilucutkan iman yang sederhana kepada Tuhan, nabi-nabi-Nya dan kitab-kitab-Nya [yang diwahyukan] dan terlibat dalam perbahasan dan hujah, menghadapi bahaya yang telah kita sebutkan [mempunyai pengakhiran yang tidak menguntungkan]. Persamaan orang seperti itu adalah seseorang yang kapalnya telah terbalik di tengah-tengah laut dan kini dilanda ombak laut yang memberontak. Gelombang ini menggerakkan satu di mana-mana. Jarang berlaku bahawa seseorang [dalam situasi sedemikian] sampai ke pantai dengan selamat kerana kebanyakan orang mati (lemas) dalam situasi itu. Itulah sebabnya, mencari realiti Makhluk Ilahi dan Sifat adalah kejahilan semata-mata dan sama dengan menolak seseorang ke dalam lautan bahaya. Tetapi mereka yang keluar dari batasan akal dan mempunyai akses kepada cahaya pendedahan rohani (pencahayaan) yang bersinar di ufuk kenabian dan Gnosis [berjaya tiba di pantai keselamatan]. Tidak mungkin bagi setiap orang awam untuk mencapai kesempurnaan ini kerana sangat sedikit orang yang mencapai tahap ini. Oleh itu, laluan perbahasan dan hujah dipenuhi dengan banyak bahaya. Sebaik sahaja orang-orang itu dilindungi daripada bahaya ini yang sederhana dan kerana takut akan api neraka, sibuklah dengan ketaatan Ilahi. Mereka tidak membuang masa mereka untuk perbahasan yang tidak perlu.

Bentuk kedua punca pengakhiran [buruk] kerana keraguan dan penolakan ialah iman pada realiti adalah lemah, dan cinta dunia menguasai hati. Setakat kelemahan iman, kasih kepada Tuhan juga akan lemah tetapi setakat itu, cinta terhadap keduniawian akan menjadi kuat. Kekuatan ini akan menjadi sejauh mana tidak akan ada kapasiti yang tersisa di hati untuk kasih Tuhan, sebaliknya, cinta ini akan mengamalkan status pemikiran yang berlalu yang dilahirkan untuk beberapa saat dan berakhir. Kesannya tidak cukup kuat untuk menentang diri yang lebih rendah dan menyimpangnya dari jalan Syaitan. Hasil semula jadi daripada keadaan ini ialah manusia tenggelam dalam nafsu dari hujung kepala hingga hujung kaki sehingga hati seseorang mengeras dan gelap. Kemudian kegelapan dan kekerasan [hati] ini meningkat secara berkadar dengan dosa-dosa sehinggakan lampu iman, yang memancarkan cahaya samar-samar, tiba-tiba padam dan seseorang tidak dapat merasakan bahawa seseorang tidak mempunyai apa-apa cahaya iman yang tersisa di dalam hati. [Akibatnya,] Kegelapan menjadi sifat, perangai, dan tujuan seseorang. Dalam pergolakan kematian, kelemahan dalam kasih

kepada Tuhan ini semakin meningkat kerana seseorang menyedari perpisahan yang akan datang dari dunia, iaitu kekasihnya, menguasai hati seseorang. Kesedaran perpisahan [yang akan datang] ini membuatkan seseorang merasakan kesakitan dan pada masa itu, pemikiran lahir di dalam hati seseorang bahawa pemisahan antara seseorang dan dunia akan berlaku kerana kematian dan kematian adalah daripada Tuhan. Oleh itu, seseorang menganggap kematian sebagai buruk dan terdapat bahaya di sini bahawa seseorang mungkin mula bermusuhan dengan Tuhan dalam keghairahan seseorang untuk cinta dunia. Contohnya ialah seorang lelaki yang mempunyai sedikit kasih sayang kepada anaknya tetapi mempunyai cinta yang besar terhadap kekayaannya. Dalam keadaan ini, jika anak lelaki membazirkan kekayaannya, sedikit kasih sayang yang dia miliki untuk anaknya akan bertukar menjadi kebencian dan dia akan mula menganggap anaknya sebagai musuhnya. Jika jiwa seseorang diambil pada saat perasaan benci atau permusuhan terhadap Tuhan meningkat di dalam hati seseorang, jelas bahawa seseorang itu akan mempunyai pengakhiran yang tidak menguntungkan dan akan hancur selama-lamanya. Terbukti daripada perincian ini bahawa dalam keadaan ini, seseorang mempunyai pengakhiran yang buruk kerana hatinya dikuasai oleh cinta dunia, dan kecenderungan seseorang adalah ke arah cara duniawi, dan mempunyai kelemahan dalam iman seseorang kerana itu, kasih Tuhan juga lemah. Adalah dipelajari daripada ini bahawa jika seseorang mendapati cinta dunia ditundukkan dan cinta kepada Tuhan dominan di dalam hatinya, walaupun cinta dunia hadir [pada tahap yang lebih rendah] di dalam hati, maka dia jauh dari bahaya ini [pengakhiran yang buruk].

Punca Kedua - Dosa: Sekarang punca kedua pengakhiran buruk akan disebutkan. Sebab ini agak lebih ringan berbanding dengan mati dalam keadaan keraguan dan penolakan [Tuhan], dan ia tidak menjamin hidup selama-lamanya di Neraka. Terdapat dua sebab pengakhiran [jenis] ini - satu adalah banyak dosa sementara iman kuat, kedua adalah kelemahan iman sementara dosa kurang. Perincian tentang [sub] sebab pertama, iaitu banyak dosa, adalah bahawa seseorang melakukan dosa kerana seseorang dikuasai oleh nafsu dan kerana kerinduan dan kebiasaan, nafsu tertanam kuat di dalam hati. Perkara-perkara yang telah biasa dilakukan sepanjang hayat seseorang, mereka terlintas di fikiran pada masa itu. Oleh itu, jika seseorang cenderung ke arah ketaatan [Ilahi], dia tetap memberi perhatian kepada ketaatan [Ilahi] walaupun pada masa kematian, mengingati dan menyebutnya. Orang yang cenderung ke arah dosa, mereka menguasai hati walaupun pada masa kematian. Ia juga berlaku bahawa jiwa diambil dalam keadaan sedemikian apabila hati seseorang dikuasai oleh beberapa nafsu duniawi atau dosa. Dengan cara ini, seseorang menjadi terselubung daripada Tuhan dan terdapat bahaya besar untuk berakhir dengan kebaikan seseorang.

Jika seseorang tidak mempunyai rasa takut [kepada Tuhan] di dalam hati, sebabnya bukan kerana seseorang mempunyai banyak kesalahan, sebaliknya sebabnya adalah bahawa hatinya tidak tanpa nafsu dan kerinduan. Sebaliknya, seseorang tunduk kepada keinginan diri yang lebih rendah (*Nafs*), kemalangan adalah dominan ke atas seseorang [kerana kecuaian dan kesalahan sendiri] dan ia tidak membenarkan seseorang untuk menyaksikan kecuaian hati, kedekatan dengan kematian [akhirnya] tidak membangunkan seseorang, banyak dosa tidak menyebabkan kekacauan dalam diri seseorang, melihat keadaan [hamba Tuhan] yang takut tidak mempunyai apa-apa kesan ke atas hati, dan takut akan akhir yang buruk tidak menghalang seseorang daripada melakukan dosa. Adalah pelik bahawa apabila kita ingin mengumpul kekayaan duniawi, kita menanam, menanam anak pokok, berniaga, mengemudi kapal di laut, berlari kuda di padang pasir, dan menanggung kesukaran dan penderitaan perjalanan [untuk mencapai tujuan kita untuk keuntungan duniawi]. Begitu juga, jika kita menginginkan pangkat intelektual, kita mencari ilmu, berjaga sepanjang malam untuk mengulangi dan menghafal [titik pengetahuan], berusaha dan berjuang untuk mencari rezeki kita, tidak mempunyai keyakinan terhadap janji Tuhan untuk menyediakan rezeki kepada kita, kita tidak duduk di rumah kita menunggu rezeki, dan tidak hanya berdoa, "Ya Tuhan! Beri kami rezeki!" Walau bagaimanapun, apabila soalan datang kepada kita tentang kekuasaan kekal [akhirat] atau sebutan dibuat tentang Syurga, kita berpuas hati dengan hanya mengatakan ini dengan lidah, "Ya Tuhan! Maafkan kami, kasihanilah kami!", walaupun Makhluk Mulia, yang kami percayai, secara terbuka mengisytiharkan:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan manusia hanya akan mendapat apa yang telah diperjuangkan." (Al-Qur'an, Bab 53, Ayat 39)

وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ

"Janganlah penipu (Iblis) meletakkan kamu dalam keadaan khayalan tentang Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 5)

[Malangnya,] Semua ayat ini tidak memberi amaran kepada kita atau membawa kita keluar dari lembah-lembah keangkuhan dan keinginan [semata-mata] [kerana kelalaian kita sendiri kepadanya]. Pada hakikatnya, mempunyai harapan untuk keselamatan tanpa tindakan dan mempunyai kepastian bahawa kita telah mencapai keselamatan selepas [melakukan tindakan yang diperlukan], adalah satu perkara kerugian besar.

Jika seseorang melihat dengan teliti dan memeriksa diri sendiri, seseorang akan mengetahui bahawa ia penuh dengan pelbagai jenis binatang buas dan makhluk beracun seperti kemarahan, nafsu, permusuhan, cemburu, kesombongan, kebenaran diri, dll. Semua kualiti dalaman ini (ciri-ciri watak dan perangai dalaman) adalah binatang yang menyerang seseorang sepanjang masa dalam keadaan cuai. Walau bagaimanapun, manusia tidak merasakan dan menyedari penyeksaan daripada kebinatangan binatang dalaman dan haiwan berbahaya ini. Apabila tudung akan diangkat [setelah kematian], kamu akan melihat betapa banyak kerosakan yang telah ditimbulkan oleh binatang ini kepadamu. Pada masa itu, anda akan tahu mengapa anda dinasihatkan untuk melindungi diri anda daripada binatang dalaman ini. Jika anda ingin mengawal binatang [dalaman] ini atau membunuh haiwan berbahaya ini, anda perlu mengawal mereka sebelum kematian, dan anda perlu membuat pengaturan untuk menghapuskan mereka sebelum kematian anda sendiri dari dunia. Jika anda tidak melakukan ini maka ingat, mereka akan memakan anda pada akhirnya.

Bab 14 – Menanamkan Kerendahan Hati Keperluan Mutlak di hadapan Tuhan, Bertahan Kemiskinan, dan Pantang daripada Keduniawian dan Obsesi Materialistik

Ketamakan dan materialisme adalah dua wabak zaman kita, baik di peringkat individu dan negara. Kedua-dua penyakit dalaman jiwa ini, mendorong individu dan negara ke arah ketamakan yang tidak berkesudahan, yang membawa kepada kekosongan jiwa, dan konflik dan peperangan untuk merampas dan merampas apa yang sepatutnya menjadi milik orang lain secara tidak wajar, memupuk permusuhan bersama dan seterusnya kebencian dan kekurangan yang tidak membenarkan kedamaian dan ketenangan dalaman di peringkat individu dan kemesraan antara negara dan komuniti di peringkat kolektif. Ketamakan sedemikian menggalakkan kemiskinan dan keputusasaan pada sesetengah orang manakala yang lain berseronok dengan kemewahan. Penawar untuk dua penyakit individu dan kolektif yang melemahkan ini ialah kesedaran tentang keperluan kita di hadapan Tuhan, menanggung kemiskinan dengan rahmat dan ketabahan yang sabar, dan menanamkan pantang daripada keduniawian dan materialisme.

Kerendahan hati yang memerlukan mutlak di hadapan Tuhan, menanggung kemiskinan dengan kesabaran, ketabahan untuk kebaikan kita sendiri, dan menjauhkan diri daripada keduniawian dan obsesi materialistik, adalah kebajikan dalaman yang besar dan kualiti rohani yang membawa kepada kemurahan hati jiwa, di mana seseorang menjadi sumber pemberian yang besar dalam setiap erti kata perkataan, tanpa menginginkan apa-apa balasan daripada sesiapa. Kelalaian terhadap apa yang orang lain miliki, membawa kepada keikhlasan, kejujuran, kemurahan hati, keberanian daripada kemiskinan atau kekurangan, kepercayaan dan pergantungan kepada Tuhan, kesabaran dan usaha yang jujur terutamanya dalam kemiskinan, kedamaian dalaman dan luaran antara orang dan negara dan pelbagai kualiti dalaman positif yang lain. Ghazali telah memberikan rawatan yang mahir dan berwawasan tentang subjek utama ini dalam buku keempat dalam jilid

keempat atau suku magnum *opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [20]:

Perlu diketahui bahawa dunia (keduniaan) adalah bermusuhan dengan Tuhan. Ramai orang telah tersesat selepas jatuh ke dalam penipuannya dan ramai orang telah tersandung selepas terperangkap dalam penipuannya. Persahabatannya adalah akar dosa dan kejahatan, dan penentangan terhadapnya, adalah asal semua perbuatan baik dan kebaikan. Di sini kami akan menerangkan kecemerlangan menjauhkan diri daripada keduniawian dan mengamalkan pantang daripadanya kerana ini adalah teras kepada kualiti dalaman yang membina dan memberikan daya tahan (*Munjiyaat*) [yang membawa transformasi dalaman yang positif di peringkat individu dan kolektif]. Tidak ada harapan untuk pembebasan [daripada masalah dunia ini dan akhirat] sehingga hati benar-benar terpisah daripada dunia (keterikatan duniawi) dan terdapat dua bentuk itu: sama ada dunia menjauhkan diri daripada yang dipanggil kemiskinan atau seseorang secara sukarela melepaskan diri daripada keduniawian yang dipanggil pantang (*Zuhd*). Kedua-dua bentuk ini mempunyai darjah yang berbeza [dalam kerohanian] dalam membantu pencapaian kebahagiaan kekal dan kemenangan abadi (*Sa'adah*), kejayaan [dalam kehidupan duniawi] dan keselamatan [di akhirat]. Pertama, kami akan menerangkan realiti kemiskinan [rohani dan material] dan pantang [daripada keduniaan], jenis, keadaan dan perintah [Ilahi] mereka. Dalam bahagian pertama, kita akan membincangkan kemiskinan dan dalam bahagian kedua kita akan membincangkan pantang.

Realiti Kemiskinan atau Keperluan Mutlak, kedua-dua Material dan Rohani, di hadapan Tuhan dan Keadaan Dalaman Pengembara Rohani

Kemiskinan adalah nama kekurangan perkara yang diperlukan. Kekurangan perkara yang tidak diperlukan tidak dipanggil kemiskinan. Begitu juga, jika perkara yang diperlukan hadir dan orang yang memerlukan mempunyai kawalan ke atasnya maka orang seperti itu tidak akan dipanggil miskin. Jika anda telah memahami perkara ini

maka anda tidak akan meragui hakikat bahawa setiap kewujudan selain Tuhan, adalah miskin. Ini kerana, ia mempunyai keperluan untuk wujud dan kehadiran atau kewujudan apa-apa bergantung sepenuhnya kepada rahmat dan kehendak Tuhan. Jika sesuatu berada dalam alam kewujudan dan ia tidak memerlukan kewujudan lain untuk kewujudannya sendiri, maka ia benar-benar kaya [atau berdikari yang tidak menyedari semua orang dan segala-galanya] dan hanya ada satu kewujudan sedemikian iaitu Makhluk Tuhan. Kewujudan Tuhan adalah berdikari, Keberadaan-Nya tidak bergantung kepada sesiapa atau apa-apa, segala-galanya selain Dia memerlukan satu Makhluk ini untuk kewujudan mereka sendiri. Tuhan telah menunjukkan realiti ini dalam Al-Quran:

وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ

"Dan Tuhan Maha kaya dan berdikari (tidak memerlukan sesiapa atau apa-apa, yang memiliki segala-galanya yang ada tanpa memerlukan apa-apa daripada itu) tetapi kamu semua adalah orang miskin [di hadapan-Nya dan memerlukan Dia untuk setiap dan segala-galanya sehinggakan kewujudan kamu sendiri bergantung kepada-Nya]." (Al-Qur'an, Bab 47, Ayat 38)

Tujuan kita di sini bukan untuk menyelidiki makna mutlak kemiskinan atau keperluan di hadapan Tuhan, sebaliknya, tujuan kita adalah untuk menjelaskan secara khusus kemiskinan kekayaan dan harta benda, jika tidak, jika difikirkan, seorang hamba [Tuhan] mempunyai keperluan yang tidak terkira, beberapa keperluan ini sedemikian rupa sehingga mereka dipenuhi dengan kekayaan dan secara khusus menjelaskannya adalah objektif kita di sini. Oleh itu, kami mengatakan bahawa seseorang yang tidak memiliki kekayaan atau harta benda adalah miskin berkenaan dengan bahan yang tidak dimiliki tetapi memerlukannya. Kemudian jika kita membincangkannya, kita mendapati bahawa manusia mempunyai lima keadaan dalam kemiskinan:

Negeri Pertama: Ini adalah negeri terbaik [untuk dimasuki]. Hasilnya ialah jika seseorang mendapat kekayaan, seseorang berasa buruk mengenainya dan terganggu dengan kehadirannya, teragak-agak untuk menerimanya, menganggapnya buruk, dan cuba melindungi diri daripada kejahatannya. Keadaan ini dipanggil pantang [daripada keduniaan] (*Zuhd*) dan orang yang mempunyai keadaan ini dipanggil pantang (*Zahid*).

Keadaan Kedua: Adakah seseorang tidak mempunyai begitu banyak keinginan untuk kekayaan sehingga dia gembira mendapatkannya dan seseorang tidak mempunyai begitu banyak keengganan terhadapnya sehingga dia sedih kerana mendapatkannya.

Sebaliknya, seseorang mempunyai begitu banyak keberanian sehingga jika seseorang mendapatnya, seseorang boleh meninggalkannya. Seorang yang memiliki keadaan sedemikian diistilahkan sebagai bersetuju [dengan kehendak Tuhan].

Keadaan Ketiga: Adakah seseorang lebih suka mendapatkan kekayaan daripada tidak mendapatkannya kerana hati mempunyai kecenderungan terhadapnya tetapi tidakkah begitu kuat untuk menyebabkan seseorang berusaha untuk mendapatkannya. Sebaliknya, jika seseorang mendapatkannya tanpa kesukaran dan kerja keras, dia gembira dengannya tetapi jika seseorang menghadapi kesukaran untuk mendapatkannya, dia berhenti memanjakan diri dalam mencarinya. Seseorang yang mempunyai keadaan sedemikian dipanggil berpuas hati kerana seseorang berpuas hati dengan apa yang ada dengannya dan walaupun mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan lebih banyak [kekayaan], tidak berjuang untuk mendapatkan apa yang tidak ada.

Keadaan Keempat: Adakah seseorang tidak mencari kekayaan kerana ketidakupayaan dan kelemahannya, jika tidak, keinginan [untuk berbuat demikian] hadir di dalam hati dan seseorang bertindak pada setiap strategi yang boleh memberi seseorang kekayaan, walaupun ini boleh menyebabkan kesusahan, atau seseorang terlibat dalam mencari kekayaan tetapi tidak mendapatkannya walaupun selepas berusaha. Pemilik negara ini dipanggil tamak.

Keadaan Kelima: Adakah seseorang memerlukan kekayaan, [dan harta benda] kerana keperluan yang dilucutkan. Sama seperti seseorang yang lapar tetapi tidak mempunyai roti atau orang yang tidak mempunyai pakaian. Orang yang mempunyai keadaan ini dipanggil dipaksa oleh keperluan, sama ada keinginan seseorang dalam mencari lemah atau kuat. Jarang berlaku bahawa seseorang berada dalam keadaan dipaksa dengan keperluan dan tidak cenderung ke arah perkara yang dipaksa.

Ini adalah lima keadaan [manusia dari segi kemiskinan]. Yang tertinggi daripada keadaan ini ialah pantang (*Zuhd*) dan jika paksaan [oleh keperluan] digabungkan dengan pantang maka ia adalah keadaan yang sangat tinggi [kerohanian dalam harta benda]. Kemudian terdapat keadaan yang lebih tinggi daripada kesemua lima negeri ini dan itu adalah keadaan di mana seorang hamba menganggap kehadiran atau kekurangan kekayaan dan harta benda sebagai sama. Jika seseorang mendapat kekayaan, hati tidak gembira atau terluka olehnya, begitu juga, jika seseorang tidak

mendapat kekayaan, hati tidak gembira atau terluka olehnya. Jika seseorang mempunyai keadaan ini di mana semua harta dunia dikumpulkan dan diserahkan kepada seseorang maka dia tidak dirugikan olehnya kerana dia memahami bahawa semua harta [langit dan bumi] adalah milik Tuhan, walaupun, mereka berada dalam jagaan (milik) seseorang - hari ini seseorang memilikinya, esok mereka akan pergi kepada orang lain, jadi tidak ada perbezaan antara kedua-duanya [keadaan mempunyai atau tidak mempunyai sebarang harta benda]. Orang seperti itu diistilahkan tidak sedar kerana seseorang tidak menyedari sama ada mempunyai atau tidak mempunyai kekayaan dan harta benda. Tidak sedar dan kaya adalah dua perkataan yang mempunyai makna yang berbeza. [Perkataan] Kaya atau berdikari adalah terpakai kepada Tuhan dan [pada tahap yang jauh lebih rendah] kepada hamba-hamba Tuhan yang memiliki banyak harta. Orang-orang ini gembira dengan kelimpahan kekayaan kerana mereka memerlukan untuk mengekalkan kekayaan ini bersama mereka. Dalam hal itu, mereka boleh diistilahkan sebagai miskin. Walau bagaimanapun, orang yang tidak sedar, tidak peduli bahawa kekayaan itu datang dalam pemilikan seseorang dan tidak peduli tentang kekayaan ini keluar dari miliknya [kepada orang lain]. Ini adalah kerana seseorang tidak merasakan kesakitan kerana memiliki kekayaan sehingga perlu menyingkirkannya atau dia tidak gembira dengannya sehingga terpaksa menyimpannya dan ia juga tidak berlaku bahawa seseorang tidak mempunyai kekayaan yang membuat seseorang berhasrat untuk menyimpannya. Adalah tidak sesuai untuk memanggil orang yang tidak sedar [kepada kekayaan] ini sebagai kaya atau berdikari kerana walaupun seseorang tidak sedar, seseorang memerlukan banyak perkara [seperti pertolongan Tuhan untuk mengekalkan keadaan kelalaian kekayaan].

Berpantang dan Mengabaikan: Pantang [daripada keduniaan] adalah tahap [rohani] yang luar biasa, sebaliknya, ia boleh diistilahkan sebagai tahap tertinggi bagi orang-orang yang soleh dan bertakwa, sedangkan, orang yang tidak sedar [yang menganggap mempunyai kekayaan atau tidak memilikinya sebagai setaraf] adalah di antara orang-orang intim Tuhan (Gnostik). Dalam hal ini, pantang adalah berbahaya bagi mereka yang tidak sedar kerana [seperti kata pepatah], "perbuatan soleh orang saleh adalah [bersamaan dengan] dosa bagi orang intim Tuhan". Sebabnya ialah keengganan terhadap dunia (keduniaan) ditemui dalam pantang dan itu sama dengan memanjakan diri di dalamnya, sama seperti pencinta dunia yang terlibat dalam dunia dan kesenangan dalam [apa-apa yang lain] selain Tuhan adalah tabir antara seseorang dan Tuhan. Tidak ada jarak antara anda dan Tuhan sehingga keterpencilan ini boleh dipanggil "tudung", sebaliknya, Dia lebih dekat dengan anda daripada urat jugular anda sendiri. Dia juga tidak dihadkan di mana-mana tempat atau tempat supaya langit dan bumi menjadi tabir antara kamu dan Tuhan. Sebaliknya, pertunangan [dan obsesi]

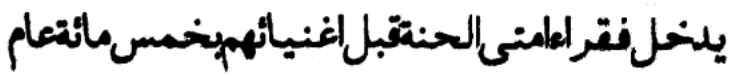
anda yang berkaitan dengan selain daripada Tuhan adalah tudung. Memanjakan diri dan nafsu seseorang yang lebih rendah juga seperti memanjakan diri selain Tuhan, kerana anda sentiasa dimanjakan dengan diri anda (*Nafs*) dan nafsu, oleh itu, anda terselubung daripada Tuhan. Ringkasnya, seseorang yang terlibat dalam cinta diri sendiri (*Nafs*), telah menyimpang daripada Tuhan, begitu juga, jika seseorang itu sibuk dengan membenci diri sendiri maka orang itu juga tidak tertumpu kepada Tuhan. Perumpamaannya ialah perhimpunan di mana kedua-dua kekasih dan kekasih hadir di mana saingan masuk. Jika hati kekasih tertumpu pada saingan kekasih dan mula berfikir buruk tentang saingan, akan dikatakan bahawa dalam keadaan kekasih sibuk membenci saingan, seseorang dilucutkan keseronokan melihat kekasih. Jika kekasih telah tenggelam dalam cinta kekasih, seseorang tidak akan memberi sedikit pun perhatian kepada saingan, dan seseorang tidak akan memberi perhatian kepada gangguan saingan atau akan membuang masa untuk menyatakan ketidaksukaan seseorang [untuk saingan]. Oleh itu, sama seperti melihat orang yang tidak disayangi dengan cinta di hadapan orang yang dikasihi atau bahkan memberi perhatian kepada orang yang tidak dikasihi, sama dengan mengaitkan pasangan (*Shirk*) dalam cinta dan merupakan kesalahan pada kekasih. Kesempurnaan [cinta] adalah dalam tidak memberi perhatian kepada orang yang tidak dikasihi sama ada suka atau tidak suka. Sama seperti dua cinta tidak boleh bergabung secara serentak dalam hati, begitu juga permusuhan dan cinta tidak boleh digabungkan secara serentak. Orang yang dimanjakan dalam cinta dunia sedang menapaki jalan yang jauh [kepada Tuhan] dalam keadaan kecuaian seseorang, dan orang yang tidak menyedarinya (iaitu, keduniaan), sedang menapaki jalan kedekatan dengan Tuhan seperti yang diharapkan untuk orang yang akan mencapai keadaan Kehadiran Ilahi.

Daripada butir-butir ini, anda akan tahu bahawa terdapat sejumlah enam darjah [manusia dari segi kemiskinan] di mana tahap tertinggi adalah milik orang yang tidak sedar kemudian pantang kemudian bersetuju kemudian berpuas hati kemudian pada akhirnya, orang yang tamak. Setakat [orang] yang dipaksa, pantang, bersetuju dengan kehendak dan kepuasan Ilahi, semuanya boleh dibayangkan dan oleh itu, tahap orang yang dipaksa bergantung padanya. Perkataan miskin boleh digunakan untuk orang dari semua lima darjah. Adalah tidak betul untuk mengistilahkan orang yang tidak sedar sebagai miskin dalam erti kata material, namun, adalah betul untuk menggunakan istilah ini pada orang seperti itu kerana orang yang tidak sedar mempunyai pemahaman yang mendalam bahawa dalam semua perkara secara umum dan dalam kelalaian terhadap materialisme khususnya, seseorang itu [benar-benar] memerlukan Tuhan. Memanggil orang yang tidak sedar miskin adalah seperti memanggil seseorang sebagai hamba [Tuhan] yang mempunyai pemahaman tentang kehambaan seseorang di hadapan Tuhan, walaupun perkataan hamba itu boleh digunakan untuk semua ciptaan

secara umum. Adalah lebih sesuai untuk menggunakan perkataan miskin kepada seseorang, berbanding dengan semua individu yang cuai dan tidak peduli, yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang kemiskinan dan keperluan mutlak seseorang [untuk setiap dan segala-galanya] di hadapan Tuhan dan oleh itu lebih layak mendapat nama ini. Oleh itu, perkataan miskin adalah biasa dalam kedua-dua makna [kekurangan harta benda serta keperluan mutlak kepada Tuhan].

Kecemerlangan Kemiskinan atau Keperluan Mutlak, baik Material dan Rohani, di hadapan Tuhan

Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bertanya kepada para sahabat tentang siapa di antara manusia yang baik dan mereka menjawab, "Orang kaya itu yang memenuhi hak Tuhan dalam harta seseorang [dengan memberi sedekah] dan dalam diri sendiri [dengan berusaha di jalan Ilahi]". Nabi berkata, "Orang seperti itu baik tetapi yang saya tanya bukanlah orang ini". Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi Tuhan! Kemudian orang mana yang lebih baik?" Nabi menjawab, "Orang miskin yang menyerah daripada kerja keras seseorang". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Abu Mansur ad-Daylami*). Dalam tradisi yang terkenal, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) berkata:



"Orang miskin bangsaku akan masuk ke Syurga, lima ratus tahun sebelum orang kaya [kerana orang kaya akan ditahan untuk pertanggungjawaban Ilahi terhadap kekayaan mereka dan bagaimana mereka membelanjakannya atau tidak membelanjakannya]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Tirmidzi* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Tradisi ini bermaksud bahawa orang miskin yang berpantang, akan memasuki Syurga lima ratus tahun sebelum orang kaya mempunyai keinginan untuk kekayaan. Menurut tradisi, Malaikat Jibril melawat Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dan menyampaikan mesej ini daripada Tuhan, "Wahai Muhammad! Tuhan menghantar salam-Nya kepada anda dan bertanya, 'Adakah anda mahu Aku mengubah gunung

menjadi emas dan mereka bergerak bersama anda di mana sahaja anda tinggal'". Nabi Muhammad SAW menundukkan kepalanya dan berkata:

يَاجِبْرَئِيلُ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

"Wahai Gabriel! Dunia adalah rumah orang yang tidak mempunyai rumah dan merupakan kekayaan orang yang tidak mempunyai kekayaan dan ia dikumpulkan oleh orang yang tidak mempunyai akal". Jibril berkata, "Wahai Muhammad! Tuhan telah menjadikan kamu teguh pada firman yang tegas". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan* Hadis Tirmidzi atas kuasa Abu Umama [Semoga Allah redha kepadanya]. Ia juga telah diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Musnad Ahmed*)

Dalam satu tradisi, Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) melalui seorang lelaki yang sedang tidur di atas tanah, semasa perjalanannya. Dia membangunkannya dan berkata, "Wahai kamu yang sedang tidur! Bangun dan ingatlah Tuhan!" Dia menjawab, "Apa yang kamu mahukan daripada saya? Saya telah meninggalkan dunia untuk orang-orang di dunia!" Yesus menjawab, "Kalau begitu, hai sahabat! Kekal tidur". Tuhan telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya):

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

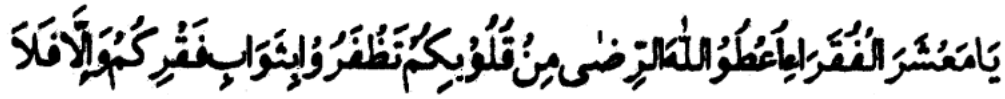
"Dan janganlah kamu mengangkat matamu untuk melihat perkara-perkara yang telah Kami kurniakan kepada kaum yang berlain-lain (orang-orang) untuk mendapat manfaat daripadanya, sebagai ujian bagi mereka, kerana mereka hanyalah kilauan kehidupan dunia. Dan rezeki dari Tuhanmu jauh lebih baik dan kekal." (Al-Qur'an, Bab 20, Ayat 131)

Kecemerlangan Jenis-Jenis Miskin Tertentu – Bersetuju, Berhujah, dan Benar: Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ

"Berita gembira adalah untuk orang yang telah dibimbing ke jalan penyerahan kepada kehendak Ilahi, yang ekonominya mengikut keperluan seseorang, dan seseorang

berpuas hati dengan itu". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tirmidzi* atas kuasa Fadhala ibn 'Ubaid [Semoga Allah redha kepadanya])



"Wahai kumpulan orang miskin! Bersetuju dengan Tuhan di dalam hati anda supaya anda mendapat ganjaran ilahi kemiskinan jika tidak, anda tidak akan mendapatkannya". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Abu Mansur ad-Daylami* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya]).

Tuhan mewahyukan wahyu Ilahi kepada Nabi Ismail (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Carilah aku oleh orang-orang yang patah hati". Dia bertanya, "Siapakah mereka?" Tuhan menjawab, "Mereka adalah orang-orang miskin yang jujur [dalam keperluan mereka di hadapan Tuhan]".

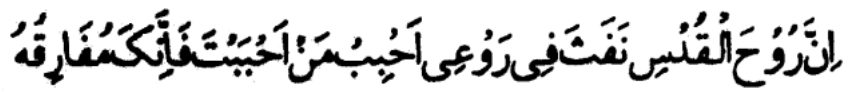
Tidak tersembunyi bahawa bertentangan dengan kepuasan adalah ketamakan. Umar (Rahimahullah) berkata, "Ketamakan [sebenarnya] adalah kemiskinan dan kekecewaan terhadap manusia (tidak mempunyai apa-apa harapan daripada mereka) adalah kekayaan. Orang yang tidak mempunyai harapan daripada kekayaan dan harta benda orang dan mengamalkan kepuasan, tetap tidak menyedari (tidak terikat dengan mereka". Abu Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Setiap hari seorang malaikat memanggil dari bawah Takhta [Ilahi], 'Wahai anak Adam (Manusia)! Sedikit yang anda puas hati adalah lebih baik daripada banyak yang membuatkan anda memberontak'". Abu Darda radhiyallahu 'anhu berkata, "Tidak ada individu yang tidak mempunyai kesalahan dalam akalnya. Oleh itu, apabila dunia seseorang (harta duniawi dan kekayaan) bertambah, seseorang amat gembira dengan itu, walaupun, siang dan malam kedua-duanya sibuk merobohkan istana seusia seseorang (kehidupan) dan seseorang tidak menyesal untuk itu. Orang malang ini tidak tahu bahawa jika hayatnya berkurangan [seiring bertambahnya usia], apakah faedah menambah harta benda?" Seseorang yang bijak ditanya, "Apakah kekayaan?" yang dijawab oleh orang itu, "[Ialah] [perbuatan] Anda mengurangkan keinginan dan keinginan anda, dan kepuasan hanya dengan yang diperlukan (keperluan kosong)".

Realiti Apa yang Unggul antara Kemiskinan dan Kekayaan: Kami telah menyebut prinsip ini dalam perbincangan mengenai kesabaran, bahawa sesuatu yang bukan objektif dengan haknya sendiri tetapi merupakan objektif untuk [pencapaian] sesuatu yang lain, kecemerlangan dan kesempurnaannya boleh dinilai daripada kecemerlangan

dan kesempurnaan objektif. Cara objektif, akan menjadi cara yang sama untuk mencapai objektif itu. Itulah sebabnya, harta dan harta duniawi tidak digalakkan kerana ia menghalang hamba [Tuhan, iaitu manusia] daripada sampai kepada Tuhan. Begitu juga, kemiskinan juga bukan objektif itu sendiri, tetapi ia dicari kerana ia menghilangkan halangan yang menghalang seseorang daripada mencapai Tuhan. Namun, terdapat ramai orang kaya, yang kekayaannya tidak menyebabkan mereka menjauhkan diri daripada Tuhan seperti Nabi Sulaiman (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya), [sahabat kenabian] Uthman bin Affan (Rahimahullah) dan Abdul Rahman bin 'Awf (Semoga Allah redha kepadanya). Sebaliknya, terdapat ramai orang miskin yang kemiskinannya menyingkirkan mereka daripada objektif sebenar mereka [mencari Tuhan]. Objektif sebenar [manusia] di dunia adalah bahawa hamba [Tuhan] mengasihi Tuhan dan mempunyai keterikatan dan kerinduan kepada-Nya. Objektif ini hanya boleh dicapai apabila seseorang mencapai Gnosis (Kedekatan Ilahi, keintiman, dan pengetahuan) Tuhan, dan untuk melangkah ke wilayah Gnosis dan melintasinya, tidak mungkin di hadapan penglibatan dan keterikatan [duniawi]. Sama seperti kekayaan boleh menjadi penghalang, kemiskinan juga boleh menjadi penghalang [dalam melintasi jalan kedekatan dengan Tuhan]. Pada hakikatnya, halangan sebenar dalam mencapai Gnosis dan keintiman Ilahi ialah cinta dunia [dan keduniaan] yang mustahil untuk digabungkan dengan cinta Ilahi.

Seseorang yang mempunyai cinta untuk sesuatu di dalam hati, tenggelam di dalamnya, sama ada seseorang itu tenggelam dalam pemisahannya atau di hadapannya. Kemudian sesetengah orang lebih tenggelam dalam perpisahan dan ada yang berada di hadapan [orang atau benda yang mereka sayangi] kerana semuanya bergantung pada perbezaan keadaan dan kecenderungan mereka. Dunia adalah kesayangan orang yang cuai [yang tidak hidup untuk tujuan sebenar kewujudan mereka]. Mereka yang terpisah daripada kekasih mereka, tenggelam dalam renungan pencapaian [kedekatan dengan kekasih] dan mereka yang telah mencapai kedekatan kekasih mereka, tenggelam dalam perlindungannya dan menikmati kedekatan dengannya setakat mungkin.

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Roh Kudus (Malaikat Jibril) telah meletakkan ini di dalam hati saya: Cintai sesiapa sahaja [atau apa sahaja] yang anda mahukan, anda pasti akan terpisah daripadanya".

Telah diberitahu dalam riwayat kenabian ini bahawa pemisahan daripada yang dikasihi adalah [selalu] peristiwa (pengalaman) yang menyayat hati dan sangat sengit. Itulah sebabnya, anda harus mengasihi orang yang anda tidak perlu dipisahkan dan kekasih itu hanya boleh menjadi Tuhan [dan tidak lain daripada Tuhan,] yang tidak akan pernah berpisah daripada anda, dan tidak mencintai sesuatu yang terikat untuk terpisah daripada anda dalam semua keadaan dan itu adalah dunia. Jika kamu mengasihi dunia maka kamu tidak akan suka bertemu dengan Tuhan [di akhirat]. Begitu juga, kematian anda akan berlaku pada keadaan yang anda anggap buruk, dan disebabkan oleh kematian, hubungan anda dengan kekasih anda (dunia, benda-benda duniawi, keterikatan, hubungan, kekayaan, dan harta benda) akan terputus [secara kekal]. Kemudian perpisahan daripada kekasih adalah menyakitkan setakat hati mempunyai keterikatan, kerinduan, dan cinta terhadapnya. Orang yang mempunyai dunia (cara dan sumber duniawi), terikat padanya. Adalah jelas bahawa berbanding dengan orang yang tidak mempunyai dunia (cara dan sumber duniawi) tetapi masih tamak untuk mencarinya, orang seperti itu akan menghadapi lebih banyak kesakitan dan kesedihan apabila berpisah dari dunia. Niat kita sepatutnya telah dijelaskan sekarang dengan penjelasan terperinci ini bahawa kemiskinan adalah lebih unggul dan lebih sesuai untuk semua ciptaan kecuali untuk dua kali pengecualian: pertama, kelalaian seseorang [kepada keduniawian] adalah sedemikian rupa sehingga kehadiran atau ketiadaan kekayaan adalah sama dengan satu; Kedua, apabila dalam kemiskinan seseorang, seseorang mencari bantuan daripada hanya jumlah yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan. Ini adalah perbincangan tentang apa yang lebih unggul antara kemiskinan dan kekayaan.

Etika Miskin dalam Keadaan Kemiskinan: Orang miskin mempunyai beberapa etika dalaman dan luaran dan ia berkaitan dengan tindakan dan pertemuan seseorang dengan orang ramai. Adalah perlu bagi setiap orang miskin untuk mematuhi etika ini.

Etika Dalaman: Etika dalaman adalah untuk tidak menghina keadaan seseorang [kemiskinan] yang telah diderita. Dalam erti kata lain, seseorang tidak boleh menganggap tindakan Tuhan [mengenai keadaan kemiskinan seseorang] sebagai buruk berkenaan dengan Dia yang melakukannya. Diri yang lebih rendah (*Nafs*) boleh menganggap kemiskinan sebagai buruk tetapi bukan kerana ia adalah tindakan Tuhan. Sebaliknya, seseorang kadang-kadang bersyukur kepada Tuhan [atas kesan baiknya seperti yang diterangkan sebelum ini]. Ini adalah tahap yang paling rendah [etika orang miskin dan kemiskinan] dan adalah wajib bagi orang miskin untuk bertindak ke atasnya, dan [Ilahi] dilarang untuk bertindak sebaliknya kerana itu menyebabkan pembaziran Tuhan untuk kemiskinan.

Tahap yang lebih tinggi daripada ini ialah seseorang bersetuju dengan kemiskinan seseorang [kerana ini adalah Kehendak Tuhan]. Tahap yang lebih tinggi daripada itu ialah seseorang itu adalah seorang pencari kemiskinan dan gembira dengannya kerana seseorang itu biasa dengan malapetaka dan bahaya kekayaan, mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan, mempunyai kepastian bahawa seseorang pasti akan mendapat rezeki [yang ditetapkan oleh Tuhan], tidak mencari lebih daripada keperluannya dan tidak suka memiliki lebih daripada jumlah yang diperlukan. Ali (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Tuhan menghukum dan memberi ganjaran dengan cara kemiskinan. Jika pemberian ganjaran Ilahi (ganjaran) ditujukan untuk seseorang, petunjuknya ialah seseorang mempunyai ciri-ciri watak, moral, adab dan watak dalaman yang baik, seseorang mempunyai ketaatan kepada Tuhan, tidak mengeluh tentang keadaan seseorang [kemiskinan kepada orang lain], sebaliknya dia bersyukur kepada Tuhan kerana menjadikan seseorang miskin. Jika seseorang itu dihukum dengan cara kemiskinan, tanda-tandanya adalah bahawa seseorang itu menjadi jahat dan marah, meninggalkan ketaatan Tuhannya [dan mula] tidak taat kepada-Nya, mengadu tentang keadaannya, menyatakan rasa tidak senang dan tidak menyukai keputusan Tuhan". Terbukti daripada ini bahawa tidak setiap orang miskin adalah baik, sebaliknya, hanya orang miskin yang terpuji yang tidak berpuas hati dengan kemiskinan seseorang, sebaliknya, seseorang itu gembira dan berpuas hati dengan faedahnya. Ia adalah pepatah yang terkenal bahawa apabila seorang hamba [Tuhan] diberikan sesuatu [dari segi harta benda atau kekayaan], seseorang diminta untuk menerimanya dengan tiga perkara: indulgensi, kebimbangan dan kebimbangan, dan pertanggungjawaban yang diperluaskan [kepada Tuhan pada Hari Penghakiman].

Etika Luaran: Etika luaran yang perlu dipatuhi oleh orang miskin, termasuk tidak menghulurkan tangan seseorang yang memerlukan di hadapan sesiapa, menjaga penampilan luaran seseorang sebagai baik supaya orang ramai tidak menganggap seseorang itu memerlukan, tidak mengadu tentang keadaan seseorang kepada sesiapa atau menunjukkan kemiskinan seseorang, sebaliknya, merahsiakan sebanyak mungkin dan juga menyembunyikan bahawa seseorang itu merahsiakan kemiskinan seseorang. Etika dalam tindakan ialah orang miskin tidak boleh menyatakan kerendahan hati di hadapan orang kaya kerana kekayaan mereka, sebaliknya, seseorang harus kekal bermaruah di hadapan mereka. Sekurang-kurangnya, orang miskin tidak boleh duduk bersama orang kaya atau mahu mereka duduk di sebelah seseorang kerana ini adalah perkara yang menimbulkan ketamakan dan ketamakan.

Penjelasan tentang Pantang daripada Keduniawian

Realiti Pantang: Ketahuilah bahawa pantang (*Zuhd*) [daripada materialisme dan keduniaan] adalah stesen [rohani] yang penting dari kalangan stesen pengembara rohani dan pencari Tuhan. Stesen ini, seperti stesen lain, terdiri daripada pengetahuan, keadaan [dalaman], dan tindakan. Keadaan merujuk kepada keadaan yang dipanggil pantang dan maknanya ialah seseorang tidak mempunyai kecenderungan yang tersisa untuk apa-apa [duniawi atau materialistik,] dan ia (kecenderungan) berkembang untuk sesuatu [lain] yang lebih baik daripadanya. Berkenaan dengan perkara yang telah ditamatkan kecenderungan seseorang dipanggil pantang, dan berkenaan dengan perkara yang kini diinginkan dan kecenderungan kepadanya, keadaan itu diistilahkan sebagai cinta. Ini bermakna pantang memerlukan dua perkara - satu perkara yang perlu dijauhkan, dan perkara kedua yang perlu dituju. Ia juga perlu bahawa perkara yang cenderung kepada seseorang mampu cenderung ke arah seperti emas dan perak dan bukan sesuatu seperti batu dan batu bata. Ia juga perlu bahawa perkara kedua lebih baik daripada yang pertama supaya kecenderungan ke arahnya boleh menjadi dominan. Orang yang menjual dunia untuk akhirat, dia pantang dari dunia, dan orang yang menjual akhirat untuk dunia, dia menjauhkan diri dari akhirat. Walau bagaimanapun, adalah kebiasaan untuk menggunakan perkataan pantang hanya dengan orang yang berpantang dari dunia. Apabila terbukti bahawa pantang adalah meninggalkan benda yang dicintai maka secara automatik terbukti bahawa orang yang meninggalkan [benda yang dikasihi], mencapai sesuatu yang lebih besar daripadanya, jika tidak, bagaimana mungkin untuk meninggalkan sesuatu yang dicintai tanpa mencapai sesuatu yang lebih disayangi?

Tahap Pantang yang Berbeza: Orang yang terpisah daripada segala-galanya selain Tuhan sehingga seseorang tidak mempunyai ketamakan untuk Syurga, adalah orang yang hanya mengasihi Tuhan. Orang seperti itu akan diistilahkan sebagai "pantang mutlak" (*Zahid Mutlaq*). Seseorang yang menjauhkan diri daripada setiap kesenangan duniawi tetapi mempunyai kecenderungan terhadap kesenangan akhirat seperti pasangan syurgawi, tanah, sungai, buah-buahan, dan sebagainya, orang itu juga pantang tetapi mempunyai tahap yang lebih rendah daripada yang pertama. Orang yang meninggalkan beberapa keseronokan dunia dan tidak meninggalkan beberapa orang lain, sebagai contoh, seseorang tidak mempunyai ketamakan untuk kekayaan tetapi mempunyai ketamakan untuk kemasyhuran, tidak makan banyak tetapi lebih mencantikkan diri, orang seperti itu tidak layak dipanggil "pantang mutlak". Tahap orang

seperti itu di kalangan pantang adalah seperti tahap seseorang di kalangan orang yang bertaubat yang bertaubat daripada beberapa dosa tetapi tidak daripada yang lain. [Jenis] pantang ini juga sah sama seperti bertaubat daripada beberapa dosa adalah sah kerana taubat bermakna meninggalkan perkara terlarang [mengikut hukum Ilahi] dan pantang bermakna meninggalkan perkara-perkara yang dibenarkan yang memberikan keselesaan dan keseronokan kepada diri yang lebih rendah. Sama seperti tidak di luar pemahaman bahawa seseorang meninggalkan beberapa perkara terlarang, begitu juga, ia juga tidak bertentangan dengan akal bahawa seseorang meninggalkan beberapa perkara yang dibenarkan [dan bukan yang lain]. Walau bagaimanapun, seseorang yang hanya berpuas hati dengan [meninggalkan] perkara terlarang tidak akan dipanggil pantang kerana perkataan ini secara khusus berkaitan dengan [meninggalkan] perkara yang dibenarkan. [Oleh itu,] Adalah dipelajari daripada ini bahawa secara terminologi, pantang bermaksud menghapuskan kecenderungan (keinginan) seseorang daripada dunia dan mengarahkannya ke akhirat atau memutuskan hubungan seseorang dengan selain Tuhan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan [sahaja]. Ini adalah tahap yang sangat tinggi.

Kami telah menulisnya sebelum ini bahawa perkara yang dikehendaki harus lebih baik daripada perkara yang ditinggalkan oleh orang yang berpantang. Begitu juga, ia juga perlu bahawa perkara yang ditinggalkan, seseorang mempunyai kawalan (kuasa, keupayaan atau bidang kuasa) ke atasnya kerana sesuatu yang tidak mempunyai kawalan, tidak ada makna untuk meninggalkannya dan kemerosotan keinginan hanya berlaku apabila seseorang meninggalkan sesuatu. Oleh itu, apabila seseorang memanggil Ibn al-Mubarak (Semoga Tuhan mengasihaninya) dengan memanggilnya berpantang, dia menjawab, "Pantang ialah Umar bin AbdulAziz (seorang khalifah yang soleh yang terkenal dengan ketakwaan dan pantangnya walaupun mempunyai kuasa politik dan kuasa yang besar ke atas empayar yang luas) kepada siapa dunia datang ke hadapan dengan tangan dilipat [dalam ketunduan], tetapi dia tidak memalingkan wajahnya ke arahnya. Apakah pantang yang telah saya lakukan?"

Maksud Pengetahuan: [Seperti yang dibincangkan sebelum ini, pantang terdiri daripada pengetahuan, keadaan dalaman, dan tindakan.] Pengetahuan yang merupakan punca keadaan [rohani dalaman] dan keadaan yang merupakan buahnya, adalah bahawa orang yang berpantang menyedari realiti bahawa benda yang ditinggalkan adalah tidak penting berbanding dengan perkara yang diinginkan. Orang yang tahu bahawa apa yang ada dengan Tuhan adalah kekal dan bahawa akhirat adalah lebih baik dan berkekalan, dengan kata lain, kesenangannya adalah baik dengan haknya sendiri dan kekal, sama seperti permata yang berharga adalah baik dan

lebih tahan lama daripada kepingan ais yang indah dan pemilik kepingan ais tidak mempunyai kesukaran untuk menjualnya sebagai permata, bermakna jika pemilik ais ditawarkan untuk memberikan kepingan ais sebagai pertukaran untuk permata, seseorang dengan senang hati akan bersetuju dengannya. Ini adalah perumpamaan tentang dunia dan akhirat. Dunia adalah seperti ais yang diletakkan di bawah matahari (cahaya matahari) dan secara beransur-ansur mencair dan hampir pupus sepenuhnya, dan Akhirat adalah seperti permata yang tidak mempunyai kepupusan. Setakat mana seseorang mempunyai kepastian perbezaan antara dunia dan akhirat ini, setakat itu seseorang mempunyai keinginan untuk yang kekal dan yang kekal (akhirat). Hanya sebanyak ini pengetahuan yang diperlukan tentang pantang, dengan kata lain, sudah cukup untuk mengetahui bahawa akhirat adalah lebih baik dan kekal. Kadang-kadang, bahkan orang-orang menyedari realiti ini yang disebabkan oleh kelemahan pengetahuan dan kepastian mereka atau kerana penguasaan nafsu atau kerana penaklukan oleh Syaitan atau kerana tertipu oleh janji-janji palsunya, tidak mampu meninggalkan keduniawian sehingga kematian merampas mereka [dari dunia ini dan dari kehidupan di dalamnya]. Maka tiada jalan yang tersisa bagi mereka kecuali untuk menyesal dan meratapi apa yang telah mereka hilang [dari segi peluang yang tidak mereka manfaatkan semasa hidup mereka untuk mencapai tujuan sebenar hidup mereka dan kebahagiaan kekal dan kemenangan abadi].

Maksud Tindakan: Sekarang tindakan itu akan dijelaskan yang dilakukan dalam keadaan pantang. Intipati tindakan ini adalah untuk meninggalkan satu perkara dan mengamalkan perkara lain yang lebih baik daripada perkara yang ditinggalkan. Pantang menuntut bahawa perkara yang dielakkan ditinggalkan sepenuhnya, dan perkara yang harus dipandangi ialah dunia termasuk semua cara dan petunjuknya. Orang yang berpantang harus mengambil cinta dunia (keduniaan) dari hati seseorang dan sebagai gantinya, masukkan cinta ketaatan Ilahi di dalamnya. Kemudian perkara yang dikeluarkan dari hati, perkara yang sama harus dikeluarkan dari mata, tangan, dan semua organ [badan] yang tinggal dan menggunakan organ-organ ini untuk kegigihan dan ketabahan dalam ketaatan Ilahi. Ia tidak mencukupi untuk hanya menghilangkan cinta dunia [dari hati], sebaliknya, ketaatan Ilahi juga diperlukan.

Kecemerlangan Pantang

Tuhan telah memuji pantang pada pelbagai kesempatan dan telah memujuk hamba-hamba-Nya (manusia) untuk menerimanya. Katanya:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ

"Dan orang-orang yang telah dikurniakan persepsi dan pemahaman mula berkata, 'Celakalah kamu! Ganjaran daripada Tuhan adalah jauh lebih baik [daripada mengejar kekayaan dan harta benda] bagi orang yang beriman [kepada Tuhan].'" (Al-Qur'an, Bab 28, Ayat 80)

Dalam ayat ini, pantang telah dikaitkan dengan para ulama (orang yang benar-benar terpelajar dan pemahaman yang mendalam) dan pantang telah dikaitkan dengan kualiti (sifat dan sifat dalaman) pengetahuan. Ini adalah pujian yang tinggi. Di tempat lain, Dia berkata:

أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ

"Orang-orang ini akan mendapat upah dua kali ganda [dan balasan daripada Tuhan] kerana kesabaran mereka." (Al-Qur'an, Bab 28, Ayat 54)

Ulama tafsiran Al-Quran telah menjelaskan bahawa ini merujuk kepada orang yang bersabar terhadap pantang mereka [dan oleh itu, menjadi layak mendapat ganjaran dua kali ganda]. Di satu tempat Dia berkata:

إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةٗ لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أَيُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا

"Kami telah menjadikan benda-benda yang ada di bumi sebagai sebab untuk menghiasi dan memperbaikinya, untuk menguji manusia [di dunia] untuk melihat siapa yang berbuat baik di dalamnya." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 7)

Sesetengah sarjana tafsiran Al-Quran telah menafsirkannya sebagai merujuk kepada orang yang melakukan lebih banyak pantang di dunia kemudian mengistilahkan pantang seperti itu sebagai "perbuatan baik". Pada kesempatan lain, Dia berkata:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"Dan janganlah kamu mengangkat matamu untuk melihat perkara-perkara yang telah Kami kurniakan kepada kaum yang berlain-lain (orang-orang) untuk mendapat manfaat daripadanya, sebagai ujian bagi mereka, kerana mereka hanyalah kilauan kehidupan dunia. Dan rezeki dari Tuhanmu jauh lebih baik dan kekal (kekal)." (Al-Qur'an, Bab 20, Ayat 131)

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ

"Mereka itulah yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat." (Al-Qur'an, Bab 14, Ayat 3)

Dalam ayat ini, sifat watak orang kafir telah disebutkan. Dari sini diketahui bahawa orang yang beriman adalah orang yang sifatnya (kualitas) bertentangan dengan itu, dalam kata-kata, berbanding dengan dunia, seseorang mengasihi akhirat. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الدُّنْيَا شَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فُقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ هَمَّهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

"Orang yang bangun pada waktu pagi dan tenggelam dalam kebimbangan [dan obsesi] dunia, Tuhan menyebarkan perkara-perkara [duniawi] seperti itu [sehingga seseorang tidak lagi dapat menyatukan segala-galanya, dan tenggelam dalam kebimbangan dan kebimbangan mengenainya], dan hal-hal ekonomi seseorang menjadi sukar dan [mereka] mengeluarkan keperluan dan kemiskinan seseorang di hadapan seseorang, dan seseorang hanya mendapat sebanyak itu daripada dunia yang telah ditakdirkan [Ilahi] untuk seseorang. Dan orang yang bangun dalam keadaan tenggelam dalam renungan akhirat, Tuhan mengumpulkan keberanian orang itu (memberi inspirasi kepada seseorang dengan keberanian dan keazaman) dan melindungi ekonomi seseorang (hal-hal ekonomi) dan meletakkan kekayaan (keyakinan dan kecukupan) di dalam hati seseorang, dan dunia datang kepada orang yang dihina". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Ibn Majah* atas kuasa Zaid bin Thabit (Semoga Allah redha kepadanya)

إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ وَقَدْ أُعْطِيَ صَمْتًا وَزُهْدًا فِي الدُّنْيَا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ

"Apabila kamu melihat seorang hamba [Tuhan] yang telah disampaikan dengan diam (yang berdiam diri dan tidak banyak bercakap atau bercakap) dan telah dikurniakan pantang di dunia, maka dekatlah kepada orang itu kerana orang itu sedang diajar [dan diajar] dengan hikmah". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Majah* atas kuasa Ibn Khallad (Semoga Allah redha kepadanya)

Tuhan, Yang Maha Tinggi, telah berfirman:

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"Barangsiapa telah dikurniakan kebijaksanaan [Ilahi], orang itu telah menerima kebaikan yang luar biasa." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 269)

Oleh itu, terdapat pepatah terkenal bahawa seseorang yang mengamalkan pantang di dunia selama empat puluh tahun, Tuhan memancarkan dari hati seseorang mata air kebijaksanaan dan kata-kata kebijaksanaan yang sama muncul dari lidah seseorang. Beberapa sahabat kenabian meriwayatkan bahawa mereka bertanya kepada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya): "Wahai Rasulullah! Orang mana yang lebih baik?" Dia menjawab:

كُلُّ مُؤْمِنٍ مَخْمُومُ الْقَلْبِ، صَدُوقُ اللِّسَانِ

"Setiap orang yang beriman yang disucikan dan disucikan hatinya (orang yang mempunyai hati yang suci yang tidak menyimpan kebencian, permusuhan, cemburu dan kebencian terhadap sesiapa) dan jujur lidah (hanya bercakap benar)".

Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Siapa yang dirujuk oleh 'disucikan hati'?" Dia menjawab: "Manusia yang saleh dan berhati bersih yang tidak mempunyai apa-apa ketidakjujuran, pengkhianatan, penipuan, kepalsuan, palsu, pemberontakan dan cemburu". Kami bertanya: "Siapakah orang yang lebih baik daripada itu?" Dia menjawab:

الَّذِي يَشْنَأُ الدُّنْيَا وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ

"Orang yang tidak menyukai keduniaan dan mengasihi akhirat [sesungguhnya orang itu benar-benar berpantang]." (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Majah* atas kuasa Sahl bin Sa'ad (Semoga Allah redha kepadanya)

Dalam tradisi lain, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُحِبَّكَ اللّٰهُ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا

"Jika anda mahu Tuhan mengasihi anda maka anda harus berpantang [daripada dunia semasa hidup] di dunia." (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Majah* atas kuasa Sahl bin Sa'ad (Semoga Allah redha kepadanya)

Dalam riwayat nubuatan ini, pantang telah diisytiharkan sebagai sebab [mencapai] kasih Tuhan dan realitinya ialah bagi pencinta Tuhan [dan bagi mereka yang dikasihi Tuhan], terdapat pangkat [rohani] yang tinggi kerana pantang adalah kedudukan dari antara kedudukan [rohani] tertinggi [di jalan kepada Tuhan]. Dalam tradisi lain, dia berkata:

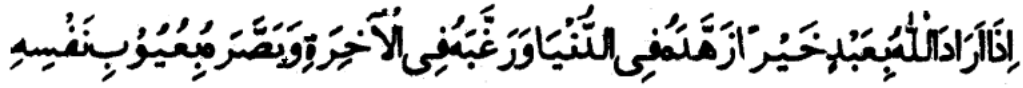
مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ بِثَلَاثٍ هَمًّا لَا يُفَارِقُ قَلْبَهُ أَبَدًا وَفَقْرًا لَا يَسْتَغْنِي أَبَدًا وَحِرْصًا لَا يَشْبَعُ أَبَدًا

"Orang yang lebih suka dunia daripada akhirat, Tuhan menimpakan tiga perkara kepada orang itu: kesedihan yang tidak pernah terpisah dari hati, kemiskinan yang tidak pernah berubah menjadi kekayaan, dan ketamakan yang tidak pernah kenyang". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Tabarani* atas kuasa Abdullah ibn Mas'ud [Semoga Allah redha kepadanya])

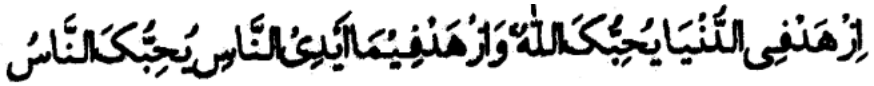
Dalam tradisi lain, beliau berkata, "Iman seorang hamba tidak lengkap sehingga tidak mahu dikenali menjadi lebih disayangi oleh seseorang daripada kemasyhuran, dan kekurangan perkara menjadi lebih disayangi daripada kelimpahan benda". (Diriwayatkan oleh *Hadith* Koleksi *Musnad al-Firdous* atas kuasa Ali ibn Thalha (Semoga Allah redha kepadanya) Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata, "Tuhan memberi saya pilihan bahawa jika saya mahu, lembah Bet-ha di Mekah akan diubah menjadi emas. Saya merayu kepada Tuhan, 'Ya Tuhan! Saya mahu kekal lapar pada satu hari dan pada hari lain, makan sepenuhnya. Pada hari saya tetap lapar, saya akan menangis dan merayu di hadapan-Mu, dan pada hari itu, saya makan hingga kenyang, saya akan bersyukur dan memuji Engkau'". Abdullah bin

Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, suatu hari Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) sedang pergi ke suatu tempat dan Malaikat Jibril bersamanya. Apabila dia tiba di Gunung Safa [berhampiran *Ka'bah* di Mekah] dia berkata, "Wahai Jibril! Saya bersumpah demi Makhluk yang telah menghantar anda dengan kebenaran, keluarga Muhammad telah memulakan malam mereka dengan keadaan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mempunyai segelintir barli atau tepung gandum [untuk membuat roti]". Dia hampir tidak mengatakan bahawa apabila guruh kuat kedengaran dari luar langit yang membuatkan dia takut. Dia bertanya kepada Gabriel, "Apakah bunyi ini? Adakah Tuhan telah memerintahkan kedatangan hari kiamat?" Gabriel menjawab, "Tidak, ia *adalah Israfil* (malaikat yang akan meniup sangkakala untuk menandakan Hari Penghakiman) yang setelah mendengar kata-kata kamu telah turun". *Israel* datang kepada nabi itu dan berkata, "Apa yang kamu katakan, telah didengar oleh Allah dan Dia telah mengutus aku kepadamu dengan membawa kunci-kunci bumi [untuk menganugerahkan kepadamu segala perbendaharaan bumi] dan memerintahkan aku untuk memberitahukan kepadamu bahawa jika kamu mahu, aku akan mengubah gunung-gunung *Tihamah* (merujuk kepada dataran pantai Laut Merah di Semenanjung Arab) menjadi zamrud, beryl, emas dan perak yang akan pergi ke mana sahaja anda pergi. Dan jika anda mahu, anda boleh menjadi nabi raja (seperti Nabi Daud dan Salaiman) atau jika anda mahu, anda boleh kekal sebagai nabi hamba [Tuhan]". Jibril memberi isyarat kepada nabi itu untuk [terus] merendahkan diri demi Tuhan. Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) berkata ini tiga kali [sebagai penekanan], "Saya ingin kekal sebagai nabi dan hamba Tuhan (status dan penghormatan terbesar di hadapan Tuhan adalah hamba Tuhan yang merupakan keadaan kedekatan dan keintiman tertinggi dengan Tuhan)".

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) telah berfirman lagi ini:



"Apabila Tuhan menghendaki kebaikan untuk seseorang, Dia menjadikan seseorang pantang di dunia dan cenderung ke akhirat, dan memberitahu seseorang tentang kesalahan diri yang lebih rendah (kesalahan, kekurangan, kesalahan dan kejahatan makhluk dalaman)". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Musnad al-Firdous*)



"Berpantang di dunia, Tuhan akan mengasihi anda dan berpantang daripada apa yang orang ada, orang akan mengasihi anda (iaitu, detasmen hati dari dunia membawa kepada pencapaian kasih Ilahi, dan detasmen hati daripada apa yang orang ada dan

tidak mempunyai sebarang harapan daripada mereka, menyebabkan mereka mencintai anda)".

Butiran Pantang dalam Keperluan Kehidupan: Perlu diketahui bahawa perkara yang dinikmati orang adalah dua jenis. Sebahagian daripada mereka tidak berguna dan ada yang percaya tahyul [selain yang lain perlu atau penting]. Perkara penting termasuk makanan dan minuman. Setakat yang tidak berguna, kami tidak dapat memberikan butiran mereka kerana ia tidak terkira banyaknya, namun, perkara yang diperlukan boleh dikira dengan mudah. Dalam jumlah, jenis dan masa perkara yang diperlukan, kemasukan kesia-siaan adalah mungkin. Oleh itu, kaedah pantang dijelaskan di sini. Perkara yang diperlukan dalam hidup ialah enam: makanan, pakaian, perumahan, cara kehidupan keluarga, keluarga, dan kekayaan.

Keperluan Pertama - Makanan: Keperluan pertama ialah makanan. Seseorang hanya memerlukan makanan sebanyak itu yang boleh mengekalkan kekuatan dan tenaga badan seseorang. Pantang memerlukan seseorang mengurangkan panjang dan lebarnya. Panjang adalah berkenaan dengan umur seseorang. Secara amnya telah diperhatikan bahawa seseorang yang mempunyai makanan untuk sehari tidak berpuas hati dengannya, sebaliknya, seseorang itu tamak untuk lebih banyak. Keluasan berkaitan dengan kuantiti makanan, jenis dan masa. Tempoh [tempoh untuk menimbun] makanan boleh dikurangkan dengan mengurangkan harapan seseorang untuk umur panjang. Tahap pantang yang paling sedikit dalam makanan adalah untuk berpuas hati dengan jumlah yang diperlukan untuk mengurangkan rasa lapar apabila ia dirasai dan terdapat bahaya untuk jatuh sakit. Orang yang berada dalam keadaan ini, tidak akan menyimpan apa-apa untuk malam daripada makanan yang ada pada siang hari. Ini adalah tahap yang sangat tinggi [pantang dalam makanan]. Darjah kedua ialah seseorang mengumpul makanan selama satu bulan atau empat puluh hari. Darjah ketiga adalah untuk mengumpul makanan sehingga setahun dan ini adalah keadaan jenis orang pantang yang paling lemah. Seseorang yang menyimpan selama lebih daripada setahun, tidak boleh dianggap berpantang dalam apa jua peringkat. Ini kerana seseorang mengharapkan untuk hidup lebih daripada setahun, iaitu mempunyai harapan untuk umur panjang [yang merupakan salah satu penyakit rohani yang mendorong orang untuk menimbun, mencuri, menggelapkan dan mengumpul, selalunya dengan mengorbankan orang lain] dan pemilik harapan panjang tidak boleh berpantang. Walau bagaimanapun, jika seseorang tidak mempunyai sumber pendapatan tetap dan tidak cenderung untuk menerima wang daripada orang ramai maka tidak ada salahnya menyimpan kekayaan selama lebih daripada setahun. Walau

bagaimanapun, orang-orang itu tidak menganggapnya betul, yang meletakkan syarat kepercayaan kepada Tuhan, dalam [mematuhi] pantang.

Keperluan Kedua - Pakaian: Keperluan manusia kedua ialah pakaian dan tahap terendah dalam pakaian ialah mempunyai pakaian yang melindungi seseorang daripada sejuk dan panas dan menutupi badan. Sesetengah orang bijak telah berkata, "Pakaian hendaklah sedemikian rupa sehingga ia dipakai oleh orang biasa (pakaian ringkas) dan jangan memakai pakaian yang akan menjadikan anda terkenal atau orang memandang anda". Abu Suleiman al-Darani (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Pakaian terdiri daripada tiga jenis: satu yang semata-mata demi Tuhan - ia adalah pakaian yang menutupi tubuh secara sah [seperti yang ditetapkan oleh hukum Ilahi]; kedua ialah pakaian yang dipakai kerana kelembutannya; dan ketiga ialah pakaian yang objektifnya adalah kecantikan dan hiasan luaran". Seorang Gnostik berkata, "Orang yang pakaiannya nipis, jalannya kepada Tuhan juga nipis (seseorang tidak mempunyai keagamaan dan kerohanian kerana memakai pakaian tipis)".

Keperluan Ketiga - Perumahan: Ia boleh dikatakan sebagai ringkasan bahawa seseorang yang mencari [perumahan] untuk keperluan, tidak boleh melebihi batas keperluan. Semua perkara di dunia yang berada dalam batas-batas keperluan, adalah alat jalan kepada Tuhan (*Deen*) dan merupakan cara untuknya, dan perkara-perkara yang melebihi keperluan adalah bertentangan dengan jalan kepada Tuhan. Mengekalkan prinsip ini di hadapan, tujuan perumahan adalah bahawa seseorang kekal dilindungi daripada panas, sejuk dan hujan, menjauhkan diri daripada mata orang ramai [atas sebab privasi], dan kekal dilindungi daripada bahaya mereka. Setakat mana sebuah rumah diperlukan untuk memenuhi objektif ini diketahui, apa yang lebih daripada itu tidak berguna, dan semua perkara yang tidak berguna ada dalam perintah keduniawian, dan orang yang mencari perkara yang tidak berguna atau berjuang untuk itu, jauh dari pantang.

Keperluan Keempat – Barangan Rumah: Terdapat banyak tahap pantang dalam hal ini. Tahap tertinggi ialah keadaan Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) bahawa dia hanya mempunyai sikat dan mangkuk [sebagai jumlah hartanya]. Suatu ketika melihat seorang lelaki menyikat janggutnya dengan jarinya, dia membuang sikatnya. Kali kedua dia melihatnya, dia sedang minum air dari sungai dengan tangan kosong [membuat cawan daripadanya]. Yesus membuang mangkuk itu kerana dia fikir ia tidak lagi diperlukan. Begitulah keadaan semua barangan yang berkaitan dengan keperluan isi rumah. Segala-galanya diperlukan untuk objektif yang sedang dicari. Jika

tiada tujuan yang dikaitkan dengan sesuatu dan keperluan seseorang dapat dipenuhi tanpanya maka ia menjadi sumber kesusahan bagi seseorang di dunia dan akhirat. Perkara yang benar-benar diperlukan, seseorang harus berpuas hati dengan tahap rendahnya iaitu untuk melihat sama ada ia mencukupi untuk objektif atau tidak. Tahap yang tinggi ialah mempunyai alat yang berasingan untuk setiap kerja, tetapi alat itu berkualiti biasa. Jika terdapat berbilang alat untuk perkara yang sama atau ia berkualiti tinggi, maka satu akan dikecualikan daripada semua kategori pantang dan akan dianggap terlibat dalam perkara yang tidak berguna.

Keperluan Kelima – Keluarga dan Perkahwinan: Kebenarannya ialah dalam beberapa keadaan, tidak berkahwin adalah lebih baik seperti yang dijelaskan dalam "Kitab Perkahwinan" dalam [jilid kedua tentang urusan sosial dalam *magnum opus Ghazali* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang telah dilangkau untuk karya ini]. Dalam kes ini, tidak berkahwin adalah pantang. Tetapi apabila keinginan itu mendominasi, dan ia tidak boleh dikurangkan tanpa perkahwinan maka perkahwinan adalah wajib. Dalam kes ini, tidak berkahwin bukanlah pantang. Namun, sekiranya tidak ada salahnya untuk tidak berkahwin, dan tidak ada malapetaka yang menimpa seseorang kerana perkahwinan, tetapi seseorang tidak berkahwin kerana hati akan cenderung kepada pasangan, seseorang akan mempunyai keterikatan [hati] kepada pasangan dan hati akan menjadi cuai terhadap ingatan Tuhan, dalam keadaan ini, tidak berkahwin adalah pantang. Jika seseorang mempunyai kepastian bahawa pasangan tidak akan membuat seseorang mengabaikan ingatan Tuhan tetapi masih tidak berkahwin untuk mengelakkan persahabatan dan persetubuhan, maka ini pastinya bukan pantang. Ini kerana keturunan bukan sahaja objektif untuk kesinambungan umat manusia dan untuk peningkatan pengikut kenabian, ia adalah tindakan penyembahan dan keseronokan yang diperoleh seseorang dalam persetubuhan tidak berbahaya, dengan syarat keseronokan bukan satu-satunya objektif [kerana objektifnya yang lain termasuk menjauhkan diri daripada dosa, menjaga kesucian seseorang, kesopanan dan kerohanian, mencari kekuatan untuk penyembahan Ilahi, merendahkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang berdosa, dan menapaki jalan kepada Tuhan dengan berkhidmat kepada keluarga]. Ia seperti orang yang berhenti makan dan minum kerana ada keseronokan dalam makan dan minum. Adalah jelas bahawa ini bukan pantang kerana ia membazirkan (membahayakan) tubuh manusia, sama seperti tidak berkahwin membazirkan umat manusia [kerana umat manusia akan berakhir jika orang berhenti berkahwin]. Oleh itu, tidak dibenarkan untuk tidak berkahwin untuk mengelakkan keseronokan persetubuhan. Junaid (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Saya suka, dalam kes pengembara rohani pemula, untuk tidak meletakkan hati seseorang dalam tiga perkara jika tidak, keadaan seseorang akan berubah: satu dalam pekerjaan; kedua dalam mencari riwayat

kenabian [kerana pengetahuan ini dari segi sejarah telah menjadi sumber prestij dan kemasyhuran]; ketiga dalam perkahwinan".

Keperluan Keenam – Kekayaan dan Kemasyhuran: Kedua-dua perkara ini adalah cara untuk memenuhi semua lima keperluan yang disebutkan sebelum ini. Kemasyhuran bermaksud menawan hati orang, dengan kata lain, memberi tempat untuk diri sendiri di hati orang ramai supaya mereka boleh membantu dalam tindakan dan objektif seseorang. Kemasyhuran atau keperluan untuk memberi ruang di hati orang adalah sama ada untuk memperoleh faedah atau untuk menghapuskan kemudaratan atau untuk menyingkirkan penindasan seseorang. Setakat memperoleh faedah, jika seseorang mempunyai kekayaan, seseorang tidak memerlukan kemasyhuran untuk tujuan itu kerana seseorang boleh membayar untuk mendapatkan perkhidmatan orang untuk memenuhi semua keperluan seseorang, sama ada mereka menghormati seseorang atau tidak, mereka akan menyediakan perkhidmatan untuk mendapatkan wang. Mengenai isu menangkis kemudaratan, dengan kata lain, memerlukan untuk melindungi diri daripada kerugian yang dijangkakan, diperlukan di negara di mana tidak ada pematuhan kepada keadilan, atau seseorang dikelilingi oleh jiran yang menindas seseorang. Orang yang mencari kemasyhuran ialah pengembara di jalan kemusnahan. Ia adalah cara pantang untuk tidak berusaha memberi ruang di hati orang. Kesenangan berterusan seseorang dalam penyembahan dan menempuh jalan kepada Tuhan (*Deen*) dengan sendirinya akan menarik perhatian orang ramai dan akan mewujudkan kehormatan dan prestij di hati mereka, dan seseorang akan dilindungi daripada kemudaratan dan penindasan orang, dan orang dari semua agama akan mempunyai sentimen kasih sayang dan hormat kepada seseorang.

Hasilnya ialah memerlukan sejumlah kekayaan dan kemasyhuran tidak dilarang tetapi sebaliknya, jumlah kekayaan dan kemasyhuran yang lebih daripada yang diperlukan adalah racun yang membawa maut. Manfaat kedua-dua perkara ini hanya apabila ia tidak melebihi batas keperluan. Orang yang menjaga jalan seseorang kepada Tuhan (*Deen*) murni dan mengelakkan perkara yang meragukan, bertindak berdasarkan psikologi diri dan menyimpannya terhad dalam batas keperluan, berada di jalan berhati-hati dan berhemah dan pastinya termasuk dalam kumpulan yang ditakdirkan untuk keselamatan.

Bab 15 – Menyedari Perpaduan, Kemahakuasaan dan Kuasa Mutlak Tuhan Atas Setiap Perkara yang Dihadapi oleh Manusia dan Membangunkan Kepercayaan kepada Tuhan

Mengetahui bahawa Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Penyayang dan pada masa yang sama mampu sepenuhnya menuntut pembalasan dan keadilan yang sepatutnya bagi pihak yang tertindas, lemah, rendah hati dan dianiaya. Ia memberi kita keyakinan dan keyakinan diri yang besar bahawa kita akhirnya berada di tangan yang baik, dalam perlindungan dan lingkup Ilahi, tanpa mengira situasi yang jelas kita berada, walaupun ia mungkin kelihatan terdesak, putus asa dan mengecewakan, dan pada akhirnya, semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan berjalan dengan baik kerana belas kasihan Ilahi, pemeliharaan dan kemurahan hati. Keyakinan dan keyakinan diri ini diperkukuhkan lagi oleh kesedaran bahawa kuasa yang jelas dari pelaku kesalahan dan penindas hanyalah tali yang telah dihulurkan oleh Tuhan untuk menguji bagaimana mereka berkelakuan dan, pada akhirnya, mereka akan diambil tugas atas tindakan mereka. Mereka yang menderita melalui tangan mereka akan dihormati dan diberi kuasa oleh Tuhan, jika tidak dalam kehidupan ini, maka serta-merta dalam kehidupan yang bermula selepas kehidupan ini di mana kawalan dan kuasa Tuhan, yang sebelum ini tidak jelas kepada banyak orang dalam kehidupan duniawi kerana kebutaan rohani mereka, jelas dilihat oleh semua yang sebelum ini berani melakukan kesalahan dan keterlaluan terhadap ciptaan Tuhan, dengan kekebalan yang jelas kerana buta dalaman ini.

Kepercayaan dan kepastian dalam perpaduan dan kuasa Ilahi ini membawa kerendahan hati, iaitu kualiti yang lembut dalam berurusan dengan sesama manusia, selain memainkan peranan penting dalam menghapuskan keangkuhan

yang merosakkan hubungan antara manusia dan negara. Ia, seterusnya, memupuk saling menghormati, pengiktirafan hak dan tanggungjawab bersama dan dorongan untuk bekerja secara aman dan harmoni untuk kebaikan bersama. Pada peringkat individu, ia menarik seseorang daripada keputusasaan, kemurungan, kesedihan, semangat yang rendah, dan menyemai seseorang dengan pandangan positif tentang kehidupan dan ketabahan untuk meneruskan kebolehan terbaik seseorang walaupun terdapat halangan dan cabaran. Ia juga menunjukkan had sendiri dan meletakkan pergantungan dan kepercayaan seseorang kepada Tuhan untuk hasil akhir semua perkara yang berusaha untuk dicapai dalam kehidupan sendiri dan dalam masyarakat secara amnya. Kepercayaan kepada Tuhan mengeraskan tekad dalam menghadapi kesukaran, dengan ketabahan dan mencegah kesedihan dan kekecewaan apabila perkara tidak berjalan seperti yang kita mahukan, kerana akhir akhir semua urusan terletak pada Tuhan sahaja sebagai pihak berkuasa dan pelupusan akhir semua urusan. Perlakuan Ghazali yang mahir dan berwawasan mengenai subjek utama ini dalam buku kelima dalam jilid keempat atau suku *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" sedang dibentangkan dalam bentuk ringkas seperti berikut [21]:

Ketahuilah bahawa kepercayaan kepada Tuhan (*Tawakkul*) adalah destinasi (*Manzil*) dari antara destinasi di jalan menuju Tuhan (*Deen*) dan merupakan stesen [rohani] (*Maqam*) dari antara stesen umat kepastian [kepada Tuhan]. Sebaliknya, ia adalah tahap yang tinggi daripada tahap tinggi orang Gnosis Ilahi (*Ma'rifa* atau keintiman dan kedekatan dengan Tuhan). Kepercayaan kepada Tuhan adalah mendalam dan luas dari segi pengetahuan dan sangat sukar dari segi tindakan. Dari segi pemahamannya, memberi penekanan kepada cara material dan mempunyai keyakinan terhadapnya, adalah sama dengan mengaitkan pasangan dengan Tuhan (*Syirik*) dalam kesatuan dan kesatuan Ilahi (*Tauhid).* Menjadi cuai sepenuhnya mengenainya sama dengan mengkritik cara nubuatan dan hukum Ilahi. Tidak dapat difahami bahawa seseorang mempunyai keyakinan terhadap cara serta mengabaikannya [pada masa yang sama] (kepercayaan kepada Tuhan berjalan seiring dengan menggunakan semua cara material yang mungkin dan merancang untuknya, tetapi mempunyai keyakinan dan pergantungan kepada Tuhan untuk membuahkan hasilnya).

Memahami makna kepercayaan kepada Tuhan supaya ia selaras dengan keperluan kesatuan Ilahi dan [pada masa yang sama] tidak bertentangan dengan akal dan hukum Ilahi, adalah sangat sukar dan halus. Ia adalah kerana kehalusan dan tersembunyinya, hanya orang-orang yang boleh dimaklumkan tentang realitinya yang telah dikurniakan pengetahuan dan yang matanya mempunyai cahaya kebenaran. Yang lain tidak mempunyai keupayaan untuk melihat realiti perkara-perkara ini. Realiti diturunkan kepada ulama sejati [yang mempunyai wawasan rohani mistik] dan mereka menjelaskannya kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dalam bab ini, kita akan terlebih dahulu menerangkan kecemerlangan kepercayaan kepada Tuhan sebagai pengenalan, dan kemudian kita akan menerangkan kesatuan Ilahi [dan implikasinya untuk menanamkan kepercayaan kepada Tuhan].

Kecemerlangan Kepercayaan kepada Tuhan

Tuhan berkata:

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"Dan percayalah kepada Tuhan jika kamu beriman." (Al-Qur'an, Bab 5, Ayat 23)

وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ

"Siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupi orang seperti itu [dalam semua perkara seseorang]." (Al-Qur'an, Bab 65, Ayat 3)

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

"Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang-orang yang beriman kepada-Nya." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 159)

Apa yang boleh dikatakan tentang kehebatan kedudukan [rohani] bahawa sesiapa yang mencapai, mencapai kasih Tuhan dan Tuhan menjadi penjaga seseorang! Kerana orang yang Tuhan cukupi, yang dikasihi dan dilindungi Tuhan, adalah orang yang

sangat berjaya kerana orang yang dikasihi [Tuhan] itu tidak akan menerima azab [Ilahi] atau tidak akan dijauhkan dan terselubung daripada Tuhan. Orang yang mencari kecukupan daripada selain Tuhan, adalah orang yang telah meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Di tempat lain, Tuhan berkata:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan sesiapa yang beriman kepada Tuhan, maka tidak syak lagi Tuhan Maha Kuasa dan Bijaksana." (Al-Qur'an, Bab 8, Ayat 49)

Dalam erti kata lain, Dia begitu kuat sehingga orang yang datang ke dalam perlindungan-Nya, Dia tidak membenarkan orang seperti itu dimalukan, orang yang merayu di mahkamah-Nya, Dia tidak menolak rayuan seseorang, dan orang yang mempunyai keyakinan terhadap strateginya, tidak kecewa dengannya. Selain Tuhan, segala-galanya ditundukkan [kepada kehendak Ilahi]. Semua hamba bergantung kepada-Nya dan memerlukan di hadapan-Nya, sama seperti anda. Itulah sebabnya, bagaimana mereka boleh dipercayai? Dalam satu ayat ia berkata:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ

"Orang-orang yang kamu sembah selain Tuhan, tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk memberi kamu rezeki. Jadi, carilah rezeki kamu daripada-Nya dan sembahlah Dia sahaja." (Al-Qur'an, Bab 29, Ayat 17)

وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

"Dan kepunyaan Tuhan segala harta langit dan bumi, tetapi orang munafik tidak tahu." (Al-Qur'an, Bab 63, Ayat 7)

Dalam penjelasan dalam Al-Qur'an tentang keesaan Ilahi, telah diberi amaran bahawa selain daripada Tuhan tidak boleh dipercayai dan hanya Yang Esa dan Yang Tidak Dapat Ditahan (Tuhan) harus dipercayai dan dipercayai. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

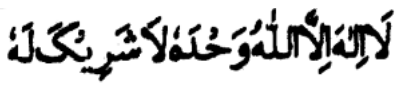
"Seseorang yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan melindungi orang seperti itu daripada semua kesakitan dan kesukaran, dan menyediakan rezeki dari tempat yang tidak dapat dibayangkan; dan orang yang menjadi milik dunia, Tuhan menyerahkan orang seperti itu kepada dunia [yang membuatkan seseorang gelisah, bimbang, cemas, bingung, tertekan dan gelisah sehingga seseorang mati]". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Tabarani Sagheer* atas kuasa Imran ibn al-Husain (Semoga Allah redha kepadanya)

"Seseorang yang mahu menjadi yang paling kaya daripada semua harus percaya kepada Tuhan lebih daripada apa yang ada di hadapan seseorang". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Hakim* dan *al-Bayhaqi* atas kuasa Abdullah ibn Abbas (Semoga Allah redha kepadanya)

Tuhan telah menghantar wahyu kepada Nabi Daud (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Hamba [Saya] yang memegang tali-Ku dan bukannya ciptaan-Ku, Aku berikan pembebasan kepada satu orang itu daripada penipuan langit dan bumi". Ibrahim bin Adham (Semoga Allah mengasihaninya) berkata, "Aku bertanya kepada seorang sami [Kristian], 'Dari mana kamu makan?' Dia menjawab, 'Ini bukan sakit kepalaku, tanyakan kepada Tuhanku dari mana Dia memberi makan kepadaku!'" Seorang Gnostik berkata, "Apabila saya menjadikan Tuhan penjaga saya (*Wakeel*), saya menemui jalan kepada setiap kebaikan".

Realiti Asal Usul Kepercayaan kepada Tuhan iaitu Keesaan Ilahi: Perlu diketahui bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah antara pintu iman yang terdiri daripada pengetahuan, keadaan [rohani dalaman], dan tindakan. Begitu juga, kepercayaan kepada Tuhan dicapai daripada tiga perkara ini: pengetahuan yang merupakan asal, tindakan yang merupakan buah (hasil), dan keadaan yang merupakan objektif kepercayaan kepada Tuhan.

Pengetahuan: Pengetahuan adalah perkara asal dan ia adalah apa yang secara terminologi dipanggil iman (*Iman*) kerana iman bermaksud kepastian dan setiap kepastian hati dipanggil pengetahuan, dan jika pengetahuan ini menjadi kuat, ia dipanggil kepastian (*Yaqeen*). Terdapat banyak jenis kepastian tetapi di sini, kita hanya akan membincangkan jenis yang bergantung kepada kepercayaan kepada Tuhan dan jenis itu dipanggil Perpaduan dan kesatuan Ilahi (*Tauhid*) yang dimaksudkan dengan pernyataan itu:



"Bukan tuhan selain Tuhan, Dia adalah Satu, tiada rakan kongsi yang Dia ada".

Dalam pernyataan ini, terdapat pengakuan keesaan Tuhan dan dalam jenis ini [kepastian], terdapat kepastian tentang kuasa Tuhan [atas segala-galanya]. Dengan kesaksian ini, iman yang menjadi asas kepercayaan kepada Tuhan menjadi lengkap.

Makna penyempurnaan iman ialah pernyataan ini adalah sifat hati seseorang yang diperlukan yang kemudiannya akan menjadi sifat dominan [dengan meresapkan kepercayaan ini kepada Tuhan dalam semua perkara kehidupan - dalam pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan seseorang yang terpancar daripadanya]. Setakat kesatuan dan kesatuan Ilahi, ia adalah prinsip [asas] yang sebenar.

Empat Darjah Kesatuan Ilahi: Terdapat empat peringkat kesatuan dan kesatuan Ilahi (*Tauhid):* pangkat pertama ialah inti (teras), pangkat kedua ialah inti kernel, ketiga ialah kulit dalam, dan keempat daripada kulit luar. Kami akan menerangkan ini dengan contoh walnut. Ia mempunyai dua kulit maka terdapat kernel dan di dalam kernel adalah minyak yang boleh diistilahkan sebagai kernel kernel. Peringkat pertama kesatuan Ilahi ialah hamba itu berkata لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ (Tidak ada tuhan selain Tuhan) dengan lidah seseorang tetapi hati seseorang mengabaikannya seperti [kesaksian] kesatuan Ilahi orang munafik.

Peringkat kedua ialah seseorang memastikan maksud pernyataan ini [penegasan kesatuan dan kesatuan Ilahi] seperti yang dilakukan oleh orang Islam biasa. Inilah kesatuan Ilahi orang awam dan kepercayaan mereka. Peringkat ketiga ialah dengan cahaya kebenaran, maknanya akan didedahkan untuk disaksikan oleh seseorang [dengan mata kepastian rohani mistik dalaman]. Ini adalah kedudukan [rohani] bagi mereka yang telah mencapai kedekatan dengan Tuhan (*Muqarrabeen* atau Gnostik atau sahabat dan sahabat Tuhan). Maksud pendedahan ini ialah seseorang melihat banyak perkara dan mencapai pengetahuannya tetapi menganggap sumber dan asal usul segala-galanya sebagai Makhluk Yang Esa, Yang Tidak Dapat Ditahan, Yang Maha Kuasa (Tuhan). Peringkat keempat ialah seseorang hanya menyaksikan Kewujudan Makhluk Yang Esa itu (Tuhan) [dengan mata dalaman jiwa], hanya melihat kewujudan-Nya dalam semua perkara. Inilah kesatuan Ilahi bagi mereka yang telah mencapai kedekatan dengan Tuhan (Gnostik). *Sufi* (pengembara rohani di jalan menuju Tuhan) memanggilnya "*Fana fi al-Tauhid"* (pemusnahan diri yang lebih rendah dalam kesatuan dan kesatuan Ilahi), dengan kata lain, orang-orang ini menganggap diri mereka sendiri yang lebih rendah (*Nafs*) dan semua ciptaan lain sebagai pupus dan dimusnahkan sebelum Kewujudan Tuhan. Orang pertama adalah seorang yang percaya kepada kesatuan Ilahi dan kesatuan melalui lidah sahaja. Kedua, orang yang percaya kepada kesatuan Ilahi dan kesatuan dari segi hati seseorang memastikan makna pernyataan penegasan ini, namun, kepercayaan yang ada di dalam hati yang bertentangan dengannya, seseorang tidak menyangkalnya. Kepercayaan jenis ini dalam perpaduan Ilahi adalah simpulan pada hati yang tidak membenarkan penerangan dan pengembangan hati. Peringkat ketiga ialah seorang yang percaya kepada perpaduan dan kesatuan Ilahi yang menyaksikan hanya satu Pelaku [daripada semua yang berlaku dalam kehidupan seseorang, di sekeliling seseorang, dan di dunia], dengan kata lain, perkara kebenaran ini menjadi jelas kepada seseorang dan seseorang mula melihat hanya Satu Pelaku dan seseorang mula melihat realiti semua perkara [apabila pintu kebijaksanaan dan pandangan baru iluminasi terbuka untuk seseorang]. Kedudukan keempat ialah orang yang menyaksikan hanya Satu Makhluk, seseorang tidak melihat

apa-apa kewujudan selain Tuhan, seseorang tidak melihat perkara-perkara dunia melalui kelimpahan dan kepelbagaian tetapi melihatnya melalui kesatuan [sebagai tindakan Tuhan]. Ini adalah pangkat tertinggi perpaduan dan kesatuan Ilahi (*Tauhid).*

Ini adalah empat pangkat dan kedudukan [rohani] orang-orang yang beriman dalam kesatuan dan kesatuan Ilahi. Setakat pangkat keempat (tertinggi) berkenaan, ia berada di luar domain pengetahuan tentang perkara-perkara luaran (pengetahuan eksoterik atau "*Ilm Mu'amla*") [dan sebaliknya memasuki domain pengetahuan esoterik ("*Ilm al-Mukashafa*" atau pengetahuan tentang pendedahan rohani)], oleh itu adalah tidak berguna untuk menjadikannya topik perbincangan di sini [kerana itu bukan tujuan buku ini] dan kepercayaan kepada Tuhan (*Tawakkul*) tidak berdasarkan ini, sebaliknya keadaan kepercayaan kepada Tuhan dicapai oleh jenis ketiga perpaduan dan kesatuan Ilahi. Jenis pertama ialah kemunafikan, jenis kedua adalah kepastian semata-mata, kini hanya jenis ketiga yang tinggal, kerana kepercayaan kepada Tuhan adalah berdasarkan itu. Ini kerana untuk kepercayaan kepada Tuhan, semata-mata kepastian hati tidak mencukupi, sebaliknya, pendedahan rohani (*Kashf*) dan kesaksian (*Mushahada*) juga diperlukan.

Peringkat ketiga kesatuan dan kesatuan Ilahi ialah perkara ini didedahkan kepada anda bahawa tidak ada pelaku selain Tuhan dan perkara-perkara seperti ciptaan, rezeki, pemberian, penahanan [berkat baik material dan tidak material], kehidupan, kematian, kekayaan, kemiskinan, dan lain-lain, yang boleh diberi nama apa pun, pencipta dan pencetus mereka hanyalah Tuhan dan tidak lain daripada Tuhan. Apabila perkara ini didedahkan kepadamu, kamu tidak akan memandang sesiapa atau apa-apa selain Tuhan, kamu hanya akan takut kepada Tuhan, kamu hanya akan mempunyai harapan daripada Tuhan, kamu akan mempunyai keyakinan hanya kepada Tuhan, kamu hanya akan percaya kepada Tuhan [dan tidak lain daripada Tuhan] kerana Dia adalah Yang Melahana, Dia adalah Yang Maha Esus, dan Dia adalah Pencipta. Semua kewujudan selain daripada-Nya, ditakluki dan ditundukkan [kepada perintah dan kehendak-Nya], dan mereka tidak mempunyai kuasa untuk menggerakkan walaupun zarah yang tidak penting dari antara kekuasaan langit dan bumi yang bertentangan dengan kehendak Pencipta mereka. Apabila pintu pembukaan rohani terbuka untuk seseorang, ia menjadi jelas kepada seseorang lagi, dengan kesaksian [rohani].

Perbualan Pen dengan Pemilik Hati

Sekarang kami akan memberikan contoh pena untuk menerangkan kepercayaan kepada Tuhan (*Tawakkul*). Seorang pengembara rohani (*Salik*) yang hatinya diterangi dengan cahaya Tuhan, melihat sebuah kertas yang sebelum ini berwarna putih tetapi kemudiannya bertukar menjadi hitam [kerana tulisan di atasnya]. Dia bertanya kepada

akhbar itu, "Mengapa muka anda menjadi hitam?" Ia menjawab, "Soalan anda ini tidak berdasarkan keadilan. Saya tidak membuat muka saya hitam sendiri. Tanya dakwat. Ia tinggal di dalam periuk dakwat yang merupakan tempat tinggalnya. Kemudian dakwat meninggalkan negaranya dan menjadikan wajah saya destinasinya dan dengan penindasan dan kekerasan, datang untuk tinggal pada saya". Pengembara rohani berkata, "Anda bercakap benar". Dia kemudian bertanya dakwat, "Mengapa anda menjadikan kertas itu hitam?" Ia berkata, "Kamu tidak melakukan keadilan dengan saya. Saya duduk di dalam periuk dakwat dengan tenang dan tidak berniat untuk keluar daripadanya. Pena menindas saya kerana ketamakan jahatnya dan memaksa saya meninggalkan negara saya (rumah atau tempat tinggal), menjadikan saya kehilangan tempat tinggal, menyebarkan perpaduan saya, dan menyebarkan saya di padang putih ini (kertas) dan memusnahkan saya. Itulah sebabnya, anda harus bertanya pen dan bukannya saya". Pengembara rohani berkata, "Kamu bercakap benar", kemudian mempersoalkan pena tentang penindasannya dan bertanya, "Mengapa kamu mengeluarkan dakwat dari negaranya dan memisahkannya daripada orang yang disayanginya?" Ia menjawab, "Anda harus bertanya tangan dan jari. Saya hanya berdiri di tepi sungai dalam bentuk buluh hijau (tangkai). Seorang lelaki datang kepada saya dengan pisau, menanggalkan kulit saya, mengoyakkan saya dari pakaian saya, menarik saya keluar dari akar dan memotong saya menjadi kepingan. Kemudian dia mengambil sekeping, mengukirnya, memotong kepalanya [untuk menjadikannya sempit], kemudian mencelupkan saya ke dalam dakwat pahit dan hitam. Dia mengambil perkhidmatan daripada saya dan memaksa saya berjalan di atas kepala saya. Seluruh badan saya sudah cedera di tangannya. Sekarang anda menaburkan garam soalan anda pada kecederaan saya untuk menyebabkan lebih banyak keradangan. Itulah sebabnya, menjauhkan diri daripada saya dan tanya soalan ini kepada lelaki yang menjadikan saya tanpa kaki dan tangan". Pengembara rohani juga memastikan kebenaran pena itu kemudian bertanya kepada tangan, "Mengapa anda menindas pena dengan mengabaikan keinginannya untuk menggunakannya untuk kehendak anda sendiri?" Tangan menjawab, "Saya hanya gabungan daging, tulang dan darah. Pernahkah anda melihat sekeping daging yang mampu menindas, atau badan yang bergerak dengan sendirinya? Saya hanya tunggangan menunggang di mana penunggang dipasang. Penunggang itu dipanggil kebolehan (*Qudrah*). Penunggang itu menggerakkan saya dan memaksa saya untuk berkeliling di bahagian bumi yang berlainan. Adakah anda melihat bahawa pokok dan batu tidak bergerak dari tempatnya sendiri sehingga seseorang menggerakkannya? Tangan saya dan tangan orang mati kelihatan sama dalam bentuk dan bentuknya. Maka apa masalahnya tangan orang mati tidak mengambil pen, tetapi tangan saya mengambilnya. Diketahui daripada ini bahawa saya tidak mempunyai hubungan dengan pena. Anda harus bertanya soalan ini kepada keupayaan. Saya hanyalah tunggangan menunggang yang dipaksa oleh penunggang untuk bergerak dengan kuasa cambuknya".

Pengembara rohani mempercayai jawapan dari tangan dan bertanya keupayaan, "Apakah hak yang anda ada untuk menggunakan tangan? Mengapa anda menggunakannya untuk tujuan anda dan mengapa anda memaksanya untuk

bergerak?" Keupayaan menjawab, "Jangan salahkan saya. Sering kali, orang yang menyalahkan diri sendiri patut dipersalahkan dan orang yang dipersalahkan terbukti tidak bersalah. Keadaan saya belum didedahkan kepada anda. Bagaimana anda boleh mengatakan bahawa saya telah melakukan sesuatu yang salah dengan menunggang tangan? Saya menunggangnya (tangan) walaupun sebelum pergerakannya tetapi saya tidur dengan tenang. Keadaan kesunyian dan tidur saya sedemikian rupa sehingga orang biasa menganggap saya mati atau pupus. Dalam erti kata lain, saya tidak aktif sendiri dan saya tidak menggerakkan apa-apa lagi sehingga seorang utusan (penghasut) datang dan menggerakkan saya dan memaksa saya melakukan kerja yang anda jadikan saya sasaran celaan. Saya tidak mempunyai kekuatan dalam diri saya untuk tidak mematuhi perintahnya. Saya terpaksa bekerja mengikut keinginannya. Nama utusan itu ialah niat (*Iradah*). Saya hanya mengenalinya dengan namanya dan tindakannya bahawa suatu hari ia menyerang saya dan membangunkan saya daripada tidur nyenyak saya dan memaksa saya menggerakkan tangan. Saya tidak menemui jalan selain daripada bertindak mengikut perintahnya".

Pengembara rohani berkata, "Anda bercakap benar". Dia kemudian bertanya niat, "Apa yang telah berlaku kepada kamu sehingga kamu mengganggu keupayaan yang tenang dan puas [yang tertidur] dan memaksanya bergerak supaya ia tidak mempunyai jalan keluar selain mematuhi arahmu?" Niat menjawab, "Jangan cepat menyalahkan saya. Ada kemungkinan bahawa saya mungkin terpaksa berbuat demikian dan anda hanya menyalahkan saya tanpa sebab. Saya tidak bangun sendiri, tetapi saya telah dibuat untuk bangun. Saya tidak bangun sendiri, sebaliknya, saya telah dibangunkan oleh kuasa yang besar dan tidak dapat ditolak, jika tidak, saya sangat tenang dan tinggal di tempat saya. Seorang utusan pengetahuan melalui lidah akal datang kepada saya dari mahkamah hati dan memerintahkan saya untuk membangunkan keupayaan. Oleh itu, kerana paksaan, saya menyedarkan keupayaan. Saya ditakluki oleh dan ditundukkan kepada pengetahuan dan akal dan saya tidak tahu untuk jenayah saya, saya telah dijadikan tunduk kepada pengetahuan dan akal dan telah diisytiharkan sebagai bawahan mereka dan taat kepada mereka. Tidak sehingga utusan yang perkasa ini datang kepada saya, saya tenang dan damai. Sekarang inilah pemerintah saya, sama ada adil atau menindas, saya terpaksa mematuhi perintahnya. Apabila ia memerintahkan saya dengan apa-apa, saya tidak mempunyai kekuatan untuk menentangnya. Saya bersumpah dengan hidup saya sendiri untuk mengatakan bahawa apabila ia bimbang dan teragak-agak dalam apa jua perkara, saya berdiam diri, tetapi perhatian saya tertuju kepadanya. Apabila ia membuat keputusan muktamad, saya menjadi terpaksa oleh tuntutan sifat saya untuk mematuhinya dan membangunkan kebolehan. Sekarang anda harus meminta pengetahuan dan menjauhkan kritikan anda daripada saya".

Pengembara rohani berkata, "Kamu bercakap benar", kemudian berpaling kepada pengetahuan, akal dan hati dan mencela mereka kerana menundukkan niat untuk menghasut keupayaan. Intelek menjawab, "Saya adalah lampu [pemberian cahaya]

yang tidak dinyalakan (diterangi) oleh diri saya sendiri tetapi orang lain telah menerangi saya". Hati menjawab, "Saya adalah tablet yang tidak tersebar sendiri tetapi orang lain telah menyebarkan saya". Pengetahuan berkata, "Saya adalah inskripsi yang dicetak pada keputihan tablet hati selepas lampu akal dinyalakan. Saya tidak menjadi tertulis oleh diri saya sendiri tetapi orang lain menulis pada saya. Itulah sebabnya, anda harus bertanya kepada pen yang tertulis pada saya". Selepas perjuangan ini, pengembara rohani tidak menemui jawapan yang akan memuaskan hati seseorang supaya seseorang boleh berpuas hati dengannya. Oleh itu, pengembara rohani menjadi bingung dan gelisah dan berkata, "Saya telah lama merentasi jalan ini dan telah tiba di sini dengan merentasi banyak destinasi. Sesiapa sahaja yang saya temui di sepanjang jalan, saya telah bertanya soalan yang sama. Semua orang menyerahkan (merujuk) saya kepada orang lain. Walaupun, saya gembira dengan perjuangan ini kerana setiap jawapan adalah munasabah dan meyakinkan hati, tetapi jawapan terakhir ini di luar pemahaman saya. Pengetahuan berkata, 'Saya adalah inskripsi yang wujud dari bawah [hujung] pena', walaupun pen diperbuat daripada buluh, tablet diperbuat daripada besi atau kayu dan inskripsi adalah daripada dakwat hitam atau merah dan lampu dinyalakan api. Di sini saya mendengar perbincangan tablet, lampu, dan inskripsi walaupun saya tidak melihat mana-mana daripada mereka'". Pengetahuan berkata sebagai tindak balas kepada itu, "Modal (kekayaan) anda kurang dan peruntukan anda [untuk perjalanan] adalah terhad, perjalanan anda lemah, dan jalan yang anda lalui mempunyai bahaya yang tidak terkira banyaknya. Itulah sebabnya, adalah lebih baik bagi anda untuk anda meninggalkan jalan ini dan menggunakan jalan yang berbeza kerana anda tidak layak untuknya. Orang yang layak untuk sesuatu, disediakan cara untuk mencapainya. Jika anda benar-benar ingin melengkapkan perjalanan di laluan ini, maka dengarkan ini dengan teliti:

Tiga Alam: Ingat, terdapat tiga alam untuk perjalanan anda ini. Salah satunya ialah alam *'Alam al-Mulk wa as-Shahada* juga dikenali sebagai alam kemunculan Maha Kuasa dan Kuasa Ilahi. Kertas, dakwat, pen, tangan, dsb., tergolong dalam alam yang sama. Anda secara beransur-ansur maju ke hadapan daripada perkara-perkara ini. Kedua ialah alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*) yang datang selepas saya (iaitu, pengetahuan). Apabila anda melebihi saya, anda akan sampai ke destinasi alam ini. Saya tidak tahu, bagaimana anda akan kekal selamat di dalamnya. Ketiga ialah alam kebesaran atau kedaulatan Ilahi mutlak (*'Alam al-Jabarut*). Anda telah melintasi tiga destinasi pertamanya, dalam erti kata lain, keupayaan, niat dan pengetahuan. Alam ini berfungsi sebagai cara antara dua alam pertama. Orang yang berjalan di bumi berjalan di *'Alam al-Mulk wa as-Shahada* [atau alam kemunculan Maha Kuasa dan Kuasa Ilahi].

Permulaan Alam Malaikat (*'Alam al-Malakoot*): Permulaan alam malaikat ialah anda menyaksikan pena yang menulis pada tablet hati dan mencapai kepastian yang dengannya berjalan di atas air dicapai. Anda pasti pernah mendengar perkataan Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) apabila disebutkan kepadanya bahawa Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) biasa berjalan di atas air, dia berkata:

لَوْ إِزْدَادَ يَقِيْنًا لَمَشٰى عَلَى الْهَوَاءِ

'Jika dia mempunyai lebih kepastian, dia akan berjalan di udara'".

Mendengar ucapan pengetahuan ini, pengembara rohani berkata, "Saya bingung tentang keadaan saya. Hati saya menggigil dengan bahaya jalan yang telah anda tunjukkan. Saya tidak pasti sama ada saya boleh menyeberangi kawasan berbahaya yang luas yang anda tunjukkan. Bolehkah anda memberitahu saya tentang sebarang petunjuk pen itu? Ilmu berkata, "Ada petunjuk (tanda) mengenainya dan itu ialah kamu membuka matamu, kumpulkan cahayanya bersama-sama untuk memandang aku. Jika anda melihat pena yang digunakan untuk menulis pernyataan pada tablet hati maka anda akan diistilahkan layak untuk alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*) kerana seseorang yang maju dari alam kebesaran Ilahi mutlak atau kedaulatan Ilahi (*'Alam al-Jabarut*) ke alam malaikat, mula melihat pena itu! Itulah sebabnya, apabila ayat suci berikut diturunkan kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Allah ke atasnya) pada awal kenabiannya, dia menyaksikan pena itu:

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾

عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

'Bacalah dan Tuhanmu Maha Agung dan Maha Mulia yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahui.'" (Al-Qur'an, Bab 96, Ayat 3-5)

Pengembara rohani berkata, "Saya membuka mata saya lebar-lebar dan telah cuba melihat dengan tumpuan yang besar tetapi [masih] belum melihat pen atau tablet itu. Jika saya telah melihat mana-mana pen, ia adalah pen luaran yang digunakan untuk menulis". Ilmu berkata, "Apa yang kamu katakan adalah pelik! Pernahkah anda mendengar bahawa cara pemilik rumah, adakah barang-barang di dalam rumah? Tidakkah anda tahu bahawa Makhluk Tuhan, tidak menyerupai makhluk lain? Tangannya tidak seperti tangan lain, pena-Nya tidak menyerupai pena lain, dan ucapan-Nya tidak mempunyai persamaan dengan mana-mana ucapan lain. Ini adalah perkara Ilahi dan ia berkaitan dengan alam malaikat. Tuhan bukan tubuh atau Dia di dalam sesuatu tempat, manakala semua benda lain adalah badan dan juga di tempatnya. Tangannya bukan daging atau darah dan tulang, bertentangan dengan tangan lain yang merupakan gabungan daging, darah, dan tulang. Pena-Nya tidak diperbuat daripada buluh dan tablet-Nya tidak diperbuat daripada kayu. Ucapan-Nya tidak diperbuat daripada huruf dan bunyi dan tanda-Nya juga tidak diperbuat daripada kesan dan dakwat-Nya tidak terdiri daripada pewarna. Jika anda tidak melihat perkara

sebagaimana adanya, maka anda kekurangan. Pada hakikatnya, manusia yang lengkap adalah mereka yang menganggap Tuhan lebih tinggi dan disucikan daripada mempunyai mana-mana badan, dan kekurangan adalah mereka yang menyerupai Dia dengan tubuh. Anda berada di antara dua [kumpulan], tidak tergolong di sini atau di sana. Beritahu saya bagaimana anda telah mengecualikan Tuhan daripada tubuh dan sifat-sifat [manusia]? Bagaimanakah anda menganggap ucapan-Nya tanpa sebarang huruf dan bunyi? Anda teragak-agak tentang tangan, pen, dan tablet-Nya. Orang yang menganggap Tuhan menyerupai jasad yang kelihatan hanya melakukan persamaan dan orang yang menafsirkannya sebagai makna dalaman yang hanya disaksikan dengan mata wawasan, maka ia adalah petunjuk bahawa seseorang menganggap Tuhan sebagai di atas persamaan [manusia] ini dan merupakan pengembara di jalan pemuliaan dan pujian Ilahi. Sekarang seseorang harus menempuh jalan dan dengan hati yang paling dalam, mendengar perintah Ilahi, dengan senang hati seseorang boleh menemui jalan cahaya penerangan Ilahi".

Apabila pengembara rohani mendengar ceramah yang bernas ini, seseorang diberitahu tentang kesilapan seseorang dan menyedari bahawa seseorang itu tergantung antara menyerupai [Tuhan kepada badan] dan pemuliaan Ilahi. Dengan kesedaran ini, api kemarahan pada diri sendiri menyala di dalam hati seseorang dan kerana lampu [menerangi] hati seseorang mempunyai minyak yang murni dan jernih yang sedia untuk menyala walaupun tanpa api, itulah sebabnya, apabila api pengetahuan mencapainya, ia menjadi terang demi cahaya. Selepas melihat ini, pengetahuan berkata kepada pengembara rohani, "Manfaatkan peluang ini dan buka mata anda, mungkin anda akan mendapat bimbingan". Oleh itu, seseorang membuka mata dan pena Tuhan dengan semua ciri-cirinya mendedahkan dirinya kepada seseorang yang sangat diperlukan untuk pemuliaan Ilahi. Ia tidak diperbuat daripada buluh, mahupun dengan kayu atau tepinya yang tajam. Ia sibuk menulis pelbagai jenis pengetahuan di hati manusia. Hujungnya berada di permukaan setiap hati, walaupun seolah-olah, ia tidak mempunyai hujung. Pengembara rohani itu terkejut melihat ini, dan berkata, "Pada hakikatnya, pengetahuan sememangnya sahabat terbaik [kerana tanpanya, kita semua jahil]. Semoga Tuhan memberikannya ganjaran yang terbaik. Semua ciri-ciri pen yang dimaklumkan kepada saya, semuanya menjadi kelihatan. Sekarang pen itu tidak lagi seperti pen lain bagi saya". Selepas itu, pengembara rohani mengucapkan selamat tinggal kepada pengetahuan dan mengucapkan terima kasih dan memberitahunya, "Saya tinggal bersama anda untuk masa yang lama, sekarang saya mempunyai keazaman untuk pergi ke pena dan bertanya tentang keadaannya".

Perbualan antara Pengembara Rohani dan Pena: Oleh itu, pengembara rohani datang ke pena dan bertanya kepadanya, "Wahai pena! Mengapa anda terus menulis pengetahuan di hati orang sepanjang masa sehingga pengetahuan ini mencetuskan niat, dan keupayaan meningkat, dan tindakan sukarela dilakukan?" Pena bergantung, "Adakah kamu lupa tentang apa yang kamu lihat di alam Maha Kuasa dan Kuasa Ilahi ('*Alam al-Mulk wa as-Shahada*)? Adakah anda telah mengabaikan respons yang anda dengar daripada pena? Seingat saya, ia tidak menerima tanggungjawab menulis [ke

hati] sebaliknya, ia menangguhkannya kepada Tuhan". Pengembara rohani berkata, "Saya tidak melupakannya, dan saya juga tidak mengabaikan tindak balas daripada pena". Pena menjawab, "Tidakkah kamu mendengar bahawa Tuhan menciptakan Adam (bapa umat manusia) mengikut gambar-Nya sendiri? Anda harus bertanya tentang keadaan saya dari tangan kanan Raja. Saya berada dalam kawalan-Nya, Dialah yang menggerakkan saya, saya berada dalam kawalan-Nya. Bermakna tidak ada perbezaan antara pena Tuhan dan pena manusia dari segi kedua-duanya ditundukkan. Jika terdapat perbezaan, ia hanya perbezaan antara penampilan luaran". Pengembara rohani bertanya, "Apakah yang dimaksudkan dengan tangan kanan Raja?" Pen menjawab, "Maksudnya ialah apa yang disebut dalam ayat di bawah:

وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ

"Dan syurga akan dibungkus di tangan kanan-Nya." (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 67)

Begitu juga, pena juga ada di tangan kanan-Nya, Dia menggerakkannya sesuka hati-Nya.

Perjalanan Pengembara Rohani Ke Tangan Kanan: Selepas perbualan ini, pengembara rohani mula mengembara ke kanan [tangan Penyelenggaraan Ilahi]. Di sana seseorang melihat keajaiban yang menakjubkan. Pen itu tidak mempunyai sebahagian kecil daripada mereka sebagai perbandingan. Keajaiban ini sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, sebaliknya, jika ia dijelaskan dalam beribu-ribu buku, walaupun bahagian keseratus daripadanya tidak dapat dijelaskan. Pendek kata, itu adalah tangan kanan tetapi tidak seperti tangan kanan yang lain. Ia mempunyai lengan tetapi tidak seperti lengan lain. Ia mempunyai jari tetapi mereka tidak mempunyai sedikit pun persamaan dengan jari lain. Pengembara rohani melihat pen yang digerakkan oleh tangan kanan, kemudian memahami bahawa semua yang dinyatakan oleh pen adalah betul. Pada hakikatnya, ini semua permainan tangan kanan. Oleh itu, pengembara rohani bertanya kepada tangan kanan mengapa ia bergerak di sekeliling pena dan ia menjawab, "Jawapan saya adalah sama seperti yang diberikan oleh tangan dari alam kemunculan Maha Kuasa dan Kuasa Ilahi (*'Alam al-Mulk wa as-Shahada*) [atau dunia material yang kelihatan ini], dengan kata lain, ia mengaitkan pergerakan ini dengan keupayaan (*Qudrah*). Saya juga mengatakan perkara yang sama - ini adalah permainan keupayaan". Setelah mendengar ini, pengembara rohani pergi ke kemampuan, di mana dia melihat keajaiban seperti itu, dia tidak pernah melihat walaupun sebahagian kecil daripadanya sebelum ini. Yang ketakutan bertanya, "Mengapa kamu menggerakkan tangan kanan?" Keupayaan menjawab, "Saya hanya ciri, anda harus bertanya kepada pemegang (pemilik) ciri ini - Seseorang yang telah dicirikan oleh ciri ini - Yang Maha Berkuasa. Hanya pemegang ciri ini boleh memberitahu anda tentang sebabnya. Ciri ini hanya tunduk kepada Pemegangnya". Apabila mendengar jawapan ini, pengembara rohani hampir menyimpang kakinya kerana berani bertanya kepada Yang Maha Kuasa (Tuhan),

[tetapi] seseorang diberikan keteguhan kakinya [di jalan kebenaran] dan mendengar seruan daripada mahkamah Yang Maha Kuasa Mutlak:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

"Apa sahaja yang Dia lakukan, tiada siapa yang boleh menyoal Dia sementara orang lain boleh disoal [tentang apa yang mereka lakukan]." (Al-Qur'an, Bab 21, Ayat 23)

Apabila mendengar ini, pengembara rohani dikuasai oleh gemetar dan kekaguman dan jatuh tidak sedarkan diri. Seseorang telah dijangkiti dengannya untuk masa yang lama. Apabila seseorang sedar semula, seseorang berkata, "Ya Tuhan! Anda dimuliakan di atas semua ketidaksempurnaan, kekurangan, kesalahan, dan kelemahan. Kemuliaan anda sangat mengagumkan! Saya bertaubat kepada-Mu dan percaya kepada-Mu sahaja dan menerima iman dalam realiti ini bahawa Engkau adalah pemerintah yang agung yang perkasa, Satu-satunya, tidak dapat ditolak, dominan, dan kuasa. Aku juga tidak takut kepada sesiapa selain Engkau, dan aku juga tidak mempunyai harapan dengan sesiapa selain Engkau. Saya mencari perlindungan daripada perhitungan-Mu dalam pengampunan-Mu dan daripada kemurkaan-Mu dalam penerimaan-Mu. Saya tidak mempunyai jalan di hadapan saya kecuali saya berdoa kepada-Mu dengan kerendahan hati bahawa, 'Ya Tuhan! Buka hati saya supaya saya dapat mengenali Anda. Buka simpulan di lidah saya supaya saya boleh memuji dan memuliakan Engkau!'" Sebagai tindak balas kepada doa (doa) ini, pengisytiharan daripada Hadirat Ilahi datang, "Berhati-hatilah! Jangan teruskan lagi! Jangan tamak dalam pemuliaan dan pujian! Pergilah kepada Rasulullah (Selawat dan Rahmat Tuhan ke atasnya) dan ambillah apa yang dia berikan kepadamu dan tinggalkan apa yang dia halangi kamu. Dan katakan apa yang dia minta anda katakan. Lihatlah dia [(Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya)] memohon ini [permohonan] di Mahkamah Ilahi:

سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

'Kemuliaan kepada-Mu! Anda dimuliakan di atas semua ketidaksempurnaan, kekurangan, kesalahan, dan kelemahan. Saya tidak boleh memuji anda sepenuhnya. Engkau adalah seperti Engkau telah memuji diri-Mu sendiri!'"

Pengembara rohani memohon, "Ya Tuhan semua Alam Semesta! Jika lidah tidak dibenarkan melebihi had ini, bolehkah hati mempunyai ketamakan untuk Gnosis-Mu?" Jawapan datang, "Adakah anda mahu melebihi walaupun Gnostik! Pergilah kepada Gnostik terbesar (*Siddiq al-Akbar*) [Abu Bakar radang Tuhan kepadanya), yang mempunyai pangkat tertinggi dalam kedekatan Ilahi dan Gnosis selepas semua nabi] dan ikutilah dia. Pernahkah anda mendengar apa yang dia katakan?

اَلْعِجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ

'Ketidakupayaan untuk melihat persepsi adalah persepsi'.

Bahagian anda dari Kehadiran-Ku adalah bahawa anda dilucutkan Kehadiran-Ku. Kamu tidak mempunyai kekuatan untuk menyaksikan Keparahan (*Jalal*) dan Keindahan [Ilahi] (*Jamal*)".

Setelah mendengar ini, pengembara rohani berjalan kembali ke jalan yang dilalui. Apa sahaja soalan yang ditanya daripada pena, pengetahuan, niat dan keupayaan, dan lain-lain, seseorang meminta maaf kepada mereka dan mengakui kejahilan seseorang dan berkata, "Maafkan saya, saya adalah orang asing (baru) ke jalan ini. Orang yang tidak dikenali menjadi takut [wilayah baru]. Saya menolak awak, itu benar-benar salah dan kejahilan saya. Saya kini dimaklumkan tentang alasan anda dan kini sudah biasa dengan realiti ini bahawa semua alam [alam kemunculan Maha Kuasa dan Kuasa Ilahi ('*Alam al-Mulk wa as-Shahada*), alam malaikat ('*Alam al-Malakoot*), dan alam kebesaran mutlak atau kedaulatan Ilahi ('*Alam al-Jabarut*)], hanya perintah Yang Tidak Dapat Ditahan dilaksanakan. Anda semua bergerak dengan perbuatan-Nya bergerak dan ditakluki dan ditundukkan oleh kekuatan-Nya yang merangkumi segala-galanya. Dia adalah Yang Pertama (*Al-Awwal*), Dia adalah Yang Terakhir (*Al-Aakhir*), Dia adalah Yang Nyata (*Al-Zahir*), Dia adalah Yang Tersembunyi (*Al-Batin*)".

Konflik antara Yang Pertama dan Terakhir, Nyata dan Tersembunyi: Apabila pengembara rohani menerangkan butir-butir ini kepada penghuni alam kemunculan Maha Kuasa Ilahi dan Kuasa *('Alam al-Mulk wa as-Shahada*) atau dunia yang kelihatan, mereka terkejut dan mula bertanya, "Bagaimana mungkin Dia adalah Yang Pertama dan Yang Terakhir, Yang Tersembunyi dan Yang Nyata kerana sifat-sifat ini bertentangan antara satu sama lain? Orang yang pertama, tidak akan menjadi yang terakhir dan yang tersembunyi, tidak akan nyata". Jawapannya ialah, "Dia jauh melebihi semua kewujudan kerana semua kewujudan wujud melalui perintah daripada Makhluk-Nya. Dia adalah yang terakhir kerana bagi mereka yang melintasi jalan [rohani], Dia adalah destinasi terakhir mereka. Jika mereka maju dari satu destinasi ke destinasi seterusnya di jalan, kemuncak jalan dan perjalanan mereka, adalah dalam Kewujudan-Nya. Dengan cara ini, Dia adalah yang terakhir disaksikan tetapi pertama dalam kewujudan. Begitulah keadaan-Nya dalam menjadi Tersembunyi dan Nyata. Mereka, yang semasa tinggal di dunia yang kelihatan (alam pertama) menggunakan panca deria mereka ingin melihat-Nya, Dia tersembunyi untuk mereka. Mereka yang mencari Dia dengan penerangan cahaya hati mereka, Dia Nyata bagi mereka". Ini adalah implikasi praktikal realiti Kesatuan Ilahi dan Keesaan (*Tauhid)* dalam tindakan. Dalam erti kata lain, mereka yang realiti telah didedahkan bahawa pelaku sebenar hanyalah Satu Makhluk, bagi mereka, ini adalah kaedah mereka untuk [mencapai] Kesatuan dan Keesaan Ilahi.

Keadaan dan Tindakan Kepercayaan kepada Tuhan

Stesen kepercayaan [rohani] kepada Tuhan terdiri daripada pengetahuan, keadaan, dan tindakan. Pengetahuan telah disebutkan sebelum ini. Sekarang dengarkan ini tentang keadaan yang pada hakikatnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Pengetahuan adalah asalnya dan tindakan adalah buahnya (hasil). Perlu diketahui bahawa kepercayaan kepada Tuhan datang daripada amanah, dengan kata lain, seseorang telah mengamanahkan kerjanya kepada orang lain, dan mempunyai keyakinan kepada seseorang. Seseorang yang telah diamanahkan dengan kerja seseorang adalah pemegang amanah, orang yang menyerahkan kerja itu dikatakan mengamanahkan tetapi syaratnya ialah orang yang mengamanahkan mempunyai keyakinan penuh kepada orang yang diamanahkan dan tidak menganggap seseorang itu tidak mampu. Oleh itu, harus ada keyakinan dalam hati kepada orang yang diamanahkan, dalam amanah. Peguam yang dilantik dalam pertikaian duniawi mempunyai keadaan yang sama. Oleh itu, jika seseorang menuduh anda dengan tuduhan palsu atau secara tidak wajar mengambil sesuatu yang dimiliki oleh anda maka anda melantik seorang peguam untuk menamatkan penindasan ini, yang menjadi suara anda di mahkamah hakim, dan cuba membebaskan anda daripada ketidakadilan dan penipuan penuduh (plaintif).

Anda tidak akan dianggap sebagai mempercayai peguam anda (pemegang amanah) dan berpuas hati dengan pemegang amanah sehingga anda percaya kepada empat perkara: pertama ialah pemegang amanah mempunyai tahap bimbingan yang tinggi [untuk melakukan perkara yang betul untuk anda], kedua ialah keupayaan [pemegang amanah untuk melakukan apa yang diperlukan untuk anda], ketiga ialah tahap kefasihan yang tinggi [dalam menyokong kes anda], dan keempat ialah kasih sayang dan kebajikan [pemegang amanah] yang penuh [untuk kamu]. Bimbingan diperlukan supaya pemegang amanah menyedari tempat-tempat penipuan sehinggakan seseorang melihat kehalusan yang tidak jelas [dan menimbulkan bahaya kepada anda]. Keupayaan dan kekuatan diperlukan supaya pemegang amanah dapat mengisytiharkan kebenaran dengan penuh keberanian, dan tidak teragak-agak untuk melakukan apa-apa [berkaitan dengan perkara yang telah diamanahkan kepada pemegang amanah], tidak takut kepada sesiapa, tidak menjauhkan diri daripada sesiapa, dan tidak mempunyai kepengecutan. Selalunya, pemegang amanah mengetahui sebab penipuan pihak lain tetapi kerana ketakutan, pengecut, rasa malu, atau sebab lain, tidak dapat menyatakannya dan menjadi lemah dalam mengisytiharkan kebenaran. Kefasihan diperlukan supaya pemegang amanah boleh mengekspresikan [dirinya] dengan berkesan yang juga merupakan sejenis keupayaan, walaupun ia berkaitan dengan lidah. Melalui kefasihan, manusia dapat menyatakan perkara hati sedemikian rupa sehingga pendengar kagum, jika tidak, tidak perlu mana-mana orang boleh mendedahkan penipuan pihak lawan selepas menemuinya, dan untuk menyatakan kebenaran sedemikian rupa yang akan meyakinkan pendengar. Kasih sayang adalah

perlu supaya pemegang amanah (peguam) boleh berusaha sedaya upaya untuk orang yang mengamanahkan dan tidak menahan diri daripada melakukan apa-apa yang perlu untuk seseorang. Ini kerana hanya menyedari hujah-hujah yang menipu, mempunyai keupayaan untuk menyatakan kebenaran, dan menyebarkan mutiara kefasihan, tidak mencukupi untuk kejayaan kes (tugas yang diamanahkan), sehingga pemegang amanah mempunyai kepentingan dalam kewujudan dan keadaan orang yang mengamanahkan dan menganggap perkara mereka sebagai milik sendiri. Jika menjana wang adalah satu-satunya tujuan, maka pemegang amanah tidak akan peduli sama ada orang yang mengamanahkan menang atau kalah atau sama ada seseorang mencapai haknya atau kehilangannya.

Jika orang yang mengamanahkan mempunyai keraguan walaupun dalam satu daripada empat perkara ini dan menganggap pemegang amanah lemah dalam perkara itu atau mendapati pemegang amanah pihak lawan lebih kuat dalam keempat-empat perkara berbanding dengan pemegang amanah sendiri, maka seseorang tidak boleh mempunyai kepuasan dan keyakinan sepenuhnya terhadap pemegang amanah sendiri (peguam). Seseorang akan kekal ragu-ragu dan teragak-agak sepanjang masa di hati seseorang dan akan cuba menghapuskan kesalahan itu daripada pemegang amanah sendiri supaya kelebihan pihak lawan dapat dihapuskan. Setakat orang yang mengamanahkan mempunyai kepercayaan kepada pemegang amanah seseorang dalam keempat-empat perkara, setakat itu seseorang akan mempunyai keyakinan dan kepuasan di hati seseorang [bahawa seseorang akan mencapai matlamat yang diinginkan]. Setakat kepercayaan dan dugaan orang ramai, mereka tidak sama dalam kekuatan dan kelemahan mereka, sebaliknya terdapat perbezaan yang tidak dapat dikatakan. Oleh itu, tidak menghairankan jika orang yang mengamanahkan [pemegang amanah] mempunyai percanggahan besar dalam kepercayaan mereka [atau tahap kepercayaan] dan keyakinan dan kepuasan yang terhasil [kepada pemegang amanah]. Ada kemungkinan bahawa seseorang tidak mempunyai kepercayaan kepada pemegang amanah manakala amanah orang lain mencapai tahap di mana tiada kelemahan yang tersisa dalam hal itu.

Kamu kini akan mengetahui realiti kepercayaan melalui penjelasan ini dan boleh menyimpulkan kepercayaan kepada Tuhan (*Tawakkul*) daripada itu. Jika melalui iman (*I'tiqad*) dan pendedahan rohani (*Kashf*), ia menjadi tertanam kuat dalam hati anda bahawa tidak ada pelaku selain Tuhan. Juga mempunyai kepercayaan ini bahawa Tuhan sangat mengetahui keadaan dan keadaan hamba-hamba-Nya dan mampu sepenuhnya untuk menjadi mencukupi bagi mereka, kebajikan-Nya merangkumi semua ciptaan dan setiap zarah di langit dan bumi, dan semuanya merangkumi mereka [tanpa sebarang pengecualian]. Mempunyai kepercayaan ini [juga] bahawa tidak ada batasan pada keupayaan dan kuasa-Nya, tidak ada batasan pada pengetahuan-Nya, tidak ada batasan ke atas kebajikan dan kemurahan hati-Nya di luar mana tidak ada kebajikan dan kemurahan hati. Jika semua kepercayaan dan pemikiran tentang Tuhan ini tertanam kuat dalam diri anda, maka anda pasti akan mempunyai kepercayaan kepada-Nya dan akan memberi perhatian kepada-Nya dalam setiap situasi dan keadaan, tidak

akan memberi perhatian kepada orang lain selain Dia, baik pada diri anda sendiri mahupun pada kuasa dan kekuatan anda sendiri kerana tidak ada kuasa, penggerak dan kuasa selain Tuhan.

Sebab-sebab Kekurangan Kepercayaan kepada Tuhan: Jika hati seseorang tidak mempunyai keadaan kepercayaan ini kepada Tuhan maka mungkin ada dua sebab untuk itu - sama ada kepastian dalam satu [atau lebih] daripada empat perkara itu akan menjadi lemah atau alasannya boleh menjadi kelemahan hati, pengecut dan pemikiran yang bimbang. Kadang-kadang, kepastian tidak lemah, tetapi kepercayaan tahyul menguasai hati dan menimbulkan penolakan dan kekurangan dalam perangai dalaman [ke arah mempunyai kepercayaan kepada Tuhan]. Sebagai contoh, jika seseorang yang berakal diminta untuk berbaring dengan mayat di dalam kubur [sebelum pengebumian] atau di dalam bilik atau katil orang mati, seseorang tidak akan pernah bersetuju dengan itu, walaupun, seseorang tahu betul bahawa mayat tidak bermaya dan tidak bergerak seperti batu dan tidak mempunyai kuasa untuk mendatangkan kemudaratan, juga bukan cara Tuhan untuk menghidupkan semula seseorang selepas kematian, walaupun Tuhan mempunyai kuasa untuk menghidupkan semula. Ia sama seperti hakikat bahawa Tuhan tidak mengubah pena di tangan seorang penulis menjadi ular, atau mengubah kucing menjadi singa, walaupun, Dia mampu mengubah kandang menjadi ular dan kucing menjadi singa. Adalah dipelajari daripada ini bahawa seseorang yang berakal mempunyai kepastian bahawa orang mati tidak boleh menyebabkan sebarang kemudaratan tetapi masih seseorang tidak bersetuju untuk tidur dengan mayat di atas katilnya atau bermalam bersendirian di dalam kubur dengannya, walaupun seseorang tidak takut kepada mana-mana objek material lain yang tidak bernyawa. Pada hakikatnya, ini adalah pengecut dan ketakutan dan merupakan sejenis kelemahan. Sangat sedikit orang yang tidak mempunyai kelemahan sedemikian. Sesetengah orang semakin pengecut sehingga kepengecutan mereka mengambil bentuk penyakit dan mereka ngeri dengan imaginasi semata-mata bersendirian, lupa tentang bersendirian dengan orang mati.

Kepuasan dan Kepastian: Hasil daripada perbincangan ini ialah untuk [mencapai] kesempurnaan kepercayaan kepada Tuhan, kekuatan kedua-dua hati dan kepastian diperlukan, ketika itulah hati menerima kepuasan dan kedamaian. Maka kekuatan kepastian sahaja tidak mencukupi dan bukan sumber kepuasan sahaja sehingga hati mempunyai kekuatan. Malah, kepuasan hati adalah satu perkara dan kepastian adalah perkara lain (berasingan). Kadang-kadang, seseorang mempunyai kepastian tetapi bukan kepuasan. Ini bermakna seseorang mempunyai kepastian tetapi kepuasan dan ketenangan yang diperoleh dengan menyaksikan [kebenaran secara langsung dengan mata sendiri] tidak ada. Pada mulanya, kepastian tidak menimbulkan kepuasan tetapi ia secara beransur-ansur membentuk jiwa dengan damai (*Nafs al-Mutma'inna*) [iaitu, diri yang lebih rendah dengan keinginan asas dan kualiti negatifnya, berubah menjadi diri yang damai dengan Tuhan dan dengan segala kebaikan yang sebelum ini tidak dapat difikirkan]. Ramai orang sedemikian rupa sehingga mereka tidak mempunyai kepastian tetapi mempunyai kepuasan, seperti orang yang mengikuti kepercayaan yang

salah dan berbahaya yang mereka tidak mempunyai sebarang kepastian, tetapi masih berpuas hati dengan mereka kerana kedegilan dan mengabaikan segala sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan mereka yang salah dan berbahaya. Ia dipelajari daripada ini bahawa pengecut dan keberanian adalah sebahagian daripada perangai manusia dan di hadapan mereka, kepastian tidak berguna. Ini juga merupakan salah satu sebab untuk menentang kepercayaan kepada Tuhan sama seperti salah satu sebabnya ialah kepastian dalam satu [atau lebih] daripada empat perkara yang disebutkan di atas yang diperlukan untuk kepercayaan, adalah lemah. Apabila semua sebab kepastian dan kepuasan digabungkan bersama [termasuk empat perkara yang diperlukan untuk kepercayaan] maka seseorang mengembangkan kepastian mutlak kepada Tuhan [dan dengan itu mempunyai kepercayaan penuh kepada-Nya].

Tiga Darjah Kepercayaan kepada Tuhan: Dalam halaman sebelumnya, realiti kepercayaan kepada Tuhan dan keadaan kepercayaan kepada Tuhan telah dijelaskan. Sekarang kita akan menerangkan darjah keadaan ini. Terdapat sejumlah tiga darjah kepercayaan kepada Tuhan yang berdasarkan kekuatan atau kelemahan keadaan kepercayaan kepada Tuhan. Darjah pertama ialah apa yang telah dijelaskan sebentar tadi, iaitu, kepercayaan seorang hamba (manusia) ialah Tuhan adalah seperti kepercayaan yang dimiliki oleh orang yang mempercayai kepada pemegang amanah seseorang (atau pelanggan terhadap peguam seseorang). Darjah kedua yang lebih tinggi daripada yang pertama ialah keadaan orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti bayi dengan ibu - bayi tidak mengenali dan mengenali sesiapa selain ibunya, dan tidak ada yang merayu kepada sesiapa selain ibu atau mempunyai keyakinan kepada orang lain. Apabila bayi melihat ibunya, seseorang berpaut padanya, walaupun dia memukul, bayi itu masih mencari perlindungan di dalamnya, jika sesuatu berlaku di hadapan atau ketiadaannya, hanya nama ibu yang muncul di bibir bayi (iaitu, bayi hanya menangis untuk ibu), hanya pemikiran ibu yang terlintas di hati bayi, dan pelukan ibu adalah satu-satunya tempat perlindungan bayi. Seorang bayi mempunyai keyakinan dan keyakinan penuh dalam penjagaan, kecukupan, dan kasih sayang ibu yang tidak tanpa persepsi. Setakat bayi mempunyai kebijaksanaan, bayi melihatnya. Nampaknya keyakinan dan kepastian dalam diri ibu telah menjadi sifat bayi. Walau bagaimanapun, jika bayi ditanya tentang tabiat atau sifat ini maka dia tidak boleh menjelaskannya atau boleh mengingati butirannya.

Orang yang hatinya tertumpu kepada Tuhan, penglihatan orang seperti itu hanya akan tertumpu pada kebaikan-Nya dan akan mempunyai keyakinan terhadap pemberian dan kemurahan hati-Nya. Seseorang akan mempunyai kasih sayang yang begitu mendalam (*Ishq*) kepada-Nya yang dimiliki oleh seorang bayi untuk ibunya. Pada hakikatnya, inilah orang yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Bayi juga mempunyai kepercayaan kepada ibunya. Perbezaan antara darjah (kedua) ini [kepercayaan kepada Tuhan] dan darjah sebelumnya (pertama) ialah seseorang yang berada dalam darjah ini adalah pengamal kepercayaan kepada Tuhan sehingga seseorang dimusnahkan (pupus) dalam amanah ini. Orang seperti itu tidak cenderung ke arah realiti kepercayaan kepada Tuhan, sebaliknya, seseorang hanya cenderung

[dan memberi perhatian kepada] Makhluk yang diletakkan di atasnya kepercayaan itu, tidak ada ruang yang tersisa di hati orang seperti itu untuk sesiapa selain Dia, sementara seseorang dalam kepercayaan tahap pertama kepada Tuhan berusaha untuk beriman kepada Tuhan. Ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan melalui usaha dan perjuangan manakala seseorang dalam darjah kedua, adalah orang yang dipercayai oleh sifat semula jadi seseorang. Seseorang dalam darjah pertama tidak dimusnahkan dalam kepercayaan kepada Tuhan kerana orang sedemikian cenderung kepada kepercayaan seseorang kepada Tuhan dan secara sedar menyedarinya, dan itu adalah halangan untuk melihat Dia yang dipercayai (Tuhan).

Tahap kepercayaan ketiga kepada Tuhan yang juga merupakan tahap tertinggi, ialah orang yang mempercayai, dalam pergerakan dan keheningan seseorang di hadapan Tuhan, adalah seperti orang mati di tangan seorang mandi [yang membasuh mayat sebelum pengebumian], dengan kata lain, menganggap diri yang lebih rendah sebagai mati yang digerakkan oleh Keupayaan Abadi (Tuhan) sama seperti mayat digerakkan sesuka hati oleh mandi. Orang yang mempercayai sedemikian mempunyai kepastian yang kukuh bahawa sumber pergerakan, keupayaan, niat, pengetahuan, dan semua kualiti hanyalah Satu Makhluk dan bahawa segala-galanya dilahirkan tanpa kehendaknya [oleh Kehendak Penciptanya]. Orang ini sedang menunggu sesuatu yang tidak dijangka berlaku dan berbeza daripada bayi yang berlari mengejar ibunya, menarik pakaiannya, merayu kepadanya, manakala orang ini seperti kanak-kanak yang mempunyai jangkaan bahawa ibunya akan keluar mencarinya sendiri, jika seseorang tidak memegang pakaiannya, Dia masih akan mengangkat kanak-kanak itu ke pangkuannya, jika kanak-kanak tidak meminta makanan, dia masih akan mengambil inisiatif dan menyediakannya. Tahap kepercayaan kepada Tuhan ini memerlukan bahawa orang yang percaya yang mempunyai keyakinan terhadap pemeliharaan dan perhatian Tuhan, tidak meminta apa-apa untuk dirinya sendiri dan mempunyai kepastian ini bahawa Dia akan menganugerahkan walaupun tanpa meminta, sebaliknya, perkara yang diminta, Dia sendiri menganugerahkan lebih baik daripada itu. Oleh itu, Dia telah mengurniakan berkat yang tidak terkira banyaknya tanpa sesiapa yang mencarinya atau mempunyai hak untuk berhak untuknya. Ini adalah tuntutan tahap terakhir dan tertinggi [kepercayaan kepada Tuhan] manakala darjah kedua memerlukan seseorang untuk berhenti daripada meminta orang lain selain Tuhan.

Tiga Darjah Orang yang Percaya kepada Tuhan: Terdapat tiga darjah mereka yang percaya kepada Tuhan. Darjah pertama adalah milik elit rohani dan Gnostik, yang tanpa mengambil sebarang peruntukan, berkeliling di tempat-tempat dan hutan yang lasak dan terpencil dan bergantung kepada Tuhan. Sementara itu, jika mereka menemui apa-apa di hutan yang akan memenuhi perut mereka, mereka mengambilnya, jika tidak, mereka akan tetap tabah dan bersetuju dengan kehendak Ilahi. Kadang-kadang, walaupun orang-orang kelaparan yang membawa bekalan bersama mereka yang boleh hilang, atau selesai, atau mereka menyimpang ke jalan yang salah dan peruntukan mereka habis. Kematian adalah realiti yang tidak dapat dinafikan; ia datang

kepada mereka yang mempunyai rezeki dan kepada mereka yang tidak mempunyai bekalan, oleh itu, lebih baik mati setelah bergantung kepada rezeki Tuhan.

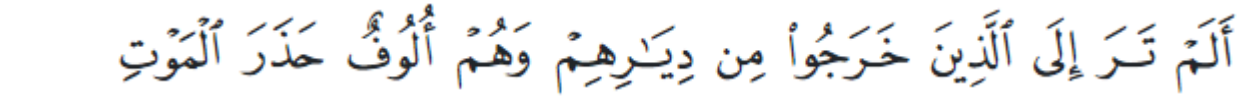
Darjah kedua ialah terhad kepada rumah seseorang atau tempat yang sama ada di bandar atau kampung di mana terdapat penduduk manusia dan semasa tinggal di sana, seseorang terlibat dalam ingatan dan renungan Ilahi. Darjah ini kurang daripada darjah pertama, tetapi ini juga kepercayaan kepada Tuhan kerana seseorang mengetepikan cara luar untuk ekonomi dan rezeki untuk mempunyai keyakinan dalam pemeliharaan Tuhan dan mempunyai kepastian bahawa Tuhan akan memenuhi keperluan seseorang dengan cara tersembunyi. Orang ini tidak memerhatikan orang-orang di bandar atau kampung tetapi pada Makhluk, yang menyediakan rezeki kepada penduduk bandar. Ia juga merupakan Rahmat Tuhan bahawa Dia membuat orang memberi perhatian kepada orang seperti itu dan meminta mereka menjaganya.

Darjah ketiga adalah untuk tidak kekal terhad kepada rumah, sebaliknya, seseorang harus keluar dan dengan semua syarat yang disebut dalam Buku Pendapatan Mata Pencarian (Jilid kedua *magnum opus Ghazali* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan") seseorang berjuang untuk mencari rezeki. Orang seperti itu tidak akan berada di luar batas pergantungan dan kepercayaan kepada Tuhan dengan syarat bahawa seseorang tidak bergantung pada kecukupan, kuasa, status, atau kemahiran seseorang kerana perkara-perkara ini boleh hilang dalam satu ketika, sebaliknya, mata seseorang tertumpu pada Penyedia Sebenar yang melindungi perkara-perkara ini dan memudahkan seseorang itu mencari nafkah. Berbanding dengan Tuhan, seseorang harus mempertimbangkan kecukupan, keupayaan, dan kekuatan seseorang untuk menjana pendapatan seperti pena di tangan seorang raja. Mata rakan-rakan raja tidak tertumpu pada penanya tetapi pada hatinya tentang apa pemikirannya dan siapa yang akan dia perhatikan dan membuat keputusan.

Orang yang memperoleh pendapatan untuk anak-anaknya atau untuk berbelanja untuk orang miskin dan memerlukan adalah seseorang yang memperoleh pendapatan daripada tubuhnya tetapi terlepas dari hatinya [kepada apa-apa bentuk keduniawian atau keterikatan duniawi]. Keadaan orang seperti itu adalah lebih baik dan terpuji berbanding dengan orang yang hanya duduk di rumah [tanpa melakukan apa-apa]. Hujah untuk ini adalah bahawa mencari rezeki tidak bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan jika syarat-syarat dipenuhi [untuk mencari rezeki tanpa terperangkap dalam keterikatan duniawi dan ketamakan] dan seseorang menjaga pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan.

Kejadian Umar (Semoga Allah redha dengannya) tentang Kepercayaan kepada Tuhan dalam Wabak

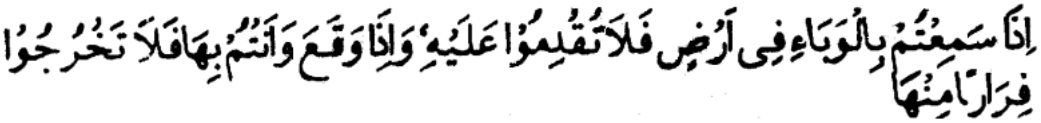
Kami akan membentangkan di sini satu peristiwa sejarah daripada Umar bin al-Khattab (Semoga Allah redha kepadanya) untuk menjelaskan lagi kepercayaan kepada Tuhan. Suatu ketika dia mengembara dengan sahabat kenabian lain ke Syria. Apabila dia tiba di Jabiah yang berhampiran dengan Damsyik, mereka mendapati bahawa Syria telah dilanda penyebaran wabak Pestilence (wabak bubonik - penyakit wabak berjangkit atau berjangkit yang ganas dan dahsyat) [yang mengakibatkan ramai kematian di rantau itu]. Sekarang timbul persoalan sama ada mereka harus memasuki Syria atau tidak. Soalan ini mengakibatkan sahabat kenabian dibahagikan kepada dua kumpulan [dari segi apa yang perlu dilakukan mengenainya]. Satu kumpulan berkata, "Kami tidak akan pergi ke sana kerana wabak bubonik kerana pergi ke sana [dalam keadaan ini] sama dengan melompat ke dalam api yang marak". Kumpulan lain berkata, "Kami akan pergi dan beriman kepada Tuhan dan apa sahaja yang ditakdirkan bagi kami, kami tidak akan mengelakkannya, dan kami tidak akan takut mati dan tidak akan dimasukkan ke dalam kumpulan manusia yang Tuhan firman:



'Tidakkah kamu tahu kisah orang yang meninggalkan rumah mereka dan mereka beribu-ribu bilangannya untuk mengelakkan kematian.'" (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 243)

Kedua-dua kumpulan datang kepada Umar (Semoga Allah redha kepadanya) dan meminta pendapatnya mengenai perkara itu. Kumpulan yang berkeras untuk memasuki Syria berkata, "Kita tidak sepatutnya melarikan diri daripada takdir Tuhan". Umar (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Ya, kita akan melarikan diri daripada takdir Tuhan ke arah takdir Tuhan". Selepas itu, dia menceritakan satu contoh dengan berkata, "Andaikan ada di antara kamu yang mempunyai kambing dan dua lembah untuk membawanya untuk merumput. Salah satu lembah itu berwarna hijau subur dan satu lagi kering dan tandus. Jika lelaki ini mengamalkan lembah hijau yang subur, maka dialah yang akan membiarkan kambing-kambing meragut mengikut takdir dan perintah Tuhan, dan jika dia pergi ke lembah yang kering dan tandus, dia sekali lagi akan menjadi orang yang berbuat demikian dengan takdir dan perintah Tuhan". Para sahabat kenabian memastikan kebenaran kenyataan itu. Selepas itu dia meminta Abdur Rahman ibn 'Awf (Semoga Allah redha kepadanya) dibawa kepadanya oleh seorang rasul. Dia tiba sehari kemudian dan titik perbezaan pendapat ini dikemukakan

kepadanya [untuk pendapatnya sendiri]. Abdur Rahman bin 'Awf radhiyallahu 'anhu berkata, "Dalam hal ini, pendapat saya adalah sama dengan apa yang saya dengar daripada lidah Rasulullah Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)". Umar (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Maha Suci Tuhan! Jika arahan Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) hadir mengenai perkara ini, maka tidak ada ruang lagi untuk sebarang perselisihan faham mengenai isu ini. Tolong beritahu kami apa yang dia katakan". Abdur Rahman bin 'Awf radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku telah mendengar ini daripada lidah Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bahawa dia berkata:



'Jika anda mendengar bahawa terdapat wabak yang berlaku di suatu tempat maka jangan pergi ke sana [kerana anda akan terdedah kepada penyebarannya, mengakibatkan penyebarannya kepada orang lain] dan jika ia (wabak) berlaku (bermula) di tempat di mana anda sudah hadir sebelum ini maka jangan lari daripadanya [kerana ini akan mengakibatkan penyebarannya jauh dan luas menjadikannya sukar atau mustahil untuk membendungnya]'".

Umar (Semoga Allah redha dengannya) amat gembira mendengar riwayat kenabian ini dan melahirkan rasa syukur kepada Tuhan atas pendapatnya selaras dengan bimbingan kenabian mengenai isu ini dan dia membawa pulang semua sahabat kenabian bersamanya dari Yabia [tanpa memasuki zon wabak]. (Tradisi ini dan keseluruhan kejadian telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Bukhari*)

Perlu diperhatikan di sini bahawa semua sahabat kenabian bersetuju untuk tidak melakukan *Tawakkul* (kepercayaan kepada Tuhan) [dalam perkara yang berkaitan dengan wabak yang mengamuk. Penjelasan mengenai perkara ini adalah bahawa mereka tidak hanya mengatakan "Saya percaya kepada Tuhan" kemudian memasuki zon wabak, sebaliknya, mereka menggunakan kaedah terbaik, yang diketahui melalui bimbingan kenabian, untuk tidak memasuki zon wabak untuk menghentikan penyebaran, kemudian bergantung kepada Tuhan untuk kejayaannya. Oleh itu, mereka menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan dengan cara ini]. Adalah dipelajari daripada ini bahawa dalam perkara seperti ini, *Tawakkul* (iaitu, mengatakan "Saya percaya kepada Tuhan" kemudian tidak melakukan yang memerlukan) bukanlah satu keperluan [dalam situasi yang mengancam nyawa seperti ini, sebaliknya, seseorang harus menggunakan semua cara yang mungkin untuk memelihara kehidupan dan kesejahteraan manusia kemudian bergantung kepada Tuhan untuk kejayaannya].

Perintah untuk tidak Melarikan Diri dari Zon Wabak: Di sini timbul persoalan bahawa jika melindungi diri daripada perkara berbahaya tidak termasuk dalam mempercayai Tuhan (iaitu, hanya mengatakan bahawa "Saya mempunyai kepercayaan kepada Tuhan" tanpa melakukan yang diperlukan) maka mengapa terdapat larangan daripada melarikan diri dari tanah tempat anda tinggal, dan wabak meletus di sana? Dalam sains perubatan, punca wabak telah diisytiharkan sebagai udara. Jelas sekali bahawa [dalam situasi seperti ini] udara berbahaya dan menahan diri daripada perkara berbahaya adalah ubat terbaik, maka mengapa kebenaran tidak diberikan untuk melarikan diri dari zon wabak? Jawapan kepada soalan ini ialah perlindungan daripada perkara berbahaya adalah dengan konsensus [ilmiah] bukan terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai contoh, pembedahan dilakukan untuk perlindungan terhadap perkara berbahaya. Walau bagaimanapun, nampaknya melarikan diri dari zon wabak adalah perkara yang berbeza. Memang benar bahawa punca wabak adalah udara tetapi semata-mata udara yang menyerang badan luaran tidak boleh menjadi penyebabnya, sebaliknya, apabila udara busuk dan buruk memasuki badan melalui pernafasan, ia meninggalkan kesan berbahaya pada jantung, paru-paru dan membran di dalam badan dalaman. Dipelajari daripada ini bahawa wabak tidak memberi kesan kepada badan luar tetapi memberi kesan kepada sistem dalaman badan. Itulah sebabnya, jika seseorang tinggal di bandar dan wabak merebak di sana maka terdapat kemungkinan besar bahawa seseorang mungkin tidak kekal dilindungi daripada kesannya. Ia juga mungkin bahawa wabak itu mungkin tidak memberi banyak kesan kepada seseorang. Dalam kes itu, melarikan diri daripada wabak itu akan menjadi sebab tahyul perlindungan terhadapnya. Walau bagaimanapun, jika itu satu-satunya sebab untuk melarikan diri dari zon wabak maka ia masih baik-baik saja, tetapi terdapat banyak sebab lain untuk larangannya. Mereka termasuk sebab bahawa jika orang yang sihat dibenarkan meninggalkan zon wabak, maka tiada sesiapa di bandar itu akan ditinggalkan kecuali orang sakit dan pesakit dan tiada sesiapa di bandar itu akan tinggal yang boleh memberi mereka makanan, air dan ubat-ubatan dan kerana penyakit mereka sendiri, mereka tidak akan dapat memenuhi keperluan mereka sendiri. Dalam kes itu, melarikan diri daripada orang yang sihat dari bandar sama dengan membunuh orang sakit dan sakit kerana terdapat kemungkinan pemulihan mereka dengan syarat bahawa mereka yang sihat akan tinggal di sana dan memberikan mereka penjagaan yang diperlukan yang sesuai. Umat Islam telah digambarkan [dalam tradisi kenabian] sebagai bangunan di mana satu bahagian [bangunan] menyokong yang lain [dan akibatnya seluruh bangunan berdiri] atau mereka telah dibandingkan dengan badan, jika satu bahagian daripadanya mengalami kesakitan, semua bahagian badan yang lain merasakan kesakitan itu. Dalam penilaian kami, sebab larangan melarikan diri adalah kerjasama bersama, belas kasihan, kasih sayang, dan persaudaraan ini. Mungkin ada sebab-sebab lain untuk itu juga yang Tuhan paling tahu. Walau bagaimanapun, bagi orang-orang yang belum memasuki kota [atau kawasan yang dilanda wabak atau wabak], mereka telah diperintahkan untuk menjauhkan diri [dari kawasan itu] kerana udara yang busuk dan beracun tidak menyerang mereka dan orang sakit di bandar tidak memerlukan mereka sehinggakan jika mereka (orang luar) tidak masuk, mereka

(orang sakit dan pesakit) akan mati kerana orang yang menjaga mereka sudah ada dari sebelumnya. Walau bagaimanapun, jika tiada sesiapa yang tinggal di bandar yang boleh menjaga pesakit dan menjaga makanan, air, dan ubat-ubatan mereka, maka dalam kes itu, sesetengah orang boleh memasuki bandar [atau zon wabak] untuk membantu mereka dan tidak menghairankan bahawa tindakan mereka ini, diistilahkan sebagai tindakan yang patut dipuji. Ini kerana kebimbangan bahaya adalah perkara tahyul [kerana ia mungkin atau mungkin tidak berlaku] dan menyelamatkan orang daripada bahaya [dan dengan itu menyelamatkan nyawa] adalah perkara tertentu [kerana ia pasti diperlukan]. Itulah sebabnya melarikan diri daripada wabak bubonik dan wabak telah diisytiharkan sebagai melarikan diri dari medan perang (diriwayatkan dalam *koleksi* Hadis *Musnad Ahmed* atas kuasa Aisha (Semoga Allah redha kepadanya) kerana melarikan diri dari bandar [atau kawasan] yang dilanda wabak adalah sama dengan memusnahkan nyawa.

Ini adalah perkara yang halus dan kompleks. Seseorang yang mengabaikannya dan hanya melihat kata-kata luar dan makna riwayat kenabian, sering mendapat kesilapan dan salah faham tentang perkara-perkara ini. Penyembah dan pantang [daripada keduniaan] [yang tidak semestinya berpengetahuan] sering menghadapi kesilapan ini kerana mereka melakukan kesilapan kerana kekurangan pengetahuan dan rabun jauh. Adalah menjadi penghormatan pengetahuan bahawa dalam perkara sedemikian, seseorang yang berpengetahuan tidak terperangkap oleh penipuan penglihatan, sebaliknya, seseorang menggabungkan perkara yang kelihatan berbeza untuk mencari jalan yang betul [bimbingan dalam semua situasi].

Bab 16- Cinta, Kerinduan, dan Keintiman dengan Ilahi, dan Menerima Kehendak dan Ketetapan Ilahi adalah Keperluan untuk Memupuk Kedamaian Dalaman, Ketenangan dan Kebahagiaan

Daripada semua kualiti dalaman manusia yang mulia, cinta adalah yang paling unggul daripada semua. Ia adalah sifat yang menakluki segala-galanya dan menghapuskan dan menghapuskan dari akar semua yang negatif, keji, dan merosakkan. Ia adalah kualiti dalaman yang menakluki dan membebaskan segala-galanya dengan implikasi rohani yang mendalam. Tetapi cinta yang dirujuk di sini, yang merupakan bentuk cinta tertinggi, ialah Cinta Ilahi atau Cinta untuk Ilahi. Kasih Ilahi ini terpancar ke dalam kasih sesama manusia dan sesama ciptaan kerana mereka semua adalah sebahagian daripada keluarga Tuhan tanpa sebarang pengecualian. Cinta yang semata-mata cinta untuk nafsu duniawi tidak mampu naik ke status sedemikian. Tidak ada keperluan untuk keadilan dan penyelesaian konflik apabila terdapat kasih sayang antara rakyat dan negara. Ia adalah sifat Ilahi yang telah dianugerahkan dan dikurniahkan kepada manusia untuk menundukkan semua yang negatif dan keji dan untuk memecahkan semua belenggu yang menghalang jiwa daripada melonjak ke ketinggian terbesar dalam kenaikan rohani. Keadaan apabila manusia berdamai dengan diri sendiri dan dengan diri sendiri, menimbulkan kasih sayang kepada sesama manusia. Ia adalah cinta yang menakluki kebencian, membebaskan jiwa daripada cengkaman yang menahannya dan membiarkannya naik ke Hadirat Ilahi. Cinta ilahi berubah menjadi cinta untuk sesama manusia, membawa kepada kedamaian dan ketenangan dalaman dan luaran yang diidamkan oleh seseorang di ceruk jiwa yang paling dalam. Cinta menerangi jalan untuk semua yang baik. Kerinduan untuk Ilahi dan keintiman dengan Tuhan (*Shawq* dan *Uns*) adalah pendorong yang hebat dalam jalan rohani yang membawa kepada kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan. Bersetuju dengan keputusan Tuhan (*Rida*) walaupun ia mungkin tidak sesuai dengan keinginan seseorang dan walaupun sukar untuk diterima,

menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Kehendak Tuhan, membebaskan seseorang daripada semua kebimbangan, kebimbangan, kesedihan dan keputusasaan. Ia memberi inspirasi kepada seseorang untuk mencari cara baharu untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dan untuk mencari cara baharu untuk melakukan sesuatu dan menggunakan pemikiran di luar kotak untuk menyelesaikan isu peribadi dan kolektif yang dihadapi oleh manusia. Ghazali memberikan penjelasan yang mendalam, berwawasan dan mahir tentang cinta, kerinduan dan keintiman dengan Ilahi dan berdamai dengan ketetapan Ilahi dalam bab keenam atau buku jilid keempat *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan". Ia dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [22]:

Cinta memegang pangkat yang sangat tinggi dalam stesen [rohani] kerana semua stesen selepas cinta tunduk kepadanya seperti kerinduan (*Shawq*), keintiman (*Uns*) dan penerimaan (*Rida*) Ilahi dan semua stesen sebelum mereka seperti taubat, kesabaran, pantang [daripada keduniaan], adalah semua faktor yang membawa kepada kasih [Ilahi]. Sangat sukar untuk beriman kepada kasih Ilahi kerana sesetengah ahli teologi skolastik telah menafikan kemungkinannya [bahawa seseorang benar-benar boleh mempunyai cinta Ilahi] dan telah menyatakan bahawa makna cinta Ilahi [dalam pendapat mereka yang salah] adalah untuk [hanya] bertahan dalam ketaatan dan penyembahan Ilahi dan setakat cinta [Ilahi] yang sebenar berkenaan, adalah mustahil dengan Tuhan kerana kasih seperti itu hanya boleh dicapai dengan seseorang yang seumpamanya sendiri [seperti manusia lain]. Ahli teologi skolastik ini bukan sahaja menafikan [kemungkinan mencapai cinta Ilahi], mereka juga telah menafikan faktor-faktor utama cinta yang lain seperti keintiman, kerinduan, keseronokan merayu kepada Ilahi (*Manajat*). Itulah sebabnya, menjadi penting untuk kita [meluruskan rekod dan] menjelaskan realiti (kebenaran) perkara itu [untuk menghapuskan semua salah faham dan kekurangan pengetahuan mengenai subjek itu dengan cara yang rasional untuk menjelaskannya untuk semua].

Dalam buku ini, pertama-tama kita akan memberikan bukti kasih [Ilahi] daripada hukum suci (Ilahi), kemudian kita akan menjelaskan realiti dan sebab-sebabnya, kemudian kita akan menerangkan bahawa hak cinta secara eksklusif adalah milik Tuhan dan keseronokan terbesar daripada semua adalah keseronokan penglihatan Ilahi

(menyaksikan Tuhan) dan keseronokan ini akan meningkat berlipat ganda bagi mereka yang memiliki Gnosis Ilahi (*Ma'rifa* - pengetahuan, kedekatan dan keintiman dengan Tuhan) di dunia (semasa kehidupan duniawi mereka). Selepas itu, kami akan menerangkan sebab-sebab mengukuhkan dan mendorong (memperkasakan) kasih Tuhan, sebab mengapa orang kelihatan berbeza dalam hal ini, maka akan dijelaskan mengapa orang tidak dapat mencapai Gnosis Ilahi. Selepas perbincangan terperinci tentang cinta, kami akan menerangkan maksud kerinduan [kepada Ilahi] (*Syawal*) dan tanda-tanda cinta hamba (manusia) kepada Tuhan, kemudian erti kerinduan kepada Tuhan (*Uns billah*) akan dijelaskan. Selepas itu, makna, dan kecemerlangan menerima kehendak Ilahi (*Rida*) akan disebutkan. Pada akhirnya, tradisi tentang pencinta Tuhan dan kata-kata mereka akan disebut.

Hujah dan Bukti Cinta Ilahi daripada Hukum Suci: Terdapat persetujuan lengkap di kalangan umat Islam bahawa adalah wajib bagi seorang hamba [Tuhan] untuk mengasihi Tuhan dan Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya). Persoalannya ialah: Jika cinta adalah wajib, bagaimana seseorang boleh menolak kewujudannya? Dan mereka yang anda tafsirkan (ditafsirkan) kasih [Ilahi] sebagai ketabahan dalam ketaatan Ilahi, bagaimana itu boleh betul kerana ketaatan adalah buah (hasil) kasih dan tunduk kepadanya, kerana mula-mula ada kasih dan kemudian ketaatan Kekasih? Pertama, kami akan memberikan hujah [seperti berikut]. Tuhan berkata:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

"Dia mengasihi mereka, dan mereka mengasihi Dia." (Al-Qur'an, Bab 5, Ayat 54)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"Dan orang-orang yang beriman sangat mengasihi Tuhan." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 165)

Kedua-dua ayat ini bukan sahaja membuktikan kewujudan cinta, tetapi ia juga memberikan bukti keamatan dan kekurangan di dalamnya. Dalam banyak tradisi kenabian, Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Tuhan ke atasnya) mengisytiharkan cinta kepada Tuhan sebagai syarat iman (*Iman*). Dalam satu tradisi, Abu Zarreen 'Aqeeli (Semoga Allah redha kepadanya) bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa itu iman?" Dia menjawab:

أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

"Ia adalah bahawa Tuhan dan Rasul-Nya menjadi lebih dikasihi oleh hamba, berbanding dengan semua orang selain daripada mereka". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Musnad Ahmed*)

Menurut tradisi kenabian yang terkenal, Nabi Ibrahim (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) bertanya kepada malaikat maut apabila dia datang untuk mengambil jiwanya [pada masa kematiannya], "Pernahkah kamu melihat seorang kawan yang membunuh sahabatnya?" Tuhan menghantar wahyu Ilahi kepadanya, "Wahai Abraham! Pernahkah anda melihat kekasih yang tidak mahu bertemu dengan Kekasihnya? Nabi Ibrahim (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) memberitahu malaikat maut, "Sekarang ambil jiwaku!" Walau bagaimanapun, perkara ini didedahkan kepada hati hamba-hamba Tuhan sahaja yang mengasihi Tuhan dari hati mereka dan merindukan-Nya. Apabila mereka mengetahui bahawa kematian adalah punca pertemuan dengan Kekasih, hati mereka ditarik kepada-Nya. Mereka tidak mempunyai kekasih lain yang tarikan dan tarikan mereka akan rasakan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda dalam doanya:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِيْ إِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"Ya Tuhan! Berilah saya cinta-Mu dan kasih orang-orang yang mengasihi Engkau dan cinta terhadap perkara-perkara yang mendekatkan saya kepada cinta-Mu, dan jadikan cinta-Mu lebih disayangi saya daripada [cinta] air sejuk [apabila ia paling diperlukan untuk menghilangkan dahaga saya]".

Seorang penduduk padang pasir [yang biasanya nomad atau dari kampung-kampung padang pasir yang terpencil dan merupakan orang sederhana yang biasa menanggung kesusahan dalam kehidupan dan mata pencarian mereka dan secara amnya tidak menyedari tingkah laku yang biasa dilakukan oleh penduduk kota] datang kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Bilakah hari penghakiman akan tiba?" Nabi bertanya kepadanya kembali, "Apakah persediaan yang telah kamu lakukan untuk hari kiamat?" Dia menjawab, "Aku tidak banyak berdoa, dan aku tidak banyak berpuasa, tetapi aku mengasihi Tuhan dan Rasul-Nya!" Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

"Anda akan bersama orang yang anda sayangi".

Anas (Semoga Allah redha kepadanya) berkata bahawa dia tidak pernah melihat sahabat-sahabat itu lebih bahagia daripada hari itu apabila mendengar ini [kerana mereka mempunyai kasih sayang yang besar kepada Tuhan dan Rasul-Nya dan mengetahui bahawa mereka akan bersama mereka selama-lamanya dalam kehidupan yang kekal, tertakluk kepada penerimaan Tuhan terhadap mereka, adalah sumber kegembiraan yang besar bagi mereka]. (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Anas)

Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata, "Kesenangan yang diperoleh oleh pencinta Tuhan, menghalang mereka daripada mencari dunia (keduniaan) dan menjadikan mereka tidak terikat dengan semua manusia". Abu Suleiman al-Darani (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Ada beberapa orang di antara ciptaan Tuhan yang tidak dihalang daripada Tuhan oleh Syurga dan berkat-berkatnya, jadi bagaimanakah mereka boleh dihalang dari-Nya oleh dunia?" Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) melalui tiga orang yang tubuhnya lemah dan kelihatan pucat. Dia bertanya kepada mereka, "Apakah yang menyebabkan keadaan kamu ini?" Mereka menjawab, "Kerana takut akan azab neraka!" Dia menjawab: "Sesungguhnya Allah akan melindungi orang-orang yang takut kepadanya!" Dia kemudian meneruskan jalan dan melihat tiga orang lagi yang lebih lemah dan lebih pucat daripada tiga orang pertama dan bertanya kepada mereka, "Apa yang menyebabkan keadaan kamu ini?" Mereka menjawab, "Keinginan dan kerinduan akan Syurga telah menyebabkan ini!" Dia berkata, "Tuhan pasti akan mengurniakan perkara yang sangat anda inginkan!" Dia kemudian meneruskan lebih jauh di sepanjang jalan dan melihat tiga lagi orang yang lebih lemah dan pucat berbanding semua orang sebelumnya yang dia temui. Dia bertanya kepada mereka, "Apakah yang menyebabkan keadaan kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami mengasihi Tuhan! [Dan dalam cinta itu, kita telah menjadi tidak menyedari segala-galanya.]" Dia berkata, "Kamu adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan! Kamu adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan!"

Harem ibn Hayyan (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Apabila seorang mukmin mengenali Tuhannya, mengasihi Dia dan apabila dia mengasihi Dia, dia menjadi tumpuan dan perhatian kepada-Nya, dan apabila seseorang mendapati kemanisan tumpuan dan perhatian itu, dia bahkan tidak melirik dunia dengan keinginan

dan tidak satu pun memandang ke akhirat. Orang seperti itu hidup di dunia ini dengan tubuh, dan dengan jiwanya di akhirat [di Hadirat Ilahi]". Yahya bin Mu'adh (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Pengampunan Tuhan (*'Ufu*) merangkumi semua dosa, apakah keadaan penerimaan-Nya? Penerimaannya (*Rida*) merangkumi semua harapan, apakah keadaan kasih-Nya? Cinta-Nya (*Hub*) membuatkan seseorang tidak menyedari akal dan kesedaran, apakah keadaan kasih sayang-Nya? Kasih sayangnya (*Muwadda*), membuatkan seseorang melupakan segala-galanya selain Tuhan, apakah keadaan kelembutan-Nya yang penuh belas kasihan (*Lutf*)?" Yahya bin Mu'adh (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Pada pendapat saya, zarah kasih Tuhan adalah lebih baik daripada tujuh puluh tahun penyembahan yang tidak mempunyai kasih [Ilahi]". Sekarang kita akan menerangkan realiti cinta kerana terdapat beberapa kerumitan dalam maknanya.

Realiti Kasih, Sebab-sebabnya dan Makna Kasih Tuhan kepada Hamba-Nya

Topik ini tidak akan jelas dan difahami sehingga dijelaskan tentang apa realiti cinta, apakah sebab dan syaratnya, dan apakah maksud kasih kepada hamba Tuhan. Pertama, kami akan menerangkan beberapa perkara asas.

Realiti Cinta: Perkara pertama ialah cinta tidak boleh dibayangkan sehingga terdapat pemahaman dan persepsi yang mendalam, kerana manusia hanya boleh mencintai sesuatu yang dapat dirasakan, itulah sebabnya, kualiti ini tidak ditemui dalam objek tidak bernyawa kerana mereka tidak mempunyai persepsi atau pemahaman, sebaliknya ia adalah kualiti (ciri yang wujud) seseorang yang merupakan makhluk persepsi yang hidup. Selepas itu, persepsi sama ada menguntungkan dan sesuai dengan perangai makhluk persepsi (orang atau individu) dan memberikan satu keseronokan atau mereka bertentangan dengannya (perangai) dan membahayakannya kerana ia tidak menjejaskan makhluk persepsi dari segi keseronokan mahupun dari segi bahaya. Dengan cara ini, persepsi terdiri daripada tiga jenis: persepsi yang sesuai dengan perangai makhluk yang perseptif dan menyenangkan orang yang mencintai mereka; mereka yang tidak disukai oleh makhluk persepsi yang disakiti oleh mereka atau membenci mereka; dan persepsi yang tidak menyebabkan keseronokan atau kesakitan, mereka tidak disayangi atau dibenci. Ringkasnya, perkara yang menggembirakan seseorang, disukai seseorang. Makna sesuatu yang dicintai oleh seseorang ialah

perangai [manusia] cenderung ke arahnya, dan makna sesuatu yang dibenci oleh seseorang ialah perangai [manusia] membenci atau tidak menyukainya. Dalam erti kata lain, cinta ialah kecenderungan perangai [manusia] terhadap perkara yang seseorang dapati keseronokan atau kegembiraan. Jika kecenderungan ini menjadi tegas dan sengit maka ia dipanggil cinta yang sengit (*Ishq*). Begitu juga, kebencian [atau tidak suka atau menjijikkan] ialah perangai menjadi jijik dengan perkara yang menyebabkan kesakitan seseorang. Apabila kebencian ini semakin meningkat, ia menjadi penolakan.

Persepsi Deria dan Cinta: Perkara kedua ialah apabila cinta menjadi tunduk kepada persepsi dan pemahaman maka pembahagiannya akan dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk persepsi dan deria. Ini kerana untuk setiap deria, terdapat persepsi tentang perkara tertentu dari kalangan perkara yang dirasakan (contohnya, deria penglihatan yang berada di mata, melihat bentuk dan bentuk objek). Setiap deria mendapat keseronokan dan kegembiraan daripada beberapa persepsi [yang pelik kepadanya dan memihak kepadanya], dan keseronokan ini menyebabkan perangai cenderung ke arahnya, dan untuk perangai yang sihat, persepsi itu disayangi. Sebagai contoh, keseronokan dan keseronokan mata adalah dalam persepsi yang dirasakan oleh mata seperti perkara yang cantik dan wajah cantik. Keseronokan dan keseronokan telinga adalah dalam persepsi yang dirasakan oleh telinga seperti lagu merdu dan bunyi yang menyegarkan.

Kegembiraan dan keseronokan hidung adalah dalam persepsi yang dirasakan melalui hidung seperti bau yang menyenangkan. Begitu juga, keseronokan rasa [dirasakan oleh lidah] adalah dalam makanan dan keseronokan sentuhan adalah dalam perkara yang lembut dan licin kerana perkara-perkara yang dirasakan, memberikan keseronokan kepada deria dan itulah sebabnya, mereka dianggap dikasihi, dan perangai yang sihat mempunyai kecenderungan terhadapnya. Setakat keseronokan dan keseronokan lima deria, haiwan juga mengambil bahagian di dalamnya bersama-sama dengan manusia. Oleh itu, jika seseorang mengehadkan cinta kepada persepsi lima deria dan mengatakan bahawa Tuhan tidak dilihat dengan lima deria dan itulah sebabnya, adalah mustahil untuk mengasihi Tuhan. Dalam kes ini, keanehan (keistimewaan) manusia yang kita andaikan (anggap), akan menjadi salah dan deria keenam [yang manusia mempunyai selain lima deria luar] akan menjadi tidak berguna di mana manusia, manusia mempunyai perbezaan dan keunggulan berbanding haiwan, dan bahawa [deria keenam] boleh ditafsirkan (menyerupai atau dibandingkan) sebagai akal, [dalaman] cahaya, hati, atau perkataan lain seperti itu. Walau bagaimanapun, adalah tidak betul untuk mengatakan bahawa [adalah mustahil untuk mengasihi Tuhan

kerana Tuhan tidak dilihat dengan lima deria] kerana wawasan dalaman [dan pencahayaan] lebih kuat dan lebih kuat daripada pemahaman luaran. Berbanding dengan mata, hati melihat lebih banyak dan persepsi keindahan makna yang dilakukan melalui akal, jauh lebih besar daripada [persepsi] keindahan bentuk luaran yang dirasakan oleh mata. Oleh itu, persepsi hati tentang perkara-perkara Ilahi yang suci akan memberikan keseronokan dan kegembiraan yang lengkap yang dikecualikan daripada bulatan (sempadan atau had) persepsi lima deria, dan perangai yang sihat dan akal yang betul akan cenderung lebih kuat ke arah mereka, dan makna cinta adalah bahawa hati cenderung ke arah perkara yang persepsinya menyenangkan dan menggembirakan. Kami akan memberikan butiran perkara ini tidak lama lagi. Hasilnya ialah hanya orang itu yang boleh menafikan kasih Tuhan yang berada pada tahap haiwan dan tidak mampu mengatasi persepsi [lima deria luaran].

Sebab Cinta: Perkara ketiga ialah manusia mencintai diri yang lebih rendah (*Nafs*) dan kadangkala mencintai [orang atau benda] lain demi diri yang lebih rendah. Sekarang timbul persoalan: adakah mungkin seseorang mencintai orang lain demi kewujudan (*Dhat*) orang lain tanpa melakukannya demi diri sendiri yang lebih rendah? Setakat yang lemah [dari segi rohani], mereka menjawab soalan ini secara negatif. Bagi mereka, tidak mungkin manusia boleh mencintai orang lain hanya untuk kewujudan orang lain dan cinta ini tiada kaitan dengan diri sendiri (iaitu, mencintai orang lain tanpa mahukan apa-apa balasan). Kebenaran perkara ini ialah cinta sedemikian adalah mungkin dan hadir. Itulah sebabnya, kami akan menerangkan di sini sebab-sebab (sebab) cinta dan jenisnya.

Perlu diketahui bahawa bagi setiap [orang] yang hidup, kekasih pertama seseorang adalah diri sendiri dan diri sendiri. Cinta diri bermakna perangai seseorang cenderung ke arah keabadian kewujudan sendiri dan ke arah kejijikan ketiadaan dan kematian seseorang. Secara semula jadi, hanya benda yang dicintai yang sesuai untuk kekasih, dan apa yang lebih menguntungkan diri daripada kewujudannya yang kekal, dan apa yang boleh menjadi lebih tidak menguntungkan daripada ketiadaan dan kematian sendiri? Itulah sebabnya, manusia mencintai kehidupan dan membenci kematian. Sebab utama kebencian ini ialah tiada siapa yang bersetuju dengan kematian sendiri dan menganggap kematian sebagai buruk. Walau bagaimanapun, jika seseorang menghadapi kesukaran yang luar biasa dalam hidup dan menanggung penderitaan, maka seseorang mungkin baik-baik saja dengan pengakhiran penderitaan dengan kematian tetapi ia bukan kerana seseorang mendapati kematian menawan, sebaliknya kerana ia mahukan pengakhiran penderitaan dan kesusahan seseorang. Ringkasnya, manusia secara semula jadi, membenci kematian dan ketiadaan kewujudan, dan

menyukai kewujudan yang kekal. Sama seperti kewujudan kekal dicintai, begitu juga kesempurnaan kewujudan juga dicintai kerana [orang yang] tidak sempurna tidak mempunyai kesempurnaan, malah kehilangan adalah seperti ketiadaan kewujudan berbanding dengan kesempurnaan. Ketiadaan kewujudan, sama ada kualiti [dalaman] atau kewujudan, layak mendapat kebencian seseorang. Sama seperti keabadian kewujudan dicintai, begitu juga, kewujudan kualiti kesempurnaan juga disayangi. Ini wujud dalam sifat yang telah dikurniakan Tuhan dalam watak dalaman manusia. Jalan Tuhan tidak berubah.

Hasilnya ialah kekasih pertama manusia adalah dirinya sendiri, maka keselamatan organ badan, kekayaan, keturunan, keluarga, dan saudara-mara seseorang disayangi. Keselamatan organ disayangi kerana kesempurnaan dan keabadian kewujudan bergantung kepada mereka, kekayaan disayangi kerana ia adalah instrumen keabadian kewujudan. Semua perkara lain boleh disimpulkan seperti itu. Seseorang mengasihi anaknya, walaupun seseorang tidak mendapat manfaat daripadanya dan seseorang harus menanggung kesukaran dalam hal itu, kerana kanak-kanak itu akan mengambil tempat selepas kematian, dan generasi berikutnya akan berterusan selepas seseorang pergi, dan ia sama dengan kesinambungan kewujudan sendiri, dan seseorang mendapati kewujudan kekal seseorang di dalamnya. Begitu juga dengan keluarga besar dan saudara-mara seseorang kerana seseorang mencintai mereka kerana kesempurnaan diri sendiri, kerana seseorang menganggap dirinya kuat kerana mereka, dan kesempurnaan mereka adalah sumber kebanggaan bagi seseorang. Kekayaan, hubungan, faktor luaran adalah seperti lengan manusia yang melengkapkan manusia. Oleh itu, kewujudan, kesempurnaan dan keabadian kewujudan disayangi oleh seseorang dan segala sesuatu yang bertentangan dengannya tidak disukai sebagai menjijikkan. Ini adalah **sebab pertama cinta** [iaitu kesempurnaan dan keabadian kewujudan sendiri].

Sebab kedua cinta adalah nikmat. Manusia suka nikmat atau kebaikan yang dilakukan kepada seseorang dan telah [Ilahi] masuk ke dalam sifat semula jadi seseorang untuk mengasihi mereka yang berbuat baik kepada seseorang. Orang yang mengasihi seseorang kerana nikmat yang diberikan kepada seseorang, tidak mencintai makhluk dermawan, sebaliknya, dia mencintai nikmat itu. Nikmat adalah tindakan dermawan, jika ia tidak kekal maka cinta juga tidak akan kekal, walaupun keberadaan dermawan kekal, seolah-olah kelimpahan atau kekurangan cinta bergantung kepada kelimpahan atau kekurangan nikmat.

Sebab ketiga cinta adalah untuk mencintai sesuatu kerana kewujudannya dan bukan kerana apa-apa faedah atau keuntungan yang akan datang daripada kewujudannya, sebaliknya, kewujudannya adalah keuntungan. Ini adalah cinta yang sebenar dan kekal dan boleh dikatakan dengan yakin bahawa cinta ini akan kekal selama-lamanya, dan bukan kerana apa-apa faedah atau keuntungan yang akan datang daripada kewujudannya, sebaliknya kewujudannya adalah keuntungan. Ini adalah cinta yang sebenar dan abadi dan boleh dikatakan dengan pasti bahawa cinta ini akan kekal selama-lamanya. Semua perangai yang sihat mendapat keseronokan daripada bunga yang cantik, gambar, burung berwarna terang dengan bunyi yang indah, dsb. Ramai orang suka melihat perkara-perkara ini. Walau bagaimanapun, semua perkara ini menggembirakan dan menyenangkan, dan setiap perkara seperti itu adalah kekasih. Persepsi setiap kecantikan adalah menyeronokkan. Jika terbukti bahawa Tuhan itu cantik maka Dia akan dikasihi oleh setiap orang yang kepadanya Baginda dan Keindahan telah diturunkan. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Tuhan itu cantik dan suka kecantikan". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abdullah ibn Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya)

Sebab keempat cinta ialah kecantikan. Kecantikan juga merupakan sebab penting cinta. Tetapi apa itu kecantikan? Adalah penting untuk menjelaskannya. Orang-orang yang memerhatikan [penampilan] luar dan menjadi tawanan perasaan dan persepsi, berfikir bahawa kecantikan adalah bahawa manusia mempunyai organ yang seimbang, ciri muka yang baik, kulit kemerahan dan terang, dan ketinggian yang baik. Secara amnya, orang seperti itu diistilahkan sebagai cantik kerana ini adalah ciri-ciri yang mereka lihat dengan mata mereka. Itulah sebabnya, mereka mempunyai dugaan bahawa sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tidak diliputi oleh pemikiran, dan tidak mempunyai kulit dan ciri yang baik, tidak cantik dan bahkan tidak mencapai tahap persamaan atau keinginan, walaupun ini adalah pemikiran yang salah. Kecantikan tidak bergantung kepada perkara yang boleh dilihat dengan mata atau pada keseimbangan komposisi fizikal atau pada kulit kemerahan muda. Kami mengatakan tulisan ini cantik, bunyi ini cantik, kuda ini bagus, sebaliknya kami pergi ke tahap mengatakan kain ini cantik dan perkakas ini cantik. Apakah maksud keindahan suara, penulisan dan semua perkara lain? Jika kecantikan hanya hadir dalam wajah, walaupun kita tahu betul bahawa mata mendapat keseronokan dalam tulisan yang indah [seperti kaligrafi], telinga mendapat keseronokan dalam lagu-lagu yang indah, semua persepsi di dunia sama ada baik atau buruk, jadi apakah maksud kecantikan

yang biasa dalam semua perkara? Kami akan memberi sedikit penerangan mengenai perkara ini.

Keindahan segala-galanya adalah dalam perkara bahawa kesempurnaan yang sesuai atau mungkin untuknya, terkumpul di dalamnya. Jika semua kesempurnaan yang mungkin terkumpul dalam sesuatu, maka ia layak dipanggil cantik, dan jika beberapa kesempurnaan ada dan ada yang tidak ada maka benda itu akan menjadi indah setakat kesempurnaan yang dimilikinya [yang pelik kepadanya]. Sebagai contoh, tidak setiap kuda boleh dipanggil cantik, sebaliknya hanya kuda itu akan dipanggil cantik yang mempunyai semua ciri yang diperlukan untuk kuda yang baik - penampilan, komposisi, warna, kelajuan, keindahan tindak balasnya terhadap tali kekang, dsb. Penulisan yang indah ialah di mana semua kesempurnaan yang berkaitan dengan penulisan terkumpul seperti keseimbangan huruf dan perkataan, aliran, susunan, keindahan organisasi, dsb. Segala-galanya mempunyai kesempurnaan yang pelik kepadanya dan tidak pelik kepada sesuatu yang lain, sebaliknya ketiadaan kesempurnaan itu dalam perkara lain dipanggil kecantikan untuk perkara lain. Ia dipelajari daripada ini bahawa keindahan segala-galanya adalah dalam kesempurnaan yang pelik kepadanya. Itulah sebabnya, kesempurnaan yang berdasarkan kuda diistilahkan sebagai baik tidak akan sama atas dasar manusia diistilahkan sebagai baik, dan ciri-ciri yang berdasarkannya tulisan dipanggil baik, tidak akan sama untuk memanggil kuda sebagai baik. Semua perkara boleh disimpulkan berdasarkan prinsip ini.

Di sini anda boleh mengatakan bahawa perkara-perkara yang baru disebutkan bukan sahaja dilihat oleh mata tetapi juga oleh beberapa deria lain seperti suara (dirasakan melalui telinga) dan rasa yang berkaitan dengan deria lain, membuktikan bahawa kecantikan berkaitan dengan deria dan perasaan, namun, persepsi perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mana-mana [lima] deria, tidak masuk akal. Jawapannya ialah kecantikan tidak hanya bergantung pada persepsi deria dan perasaan, sebaliknya, perkara yang tidak dapat dirasai atau dirasakan oleh deria mempunyai keindahan di dalamnya. Sebagai contoh, dikatakan bahawa sifat watak ini baik, pengetahuan ini baik, kualiti ini baik, tingkah laku ini baik. Ciri-ciri watak yang indah merujuk kepada pengetahuan, kesopanan, keberanian, takut kepada Tuhan, kebaikan, bertimbang rasa, pertimbangan, dan ciri-ciri watak baik, watak dalaman, dan perangai yang lain. Tiada satu pun daripada ini dilihat oleh lima deria, sebaliknya ia dilihat oleh cahaya atau penerangan wawasan dalaman (*Baseerah*). Semua ciri watak yang indah ini disayangi dan orang yang memilikinya juga disayangi oleh seseorang yang biasa dengan ciri-ciri watak ini. Buktinya ialah ia telah diletakkan dalam perangai manusia bahawa mereka akan mengasihi nabi dan sahabat kenabian mereka [dan orang-orang soleh lain dengan

ciri-ciri watak yang tinggi], walaupun mereka tidak pernah melihat mereka [atau bahkan tahu bagaimana rupa mereka].

Sesetengah orang sangat mengasihi pemimpin agama mereka [dari sejarah masa lalu], dan menghabiskan semua harta mereka untuk membela mereka, dan melakukan segala yang mereka mampu untuk menyangkal orang yang mengkritik mereka, walaupun mereka tidak pernah melihat mereka sebelum ini dan jika mereka melihat mereka, mereka mungkin tidak menyukai penampilan mereka. Ia kemudiannya dipelajari daripada ini bahawa seseorang tidak mengasihi mereka kerana penampilan dan penampilan luaran mereka, tetapi sebaliknya, sangat mengasihi mereka dengan menyaksikan penampilan dalaman mereka (iaitu, pengetahuan, pemahaman, ciri-ciri watak yang dimuliakan, kedekatan dengan Tuhan, dll.). Bentuk luaran mereka telah menjadi debu selepas bercampur dengan debu [di kubur mereka], seseorang masih mengasihi mereka dan setia kepada mereka kerana sifat dan kualiti watak dalaman mereka seperti iman mereka, takut kepada Tuhan, pengetahuan yang luas, kebiasaan dengan kehalusan agama, perjuangan untuk menyebarkan pengetahuan tentang jalan Ilahi. Semua perkara ini indah, dan semua kualiti ini sangat baik. Persepsi kecantikan mereka hanya berlaku dengan cahaya wawasan dalaman kerana deria tidak mampu melihatnya. Begitulah keadaan orang-orang yang mengasihi Abu Bakar al-Siddiq (Semoga Allah redha kepadanya). Orang yang mengasihi dia tidak mencintai tulang, daging, kulit, organ, bentuk dan penampilannya kerana benda-benda ini telah pupus atau berubah [menjadi sesuatu yang lain] tetapi perkara-perkara [bukan fizikal dan tidak material] itu kekal kerana Abu Bakar al-Siddiq (Semoga Allah redha kepadanya) mencapai pangkat kedekatan, kedekatan, keintiman dan Gnosis Tuhan (*Ma'rifa* atau *Siddiqiah*), dalam erti kata lain, ciri-ciri wataknya yang mulia dan kualiti dalaman yang indah. Cinta kepadanya adalah disebabkan oleh sifat-sifat ini, walaupun bentuk luarnya telah pupus.

Asal usul dan sebab semua sifat watak dalaman yang indah ini ialah pengetahuan dan keupayaan (*Qudrah*), dalam erti kata lain, orang-orang mulia ini mencapai pengetahuan tentang realiti perkara dan menjadi mampu menghiasi diri mereka dengan kualiti dalaman, perangai dan perangai yang indah selepas mengawal nafsu dan keinginan daripada diri yang lebih rendah. Semua kualiti dalaman yang lain terpancar daripada pengetahuan dan keupayaan ini, dan kedua-duanya tidak dilihat oleh mana-mana deria luaran dan mereka tidak mempunyai sebarang bentuk, bentuk dan warna luaran yang boleh didedahkan kepada mata dan hasil daripada yang dianggap sebagai dikasihi. Hasilnya ialah kecantikan hadir dalam watak dan tabiat dalaman. Sekiranya pengetahuan dan kebolehan tidak menjadi sumber watak dalaman yang indah, maka

perkara ini tidak akan menjadi sebab cinta. Terbukti daripada ini bahawa kekasih sebenar adalah ungkapan watak dalaman yang indah yang dipanggil sifat watak terpuji dan kualiti yang indah, dan sumbernya adalah pengetahuan dan keupayaan. Ungkapan ini disukai oleh sifat manusia, walaupun ia tidak dirasakan oleh deria [luar]. Itulah sebabnya, apabila orang mendengar cerita tentang kemurahan hati Hatim al-Tai dan keberanian Khalid bin Waleed (Semoga Allah redha dengannya), mereka tidak terkawal dan tidak dapat dilihat mula mencintai mereka, walaupun kemurahan hati Hatim tidak dilihat oleh mata dan kualiti keberanian Khalid tidak dilihat oleh mata, dan cinta ini tidak lahir dengan melihat penampilan luaran mereka dan ia tidak berlaku kerana apa-apa keuntungan yang diharapkan daripada mereka yang boleh menjangkau orang yang menyayangi mereka. Terbukti dari sini tidak perlu untuk cinta, bahawa kekasih melakukan apa-apa kebaikan kepada kekasih, sebaliknya kekasih dicintai kerana kekasihnya (kerana cara kekasih dan bukan untuk apa-apa lagi), walaupun tiada bantuan kekasih sampai kepada kekasih. Makhluk yang dikasihi dicintai kerana setiap kecantikan disayangi. Bentuk terdiri daripada dua jenis - luar dan dalaman. Bentuk luar atau penampilan dilihat oleh mata dan bentuk dalaman dirasakan oleh wawasan dalaman (*Baseerah*). Orang yang tidak mempunyai wawasan dalaman tidak melihatnya (keindahan dalaman) atau tidak memperoleh sebarang keseronokan atau kegembiraan daripadanya, atau menyukainya atau cenderung kepadanya. Seseorang yang wawasan dalamannya lebih kuat daripada deria luar, lebih suka makna dalaman daripada makna luaran dan menganggapnya disayangi. Terdapat perbezaan yang besar antara dua individu di mana salah seorang daripada mereka menyukai lukisan di dinding kerana keindahan luarannya dan seorang lagi menyukai seorang nabi kerana kecantikan dalamannya.

Sebab kelima cinta ialah kesesuaian rahsia (keserasian) yang wujud antara kekasih dan kekasih. Kadang-kadang ia berlaku bahawa hubungan atau hubungan yang kuat berkembang antara dua manusia bukan kerana kecantikan atau beberapa faedah lain tetapi kerana keserasian jiwa mereka. Kami telah menjelaskan perkara ini mengenai Kitab Kasih Sayang dan Persaudaraan (al-Ulfa *wa al-Akhuwwa*) [dalam buku kelima jilid kedua atau suku *magnum opus Ghazali* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" yang tidak termasuk dalam risalah ini].

Ringkasan ini [keseluruhan penjelasan tentang sebab-sebab cinta] adalah bahawa terdapat lima sebab cinta. Pertama ialah manusia menyukai kewujudan dan keabadian diri dan kesempurnaan seseorang. Kedua ialah mengasihi mereka yang memihak kepada seseorang dan membantu seseorang dalam kewujudan dan keabadiannya dan [membantu] menentang kejahilan dalam satu. Ketiga ialah mencintai seseorang yang

tidak melakukan apa-apa kebaikan, tetapi orang lain telah mendapat manfaat daripadanya. Keempat ialah mencintai seseorang yang, dalam kewujudan sendiri, cantik, sama ada dalam penampilan luaran atau dalam bentuk atau makna. Kelima ialah mencintai seseorang yang mempunyai keserasian rahsia. Jika kesemua lima sebab [cinta] ini terkumpul dalam satu orang, maka cinta orang itu akan lengkap dan akan berada pada tahap yang sangat tinggi. Jika anak seseorang cantik, sopan santun, berpengetahuan, bijak, melayan orang dengan baik, melayani seseorang dengan baik dan patuh maka ibu bapa mempunyai kasih sayang yang besar kepada anak itu, maka kasih sayang ini akan menjadi lebih kuat dan lebih luas setakat ciri-ciri watak ini disempurnakan dalam satu. Sekarang kita akan menerangkan bahawa kesempurnaan dan pengumpulan semua [lima] sebab [kasih] ini hanya mungkin dalam Kewujudan Tuhan dan, pada hakikatnya, Dia adalah Yang layak dicintai.

Tuhan adalah Satu-satunya Yang Layak Dicintai

Jika seseorang itu tidak cenderung kepada Tuhan tetapi cenderung kepada orang lain selain Tuhan, ia adalah bukti kekurangan pemahaman dan keterpencilan seseorang daripada Gnosis Ilahi. Pada hakikatnya, bagi orang yang mempunyai wawasan dalaman yang mendalam, tidak ada orang yang layak mendapat kasih selain Tuhan dan tidak ada orang lain yang layak dipanggil kekasih. Dakwaan ini bukan tanpa bukti dan kami akan membuktikannya dalam halaman akan datang bahawa gabungan kelima sebab cinta hanya mungkin dalam Kewujudan Tuhan. Ia tidak mungkin dalam sesiapa selain itu, kerana sesiapa selain Tuhan mempunyai, paling banyak, satu atau dua sebab [cinta] dan itu juga dalam erti kata alegoris, sebaliknya dalam erti kata dugaan dan pemikiran seseorang. Sebaliknya, pengumpulan dan gabungan semua [lima] sebab ini dalam Tuhan, adalah nyata. Apabila kita akan menerangkan perkara ini secara terperinci, ia akan menjadi jelas kepada orang yang berwawasan bahawa pemikiran orang bodoh dan bodoh bahawa kasih kepada Tuhan adalah mustahil, adalah tidak betul. Sebaliknya, perkara itu bertentangan dengannya, bahawa tiada sesiapa yang harus dikasihi selain Tuhan. Sekarang kita akan meneliti setiap satu daripada ini [lima sebab cinta] secara berasingan [untuk membuktikan bahawa semua lima sebab untuk mengasihi seseorang, hanya terpakai kepada Tuhan sahaja dan tidak ada selain itu].

Sebab Pertama: Sebab pertama yang telah dijelaskan ialah manusia menganggap dirinya sebagai dicintai dan menginginkan kekalannya, kewujudan kekal, dan kesempurnaannya. Seseorang membenci kemusnahan, ketiadaan kewujudan, kesalahan, dan halangan kesempurnaan. Perkara-perkara ini terdapat dalam sifat wujud manusia yang hidup. Orang yang mengenali diri sendiri (*Nafs*) dan mengenali Tuhan seseorang, mengetahui ini dengan baik bahawa kewujudan seseorang bukan dengan sendirinya, sebaliknya kewujudan seseorang, kekal, kesempurnaan, dan segala-galanya bergantung kepada Tuhan dan adalah kepada-Nya. Dia adalah pencipta kewujudan seseorang, Dia adalah Dia yang memelihara kewujudan seseorang, Dia adalah Dia yang menciptakan sifat-sifat kesempurnaan [dalam satu] dan melengkapkannya, Dia adalah Dia yang menciptakan cara yang membawa seseorang kepada kesempurnaan, Dia adalah Dia yang menciptakan petunjuk yang membimbing seseorang untuk menggunakan cara-cara ini, jika tidak, kewujudan seorang hamba (manusia) tidak ada apa-apa - ia adalah ketiadaan semata-mata. Jika Tuhan tidak menciptakan seseorang dengan tindakan-Nya, dan selepas menciptakan, jika Dia tidak mengurniakan Rahmat-Nya, seseorang itu akan dibinasakan, dan jika Dia tidak menyempurnakannya (Rahmat-Nya), dia akan tetap kekurangan. Hasilnya ialah tidak ada kewujudan di dunia yang wujud oleh dirinya sendiri. Setiap kewujudan wujud oleh [Kewujudan] Hidup, Bertahan Sendiri (Tuhan) ini yang kewujudannya sendiri adalah oleh Makhluk-Nya sendiri. Jika seorang yang mengenali Tuhan ('Arif atau Gnostik) akan mempunyai kasih sayang untuk dirinya sendiri, seseorang juga akan mempunyai kasih kepada Makhluk yang kepadanya keberadaannya sendiri bergantung kepada dan mendapat manfaat daripadanya dan mendapat kewujudan daripadanya, dengan syarat seseorang menganggap Dia sebagai pencipta, hadir, evolver [semua ciptaan dan kewujudan], penjaga [semua ciptaan dan kewujudan] dan wujud oleh Makhluk-Nya sendiri. Jika seseorang tidak mempunyai kasih sayang untuk Makhluk sedemikian, akan dikatakan bahawa seseorang tidak mengenali dirinya sendiri atau Tuhannya. Cinta adalah buah (hasil) daripada mengenali [Tuhan] atau Gnosis Ilahi (*Ma'rifa*). Apabila tiada cinta, tidak akan ada Gnosis, dan setakat Gnosis ini lemah, setakat itu cinta akan menjadi lemah, dan setakat Gnosis akan kuat, setakat itu cinta akan menjadi kuat. Bagaimana mungkin seseorang mempunyai kasih sayang untuk diri sendiri tetapi bukan untuk Tuhan seseorang? Orang yang menanggung kesusahan matahari, juga suka naungan, dan orang yang suka naungan, juga suka pokok-pokok kerana naungan itu ditubuhkan dan wujud. Hubungan setiap benda yang ada (sedia ada) dengan keupayaan Tuhan adalah seperti naungan dengan pokok-pokok. Kewujudan naungan adalah melalui pokok, dan kewujudan cahaya adalah melalui matahari. Dalam erti kata lain, naungan adalah tunduk kepada pokok untuk kewujudannya, dan kewujudan cahaya adalah tunduk kepada matahari. Begitu juga, kewujudan segala sesuatu yang ada, tunduk kepada Makhluk Yang Esa itu. Semua perkara adalah contoh keupayaan dan kreativiti-Nya.

Jika perlu bagi manusia untuk mencintai diri sendiri, ia juga perlu untuk mencintai Makhluk yang dengannya seseorang menerima kewujudan, maka dalam realiti seseorang, kualiti dalaman, makhluk dalaman dan luaran, dan makna dalaman dan komposisi fizikal, seseorang menerima keabadian [dalam bentuk kehidupan abadi yang bermula selepas kehidupan ini]. Walau bagaimanapun, cinta ini hanya boleh dialami oleh seseorang yang mengetahui realiti yang disebutkan di atas seperti yang telah dijelaskan. Orang yang hatinya dimanjakan dengan nafsu diri yang lebih rendah, tidak menyedari Pencipta dan Tuhan seseorang, dan tidak mempunyai kasih Tuhan [di dalam hati seseorang], dan hanya memerhatikan nafsu dan penampilan luaran, dengan kata lain, kekal sebagai tawanan di alam dunia yang kelihatan (alam material) di mana seseorang tidak mempunyai perbezaan. Sebaliknya, haiwan juga mengambil bahagian dalam hal itu. Hanya orang itu yang boleh berada di alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*) yang mempunyai persamaan dengan malaikat. Orang yang berada di alam haiwan dan turun rendah di alam ini, setakat itu seseorang akan dijauhkan dari alam malaikat.

Sebab Kedua: Sebab cinta kedua adalah untuk mencintai seseorang yang melakukan kebaikan, membantu seseorang dengan wang, membantu seseorang adalah setiap perkara, bersedia untuk membantu pada setiap masa, melindungi seseorang daripada musuh, melindungi seseorang daripada kejahatan mereka yang cemburu, membantu dalam semua objektif yang berkaitan dengan diri, keturunan, keluarga dan saudara-mara. Orang seperti itu biasanya disayangi. Sebab ini [cinta] juga menuntut bahawa tiada sesiapa yang harus dikasihi selain Tuhan. Jika pemahaman tentang hak Tuhan dikembangkan dengan betul, akan jelas bahawa orang yang melakukan kebaikan hanyalah Dia. Setakat nikmat Tuhan ke atas hamba-hamba-Nya, ia tidak boleh dirangkum secara bertulis. Nikmat ini tidak terkira banyaknya seperti yang Tuhan sendiri berfirman:

وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ

"Jika anda mula mengira berkat Tuhan, mereka tidak boleh dikira [kerana mereka tidak terkira dan tidak terkira]." (Al-Qur'an, Bab 14, Ayat 34)

Dalam setiap perkara, nikmat Tuhan sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat dikira. Hamba [Tuhan, iaitu manusia] hanya boleh dirujuk dari segi nikmat [yang mereka lakukan kepada orang lain] dalam erti kata kiasan. Dermawan sebenar ialah Tuhan sahaja. Katakan seseorang telah memberikan anda semua harta seseorang dan memberi anda hak prerogatif lengkap untuk berbelanja. Jika anda mula berfikir bahawa

seseorang telah melakukan kebaikan yang luar biasa kepada anda dengan menyerahkan harta kepada anda dan memberi anda hak prerogatif untuk berbelanja, maka ini akan menjadi pemikiran yang salah. Pertama, anda harus membincangkan empat perkara, maka realiti nikmat akan menjadi jelas kepada anda.

Pertama ialah kewujudan orang yang memberi anda harta karun. Kedua, kehadiran kekayaan dengan satu. Ketiga, mempunyai kawalan penuh ke atasnya. Keempat, idea di hati untuk menyerahkan kekayaan kepada anda. Sekarang kami bertanya kepada anda, "Siapa yang mencipta orang itu? Siapa yang memberi kekayaan kepada seseorang kemudian memberikan kawalan dan keupayaan ke atasnya? Siapa yang meletakkan niat di hati seseorang untuk memilih anda untuk menyerahkan kekayaan? Siapa yang meletakkan cinta anda di hati seseorang? Bagaimanakah seseorang mendapat idea bahawa kebaikan dan kesejahteraan sendiri di dunia ini dan seterusnya adalah dengan membantu anda? Seseorang terikat untuk mematuhi desakan hatinya untuk memberi anda kekayaan atau harta dan tidak boleh menentangnya, apakah sebabnya?" Jika anda memikirkannya, anda akan mendapat jawapan kepada semua soalan ini, dan ia akan menjadi jelas bahawa dermawan sebenar adalah Tuhan sahaja yang memaksa seseorang untuk memihak kepada anda, dan menundukkan [hati seseorang] untuk anda dan telah mengenakan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk memihak kepada anda. Tangan orang yang melakukan kebaikan hanyalah satu cara di mana nikmat Tuhan disampaikan kepada hamba-hamba-Nya. Dalam perkara itu, seseorang terpaksa seperti saluran air yang terpaksa membiarkan air mengalir. Jika anda menganggap perantara sebagai dermawan anda dan mula berterima kasih kepadanya maka ia adalah petunjuk bahawa anda tidak biasa dengan realiti.

Setiap kali seorang manusia melakukan kebaikan [kepada orang lain], seseorang melakukannya pada dirinya sendiri, melakukannya pada mana-mana ciptaan [Tuhan] tidak mungkin. Walaupun seseorang mengamalkan bentuk bantuan, seseorang mencari pampasannya dari sebelumnya, sama ada di dunia, seperti dunia ditakluki untuk seseorang atau menjadi tunduk kepada seseorang dan memuji seseorang, cerita kemurahan hati seseorang tersebar jauh dan luas, dan orang mula menghujani seseorang dengan bunga ketaatan dan cinta mereka, atau seseorang mencapai ganjaran maksimum daripada Tuhan (ganjaran Ilahi) di akhirat. Sama seperti tiada siapa yang meletakkan kekayaannya di sungai tanpa sebab, begitu juga, seseorang tidak meletakkan kekayaannya di tangan lain tanpa sebarang motif [tersembunyi] (objektif). Motif itu adalah objektif seseorang. Jika seseorang telah memberi kekayaan kepada anda maka anda bukan objektif seseorang, sebaliknya, anda hanyalah cara untuk mencapai objektif seseorang, sama ada objektif ini adalah sebutan seseorang,

reputasi, kemasyhuran, kehormatan, kebesaran di dunia ini, atau kehormatan, kebesaran dan pahala Ilahi di akhirat. Orang ini [yang telah memihak kepadamu] telah menyelesaikan objektifnya dengan menyerahkan kekayaan kepadamu. Itulah sebabnya, seseorang itu bukan dermawan anda, sebaliknya, seseorang adalah dermawan diri sendiri (*Nafs*). Seseorang mahu mendapatkan sesuatu sebagai balasan untuk kekayaan, yang difikirkan lebih baik daripadanya. Jika ia tidak lebih baik, seseorang tidak akan membelanjakan kekayaannya untuk anda. Kalau difikirkan, seseorang tidak layak mendapat rasa terima kasih atau kasih sayang anda dan terdapat dua sebab untuk itu. Salah satu sebabnya ialah selepas pengenaan faktor-faktor daripada Tuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, seseorang terpaksa memberi anda kekayaan [atau harta atau harta benda] itu dan tidak mampu menentangnya. Perumpamaan ini adalah tentang bendahari seorang raja yang diperintahkan raja untuk memberikan seseorang dengan ganjaran diraja. Seseorang yang menerima ganjaran itu tidak boleh menganggap bendahari sebagai dermawan seseorang kerana selepas mendapat perintah diraja itu, bendahari terpaksa mematuhi dan tidak mampu menentangnya. Jika raja menangguhkan perkara ganjaran atas kehendak bendahari, maka bendahari tidak akan memberikannya. Begitu juga, jika Tuhan menyerahkan dermawan kepada kehendak sendiri, seseorang tidak akan bersetuju untuk membelanjakan walaupun duit syiling palsu [untuk kamu], tetapi Dia mula-mula menanamkan dalam hati seseorang alasan dan insentif untuk memberikan kekayaan seseorang, kemudian menciptakan pemikiran di dalam hati seseorang bahawa manfaat duniawi dan dunia lain untuk memberikan kekayaan, bergantung pada pemberian ini dan itulah sebabnya seseorang memberikannya. Sebab kedua ialah seseorang memberikan kekayaan dan mengambil pulangan apa yang pada pendapat seseorang, lebih baik daripada kekayaan. Contoh seseorang dalam kes ini ialah seorang peniaga atau ahli perniagaan dan seorang peniaga tidak boleh menjadi dermawan kerana seseorang mengambil pampasan untuk memberikan kekayaan. Ia adalah perkara yang berasingan bahawa seseorang menerima sebagai pampasan sama ada pujian atau ganjaran Ilahi [bukannya mengambil ganjaran kewangan atau material]. Ia tidak perlu untuk pampasan yang harus dirasai [atau dilihat], sebaliknya keseronokan dan faedah boleh menggantikan kekayaan [sebagai pampasan] dan kadang-kadang menjadi ganjaran terbaik untuk kekayaan.

Pada hakikatnya, nikmat adalah sesuatu yang seseorang tidak menerima apa-apa ganjaran, dengan kata lain, pemberi memberi sedemikian rupa sehingga pemberi tidak memperoleh apa-apa keseronokan di dalamnya atau memperoleh apa-apa faedah daripadanya, dan adalah mustahil untuk jenis nikmat ini wujud dalam diri manusia. Hanya Tuhan yang menjadi sumber dan pemberi nikmat jenis ini dan nikmat [yang tidak terkira banyaknya] yang telah dilakukan Tuhan ke atas ciptaan-Nya, tidak ada kebaikan

rahsia bagi Tuhan di dalamnya, semua faedah dicapai oleh ciptaan-ciptaan. Jelas daripada perincian ini bahawa menggunakan perkataan kebaikan untuk selain daripada Tuhan adalah sama ada satu pembohongan atau hanya rujukan alegoris. Kewujudan nikmat selain daripada Tuhan adalah mustahil, sama seperti kegelapan dan kecerahan adalah mustahil untuk digabungkan. Tuhan adalah unik dan bersendirian dalam sifat (kualiti) Ilahi ini, seperti semua sifat-sifat-Nya yang lain. Adalah dipelajari daripada ini bahawa seorang yang mengetahui Tuhan ('*Arif* atau Gnostik) harus mengasihi Tuhan dan bukannya dermawan yang jelas yang tidak mampu melakukan apa-apa kebaikan yang sebenar. Dermawan sebenar adalah Tuhan sahaja dan Dia adalah satu-satunya yang layak mendapat kasih ini [yang berdasarkan nikmat seseorang]. Jika seseorang yang menganggap selain daripada Tuhan sebagai dermawan, mencintai nikmat orang seperti itu maka ia adalah kejahilan seseorang dan bukti ketidakbiasaan seseorang dengan makna dan maksud nikmat.

Sebab Ketiga: Adakah manusia mencintai dermawan walaupun nikmat itu bukan kepada seseorang tetapi kepada orang lain. Perkara-perkara ini terdapat dalam perangai manusia. Sebagai contoh, jika anda diberitahu tentang seorang pemimpin yang melakukan keadilan, sangat menyedari [masalah orang yang bertanggungjawab kepadanya], melayan orang dengan kebaikan dan kemurahan hati, berurusan dengan mereka dengan rendah hati, walaupun pemimpin itu beribu-ribu batu jauhnya dari anda [di bahagian dunia yang berbeza di negara lain] tetapi anda mula mengasihi pemimpin ini di dalam hati anda. Sebaliknya, anda mendengar tentang seorang pemimpin yang terkenal dengan penindasan, yang sombong, jahat, pembuat masalah, dan merupakan pemimpin negara paling jauh dari anda, maka anda membenci pemimpin ini walaupun jarak dan keterpencilan dari anda. Hati anda mempunyai perasaan yang berbeza terhadap kedua-dua pemimpin ini dan perbezaan ini agak ketara; anda mempunyai kecenderungan yang melampau terhadap satu dan kebencian yang melampau terhadap yang lain. Keadaan cinta dan kebencian ini adalah apabila anda dilucutkan daripada kemurahan hati seorang pemimpin dan selamat daripada penindasan yang lain dan nampaknya tidak ada kemungkinan untuk anda pergi ke sana di mana pemimpin yang adil atau pemimpin yang tidak adil itu memerintah. Tetapi kasih anda kepada pemimpin yang adil adalah semata-mata kerana pemimpin ini adalah dermawan, bukan kerana anda telah mendapat manfaat daripada apa-apa bantuan. Sebab ini juga memerlukan anda mengasihi Tuhan, sebaliknya tidak mengasihi sesiapa selain Dia, kecuali apabila anda mempunyai sebab untuk mempunyai hubungan dengan selain Tuhan. Ini adalah kerana pelaku nikmat ke atas semua ciptaan dan pemberi kemurahan hati Ilahi daripada rahmat dan kemurahan hati adalah Dia sahaja dan tidak ada selain itu. Pertama, Dia mengurniakan mereka kekayaan kewujudan, kemudian mengurniakan mereka organ dan melengkapkan nikmat-Nya dengan

memberikan mereka cara yang diperlukan untuk mereka. Tambahan pula, Dia memberi mereka cara keselesaan dan kemudahan yang tidak datang dalam lingkaran (sfera) keperluan tetapi terdapat sedikit keperluan dalam diri mereka, kemudian Dia memberikan lebih banyak nikmat yang tidak dikira sebagai keperluan. Contoh perkara yang diperlukan dalam tubuh manusia ialah jantung, hati, dan kepala, organ yang diperlukan ialah mata, kaki dan tangan, dan perkara tambahan untuk mencantikkan termasuk kening melengkung, bibir, pipi, mata berbentuk badam, dsb. Ini adalah perkara-perkara yang jika tidak ada, tidak ada kesan ke atas keperluan atau keperluan manusia kerana perkara-perkara ini berkaitan dengan keindahan [penampilan manusia] sahaja. Antara perkara bukan badan, contoh perkara yang diperlukan ialah air dan makanan, perkara yang diperlukan termasuk ubat-ubatan, daging, dan buah-buahan, dan perkara tambahan termasuk kehijauan dan keindahan pokok, keindahan bunga dan tunas bunga, rasa makanan dan buah-buahan. Ini adalah perkara-perkara [tambahan], jika tidak ada maka mereka tidak memenuhi sebarang keperluan atau keperluan. Ketiga-tiga jenis berkat [Ilahi] ini yang diperlukan dan diperlukan, dan perkara-perkara tambahan [yang mencantik] hadir dalam setiap makhluk hidup. Sebaliknya, mereka hadir dalam semua ciptaan daripada zarah di bumi hingga keluhuran Takhta Ilahi. Itulah sebabnya, hanya Tuhan yang dermawan dan tidak ada selain Dia yang boleh menjadi dermawan. Jika manusia adalah dermawan, maka nikmat itu adalah perkara yang baik daripada perkara-perkara baik ciptaan Tuhan. Dia adalah Pencipta kecantikan, Dia adalah Pencipta dermawan, dan Dia adalah Pencipta sarana nikmat. Dalam hal ini, mengasihi selain Tuhan adalah kejahilan dan kebodohan semata-mata. Orang yang mengetahui perkara ini tidak mengasihi sesiapa selain Tuhan.

Sebab Keempat: Adakah seseorang mencintai sesuatu hanya kerana ia indah dan tidak ada tujuan lain [cinta] selain daripada keindahan [yang semula jadi]. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, ia wujud dalam sifat semula jadi manusia. Kecantikan telah dikelaskan kepada dua jenis: pertama ialah kecantikan yang dirasakan dengan mata, dan kedua ialah kecantikan yang semestinya memerlukan pencahayaan wawasan dalaman. Jenis kecantikan pertama dirasakan walaupun oleh kanak-kanak, sebaliknya, ia dirasakan oleh haiwan atau burung, tetapi jenis kecantikan kedua hanya dirasakan oleh mereka yang cenderung dipanggil "orang hati". Orang-orang lain tidak berkongsi gelaran ini dengan mereka yang hanya melihat aspek luar kehidupan duniawi dan tidak melihat apa-apa selain daripada yang kelihatan. Kecantikan disayangi oleh semua orang yang melihatnya. Mereka yang melihat kecantikan dari hati mereka, mereka menganggap kecantikan sebagai dicintai dari hati mereka. Contohnya ialah kasih para nabi dan ulama sejati (orang-orang kudus dan Gnostik) untuk ciri-ciri watak mereka yang tinggi (luhur) dan kualiti yang indah. Cinta mereka ada di dalam hati, walaupun wajah dan penampilan luar mereka tersembunyi dari mata. Inilah yang dimaksudkan

dengan keindahan bentuk dalaman yang tidak dirasakan oleh deria, namun, seseorang melihat tanda-tanda yang menunjukkan watak tinggi mereka. Apabila hati yakin akan itu, maka hati cenderung kepada mereka dan mengasihi mereka. Oleh itu, apabila seseorang melihat tulisan pengarang, atau puisi seorang penyair, atau gambar seorang artis, atau pembinaan pembina, kualiti dalaman pengarang, penyair, artis dan pembina itu didedahkan kepada mereka yang menyebabkan karya-karya ini wujud. Intipati karya mereka ialah pengetahuan dan keupayaan mereka. Kemudian setakat kehebatan, keindahan, dan keunggulan apa yang diketahui tentang mereka, setakat itu pengetahuan mereka akan menjadi lebih unggul dan lengkap. Begitulah keadaan orang yang mempunyai keupayaan. Setakat penghormatan dan status yang tinggi bagi makhluk yang mempunyai keupayaan, setakat itu kebolehan itu akan lebih unggul dan lengkap. Kerana di kalangan yang diketahui, yang tertinggi dan terbesar yang diketahui ialah Keberadaan Tuhan. Itulah sebabnya, ilmu yang dikaitkan dengan Makhluk tertinggi (Tuhan) akan menjadi yang tertinggi dan terbesar daripada semua pengetahuan iaitu pengetahuan tentang Gnosis Tuhan (*Ma'rifa*). Kemudian pangkat mengikut pangkat, perkara-perkara itu mempunyai kehormatan dan keunggulan yang khas kepada Gnosis Tuhan atau lebih dekat dengannya. Setakat mana sesuatu sesuatu berkait rapat dengan Gnosis Tuhan, setakat itu ia akan mempunyai kehebatan, kehormatan, dan perbezaan.

Ciri-ciri watak yang indah, kualiti dalaman, perangai, dan perangai Gnostik terdiri daripada tiga perkara. Pertama, orang-orang ini mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, malaikat, kitab-kitab [Ilahi] yang diwahyukan, dan hukum-hukum Ilahi. Kedua, mereka mempunyai keupayaan untuk memperbaharui dan menyucikan diri mereka sendiri dan hamba-hamba Tuhan yang lain dan untuk memperbaharui dan membimbing mereka secara rohani. Ketiga, mereka telah disucikan daripada kejahatan, kesalahan dalaman, dan nafsu yang menghalang manusia daripada jalan kebaikan dan kebenaran dan [sebaliknya] memaksa mereka untuk menapaki jalan kejahatan. Oleh kerana [tiga] perkara ini, orang mengasihi para nabi, pengganti mereka, ulama [jalan Ilahi], dan pemimpin yang adil dan murah hati.

Pengetahuan, Keupayaan, dan Kesucian: Sekarang mari kita lihat ketiga-tiga perkara ini berkaitan dengan sifat-sifat Ilahi (kualiti). Keadaan pengetahuan adalah sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan [secara kolektif diketahui oleh manusia] semua orang yang datang sebelum dan berada di sini sekarang dan akan datang pada masa hadapan, tidak ada bandingannya dengan pengetahuan Tuhan. Pengetahuan-Nya merangkumi setiap perkara yang wujud, dan tiada apa-apa di luar pengetahuan-Nya yang merangkumi semua. Tuhan berkata:

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ

"Tidak ada zarah pun yang hilang daripada-Nya [dan pengetahuan-Nya] dari langit dan bumi." (Al-Qur'an, Bab 34, Ayat 3)

Dalam satu ayat, keseluruhan ciptaan telah ditangani:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"Dan anda telah diberi pengetahuan, tetapi ia sangat sedikit." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 85)

Sebaliknya, walaupun semua penghuni langit dan bumi bersatu untuk merangkumi pengetahuan-Nya tentang bagaimana semut atau nyamuk diciptakan, mereka tidak akan dapat mencapai walaupun sebahagian kecil daripada pengetahuan-Nya dan hanya akan mencapai jumlah pengetahuan yang Dia mahu mereka capai. Apa sahaja sedikit pengetahuan yang dimiliki oleh ciptaan adalah disebabkan oleh pendidikan-Nya. Al-Qur'an berkata:

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ﴿٣﴾

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿٤﴾

"Dia mencipta manusia dan mengajar bercakap (kefasihan, keupayaan untuk menjelaskan diri, artikulasi perkara yang kompleks dan halus, dan belajar daripada pertuturan dan artikulasi orang lain)." (Al-Qur'an, Bab 55, Ayat 3-4)

Hasilnya ialah jika keindahan dan perbezaan pengetahuan dicintai atau ia adalah perhiasan dan kesempurnaan bagi orang yang dihiasi dengannya dengan haknya sendiri, maka dalam hal itu, manusia hanya harus mengasihi Tuhan. Pengetahuan ulama berbanding dengan ilmu-Nya, adalah kejahilan semata-mata. Pengetahuan Tuhan mempunyai keunggulan yang tidak dapat dibayangkan berbanding pengetahuan gabungan semua ciptaan kerana pengetahuan-Nya tidak mempunyai had manakala pengetahuan tentang ciptaan adalah terhad dan mempunyai titik akhir.

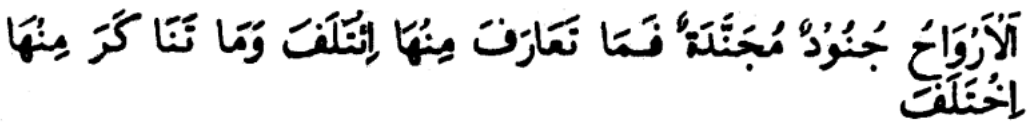
Keupayaan (*Qudrah* atau mempunyai kuasa, kekuatan, cara, pengetahuan untuk mencapai sesuatu atau mewujudkannya) juga merupakan sifat kesempurnaan dan berbanding dengan itu, ketidakupayaan adalah kelemahan atau kesalahan. Setiap kesempurnaan, kehebatan, perbezaan, dan keunggulan disukai dan seseorang mendapat keseronokan dalam persepsinya. Itulah sebabnya, apabila seseorang mendengar tentang keberanian dan keistimewaan Ali (Semoga Tuhan redha dengannya) dan Khalid (Semoga Tuhan redha dengannya) berbanding sezaman mereka maka sentimen kebahagiaan menggerakkan hati seseorang. Seseorang menjadi sangat gembira hanya untuk mendengar tentang pengembaraan berani mereka maka apakah kebahagiaan mereka jika seseorang itu menyaksikan [secara langsung] pengembaraan mereka dengan mata sendiri? Sekarang bandingkan kebolehan dan keberanian hamba-hamba Tuhan dengan kebolehan Tuhan. Ambil orang dari kalangan ciptaan yang paling berkuasa, memiliki penguasaan dan kuasa yang paling luas, memiliki keupayaan terbesar daripada semua orang untuk menghapuskan semua kejahatan dari diri yang lebih rendah, memiliki pandangan yang paling mendalam tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan diri (perkara tersembunyi yang berkaitan dengan jiwa) diri sendiri dan orang lain, dan memiliki keupayaan lengkap untuk mengawalnya. Ambil orang ini dan kemudian lihatlah bahawa orang seperti itu, walaupun mempunyai kekuatan, kuasa, kawalan yang luas, dan kebolehan yang luar biasa, tidak mempunyai kawalan ke atas [menghalang] kematian sendiri, kehidupan, kebangkitan selepas kematian, keuntungan, atau kerugian sehinggakan orang itu tidak mampu menghalang kehilangan penglihatan, pendengaran telinga seseorang, pertuturan lidah, dan penyakit badan. Terdapat banyak perkara di mana manusia tidak dapat melakukan apa-apa untuk diri sendiri dan orang lain dalam perkara yang berkaitan dengan kebolehan seseorang. Dan perkara yang tidak berkaitan dengan kebolehan seseorang, seseorang tidak dapat melakukan sesuatu yang sama dengan saiz sayap lalat. Kemudian keupayaan seseorang pada diri sendiri dan pada orang lain, ia bukan perbuatan sendiri dan tidak wujud sendiri, sebaliknya, seperti Tuhan menciptanya, begitu juga, Tuhan mencipta keupayaan dan caranya dan menjadikan seseorang mampu melakukan perkara yang berkaitan dengan kebolehan seseorang. Adalah mustahil seseorang akan mengasihi seseorang dari kalangan hamba-hamba Tuhan kerana keupayaan, politik, penguasaan, tadbir urus dan kesempurnaan kuasa tetapi tidak mengasihi Tuhan, walaupun kuasa dan kekuatan itu hanya sesuai untuk Tuhan yang paling dominan dan terhebat daripada semua. Dia adalah Maha Kuasa, Maha Kuasa, Yang Maha Mengenali semua ilmu, dan Yang Memiliki segala kebolehan. Syurga dibungkus di tangan kanan-Nya, apa sahaja yang ada di atas atau di bawah bumi berada di bawah kawalan-Nya, dan kendali semua ciptaan ada di tangan-Nya. Jika Dia memusnahkan semua ciptaan yang wujud di bumi, tidak ada sedikit pun atau zarah yang akan berkurangan daripada kekuasaan-Nya. Di antara hamba-hamba-Nya, sesiapa yang mempunyai kebolehan atau kekuatan, semua

itu adalah daripada tanda-tanda kebolehan dan kekuasaan-Nya yang Maha Tinggi. Kepunyaan-Nya keindahan, keagungan, kehebatan, penguasaan, ketuanan, dan keunggulan. Itulah sebabnya, jika mungkin untuk menganggap seseorang sebagai dikasihi kerana kebolehan seseorang, maka satu-satunya Yang layak mendapat kasih ini ialah Pemilik semua kebolehan, Tuhan, Yang Maha Tinggi.

Pemurnian dan penyucian diri yang lebih rendah (*Nafs*) daripada semua kecacatan, kekurangan dan kejahatan adalah sifat (kualiti) yang memaksa seseorang untuk mengasihi [pemiliknya]. Ini juga kecantikan dan berkaitan dengan bentuk dalaman. Walaupun semua nabi dan Gnostik berada di atas kesalahan, dosa dan kejahatan, kesucian dan kesempurnaan penyucian hanya mungkin untuk Makhluk Yang Maha Suci dan Memiliki keagungan, keagungan, dan kehormatan. Semua ciptaan lain mempunyai beberapa kesalahan, sebaliknya kebanyakan ciptaan nampaknya merupakan penjelmaan kesalahan dan kekurangan, sebaliknya, hakikat bahawa mereka adalah ciptaan, tidak mampu [melakukan begitu banyak perkara], ditundukkan [oleh kuasa Ilahi], dan memerlukan, dalam diri mereka sendiri adalah kesalahan dan kekurangan. Oleh itu, kesempurnaan dikhaskan hanya untuk Tuhan. Jika sesiapa selain Tuhan mempunyai kesempurnaan, ia juga merupakan kurnia-Nya. Ia bukan dalam bidang kuasa manusia untuk mencapai kemuncak kesempurnaan kerana tahap terendah untuk mempunyai puncak kesempurnaan adalah bahawa seorang hamba [Tuhan] tidak lagi ditundukkan [oleh kuasa Ilahi] dan tidak lagi bergantung [kepada Tuhan] untuk kewujudan sendiri dan tiada siapa yang mempunyai sifat ini selain Tuhan, sebaliknya, pencapaian sifat ini oleh [sesiapa] selain Tuhan adalah mustahil. Dia adalah satu-satunya pembawa perbezaan ini dengan kesempurnaan, Dia adalah Dia yang tidak mempunyai semua kesalahan, Dia adalah Dia yang disucikan daripada semua kejahatan. Jika kesucian dan penyucian daripada semua kesalahan juga dianggap sebagai keindahan dan kesempurnaan dan sifat ini menjadi punca cinta, maka pada hakikatnya sifat ini adalah eksklusif semata-mata kepada Tuhan sahaja. Jika [sesiapa] selain Tuhan telah menerima bahagian dalam sifat ini, maka ia diistilahkan sebagai kesempurnaan hanya berbanding dengan [ciptaan] yang lain.

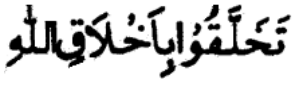
Sebab Kelima: Sebab cinta kelima ialah keserasian dan persamaan kerana sesuatu [atau seseorang] yang menyerupai orang lain, cenderung kepadanya. Oleh itu anda melihat bahawa seorang kanak-kanak cenderung kepada kanak-kanak, orang dewasa kepada orang dewasa, dan setiap haiwan ke arah jenisnya sendiri dan ia melarikan diri daripada jenis lain. Setiap orang yang berpengetahuan cenderung kepada orang yang mempunyai latar belakang pengetahuan yang sama, dan tukang kayu kepada tukang kayu lain berbanding dengan petani. Ini adalah realiti yang tidak memerlukan

penubuhan bukti, tetapi pengalaman dan pemerhatian adalah bukti yang jelas. Ia menunjukkan bahawa keserasian adalah punca penting cinta. Walau bagaimanapun, keserasian kadang-kadang terletak pada perkara luaran dan kadang-kadang dalam perkara tersembunyi yang tidak semestinya disedari, seperti dua orang yang bersatu dalam sesuatu perkara secara kebetulan, walaupun mereka tidak pernah melihat satu sama lain dan mereka tidak mempunyai ketamakan untuk kekayaan satu sama lain seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya):



"Jiwa ialah gabungan tentera (kumpulan). Mereka di antara mereka yang saling mengenali [di alam jiwa sebelum datang ke dunia ini], mereka berkumpul [dan bergaul dengan baik di dunia ini juga]. Mereka yang tidak dikenali [sebelum ini di alam jiwa], kekal berasingan antara satu sama lain [dan tidak bergabung, bertemu atau berkumpul di dunia ini di alam material kerana mereka tidak mempunyai keserasian di dataran rohani]".

Dalam tradisi ini, "biasa" merujuk kepada "keserasian" dan "orang asing" merujuk kepada "ketidakserasian". Walau bagaimanapun, keserasian juga merupakan sebab penting kasih sayang antara hamba [Tuhan, iaitu, manusia] dan Tuhan. Keserasian ini tidak luaran jadi kedua-duanya mempunyai wajah dan penampilan yang sama, sebaliknya, kedua-duanya mempunyai keserasian dalaman di antara mereka. Keserasian ini kadang-kadang dalam perkara-perkara yang boleh ditulis dalam buku dan kadang-kadang dalam perkara-perkara yang mustahil untuk ditulis dan direkodkan dalam buku supaya mereka kekal tersembunyi di sebalik tabir cemburu Ilahi (*Ghairah*) [untuk melindungi rahsia Ilahi daripada mereka yang tidak layak untuk mereka kerana cita-cita rohani mereka yang rendah, kesilapan langkah dalam jalan rohani, dan tidak mempunyai niat yang betul dan tekad yang tinggi untuk meneruskan perjalanan rohani yang tinggi ke dalam Kehadiran Ilahi] dan penyembunyian mereka adalah betul supaya apabila pengembara di jalan Gnosis sampai ke destinasi mereka, rahsia ini didedahkan kepada mereka sendiri [oleh Rahmat Ilahi]. Perkara-perkara di mana terdapat keserasian antara Tuhan dan manusia dan yang boleh ditulis dalam buku, merujuk kepada ciri-ciri dan sifat-sifat dalaman di mana seorang hamba dekat dengan Tuhan yang telah diperintahkan untuk diikuti, seperti yang dinyatakan dalam tradisi kenabian Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) yang berkata:



"Hiasilah dirimu dengan watak Tuhan (iaitu, jadilah benar-benar saleh)".

Dalam erti kata lain, ciri-ciri watak yang indah, perangai dalaman dan perangai harus diterima pakai yang merupakan antara kualiti Ilahi seperti kebenaran, pengetahuan, bersikap baik kepada orang lain dan mempunyai belas kasihan kepada mereka, kemurahan hati, kebaikan, nasihat yang baik, menunjukkan kepada orang lain jalan bimbingan, menghalang mereka daripada kejahatan, semua ini adalah perintah hukum Ilahi. Seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mencapainya. Kedekatan ini bukanlah kedekatan tempat dan badan, sebaliknya kedekatan ini adalah kualiti dalaman dan sifat yang dihiasi oleh Tuhan. Perkara-perkara yang tidak dibenarkan ditulis dalam buku telah disebutkan oleh Tuhan dalam ayat berikut:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"Mereka bertanya kepada anda mengenai jiwa. Beritahulah kepada mereka bahawa jiwa itu adalah dari perintah Tuhanku." (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 85)

Telah dikatakan dalam ayat ini bahawa jiwa adalah perkara Ilahi dan berada di luar akal manusia. (Untuk penjelasan yang mahir tentang ayat ini dan perkara-perkara lain yang berkaitan, sila rujuk Bab 1 buku ini "Penjelasan Misteri Jiwa"). Kerana jiwa, malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran:

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ

"Kami telah menjadikan kamu (manusia) wakil (Tuhan) di bumi." (Al-Qur'an, Bab 38, Ayat 26)

Oleh itu, manusia menjadi layak mendapat wakil Tuhan kerana keserasian ini. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) menyinggung perkara ini dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

"Tuhan menciptakan Adam [dan semua manusia dengan lanjutan, kerana Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) adalah bapa kepada seluruh umat manusia] dalam gambar-Nya sendiri".

Berdasarkan tradisi ini, sesetengah orang yang mempunyai akal yang rendah telah berfikir bahawa bentuk (atau imej) hanya merujuk kepada bentuk luaran yang dirasakan oleh deria. Oleh kerana dugaan mereka ini, mereka telah membayangkan tubuh dan organ untuk Tuhan dan telah membandingkan Dia dengan perkara-perkara lain [yang dirasakan oleh deria]. Semoga Tuhan melindungi kita dalam perlindungan-Nya daripada kekurangan akal ini dan semoga Dia membimbing mereka. Keserasian ini [antara manusia dan Tuhan] telah disebutkan dalam tradisi Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya). Tuhan berkata kepada Nabi Musa (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Aku sakit, tetapi kamu tidak melawat Aku!" Musa menjawab, "Bagaimana aku boleh melawat Engkau (dan bagaimanakah Engkau sakit?" Tuhan berfirman, "hamba-Ku yang ini dan itu sakit, dan kamu tidak mengunjunginya. Jika kamu telah melawatnya, kamu akan mendapati Aku berhampiran-Nya". Walau bagaimanapun, keserasian ini muncul apabila seorang manusia [pertama] melakukan perbuatan wajib penyembahan [Ilahi] dan selepas itu, melakukan perbuatan penyembahan supraerogatory (pilihan) [dengan cemerlang dalam perbuatan dan jalan kebenaran yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan]. Dalam *sebuah Hadis Qudsi* (riwayat kenabian yang telah dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumbernya), Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) menyatakan [bahawa Tuhan berfirman]:

"Hamba-Ku mendekatkan kepada-Ku dengan tindakan supraerogatory (pilihan, tambahan, di atas dan di luar apa yang diperlukan dari segi kewajipan Ilahi) [penyembahan, pengabdian dan perkhidmatan] sehingga Aku mengasihi seseorang. Apabila saya mula mencintai seseorang, saya menjadi pendengaran seseorang yang dengannya seseorang mendengar, saya menjadi mata seseorang yang dengannya seseorang melihat, saya menjadi lidah seseorang yang dengannya seseorang bercakap (iaitu, pertolongan Ilahi, pertolongan dan kedekatan dimasukkan dalam semua aspek kehidupan seseorang sebagai hasil daripada berusaha di jalan Ilahi dengan penuh keikhlasan dan pemikiran tunggal)". (Tradisi ini telah diriwayatkan dalam *Kutipan hadis Sahih Bukhari* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Ringkasan penjelasan ini ialah keserasian adalah sebab cinta yang paling penting dari antara sebab-sebabnya. Walaupun, ini adalah alasan yang baik dan kukuh, kewujudannya terhad. Jika kita berfikir, kita melihat bahawa kesemua lima sebab ini [mencintai atau mencintai seseorang] sebenarnya digabungkan dalam Tuhan sahaja

dan bukan dalam erti kata alegori dan metafora atau melalui kiasan. Semua sebab ini digabungkan pada tahap yang sangat tinggi di dalam Tuhan kerana di mata orang yang berwawasan dalaman, hanya kasih yang munasabah dan boleh diterima adalah daripada Tuhan sahaja manakala di hadapan orang yang rabun pendek, cinta sejati adalah kasih selain Tuhan.

Ia juga perlu dipertimbangkan bahawa terdapat perkongsian dalam cinta ciptaan kerana anda mungkin mencintai seseorang kerana beberapa sebab tertentu dan orang lain adalah perkongsian bersama dalam cinta itu kerana sebab yang sama dan oleh itu, anda juga mencintai orang lain. Perkongsian bersama dalam cinta adalah sejenis kesalahan dan merupakan bukti penyimpangan orang yang dikasihi daripada [tahap] kesempurnaan. Ia juga mungkin bahawa kekasih anda unik dalam beberapa kualiti dan nampaknya tiada orang lain yang berkongsi kualiti yang terdapat dalam kekasih. Jika orang seperti itu ada di sana, masih ada kemungkinan bahawa perkongsian bersama [dalam kualiti itu] wujud dan anda tidak menyedarinya atau mustahil kualiti sedemikian wujud dalam kualiti lain pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, semua sifat dan kualiti Tuhan berada pada tahap dan pangkat tertinggi dan tiada siapa yang berkongsi sifat-sifat Keagungan dan Keindahan Ilahi ini - tiada orang seperti itu hadir sekarang dan tidak ada kemungkinan bahawa orang seperti itu akan wujud pada masa hadapan. Ia dipelajari daripada ini bahawa tidak boleh ada perkongsian dalam kasih-Nya dan itulah sebabnya, Dia tidak mempunyai sebarang kesalahan, sama seperti tidak boleh ada perkongsian bersama dalam sifat-sifat-Nya yang mulia. Oleh itu, Tuhan adalah satu-satunya yang layak mendapat kasih sejati dan kesempurnaan kasih dan hak [Ilahi] ini sedemikian rupa sehingga tiada siapa yang berkongsi bersama dalam hal itu.

Gnosis Ilahi dan Keseronokan Penglihatan Ilahi

Di bawah tajuk ini, kami akan menerangkan bahawa tahap keseronokan tertinggi ialah Gnosis Ilahi dan penglihatan Wajah Ilahi, dan bahawa tidak mungkin untuk memilih keseronokan ini daripada yang lain. Keutamaan ini [lebih suka keseronokan duniawi daripada keseronokan Gnosis Ilahi dan Penglihatan Ilahi,] hanya boleh diberikan oleh seseorang yang dilucutkan keseronokan [tertinggi] ini.

Perangai Manusia dan Keseronokan mereka: Perlu diketahui bahawa semua keseronokan adalah tunduk kepada persepsi dan kepada banyak kuasa dan perangai yang terkumpul dalam diri manusia. Untuk setiap daya dan perangai, terdapat keseronokan yang berasingan. Makna keseronokan ini ialah setiap perangai atau perangai mencapai objektifnya yang mana ia telah dicipta. Perangai manusia tidak dicipta tanpa sebab, sebaliknya, setiap perangai telah dibentuk untuk perkara yang menjadi objektifnya. Sebagai contoh, perangai kemarahan telah dicipta untuk berpuas hati dan untuk membalas dendam; Tidak syak lagi, keseronokannya adalah dalam mencari penguasaan atau membalas dendam. Balas dendam dan kepuasan ini adalah objektifnya. Perangai keinginan untuk makan telah dicipta untuk memperoleh makanan dan dengan itu, mencari kesinambungan kewujudan [fizikal]; Tidak syak lagi, keseronokannya adalah dalam makanan yang menjadi objektifnya. Begitu juga keadaan perangai mendengar, melihat, dan menghidu. Setiap perangai mendapat keseronokan dalam mencapai objektifnya. Tidak ada satu pun perangai yang tidak mendapat keseronokan daripada [mencapai] objektifnya. Begitu juga, hati mempunyai perangai yang dipanggil pencahayaan Ilahi. Perangai ini juga diistilahkan sebagai wawasan dalaman, cahaya iman, dan kepastian. Walau bagaimanapun, istilah boleh berbeza, tetapi maknanya penting. Walau bagaimanapun, hati, disebabkan oleh sifatnya, yang dengannya ia melihat makna (realiti perkara), mempunyai status yang berasingan daripada semua organ badan yang lain. Makna-makna ini tidak imaginatif dan tidak boleh dirasai. Sebagai contoh, penciptaan alam semesta dan keperluannya terhadap Pencipta yang Kekal dan Bijaksana, yang dihiasi dengan sifat-sifat Ilahi. Perangai ini juga dipanggil intelek dengan syarat tiada siapa yang harus memikirkan akal dari segi daya atau keupayaan yang digunakan dalam kaedah yang berkaitan dengan perbahasan dan hujah kerana secara amnya orang menggunakan intelek dalam makna ini. Pada hakikatnya, akal adalah kualiti yang membezakan manusia daripada haiwan dan dengan caranya, seseorang melihat Gnosis Ilahi. Jelas terbukti bahawa ia adalah kualiti yang sangat baik.

Perangai Hati: Perangai ini telah dicipta supaya realiti semua perkara dapat dilihat dengan caranya. Objektif perangai ini [yang dicari dan dipuas hati] ialah pengetahuan (*'Ilm*) dan Gnosis Ilahi (*Ma'rifa*) dan keseronokannya terletak pada itu, sama seperti keseronokan perangai lain adalah dalam perkara-perkara yang menjadi objektif mereka. Setakat keseronokan pengetahuan dan Gnosis Ilahi, tiada siapa yang boleh menyangkalnya. Ia berlaku bahawa jika seseorang mencapai pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu yang tidak penting, seseorang gembira dengannya, dan seseorang yang masih tidak biasa dengan sesuatu perkara, walaupun ia mungkin tidak penting, tetap sedih. Orang ramai menyatakan kebanggaan dalam [mencapai] pemahaman tentang perkara yang tidak penting dan lidah mereka menyatakan semua

yang mereka tahu. Ini kerana mereka mendapat keseronokan yang besar dalam pengetahuan itu dan menganggapnya sebagai kesempurnaan kewujudan mereka. Pengetahuan adalah sifat terbesar daripada antara sifat-sifat Ketuhanan Ilahi (*Rububiyah*) dan merupakan kemuncak kesempurnaan. Oleh itu, apabila seseorang dipuji kerana pengetahuan, seseorang sangat gembira dengannya kerana dengan cara ini, seseorang dapat mendengar tentang kesempurnaan diri seseorang dan kesempurnaan pengetahuannya, seseorang berbangga dengannya dan mendapat keseronokan di dalamnya.

Jumlah keseronokan yang diperoleh dalam pengetahuan tentang kenegaraan (pentadbiran sesebuah negara) dan strategi politik, seseorang tidak mendapat tahap keseronokan dalam pengetahuan pertanian dan penanaman. Begitu juga, jumlah keseronokan yang diperoleh daripada pengetahuan tentang Kewujudan dan Sifat-sifat Tuhan, malaikat, dan rahsia langit dan bumi, tahap keseronokan yang sama tidak dicapai daripada pengetahuan tatabahasa dan puisi. Hakikatnya dalam hal ini ialah keseronokan pengetahuan adalah sepadan dengan kehormatan dan kecemerlangannya [dari segi apa yang berkaitan dengannya]. Kehormatan pengetahuan diiktiraf daripada kehormatan subjeknya. Dalam pengetahuan dan pemahaman, pemahaman atau pengetahuan yang paling unggul ialah yang memberikan keseronokan yang paling banyak dan kehormatan mereka bergantung pada kehormatan subjek [pengetahuan dan pemahaman itu]. Kita tidak tahu apa-apa atau sesiapa di dunia ini yang lebih terhormat, lebih tinggi, tinggi, dan bermaruah daripada Tuhan yang adalah pencipta segala-galanya, Dialah yang menyempurnakannya [ke dalam bentuk akhir], memberikan mereka kecantikan, membawa mereka (manusia) ke dalam kewujudan sekali kemudian menyebabkan kepupusan mereka kemudian akan membangkitkan mereka, Dia adalah perancang dan penggubah segala-galanya. Adakah mungkin ada mahkamah selain daripada mahkamah Ilahi yang merangkumi semua ketinggian kekuasaan, keindahan, kesempurnaan, dan keagungan? Tidak mungkin untuk membayangkan sebab-sebab keagungan Ilahi dan juga tidak mungkin untuk merangkumi keajaiban negara. Lidah mereka yang memuji, diam dan pena kelihatan letih (tidak mampu menulis tentang keajaiban Ilahi). Jika anda mempunyai keraguan tentang kebenaran ini maka anda tidak sepatutnya mempunyai keraguan dalam perkara bahawa pengetahuan tentang rahsia Ketuhanan Ilahi dan organisasi perkara Ilahi yang merangkumi semua kewujudan, adalah yang paling unggul, paling menyenangkan, dan paling murni daripada semua pemahaman. Jika seseorang mencapai pengetahuan ini, maka seseorang mempunyai hak yang wajar untuk menganggap dirinya sebagai dikurniakan kecemerlangan dan kesempurnaan dan gembira dengannya dan berbangga dengannya. Oleh itu, diketahui daripada ini bahawa pengetahuan adalah

menyenangkan dan yang paling menyenangkan daripada semua pengetahuan ialah pengetahuan tentang Kewujudan Tuhan, sifat-sifat, tindakan, dan kebijaksanaan dan pentadbiran kekuasaan yang besar yang tersebar di antara bumi dan Takhta Ilahi. Keseronokan Gnosis [yang mempunyai bahagian kecil dalam pengetahuan itu] adalah keseronokan terbesar daripada semua keseronokan - ia adalah keseronokan yang paling berkesan, tegas, dan tahan lama berbanding dengan semua keseronokan nafsu, kemarahan, dan deria lain yang lain.

Realitinya ialah orang yang tidak mengenali Tuhan dalam kewujudan duniawi, tidak akan dapat melihat-Nya di akhirat. Orang yang tidak mendapat kesenangan dalam Gnosis Tuhan dalam kehidupan duniawi, tidak akan dapat menikmati penglihatan Ilahi di akhirat. Ini kerana jika seseorang tidak dapat mengambil sesuatu dengan dirinya sendiri dari kehidupan duniawi [dari segi usaha rohani, perjuangan, dan pencapaian Gnosis Ilahi], tidak akan ada apa-apa yang baru di sana [di akhirat]. Sehingga seseorang telah menyemai, bagaimanakah seseorang akan menuai [tuaian]? Tiap-tiap orang akan dibangkitkan [pada hari kiamat] pada keadaan [rohani] yang sama [atau ketiadaan itu] di mana seseorang mati dan seseorang akan mati dalam keadaan yang telah dijalani hidupnya. Oleh itu, setakat seseorang mempunyai pergantungan (peruntukan) Gnosis Ilahi, setakat itu seseorang akan mendapat keseronokan, dan Gnosis yang sama akan memuncak dalam penglihatan Ilahi yang akan melipatgandakan keseronokan berlipat ganda. Ia sama seperti keseronokan kekasih yang berlipat ganda apabila melihat kekasih. Pertama, seseorang tenggelam dalam pemikiran dan mendapati keseronokan di dalamnya, kemudian tiba-tiba wajah kekasih datang di hadapan seseorang, keseronokan yang akan ditemui sekarang akan berlipat ganda berkali-kali, sebaliknya tidak salah untuk mengatakan bahawa penglihatan ini adalah kemuncak keseronokan. Keadaan Syurga adalah sedemikian rupa sehingga sesiapa yang memasukinya, akan mendapat semua berkat yang diinginkan, tetapi orang yang ingin bertemu dengan Tuhan sahaja, tidak akan mendapat kesenangan dalam apa-apa lagi. Ringkasnya, seseorang akan mencapai berkat Syurga setakat hati seseorang diterangi dengan kasih Tuhan dan cinta sepadan dengan Gnosis Ilahi. Ini bermakna bahawa [punca] sebenar kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) ialah Gnosis Tuhan. Undang-undang ilahi telah menafsirkannya sebagai iman (*Iman*) [tetapi iman sebenarnya merujuk kepada Gnosis].

Cara Menyempurnakan Kasih kepada Tuhan: Orang yang paling bahagia dan makmur di akhirat ialah orang yang paling teguh dalam kasih kepada Tuhan. Ini kerana makna akhirat adalah untuk datang kepada Tuhan dan mempunyai penghormatan untuk bertemu dengan-Nya. Apa yang boleh menjadi rahmat yang lebih besar bagi

kekasih untuk datang kepada Kekasih selepas lama menginginkan pertemuan itu dan selama-lamanya mencapai kebahagiaan penglihatan [Kekasih] dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak ada halangan, tidak ada yang merosakkan kegembiraan, tidak ada musuh, tidak ada envier, tidak ada lawan, dan tidak takut untuk memotong penglihatan ini. Tetapi berkat ini akan berkadar dengan kekuatan (keamatan) cinta. Setakat cinta akan menjadi tahap keseronokan. Seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia] mendapat manfaat daripada kasih Ilahi dalam kehidupan duniawi kerana beberapa tahap pemahaman Tuhan ada di hati setiap orang yang beriman kerana tiada orang yang beriman yang tidak mempunyai kasih sayang. Walau bagaimanapun, apa yang diistilahkan sebagai "cinta yang mendalam" (*Ishq*), tidak hadir dalam setiap individu, sebaliknya ia tidak hadir dalam majoriti [besar] orang. Kemuncak cinta [Ilahi] ini dicapai dengan dua cara:

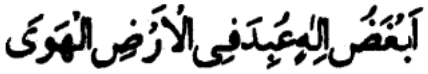
Cara Pertama - Memutus Keterikatan dan Keterikatan Duniawi: Maksud pertama ialah seorang hamba memutuskan hubungan seseorang daripada keterikatan dan keterikatan duniawi dan mengambil kasih selain Tuhan, daripada hati seseorang. Hati adalah seperti bekas - tidak ada kapasiti untuk memasukkan cuka ke dalamnya selagi air yang mengisinya tidak dikeluarkan. Tidak boleh diharapkan bahawa kasih Tuhan [di dalam hati] boleh wujud bersama dengan keterikatan duniawi. Ini kerana, Tuhan tidak mencipta dua hati di dada manusia. Kesempurnaan cinta ialah seseorang mengasihi Tuhan dengan kedalaman hatinya. Sehingga seseorang tetap cenderung kepada selain Tuhan, sebahagian hati akan tetap dimanjakan dengan yang lain selain Tuhan. Setakat mana seseorang dimanjakan dengan selain Tuhan, setakat itu kasih akan kekurangan. Membersihkan hati daripada semua kejahatan dan mengosongkannya daripada semua jenis cinta telah diperintahkan oleh Ilahi.

Pengesahan [Kesatuan dan Keesaan Ilahi] لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ (Tidak ada tuhan selain Tuhan) bermaksud perkara yang sama bahawa tidak ada yang layak disembah kecuali Tuhan, dan tidak ada Kekasih selain Tuhan kerana orang yang dikasihi adalah orang yang kebetulan adalah tuhan (atau tuan) kerana maksud hamba (atau hamba) ialah seseorang sedang dipenjarakan dan tuhan adalah orang yang dipenjarakan kekasihnya. Setiap kekasih adalah banduan kekasihnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata:

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ

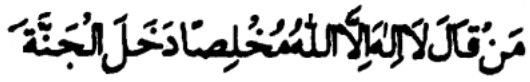
"Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan tuhan daripada keinginannya [dari diri yang lebih rendah dan mengejar mereka]?" (Al-Qur'an, Bab 25, Ayat 43)

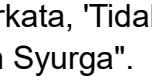
Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Tuhan yang paling teruk yang disembah di bumi adalah keinginan dari diri yang lebih rendah [kerana ia adalah punca semua kejahatan, masalah, penderitaan, perselisihan, dan kekacauan di bumi]".

Dalam tradisi lain, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:



"Orang yang berkata, 'Tidak ada tuhan selain Tuhan ()' dengan ikhlas, akan masuk ke dalam Syurga".

Maksud keikhlasan ialah seorang hamba menumpukan hatinya kepada Tuhan sahaja dan tidak ada ruang yang tersisa di dalam hati selain Tuhan, Tuhan [sahaja] menjadi Tuhan seseorang yang layak disembah, Dia menjadi Kekasih hati seseorang, dan Dia menjadi objektif hati seseorang. Bagi seseorang yang berada dalam keadaan itu, dunia (keduniaan, keterikatan duniawi, dan keterikatan) tidak kurang daripada penjara kerana ia adalah penghalang antara seseorang dan visi Kekasih. Bayangkan seseorang yang hanya mempunyai satu kekasih, dan seseorang telah sangat berhasrat untuk bertemu dengan kekasihnya untuk masa yang lama, dan telah menunggu dengan cemas penglihatan kekasih, namun, dinding dan gril besi penjara telah menjadi penghalang di jalan seseorang. Tiba-tiba, seseorang dibebaskan dari penjara. Apakah keamatan kebahagiaan seseorang ketika itu? Pemikiran [sangat] untuk hidup bersama kekasih selama-lamanya akan sangat menenangkan dan menyegarkan [dalam keadaan kebebasan dan pembebasan itu]!

Walau bagaimanapun, kekuatan cinta dunia (keduniawian dan keterikatan duniawi) adalah sebab penting kelemahan kasih Tuhan. Cinta dunia termasuk cinta pasangan, anak-anak, saudara-mara, tanah, haiwan, taman, hiburan, dll. Individu seperti itu dipenjarakan dalam kasih dunia dan cenderung kepada berkat-berkatnya dan kerana itu, seseorang menanggung kehilangan kasih Tuhan. Walaupun seseorang mempunyai kerinduan untuk dunia, akan ada pengurangan dalam kerinduan kepada Tuhan. Setakat mana seseorang mendapat bahagian di dunia, setakat itulah bahagian

seseorang di akhirat berkurangan, sama seperti seseorang yang menjauhkan diri dari timur sama seperti seseorang semakin dekat dengan barat. Dunia dan akhirat adalah seperti timur dan barat. Orang-orang hati (kerohanian) telah menyaksikan ini dengan mata mereka bahawa untuk menghapuskan cinta keduniawian dari hati, adalah penting untuk mengambil jalan pantang (*Zuhd*) [daripada keduniaan], untuk mempunyai ketabahan (*Istiqama*) dalam kesabaran, dan untuk mempunyai ketaatan Ilahi dengan ketakutan dan harapan. Dalam bab-bab sebelumnya, kami telah menerangkan stesen [rohani] pertaubatan, kesabaran, pantang, takut [kepada Tuhan], dan harapan [kepada Tuhan]. Berusaha ke arah mencapai stesen ini adalah salah satu daripada dua cara untuk mencapai kasih Ilahi dan maksudnya adalah untuk mengosongkan hati apa-apa atau sesiapa sahaja selain Tuhan. Ia (iaitu, transformasi dalaman) bermula dengan beriman kepada Tuhan, Hari Penghakiman, dan Syurga dan Neraka yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Selepas itu, taubat [atas kesalahan] dan kesabaran [pada kesukaran yang dihadapi dalam menapaki jalan kebenaran dan perjuangan rohani] dilahirkan. Secara beransur-ansur keadaan hati berubah supaya tidak ada kecenderungan sedikit pun terhadap kekayaan, harta benda, dan keseronokan duniawi, sebaliknya, ia menjadi disucikan daripada semua kejahatan dan kekeruhan, lampu cinta Ilahi yang disucikan diterangi di dalam hati mewujudkan kapasiti di dalamnya untuk Gnosis Ilahi (*Ma'rifa*) dan cinta Ilahi (*Mahabba*). Stesen rohani seperti taubat dan kesabaran adalah agen pemudah pemudah penyucian hati. Pemurnian ini adalah salah satu daripada dua cara kasih Ilahi.

Cara Kedua – Mengukuhkan Gnosis Ilahi: Mengukuhkan [atau menguatkan] Gnosis Ilahi (*Ma'rifa*) dan menyebarkannya dengan baik di dalam hati adalah cara kedua untuk mengukuhkan kasih Tuhan di dalam hati. Ia menjadi mungkin apabila hati dibersihkan daripada semua keterikatan dan penglibatan duniawi. Perumpamaannya ialah membuang rumpai dari tanah sebelum menyemai benih di dalamnya. Ini adalah elemen kedua cinta [Ilahi]. Apabila benih ini [Gnosis Ilahi dalam bentuk perjuangan rohani di jalan menuju Tuhan selepas menyucikan hati daripada semua kekotoran dan kejahatan] telah disemai dan dijaga [dari segi penyiraman berterusan, penyingkiran rumpai yang tumbuh, dan melindunginya daripada kerosakan cuaca], maka anak pokok cinta dan Gnosis Ilahi keluar daripadanya secara beransur-ansur, dan ia terus tumbuh menjadi pokok besar yang kuat [dan berakar kukuh], dan ia diistilahkan sebagai pernyataan suci yang mulia (*Kalima Tayyiba*) [berakar kuat ke dalam hati]. Al-Qur'an telah menyatakan ini sebagai perumpamaan:

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ

"Tuhan menceritakan perumpamaan tentang pernyataan kesucian yang mulia bahawa ia seperti pokok mulia dengan akar yang kukuh dan dalam dan cabang-cabangnya naik tinggi di langit." (Al-Qur'an, Bab 14, Ayat 24)

Kenyataan mulia ini selanjutnya disebut dalam Al-Qur'an sebagai:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ

"Perkataan yang baik sampai kepada-Nya, dan perbuatan soleh yang baik membuat mereka bangkit kepada-Nya [ke dalam Hadirat Ilahi]. (Di sini kita belajar rahsia dan kebijaksanaan berusaha dan cemerlang dalam perbuatan soleh semasa mereka naik ke Hadirat Ilahi, meningkatkan pangkat dan darjah rohani pelaku mereka, memuncak dalam Gnosis Ilahi dan pencapaian tujuan hidup yang sebenar dan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi)." (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 10)

"Pernyataan kesucian yang mulia" adalah rujukan kepada Gnosis (*Ma'rifa*) dan perbuatan soleh yang baik adalah seperti saluran dan hambanya. Hati disucikan melalui perbuatan soleh yang baik dan kesucian dalaman dan kebersihan ini menghasilkan pencapaian kehidupan kekal. Jika perbuatan soleh yang baik terhenti, maka kesucian hati juga akan berakhir. Tujuan perbuatan soleh yang baik [yang termasuk perjuangan rohani dalam jalan Ilahi] ialah Gnosis ini, dan pengetahuan adalah untuk mengetahui sifat perbuatan ini. Ini bermakna bahawa pengetahuan adalah yang pertama dan terpenting [dalam pencapaian Gnosis Ilahi]. Pengetahuan pertama ialah pengetahuan tentang perkara luaran (pengetahuan eksoterik atau "*Ilm Mu'amla*") dan tujuannya adalah tindakan dan perbuatan. Melalui pengetahuan ini, hati dibersihkan daripada semua kejahatan dan kekotoran supaya ia menjadi mampu menerima penerangan kebenaran dan kemudian dihiasi dengan pengetahuan tentang Gnosis Ilahi. Nama lain untuk pengetahuan tentang Gnosis Ilahi ialah "pengetahuan yang didedahkan secara rohani" (*'Ilm al-Mukashafa*) dan ini adalah pengetahuan kedua [diperlukan untuk penerangan rohani yang membawa seseorang ke Hadirat Ilahi].

Apabila seseorang mencapai pengetahuan tentang Gnosis Ilahi, seseorang semestinya mencapai kasih [Ilahi] [di mana Tuhan mengasihi seseorang dan seseorang mengasihi Tuhan]. Ia sama seperti orang yang mempunyai perangai sederhana yang apabila melihat sesuatu yang indah, cenderung ke arahnya dan mendapati keseronokan dalam [kesenangan] itu. Keseronokan secara semula jadi tunduk kepada cinta dan cinta

tunduk kepada Gnosis. Seorang hamba [Tuhan] hanya boleh mencapai Gnosis ini apabila seseorang memutuskan hubungannya dengan pertunangan duniawi (keterikatan dan keterikatan) dan pemutusan hubungan ini tidak mungkin tanpa kejernihan pemikiran, keabadian ingatan Ilahi, dan renungan berterusan dalam Kewujudan Tuhan, sifat-sifat, kekuasaan dan semua ciptaan-Nya [yang merupakan manifestasi tindakan Ilahi]. Orang yang mencapai tahap ini [pencapaian rohani dan kesempurnaan] terdiri daripada dua jenis: mereka yang kuat yang mula-mula mencapai Gnosis Tuhan dan melalui Tuhan, mereka mengenali dan mengetahui segala-galanya; dan orang-orang yang lemah yang Gnosisnya bermula dengan amal dan perbuatan yang baik dan maju dari itu mereka sampai kepada Pelaku segala-galanya.

Bagi kebanyakan orang [yang terdiri daripada jenis kedua], kaedah ini lebih mudah. Al-Qur'an, dalam banyak ayatnya, telah menjemput orang ramai untuk merenung, bermusyawarah, memeriksa dan memperoleh [pelajaran daripada tanda-tanda Tuhan yang tersebar di mana-mana] dan telah membimbing [manusia] kepada kaedah ini [untuk mencapai kebenaran]. Jika anda sekarang mengatakan bahawa kedua-dua kaedah ini kelihatan sukar kepada anda dan anda ingin mempunyai kaedah yang lebih mudah dijelaskan kepada anda maka kami akan mengatakan bahawa kaedah pertama di mana melalui Tuhan, pemahaman tentang ciptaan dicapai, pada hakikatnya sukar, halus, dan tidak dapat difahami oleh orang biasa (orang awam). Ini hanya meninggalkan kita dengan cara kedua yang difahami oleh akal kebanyakan orang. Jika orang [bahkan] menganggap cara [yang lebih mudah] ini sebagai sukar maka ia bukan kerana ini benar-benar sukar [untuk difahami], sebaliknya, sebab sebenar adalah bahawa mereka tidak merenung dan bermusyawarah, dan tetap menikmati nafsu duniawi dan keseronokan duniawi dari diri yang lebih rendah. Kita tidak boleh melakukan perbincangan terperinci mengenai kaedah ini kerana ia adalah topik yang luas dan tidak dapat difahami dan mempunyai banyak jenis (sub-cabang) yang tidak dapat dikira kerana dari ketinggian langit hingga ke kedalaman bumi, tidak ada zarah yang tidak berhujah tentang kesempurnaan keupayaan Tuhan, penyempurnaan kebijaksanaan, puncak keagungan, dan kemuncak kehebatan; ini adalah zarah yang tidak dapat dikira dan setiap zarah mempunyai bukti yang tidak dapat dikira untuk-Nya yang tertanam dalam dirinya sendiri:

قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا

"Katakan [wahai Muhammad! Dengan cara mengajar kemanusiaan], 'Jika lautan itu menjadi dakwat untuk [menulis] firman Tuhanku, lautan itu akan habis sebelum firman Tuhanku habis, walaupun Kami membawa seumpamanya sebagai tambahan.'" (Tuhan

merujuk kepada keluasan lautan pengetahuan dan pengalaman rohani esoterik yang tidak dapat difahami.) (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 109)

Memanjakan diri dalam pengetahuan [rohani esoterik] ini sama dengan menyelam ke dalam lautan "*'Ilm al-Mukashafa*" atau pengetahuan tentang pendedahan rohani dan ia juga tidak sesuai untuk menulisnya di bawah pengkategorian pengetahuan eksoterik (*'Ilm al-Mu'amla*) dengan cara yang tidak penting. Walau bagaimanapun, ia boleh dijelaskan secara ringkas dengan beberapa perumpamaan.

Gnosis Pencipta melalui Pemahaman Tindakan Ilahi: Pada hakikatnya, daripada antara kaedah yang disebutkan di atas, kaedah yang lebih mudah ialah mencapai Gnosis Tuhan melalui pemahaman tindakan Ilahi. Kita harus melihat tindakan Ilahi termasuk tindakan yang kecil berbanding dengan banyak tindakan Ilahi yang lain tetapi walaupun begitu, mereka penuh dengan keajaiban keupayaan Tuhan (*Qudrah*). Bumi dan ciptaan yang tinggal di atasnya adalah sangat kecil dan tidak penting berbanding malaikat dan kekuasaan syurga. Ambil sahaja jisim dan saiz bumi, yang nampaknya luas, tetapi matahari yang kelihatan kecil kepada kita, beribu-ribu kali lebih besar daripada bumi. Di satu pihak, lihat keluasan matahari dan di sisi lain lihat keluasan alam semesta yang ia adalah sebahagian daripadanya. Tiada perbandingan antara keluasan matahari dan keluasan alam semesta. Apa yang dapat kita lihat ialah had syurga pertama, dan syurga ini agak kecil berbanding dengan syurga di atasnya. Kemudian tujuh langit ini berbanding dengan Kerusi Ilahi [keagungan, kuasa, penguasaan, kekuasaan dan kedaulatan] (*Kursi*) adalah seperti sekeping besi yang diletakkan di padang pasir yang luas, dan Kerusi Ilahi berbanding dengan Takhta Ilahi (*Arsh*) adalah seperti tujuh langit berbanding dengan Kerusi Ilahi. Lihatlah keluasan matahari, alam semesta, Tempat Duduk Ilahi dan Takhta Ilahi dan bandingkan dengan bumi untuk melihat betapa kecil, tidak penting, dan rendahnya bumi ini! Sebaliknya bumi (tanah di bumi) sangat kecil berbanding dengan lautan bumi.

Jika manusia merenungkan keajaiban Ilahi, mereka akan mencapai Gnosis yang lebih mudah dicapai berbanding kaedah yang disebutkan di atas. Apabila Gnosis meningkat, cinta [Ilahi] juga meningkat. Jika anda ingin bertemu dengan Tuhan dan mempunyai kerinduan untuknya dan ingin mempunyai kebahagiaan abadi penglihatan Ilahi maka elakkan daripada mencari keduniawian (kemegahan duniawi, kilauan, keterikatan dan keterikatan), mewajibkan ingatan dan renungan Ilahi ke atas diri anda, ada kemungkinan bahawa melalui usaha rohani yang tidak henti-henti, anda akan mendapat bahagian dalam Gnosis Ilahi dan cinta. Ingat bahawa meninggalkan keseronokan

duniawi akan memberi anda penguasaan yang akan jauh luas dan kekal daripada yang anda boleh bayangkan.

Sebab-sebab Perbezaan Antara Orang dalam Kasih Ilahi: Semua orang percaya adalah berkongsi bersama dalam kasih asas [yang terpancar daripada Kewujudan Tuhan untuk semua ciptaan-Nya]. Walau bagaimanapun, terdapat tahap cinta yang berbeza dan perbezaan ini ada kerana orang berbeza dalam pemahaman dan Gnosis mereka dan cinta dunia. Perbezaan antara perkara adalah disebabkan oleh sebab-sebab [asal] di sebalik perkara-perkara itu. Punca cinta Ilahi ialah Gnosis. Jika Gnosis lebih kurang, maka pasti akan ada peningkatan atau kekurangan cinta. Kebanyakan orang tidak tahu lebih banyak tentang Tuhan daripada apa yang telah mereka dengar dan hafal dari segi nama Tuhan (setiap nama mewakili kualiti Ilahi) dan sifat-sifat, dan kerana kekurangan pemahaman, mereka membayangkan makna [salah] mereka sehingga Tuhan jauh melebihi mereka. Sesetengah orang tidak dimaklumkan dengan baik tentang realiti nama dan sifat-sifat Ilahi ini tetapi mereka juga tidak membayangkan makna yang salah daripadanya, sebaliknya, mereka mendengar dan menerima sebagai perkara iman dan sibuk dengan tindakan [dari segi penyembahan Ilahi] tanpa terlibat dalam perbahasan dan hujah. Orang-orang ini adalah orang-orang "tangan kanan" [yang telah mencapai keselamatan dan keselamatan akhirnya]. Mereka yang membayangkan makna yang salah berada di jalan penyesat, dan mereka yang mengetahui realiti [nama dan sifat-sifat Ilahi] adalah orang intim Tuhan [dan merupakan yang terulung bagi seluruh umat manusia dalam kedekatan Ilahi dan Gnosis].

Oleh kerana orang memahami perkara daripada contoh, kami akan terlebih dahulu memberikan contoh untuk menerangkan bagaimana orang berbeza dalam cinta terhadap perkara yang sama. Jika seseorang berfikir tinggi tentang seorang pengarang kerana buku yang dikarang dan percaya pada kecemerlangan dan kesempurnaan pengarang dalam penulisan, dan buku lain pengarang yang sama muncul yang lebih baik daripada buku pertama, maka sudah tentu, cinta seseorang kepada pengarang akan meningkat lebih banyak lagi dan seseorang akan menjadi lebih yakin akan kecemerlangan dan kesempurnaan pengarang. Semua pengetahuan dan kemahiran berada dalam keadaan itu. Seseorang yang memiliki Gnosis dan meningkat dalam itu, cinta seseorang meningkat secara berkadar. Sebaliknya, ada pelaku kejahatan (orang yang tidak mengambil berat tentang perkara yang baik dan cenderung kepada perkara yang buruk) yang jika mendengarnya, hanya mendengar orang itu dan itu adalah pengarang yang telah mengarang buku yang baik. Individu sedemikian tidak tahu pengetahuan apa yang tersembunyi dalam buku-buku itu dan pemahaman seseorang [tentang buku-buku oleh pengarang] hanyalah cetek dan cinta seseorang juga

minimum. Seseorang yang mempunyai wawasan dalaman tidak berpuas hati dengan mendengar semata-mata, sebaliknya, seseorang membaca halaman buku-buku pengarang, mencari mutiara pengetahuan yang berkilauan, melalui usaha seseorang, ingin membiasakan diri dengan keajaiban yang diselang-seli di seluruh buku-buku ini, dan apabila seseorang berjaya dalam usaha ini maka cintanya meningkat berlipat ganda kerana ciptaan atau penulisan berhujah untuk kecemerlangan dan kesempurnaan pencipta dan Pengarang. Pertimbangkan ini sekarang berdasarkan contoh lain. Dunia ini adalah ciptaan dan kitab Tuhan yang ditulis. Manusia biasa mempunyai pengetahuan dan kepercayaan ini, tetapi ia hanya cetek dan sepintas lalu, manakala seseorang yang mempunyai wawasan dalaman ingin mengetahui butirannya, memikirkannya sehinggakan seseorang mencari keajaiban dalam perkara-perkara yang tidak penting yang membingungkan akal. Kajian terperinci ini meningkatkan keagungan Ilahi, keagungan, dan kesempurnaan sifat-sifat [Ilahi] dan dalam hal itu, kasih-Nya meningkat di dalam hati. Kemudian apabila pengetahuan seseorang [tentang Tuhan] bertambah, setakat itu Gnosis dan kasih [kepada Tuhan] seseorang juga meningkat.

Lautan keajaiban Ilahi ialah lautan yang tidak dapat difahami tanpa pantai. Oleh itu, tidak menghairankan jika pembawa Gnosis ini berbeza dalam kasih mereka [kepada-Nya]. [Tahap] Cinta juga berbeza [dalam orang yang berbeza] kerana lima sebab yang telah kami jelaskan sebelum ini. Dalam erti kata lain, sesetengah orang mengasihi Tuhan kerana Dialah yang memberi ganjaran kepada mereka dan memberi mereka nikmat. Jelas sekali, kasih ini bukan dengan Kewujudan Tuhan dan oleh itu ia lemah, dan tanda kelemahan adalah bahawa disebabkan oleh perubahan dalam nikmat [yang mereka terima daripada Tuhan], [tahap] kasih mereka juga berubah. Oleh itu, keadaan cinta mereka akan berbeza pada masa kesukaran daripada masa kemudahan dan keselesaan. Seseorang yang mengasihi Keberadaan Tuhan atau mengasihi Dia kerana Dia layak mendapatkannya kerana kesempurnaan, kecantikan, cemburu (*Ghairah*) [untuk melindungi rahsia Ilahi daripada mereka yang tidak layak untuk mereka kerana cita-cita rohani mereka sendiri yang rendah, kesilapan langkah dalam jalan rohani, dan tidak mempunyai niat yang betul dan tekad yang tinggi untuk meneruskan perjalanan rohani yang tinggi ke dalam Kehadiran Ilahi], dan keagungan dan tidak ada perbezaan (variasi) dalam cinta ini kerana variasi dalam nikmat Ilahi. Inilah sebab-sebab perbezaan dalam [tahap] kasih [kepada Tuhan dalam orang yang berbeza], dan tidak perlu menyebut bahawa kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi akhirat juga akan berbeza-beza kerana tahap cinta [Ilahi] yang berbeza.

Kerinduan kepada Ilahi

Maksud Kerinduan kepada Tuhan: Seseorang tidak boleh menafikan kerinduan kepada Tuhan kerana kerinduan adalah [sifat] yang diperlukan apabila dicintai adalah objektifnya. Di bawah topik ini, kami ingin menjelaskan bahawa seorang Gnostik sememangnya mempunyai kerinduan kepada Tuhan, sebaliknya, seseorang terpaksa mempunyai kerinduan kepada Tuhan [Kekasih]. Kami akan membuktikan dakwaan ini dalam dua cara: pertama, berdasarkan pengalaman dan pemerhatian dan kedua, melalui tradisi.

Kaedah Pertama melalui Pengalaman dan Pemerhatian: Kita tidak perlu bercakap banyak tentang perkara ini, sebaliknya, apa yang telah kita tulis tentang cinta sepatutnya mencukupi dalam hal ini. Jika kekasih telah hilang dari mata, maka mempunyai kerinduan untuk penglihatan kekasih adalah perkara semula jadi. Jika kekasih hadir di hadapan seseorang atau seseorang telah mencapai kehadiran kekasih, maka kerinduan tidak ada kerana kerinduan adalah nama mencari [kekasih] dan perkara yang telah dicapai tidak dicari. Perkara yang tidak dapat dilihat tidak boleh dirindukan. Oleh itu, jika seseorang tidak melihat seseorang atau mendengar tentang maka tidak dapat dibayangkan bahawa seseorang akan merindui orang sedemikian. Kesempurnaan persepsi ada dalam penglihatan. Jika kekasih seseorang berada dalam penglihatan berterusan seseorang, maka seseorang tidak akan mempunyai kerinduan untuk kekasih. Kami akan menerangkannya melalui contoh.

Jika kekasih seseorang hilang daripada seseorang yang sentiasa memikirkannya, akan rindu untuk melengkapkan pemikiran seseorang melalui penglihatan kekasih. Walau bagaimanapun, jika pemikiran kekasih hilang dari hati seseorang dan seseorang melupakannya maka kerinduan tidak wujud. Ia juga tidak munasabah bahawa seseorang akan mula mempunyai kerinduan semula untuk kekasih selepas melihat [kekasih] semula kerana makna kerinduan ialah seseorang sedang mencari penyempurnaan pemikiran dalam hatinya melalui penglihatan. Kadang-kadang, seseorang melihat kekasihnya dalam kegelapan dan pada masa itu, mempunyai kerinduan untuk melengkapkan penglihatan dengan melihat kekasih dalam cahaya. Ia juga mungkin bahawa seseorang melihat wajah kekasih tetapi bukan rambut atau ciri-ciri lain. Dalam kes itu juga, seseorang masih boleh mempunyai kerinduan untuk melihat ciri-ciri yang lebih indah dari kekasih yang tidak pernah dilihat sebelum ini.

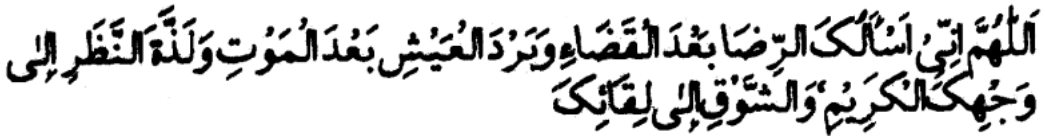
Dalam kes Tuhan, kedua-dua kes boleh dibayangkan, sebaliknya, seorang Gnostik semestinya merindui Tuhan atas dua sebab itu. Ini kerana perkara-perkara Ilahi yang didedahkan kepada orang-orang Gnosis kelihatan jelas dan terang tetapi pada hakikatnya, ia sangat halus dan kompleks dan boleh dikatakan tentang mereka bahawa mereka dilihat dari sebalik tudung nipis, supaya beberapa perkara dibiarkan tersembunyi dan kesempurnaan penglihatan tidak dicapai. Sebaliknya penglihatan itu telah bercampur dengan imaginasi yang menyebabkan kekeruhan dan kekaburan di hati Gnostik. Selain itu, jika kehidupan duniawi [dengan semua masalah dan keterikatannya] melemparkan bayangannya ke atasnya, semua keseronokan Gnosis ini hilang. Kesempurnaan penglihatan yang jelas akan berlaku daripada gabungan penglihatan (*Mushahada*) dan kilat penerangan rohani (*Tajalli*) dan ini tidak mungkin berlaku sebelum akhirat. Tujuan Gnostik adalah [untuk mencapai] penglihatan Ilahi dan kilat penerangan rohani, oleh itu adalah perlu bahawa hati mempunyai kerinduan untuknya. Dalam erti kata lain, seseorang harus mempunyai kerinduan untuk menyelesaikan perkara (Gnosis) yang pemahaman faktor-faktor utamanya dicapai oleh seseorang dalam kehidupan duniawi.

Ini adalah keperluan pertama yang diperlukan untuk kerinduan [untuk Ilahi]. Sekarang keperluan kedua yang diperlukan kekal iaitu mempunyai kerinduan untuk perkara-perkara tertentu selepas melihat perkara-perkara lain tertentu yang juga mungkin dalam kes Tuhan. Perkara ilahi tidak terkira banyaknya dan tidak ada had untuk mereka. Tidak semua perkara [Ilahi] diturunkan kepada seorang hamba [Tuhan, iaitu manusia], sebaliknya beberapa perkara didedahkan dan beberapa (banyak) dibiarkan sebagai terselubung [atau disembunyikan] kerana kerumitan dan kehalusannya. Seorang Gnostik tahu tentang kewujudan perkara-perkara sedemikian dan mengakui bahawa berbanding dengan apa yang diketahui, terdapat lebih banyak perkara yang tidak diketahui oleh seseorang. Oleh itu, seseorang (Gnostik) mempunyai kerinduan untuk membawa perkara-perkara yang tinggal ke dalam bidang pengetahuan seseorang. Setakat kerinduan pertama berkenaan bahawa seseorang mencapai Gnosis Tuhan dengan kejelasan dan penerahan sepenuhnya, akan dicapai dengan penyempurnaan (pemenuhan lengkap) di akhirat. Dalam erti kata kerinduan pertama yang diistilahkan sebagai "penglihatan", "pertemuan" atau "melihat" [Ilahi], tidak mungkin untuk menyelesaikan kerinduan ini di dunia ini (kehidupan duniawi).

Keperluan kedua yang diperlukan untuk kerinduan bahawa seseorang mencapai semua pengetahuan [tentang objek kerinduan seseorang], tidak mungkin dalam kehidupan ini mahupun di akhirat, kerana penyempurnaan (pemenuhan lengkap) kerinduan ini dikehendaki dengan cara hamba mempunyai semua perkara yang didedahkan kepada

seseorang yang berkaitan dengan keindahan Ilahi, kemegahan, sifat, kebijaksanaan dan tindakan yang Tuhan tahu, tetapi ini mustahil. Ini kerana pengetahuan Tuhan tidak terhingga. Seorang hamba akan sentiasa tahu bahawa terdapat banyak perkara seperti itu yang tinggal daripada keindahan dan keagungan Tuhan yang belum didedahkan kepada seseorang. Oleh itu kerinduan seseorang tidak akan diselesaikan, terutamanya orang yang melihat tahap [rohani] yang lebih tinggi dari sudut pandangan [rohani] semasa seseorang dan akan menginginkan lebih banyak darjah [rohani].

Kaedah Kedua melalui Tradisi: Kaedah kedua penegasan kerinduan kepada Ilahi adalah melalui tradisi. Banyak tradisi ditemui mengenai perkara ini. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) biasa memohon kepada Tuhan dalam doanya:



"Ya Tuhan! Saya memohon kepuasan kepada-Mu dengan keputusan-Mu [dari segi apa yang Engkau hantarkan kepada saya, sama ada kemudahan atau kesukaran], kehidupan yang selesa [dalam pelukan kasih sayang-Mu] selepas kematian, keseronokan merenung Wajah-Mu yang Diberkati, dan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu".

Abu Darda radhiyallahu 'anhu meminta Ka'ab Ahbar (Semoga Allah redha kepadanya) (kedua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad dan Ka'ab Ahbar dahulunya seorang ulama Yahudi Taurat dan Rabbi sebelum menjadi sahabat kenabian) untuk meriwayatkan satu ayat Taurat. Dia berkata bahawa Tuhan telah berfirman, "Orang saleh mempunyai kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Aku dan Aku sangat rindu untuk bertemu dengan mereka". Ka'ab Ahbar (Semoga Allah redha kepadanya) meriwayatkan satu lagi ayat daripada Taurat mengenai perkara yang sama, "Siapa yang mencari-Ku akan menemui Aku dan orang yang mencari selain Aku akan menemui selain daripada-Ku". Abu Darda radhiyallahu 'anhu berkata, "Saya bersaksi bahawa saya telah mendengar perkara yang sama daripada lidah Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya)". Telah diriwayatkan dalam tradisi Nabi Daud (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) bahawa Tuhan berfirman kepadanya, "Wahai Daud! Sampaikan mesej saya kepada orang-orang di bumi bahawa Aku adalah Kekasih orang yang mengasihi Aku, Aku adalah teman orang yang menjadi sahabat-Ku, Aku adalah orang yang intim dengan ingatan-Ku, Aku adalah kawan orang yang menjadi sahabat-Ku, Aku suka orang yang suka-Ku, dan Aku tunduk kepada orang yang mentaati Aku.

Aku tahu betul keadaan hati orang yang mengasihi Aku dan Aku menerima orang seperti itu untuk-Ku dan Aku mengasihi orang seperti itu dengan kasih yang sedemikian sehingga tiada seorang pun dari kalangan ciptaan-Ku yang lebih disukai daripada orang seperti itu. Wahai orang-orang di bumi! Hancurkan tabir keangkuhan duniawi dan majukan langkah anda ke arah keajaiban-Ku, persahabatan, bersama-Ku, dan mempunyai keintiman dengan-Ku, Aku akan mempunyai keintiman dengan anda dan akan menjadi yang terulung dalam mengasihi anda. Aku telah mencipta perangai dalaman dan perangai kawan-kawan saya daripada perangai dan perangai sahabat-Ku Abraham, Musa yang Aku bicarakan, dan Muhammad yang Aku sucikan. Aku telah menciptakan hati orang-orang yang merindukan-Ku dari cahaya-Ku dan telah membangkitkan mereka dengan keagungan-Ku".

Seorang Gnostik berkata bahawa Tuhan menyatakan kepada salah seorang sahabat-Nya, "Sesetengah hamba-hamba-Ku sedemikian rupa sehingga mereka mengasihi Aku dan Aku mengasihi mereka, mereka merindukan Aku dan Aku merindukan mereka, mereka mengingati Aku dan Aku mengingati mereka, dan mereka memandang Aku dan Aku melihat mereka. Jika kamu berjalan di jalan mereka maka aku akan mengasihi kamu dan jika kamu menyimpang dari jalan mereka, aku akan tidak senang dengan kamu". Dia bertanya, "Ya Tuhan! Apakah tanda-tanda mereka?" Tuhan berfirman, "Mereka memerhatikan naungan hari itu seperti gembala belas kasihan yang mengawasi kambing-kambingnya (mereka menjaga semua saat-saat hari itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak membiarkan mereka disia-siakan dalam perbualan sia-sia atau usaha yang sia-sia). Mereka merindui matahari terbenam seperti burung yang merindukan sarangnya pada waktu petang [supaya mereka dapat menumpukan malam mereka kepada Tuhan dengan pengabdian yang saleh]. Apabila malam menghulurkan tangannya dan kegelapan turun, katil terbuka, rahsia didedahkan, dan kekasih menghulurkan tangan kekasih, kemudian mereka memajukan langkah mereka untuk-Ku, sujud di hadapan-Ku, berbisik kepada-Ku dengan perbualan-Ku (*Kalaam* atau kitab yang diwahyukan Ilahi), dan merayu kepada-Ku melalui ganjaran-Ku [baik material dan tidak material] kepada mereka. Ada yang menangis dengan jeritan, ada yang menangis dalam diam, ada yang membuat kekecohan yang kuat [dalam kesedihan kerana berpisah daripada-Ku], ada yang berdiri di hadapan-Ku mengeluh [kerana keterpencilan mereka kepada-Ku], ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tunduk, dan ada yang sujud. Semua keluhan, rayuan dan perjuangan mereka mempunyai rasa hormat yang luar biasa di mata-Ku. Aku akan, pertama sekali, memberi mereka tiga perkara: Pertama, Aku akan meletakkan penehayaan-Ku di dalam hati mereka supaya mereka akan memberikan berita-Ku [kepada orang lain] seperti Aku memberikan berita mereka [kepada makhluk cakerawala]; kedua, jika sesuatu yang ada di antara mereka dan langit dan bumi datang menentang mereka [dalam pertempuran],

aku akan menganggapnya rendah demi mereka [dan tidak akan membiarkan apa-apa yang mencederakan mereka dalam apa jua cara, bentuk atau bentuk]; ketiga, Aku akan memalingkan Wajah-Ku yang Suci ke arah mereka dan kamu tahu apa yang Aku mahu berikan kepada mereka yang Aku palingkan Wajah-Ku!"

Kasih Tuhan kepada Hamba-Nya: Ringkasnya, kasih Tuhan kepada hamba-Nya (iaitu, manusia) adalah bahawa Dia menjauhkan seseorang daripada perangkap dan dosa duniawi, menyucikan dalaman seseorang daripada kekotoran duniawi (kejahatan, kesalahan, kekurangan, dan kesalahan), dan mengangkat tabir dari hati seseorang untuk mendekatkan seseorang kepada-Nya sehingga hamba itu merasakan bahawa seseorang menyaksikan Tuhan dari hatinya. Dan kasih hamba kepada Tuhan ialah seseorang cenderung ke arah mencapai kesempurnaan [rohani dalaman] yang dilucutkan. Adalah jelas bahawa perkara yang dilucutkan, seseorang mempunyai kerinduan untuk pencapaiannya dan seseorang mendapat keseronokan daripadanya selepas mencapainya. Sekarang jika anda mengatakan bahawa kasih Tuhan kepada seorang hamba adalah perkara yang diragukan dan bagaimana seorang hamba tahu bahawa seseorang itu adalah kekasih Tuhan maka jawapannya ialah terdapat beberapa tanda kasih yang memihak kepadanya. Oleh itu Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِذَا أَحَبَّهُ الْحُبَّ الْبَالِغَ اِقْتَنَاهُ

"Apabila Tuhan mengasihi seorang hamba, Dia menimpa seseorang [dengan kesusahan] dan apabila Dia sangat mengasihi seseorang, Dia menjadikan seseorang istimewa untuk diri-Nya".

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) seterusnya bersabda:

إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ وَزَاجِرًا مِنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ

"Apabila Tuhan mengasihi seorang hamba, Dia melantik seorang penasihat, dan menciptakan penghalang dalam hati seseorang [yang menghalang seseorang daripada melakukan kesalahan]. Mereka memerintahkan satu dan menghentikan seseorang [daripada segala kesalahan dan kejahatan]". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Musnad al-Firdous* atas kuasa Anas bin Malik (Semoga Tuhan redha kepadanya)

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ

"Apabila Tuhan menghendaki [perkara] yang baik untuk seorang hamba, Dia memberitahu salah satu kesalahan dalam diri yang lebih rendah [untuk membuat seseorang sibuk dengan menghapuskannya supaya seseorang boleh naik ke tahap kerohanian yang lebih tinggi dengan pemurnian dalaman dan penyucian jiwa]". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Musnad al-Firdous* atas kuasa Anas bin Malik (Semoga Tuhan redha kepadanya)

Tanda yang paling penting dan istimewa daripada semua tanda ialah hamba mengasihi Tuhan, dan daripada tanda ini dapat difahami tahap kasih Tuhan kepada hamba-Nya. Dan tindakan yang membuktikan bahawa kekasih hamba adalah Tuhan ialah bahawa hanya Tuhan yang menjaga semua perkara luaran dan dalaman, tersembunyi dan terbuka hamba itu, Dia adalah Dia yang menasihati [hamba], Dia adalah Dia yang menanamkan cara [menjalankan kehidupan seseorang dengan cara yang terbaik dalam fikiran hamba], Dialah yang menghiasi seseorang dengan perhiasan watak dan watak yang indah, Dia adalah Dia yang membuat organ-organ seseorang sibuk dengan perbuatan saleh, Dia adalah Dia yang menjaga makhluk dalaman dan luaran seseorang di jalan yang benar, Dia adalah Dia yang memfokuskan semua pemikiran seseorang pada titik pusat, Dialah yang menjauhkan seseorang daripada keduniawian, Dialah yang membuat seseorang menyangkal selain Dia, Dialah yang memberikan seseorang kesenangan merayu kepada-Nya dalam kesunyian untuk membiasakan seseorang kepada-Nya, dan Dialah yang mengangkat tabir antara seseorang dan Gnosis-Nya. Ini dan tanda-tanda lain yang serupa seperti ini, berhujah untuk kasih seorang hamba kepada Tuhan.

Bersetuju dengan Keputusan Tuhan, Realiti dan Kecemerlangannya: Bersetuju dengan keputusan Tuhan (*Rida*) adalah buah (hasil) daripada buah-buah kasih [Ilahi] tetapi majoriti orang tidak mendapat realitinya yang didedahkan kepada mereka. Keraguan dan kekaburan yang wujud dalam maknanya, hanya orang-orang yang menyedarinya yang telah dikurniakan oleh Ilahi dengan pengetahuan tafsiran (*Taweel*) dan pemahaman tentang jalan menuju Tuhan (*Deen*). Sesetengah orang menafikan bersetuju dengan Tuhan (*Rida*) kerana mereka tidak faham bagaimana seseorang boleh bersetuju dengan perkara yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Mereka juga mengatakan bahawa jika bersetuju dengan setiap perintah, setiap keputusan, dan segala-galanya adalah perlu kerana ia adalah tindakan Tuhan maka ia juga perlu bagi seorang hamba [Tuhan] untuk bersetuju dengan dosa dan kekufuran (penolakan Tuhan). Sesetengah orang yang berfikiran sederhana telah tertipu dengan pepatah ini tentang penolakan yang tidak bersetuju dengan keputusan Tuhan dan mula berfikir bahawa bersetuju dengan dosa dan kejahatan, dan tidak menolak dan

membantah ketidakpercayaan dan dosa, adalah kedudukan [rohani] untuk menerima ketetapan Ilahi dan bersetuju dengan keputusan Tuhan. Ini [perkara] adalah rahsia Ilahi. Jika rahsia jalan kepada Tuhan didedahkan dengan semata-mata mempelajari perintah-perintah [Ilahi] yang berkaitan dengan tindakan manusia luaran atau dijelaskan dengan membaca [Al-Qur'an], maka Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) tidak akan berdoa doa berikut untuk Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya):

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ

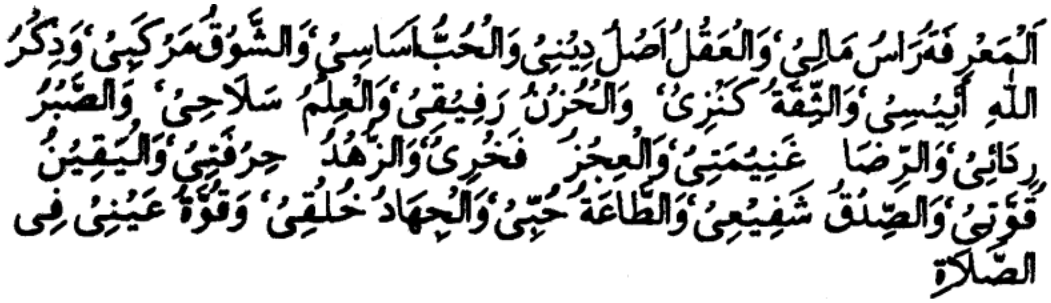
"Ya Tuhan! Berilah dia pemahaman tentang Jalan kamu dan pengetahuan tentang tafsiran (*Taweel*)!" (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim* dan *Musnad Ahmed*)

Mereka yang mengatakan bahawa hanya kesabaran yang mungkin dilakukan dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan keinginan atau kesukaran, dan bersetuju dengan keputusan Tuhan tidak mungkin [dalam perkara-perkara yang tidak menyenangkan dan kesukaran], sebenarnya menafikan kasih [Ilahi]. Apabila kasih Tuhan telah dibuktikan [dalam perkara yang disebutkan di atas] dan ia juga telah dijelaskan bahawa seorang manusia boleh tenggelam dalam kasih Tuhan dengan segenap keberanian seseorang, maka ia juga tidak kekal tersembunyi bahawa seorang kekasih dipaksa [oleh paksaan dalaman atau daya penggerak] untuk bersetuju dengan setiap tindakan dan perkataan Kekasih. Persetujuan ini berlaku dalam dua cara: pertama ialah seseorang tidak merasakan sebarang kesedihan atau kesakitan sehinggakan walaupun seseorang itu mengalami kecederaan atau penderitaan, seseorang tidak merasakan sedikit pun kesakitan. Perumpamaannya adalah tentang seseorang yang hatinya terlibat sepenuhnya dalam sesuatu perkara dan akibatnya, tidak melihat apa-apa lagi. Begitu juga dengan keadaan kekasih yang benar-benar menikmati cinta atau penglihatan kekasih, yang menanggung peristiwa penyeksaan akibat tenggelam seseorang dalam cinta ini. Kemudian kekasih tidak menyedari apa-apa kesakitan apabila pelakunya adalah sesiapa atau apa-apa selain daripada kekasih. Ia boleh diteka daripada ini bahawa jika kekasih menimbulkan sebarang kesakitan kepada kekasih kekasih, maka bagaimana seseorang boleh menyedarinya? Kesenangan hati dalam cinta adalah kesenangan penting. Apabila dalam cinta biasa, seseorang tidak merasakan sedikit kesakitan, bagaimana seseorang boleh merasakan kesakitan yang besar dalam jumlah cinta yang besar? Sama seperti mungkin untuk mempunyai keamatan kesakitan, keamatan cinta juga mungkin, dan sama seperti keindahan yang dirasakan oleh panca deria adalah kuat, begitu juga cinta juga kuat yang terhasil daripada menyaksikan kecantikan dalaman melalui wawasan dalaman.

Tidak ada perbandingan antara keindahan dan keagungan Ilahi dengan mana-mana keindahan dan keagungan lain. Seseorang yang didedahkan sebahagian kecil keindahan dan keagungan Ilahi, kehilangan deria dan kesedaran, dan menjadi begitu mabuk dengannya sehingga seseorang menjadi tidak menyedari semua keadaan seseorang [termasuk kesakitan dan penderitaan].

Cara kedua untuk bersetuju dengan tindakan Kekasih ialah seseorang merasakan kesakitan dan kesukaran, tetapi seseorang bersetuju dengan mereka [dari segi tidak mengeluh mengenainya], sebaliknya seseorang mempunyai keinginan dan niat untuk mereka. Ini serupa dengan keadaan orang yang menanggung kesukaran perjalanan demi mencapai keuntungan [perniagaan] dan tidak peduli dengan kesukaran, kerana keuntungan yang diharapkan sangat menawan. Begitulah keadaan hamba-hamba Tuhan sehingga apabila mereka menderita dengan apa-apa malapetaka daripada Tuhan, mereka mempunyai kepastian bahawa ganjaran Ilahi yang akan mereka capai, telah disimpan untuk mereka [*sebagai gantinya*], oleh itu mereka bersetuju dengan malapetaka [yang ditetapkan Ilahi] kerana kepastian ini dan cenderung kepadanya, sebaliknya mereka menyukainya dan bersyukur kepada Tuhan untuknya. Ini berlaku sekiranya seseorang mengingati ganjaran Ilahi, sebagai balasan untuk malapetaka itu. Jika seseorang tidak mengingati ganjaran Ilahi, sebaliknya kasih itu dominan setakat mencapai kelulusan Kekasih adalah satu-satunya objektif seseorang, hanya Dia yang kekal sebagai yang dicari dan dikasihi, dan seseorang tidak mempunyai sebarang keinginan untuk ganjaran [Ilahi], sebaliknya dia tidak memikirkannya, maka mencapai penerimaan Kekasih menjadi satu-satunya objektif dan tujuan seseorang.

Harem ibn Hibban rahimahullah baginda berkata, "Apabila seorang mukmin mengenal dan mengenali Tuhannya, dia mengasihi Dia dan apabila dia mengasihi Dia, dia menumpukan perhatian kepada-Nya, dan apabila seseorang mendapat kesenangan dalam tumpuan terhadap-Nya, dia tidak melihat dunia dengan mata nafsu dan tidak memandang akhirat dengan mata malas. Orang seperti itu hidup di dunia dengan tubuhnya dan jiwanya berada di akhirat [di alam angkasa dan rohani]". Ali radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) tentang cara hidupnya dan beliau menjawab:



"[Ilahi] Gnosis adalah modal (aset) saya, akal adalah asas iman saya, cinta [Ilahi] adalah asas saya, kerinduan [kepada Tuhan] adalah tunggangan tunggangan saya (pengangkutan yang membawa saya dalam pencarian rohani saya), ingatan Tuhan adalah kawan rapat saya, keteguhan [di jalan Ilahi] adalah harta saya, kesedihan adalah teman saya, pengetahuan adalah senjata saya [melawan kejahilan dan kegelapan kejahatan], kesabaran adalah selendang saya, kerendahan hati adalah kebanggaan saya, pantang [dari keduniaan] adalah pekerjaan saya, kepastian [dalam Tuhan dan dalam kebenaran Ilahi yang kekal] adalah kuasa saya, kebenaran adalah syafaat saya, ketaatan [Ilahi] adalah cinta saya, berusaha di jalan Ilahi adalah watak dan watak dalaman saya, dan kesejukan mata saya adalah dalam doa [kepada Tuhan]".

Dhun Tengah Hari al-Misri (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Makhluk yang menciptakan tentera jiwa, menjadikan jiwa Gnostik megah dan cakerawala, oleh itu, mereka merindukan Tuhan, menjadikan jiwa orang beriman rohani, oleh itu, mereka cenderung ke arah Syurga, dan menjadikan jiwa orang yang cuai (tidak menghiraukan tujuan sebenar hidup dan pencarian kebahagiaan kekal dan kemenangan kekal) duniawi, oleh itu mereka cenderung ke arah dunia (keduniaan) [yang membenamkan dan menenggelamkan mereka di dalamnya yang memakan mereka sepenuhnya]". Ia juga dikatakan bahawa kerinduan [untuk Ilahi] adalah api Tuhan [suci] yang dinyalakan di dalam hati sahabat-sahabat-Nya (Gnostik, pencari Tuhan yang ikhlas) yang membakar niat, pemikiran, perangkap dan keperluan [selain daripada-Nya] yang ada di dalam hati, dan tidak ada kewujudan (jejak) mereka yang tersisa di dalam hati mereka. Ini adalah butiran yang cukup mengenai cinta, keterikatan, kerinduan, dan penerimaan Ilahi dan kami akan menyelesaikan perkara ini. Dan hanya Tuhan yang menggerak semua kebaikan dan kebenaran.

Bab 17 – Menanamkan Niat Murni Tanpa Sebarang Motif Mementingkan Diri Sendiri, Keikhlasan dalam Semua Perkara, dan Dedikasi kepada Kebenaran

Niat murni tanpa motif tersembunyi, hanya mencari keridhaan Tuhan, adalah faktor yang kuat dalam memastikan penerimaan dan bantuan Tuhan dalam menyelesaikan sesuatu dengan betul dan merupakan sumber manfaat dan berkat yang besar untuk semua. Perkara-perkara yang dilakukan dengan motif mementingkan diri sendiri yang tersembunyi untuk keuntungan duniawi, jarang membuahkan hasil dan faedah yang dimaksudkan di dalamnya. Ia adalah rahsia Ilahi yang akan dijelaskan dengan baik dalam pendedahan seterusnya oleh Ghazali. Begitu juga, keikhlasan atau melakukan sesuatu yang hanya mencari kesenangan Tuhan tanpa motif tersembunyi apa-apa keuntungan duniawi - sama ada material atau tidak material - mendorong seseorang untuk naik ke jalan rohani. Niat murni dan keikhlasan membawa penerimaan Ilahi terhadap perbuatan, berkat, dan peningkatan yang banyak dalam hasilnya, supaya pencapaian kecil pun boleh menjadi sumber manfaat dan kebaikan yang besar dalam jangka panjang yang berterusan. Kedua-duanya (niat murni dan keikhlasan) adalah kualiti rohani yang luar biasa yang merupakan stesen jalan rohani yang membawa kepada Gnosis Ilahi (*Ma'rifa*) dan kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan. Selain implikasinya yang mendalam kepada jalan rohani, sifat-sifat tersebut menyemai dan melepaskan tenaga positif yang luar biasa dalam kehidupan seseorang.

Pengabdian kepada kebenaran (*Sidq*) dalam semua perkara, sama ada sementara atau kekal, mencarinya dan hidup dengannya, adalah kualiti penting pengembara rohani, dengan implikasi yang besar untuk kewujudan duniawi seseorang dan berurusan dengan sesama manusia. Analisis mendalam Ghazali tentang ciri-ciri dalaman yang luhur ini, dibentangkan dalam bentuk ringkas seperti berikut

daripada bab ketujuh atau buku jilid keempat *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" [23]:

Biarlah diketahui bahawa melalui wawasan dalaman iman dan penerangan Al-Qur'an, telah diturunkan kepada orang-orang yang berjiwa bahawa tanpa pengetahuan dan tindakan [menurut pengetahuan], pencapaian kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) adalah mustahil. Ini kerana semua orang berada di ambang kerugian yang tidak dapat dipulihkan kecuali orang-orang yang berilmu, dan semua orang yang berilmu berada di ambang kerugian yang tidak dapat dipulihkan kecuali orang-orang yang beramal (menurut pengetahuan), dan semua orang yang beramal berada di ambang kerugian yang tidak dapat dipulihkan kecuali orang-orang yang ikhlas (yang bertindak tanpa mementingkan diri sendiri, motif tersembunyi yang mementingkan diri sendiri dan jahat, semata-mata mencari Wajah Ilahi], dan semua orang yang ikhlas berada dalam bahaya besar [kerana perangkap diri yang lebih rendah dan Syaitan dalam jalan rohani yang luhur]. Tindakan tanpa niat adalah [semata-mata] kesukaran, dan niat tanpa keikhlasan adalah menunjuk-nunjuk, kemunafikan dan dosa, dan keikhlasan tanpa pengesahan dan penyiasatan [kebenaran] adalah penipuan penglihatan. Oleh itu, Tuhan telah berfirman perkara berikut dalam Al-Quran untuk suatu tindakan yang bercampur dengan niat untuk selain Tuhan:

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

"Kami akan berpaling kepada perbuatan yang telah mereka lakukan [dalam kehidupan duniawi] dan akan menjadikan mereka sia-sia seolah-olah mereka adalah debu yang bertaburan." (Al-Qur'an, Bab 25, Ayat 23)

Kita tidak tahu bagaimana seseorang boleh membetulkan niat yang tidak biasa dengan realiti niat, dan bagaimana seseorang boleh ikhlas yang telah membetulkan niat tetapi tidak mempunyai pemahaman tentang keikhlasan, dan bagaimana seseorang boleh menuntut kebenaran daripada diri yang lebih rendah yang tidak tahu maksud kebenaran. Setiap hamba [Tuhan, iaitu manusia] yang ingin mentaati dan menyembah Tuhan mempunyai tanggungjawab pertama untuk memperoleh pengetahuan tentang niat [yang betul], kemudian mencapai pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan keikhlasan yang merupakan sebab keselamatan dan keselamatan, dan selepas itu membetulkan niat itu melalui tindakan [ikhlas]. Kami akan membincangkan ketiga-tiga perkara ini dalam tiga bahagian berasingan.

Kecemerlangan dan Realiti Niat

Kecemerlangan Niat: Tuhan berkata:

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ

"Janganlah kamu menjauhkan orang-orang (dari pergaulan kamu) yang menyeru kepada Tuhan mereka pagi dan petang mencari dan menginginkan Wajah-Nya." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 52)

Dalam ayat ini, mencari dan menginginkan merujuk kepada niat [mulia dan tegas] mereka. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Tindakan bergantung kepada niat. Setiap individu akan mendapat ganjaran Ilahi mengikut niat [dalaman sebenar] seseorang [tanpa mengira penampilan tindakan yang boleh dilihat dan kebaikan dan kemuliaan yang dirasakan]. Orang yang berhijrah demi Tuhan dan Rasul-Nya [Muhammad (Selawat dan Rahmat Tuhan ke atasnya)] maka penghijrahan seseorang adalah untuk Tuhan dan Nabi-Nya, dan orang yang berhijrah demi dunia (keuntungan duniawi, keuntungan, motif yang tidak wajar) atau untuk berkahwin dengan seorang wanita, maka penghijrahan seseorang adalah [pada hakikatnya] untuk perkara yang telah dituju oleh seseorang". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

Tuhan telah berfirman dalam Al-Quran:

إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ

"Jika kedua-dua orang [satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri, yang cuba mendamaikan suami dan isteri selepas pertikaian dan perbezaan mereka yang berpotensi membawa kepada perpecahan perkahwinan mereka] menginginkan pembaharuan [keadaan pasangan suami isteri dan perdamaian yang damai dan mesra antara mereka dengan penuh keikhlasan], maka Tuhan [dengan berkat niat mulia dan

saleh kedua-dua orang yang cuba mendamaikan] akan mendamaikan mereka (suami dan isteri) [dengan menyelamatkan perkahwinan mereka dan menyatukan mereka semula dalam kedamaian, keharmonian, saling menyayangi dan menghormati]". (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 35)

Dalam ayat ini, niat [kesucian dan kemuliaan] telah diistilahkan sebagai punca kejayaan [dalam mencapai perdamaian oleh Rahmat Ilahi]. Dalam satu tradisi, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata:

"Tuhan tidak melihat wajah dan kekayaan kamu, sebaliknya Dia melihat hatimu dan perbuatanmu [yang ditadbir oleh keadaan hati]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Tuhan melihat hati kerana ia adalah tempat niat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu (Rahimahullah), Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) berkata, "Seseorang yang niatnya hanya untuk mencari dunia, Tuhan meletakkan kemiskinan di antara dua matanya dan orang itu memisahkan diri dari dunia setelah semakin cenderung kepadanya. Orang yang berniat akhirat, Tuhan menciptakan kekayaan di dalam hati seseorang dan mengumpul harta untuk seseorang dan orang itu meninggalkan dunia sebagai pantang [daripada keduniaan]". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Ibn Majah* atas kuasa Zaid bin Aslam (Semoga Allah redha kepadanya)

Realiti Niat: Perlu diketahui bahawa niat adalah keadaan hati yang dikelilingi oleh dua perkara - pengetahuan dan tindakan. Pengetahuan didahulukan kerana ia adalah asas kepada keadaan ini [hati] dan tindakan datang selepas itu kerana ia adalah buah (hasil) pengetahuan. Sebabnya ialah setiap tindakan - pergerakan sukarela atau keheningan - diselesaikan oleh tiga perkara: pengetahuan, niat, dan keupayaan. Ini kerana manusia tidak boleh mempunyai niat untuk sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang, dan juga tidak boleh melakukan tindakan yang tidak ada niatnya. Oleh itu, diketahui daripada ini bahawa niat adalah perlu. Niat bermaksud mempunyai pergerakan dalam hati untuk sesuatu perkara yang sesuai dengan keadaan atau harta benda seseorang. Manusia telah diciptakan sedemikian rupa sehingga beberapa perkara sesuai, dan ada yang tidak sesuai [kepada perangai dan kesejahteraan manusia]. Oleh itu, adalah perlu untuk cenderung ke arah pencapaian perkara-perkara yang sesuai dan untuk

menyingkirkan perkara-perkara yang bertentangan atau tidak sesuai [untuk kesejahteraan manusia]. Untuk membezakan antara sesuai dan tidak sesuai, terdapat keperluan untuk mempunyai pemahaman tentang perkara [dan perkara]. Oleh itu, seseorang tidak boleh mengambil makanan yang tidak dilihat. Itulah sebabnya, Tuhan telah mencipta pemahaman dan bimbingan dan cara untuk mencapainya yang diistilahkan sebagai deria luaran dan dalaman.

Ia tidak mencukupi walaupun seseorang hanya tahu tentang makanan dan menyedari kesesuaiannya atau melihatnya dengan mata, sebaliknya, ia juga perlu mempunyai keinginan terhadap makanan, kecenderungan diri yang lebih rendah dan nafsu untuknya juga harus ada. Oleh itu, orang yang sakit melihat makanan itu dan tahu bahawa ia sesuai untuk seseorang tetapi walaupun begitu, tidak memakannya kerana kuasa daya penggerak [dari dalam] tidak ada dan hati tidak mempunyai keinginan [kerana penyakit]. Kemudian keinginan dan daya penggerak [atau nafsu] ini juga tidak mencukupi, sebaliknya, kadang-kadang, seseorang melihat makanan dan mahu memakannya tetapi tidak dapat kerana beberapa kecacatan [atau ketidakupayaan atau ketidakupayaan]. Oleh itu, keupayaan dan organ aktif telah [Ilahi] dicipta untuk melengkapkan proses pengambilan makanan. Organ mula bergerak kerana keupayaan, dan keupayaan menanti daya penggerak dalaman yang tunduk kepada pengetahuan dan pemahaman atau kepada pendapat dan kepercayaan. Dalam erti kata lain, apabila diketahui bahawa perkara tertentu sesuai untuk seseorang dan perlu melakukannya dan tidak ada daya pembangkang yang hadir terhadapnya maka niat dilahirkan, dan kecenderungan muncul. Apabila niat ada, keupayaan menggerakkan organ seolah-olah keupayaan itu adalah hamba niat dan niat tunduk kepada perintah kepercayaan dan pemahaman. Ia kemudiannya dibuktikan daripada perincian ini bahawa niat adalah nama sifat tengah dan intinya adalah untuk mempunyai kecenderungan diri terhadap perkara-perkara yang selaras dengan objektif seseorang dan ke arah kelahiran kecenderungan dalam hati, sama ada perkara ini sesuai pada masa kini atau pada akhirnya (pada masa hadapan atau di akhirat). Di sini daya penggerak pertama ialah objektif yang dicari dan ia adalah apa yang diistilahkan sebagai "sebab" atau "pemandu" dan objektif ini adalah tujuan yang dimaksudkan dan tindakan bangkit dipanggil "tujuan" dan "niat". Apabila keupayaan menggerakkan organ untuk melayani niat, ia dipanggil "tindakan". Walau bagaimanapun, keupayaan untuk melakukan tindakan digerakkan kadang-kadang oleh satu sebab atau pemacu, kadang-kadang oleh dua sebab secara serentak, kadang-kadang oleh dua sebab tetapi salah satu daripada dua sebab sudah cukup untuk menggerakkan keupayaan, kadang-kadang satu sebab sudah cukup [untuk menggerakkan keupayaan ke dalam tindakan] tetapi sebab kedua menjadi pembantunya. Dengan cara ini, terdapat empat jenis niat yang diterangkan seperti berikut:

Jenis Pertama - Niat Tulen: Jenis pertama [niat] ialah hanya terdapat satu sebab atau pemacu [tindakan]. Sebagai contoh, binatang buas menyerang seseorang. Oleh itu, apabila seseorang melihatnya, bangkit secara tiba-tiba. Di sini tidak ada daya penggerak selain melarikan diri daripada binatang itu kerana seseorang telah melihat binatang itu dan menganggapnya berbahaya kepada diri sendiri. Oleh itu, apabila melihat binatang itu, insentif untuk melarikan diri dilahirkan di hati dan keinginan (kecenderungan) muncul. Oleh kerana itu, pemandu dan keinginan telah bertindak mengikut keupayaan. Dalam kes ini, akan dikatakan bahawa niat orang ini semata-mata untuk melarikan diri dari binatang itu dan tidak ada niat lain untuk bangkit. Niat sedemikian dipanggil "[niat] tulen" dan untuk bertindak mengikut niat ini dipanggil "keikhlasan". Dalam erti kata lain, ia adalah tindakan sedemikian yang tidak mempunyai kemasukan, penyertaan, dan gabungan apa-apa lagi [selain satu niat tunggal].

Jenis Kedua - Penyambungan Dua Daya Penggerak atau Sebab: Jenis kedua [niat] ialah dua daya penggerak atau punca bercantum, dan kedua-duanya adalah [sebab] aktif dalam hak mereka sendiri dan satu sebab tidak bergantung kepada yang lain. Contohnya dari alam yang boleh dilihat ialah saudara seseorang yang memerlukan meminta bantuan seseorang yang memenuhi keperluan saudara kerana kemiskinan dan ikatan persaudaraan yang rapat sambil mengetahui bahawa jika pemohon tidak miskin, seseorang masih akan memenuhi keperluan itu kerana kekeluargaan, atau jika pemohon tidak rapat [dari segi ikatan kekeluargaan], seseorang masih akan memenuhi keperluan kerana kemiskinan [pemohon]. Pada masa yang sama, seseorang mempunyai kepastian di hati bahawa walaupun saudara kaya telah memintanya, seseorang pasti akan membantu dan jika orang asing yang miskin telah bertanya, seseorang tidak akan menolak untuk membantu. Dalam kes ini, dua pemacu atau punca telah digabungkan secara kebetulan mendorong satu untuk bertindak. Di sini satu sebab adalah penolong yang lain, oleh itu, kita memanggilnya "penyambungan dua daya penggerak".

Jenis Ketiga - Perkongsian: Jenis ketiga [niat] ialah tiada satu pun daripada dua sebab atau pemacu sahaja boleh mencetuskan tindakan. Sebaliknya, gabungan kedua-duanya, menggerakkan keupayaan [ke dalam tindakan]. Contohnya dalam alam yang boleh dilihat ialah dua individu yang lemah saling membantu untuk mengangkat benda berat yang tidak dapat mereka angkat secara individu dengan usaha terbaik. Contoh lain ialah saudara kaya seseorang datang dan meminta sejumlah wang yang enggan diberikan. Kemudian seorang orang asing yang malang datang dan meminta

jumlah wang yang sama yang sekali lagi enggan diberikan. Selepas itu, seorang saudara miskin datang dan meminta jumlah wang yang sama yang tidak ditolak seolah-olah seseorang itu digerakkan untuk bertindak selepas gabungan dua sebab atau daya penggerak - ikatan persaudaraan dan kemiskinan. Niat jenis ini dipanggil perkongsian [dua atau lebih daya penggerak atau punca yang menggerakkan seseorang untuk bertindak].

Jenis Keempat - Kerjasama: Jenis keempat [niat] ialah jika hanya satu daripada dua punca atau pemacu yang boleh dipercayai di sana maka ia masih menjadi penghasut tindakan manakala sebab kedua tidak boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, jika punca kedua digabungkan dengan punca pertama, ia pasti boleh membantu dan berkesan dalam menjadikannya lebih mudah. Contohnya dalam alam yang boleh dilihat ialah individu yang lemah membantu orang yang berkuasa dalam mengangkat beban yang berat. Jika orang yang berkuasa itu bersendirian, seseorang masih boleh mengangkatnya manakala orang yang lemah tidak dapat mengangkatnya sendiri walaupun orang itu dapat membantu orang yang berkuasa [untuk menjadikannya lebih mudah untuk diangkat]. Satu lagi contoh ini ialah seseorang mempunyai rutin untuk menunaikan doa dan memberi amal dan pada masa tertentu sesetengah orang datang melawat, tetapi seseorang terus melakukan renungan mengikut rutin. Jika pelawat tidak datang, walaupun begitu, seseorang akan menjalankan rutinnya walaupun dengan sedikit berat pada perangai, tetapi kedatangan pelawat dan melihat mereka mewujudkan sedikit kemudahan dan pengurangan [perasaan berat], akibatnya, rutin itu menjadi lebih ringan walaupun ketangguhannya. Walaupun, seseorang mempunyai kepastian bahawa jika pelawat tidak datang, seseorang masih akan menjalankan rutinnya tepat pada masanya, dan jika seseorang tidak mempunyai rutin ini, seseorang tidak akan melakukan apa-apa [di hadapan pelawat] untuk mencari kemasyhuran [untuk ketakwaan seseorang]. Kita boleh memanggil jenis ini [niat] "kerjasama". Hasil daripada pembahagian tiga jenis terakhir ini (jenis kedua hingga keempat) ialah pemacu atau punca kedua akan menjadi teman atau rakan kongsi atau pembantu.

Sebab kami menyenaraikan jenis niat di sini adalah kerana tindakan tunduk kepada niat dan [tindakan] mengambil arahan mereka daripadanya seperti yang diriwayatkan dalam tradisi kenabian, "tindakan bergantung kepada niat", seolah-olah tindakan tunduk kepada niat, dan tidak ada kepentingan tunduk (tindakan), kerana status milik komander (niat) [sebagai penggerak utama di sebalik semua tindakan, sama ada baik atau buruk].

Perbuatan ketaatan [kepada Tuhan] adalah makanan dan makanan untuk hati. Tujuan makanan ini tidak lain hanyalah menyembuhkan hati dan bahawa mereka mencari rezeki (*Baqa* atau kewujudan abadi) dan keselamatan akhirat, dan dikurniakan berkat dan kebahagiaan kekal dan kejayaan abadi bertemu dengan Tuhan. Oleh itu, tujuan sebenar bertemu Tuhan adalah untuk mencapai keseronokan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'adah*). Hanya orang yang mati atas kasih dan Gnosis Tuhan mempunyai penghormatan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki Gnosis yang mampu mengasihi Tuhan dan hanya orang yang mengingati Tuhan dengan berlimpah dapat mencapai keterikatan kepada Tuhan (*Uns*). Keterikatan [kepada Tuhan] dicapai melalui ingatan Ilahi yang kekal dan Gnosis dicapai melalui kontemplasi dan kasih [kepada Tuhan] yang berterusan. Hati tidak bebas untuk terlibat dalam ingatan dan renungan Ilahi yang kekal sehingga ia bebas daripada pertunangan duniawi (perangkap), dan ia tidak boleh bebas daripada pertunangan duniawi sehingga nafsu diri yang lebih rendah terputus daripadanya, setakat ia menjadi cenderung ke arah kebaikan dan kebenaran dan mula mempunyai niat untuknya dan menjadi menjijikkan terhadap kejahatan.

Daripada semua amal kebaikan dan amal ketaatan, apa yang dicari adalah akhirat, dan daripada semua kejahatan yang dicari adalah dunia dan bukan akhirat. Kecenderungan diri ke arah semua kebaikan dan pelupusan daripada semua kejahatan, membebaskan hati untuk ingatan dan renungan Ilahi. Walau bagaimanapun, ia mencapai keabadian apabila terdapat kegigihan dalam melakukan amal baik dan perbuatan ketaatan [kepada Tuhan], dan organ [jasmani] menahan diri daripada berdosa kerana terdapat hubungan antara organ dan hati. Ia disebabkan oleh hubungan ini satu memberi kesan kepada yang lain. Perbezaan antara organ dan hati ialah hati mengambil peranan sebagai pemerintah dan komander, dan organ adalah seperti subjek atau hamba dan dengan perkhidmatan dan ketaatan mereka, kualiti hati menjadi kukuh dan dipadatkan. Ringkasnya, hati adalah objektif [kerana niat dilahirkan dalam hati yang merupakan daya penggerak utama] dan organ adalah instrumen dan dengan [kedua-duanya] caranya, seseorang mencapai tujuan [yang dimaksudkan].

Kecemerlangan, Realiti dan Tahap Keikhlasan

Kecemerlangan Keikhlasan: Tuhan berkata:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ

"Mereka telah diperintahkan untuk menyembah Tuhan sedemikian rupa sehingga mereka mengekalkan keikhlasan di jalan mereka kepada Tuhan untuk Dia sahaja." (Al-Qur'an, Bab 98, Ayat 5)

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ

"Ingatlah, penyembahan dan jalan kepada Tuhan adalah semata-mata dan ikhlas untuk Tuhan sahaja [dan tidak ada apa-apa selain itu]." (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 3)

فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا

"Orang yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah terus melakukan amal soleh [dengan ikhlas demi Tuhan semata-mata] dan tidak mengaitkan mana-mana rakan kongsi dengan Tuhan dalam penyembahan seseorang." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 110)

Ayat ini diturunkan bagi orang-orang yang melakukan [amal soleh] untuk Tuhan tetapi [pada masa yang sama] mereka menginginkan pujian [penghargaan, pengiktirafan dan kebaikan material duniawi yang seterusnya] daripada orang-orang [yang bertentangan dengan keikhlasan yang telah diperintahkan oleh Ilahi untuk kebaikan mereka sendiri]. Hasan (Rahimahullah) menyebut *Hadis Qudsi ini* (riwayat kenabian yang telah dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumbernya) daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) yang menyatakan [bahawa Tuhan bersabda], "Keikhlasan (melakukan sesuatu semata-mata demi Tuhan tanpa sebarang motif material atau duniawi) adalah rahsia dari antara rahsia-rahsia-Ku. Aku menyampaikannya ke dalam hati orang itu dari kalangan hamba-hamba-Ku yang Aku kasihi". (Juga dipetik oleh Imam Abul Qasim al-Qushairi dalam kitabnya "*al-Risala Qushairiya*" daripada Ali ibn Abi Thalib [Semoga Allah redha kepadanya])

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

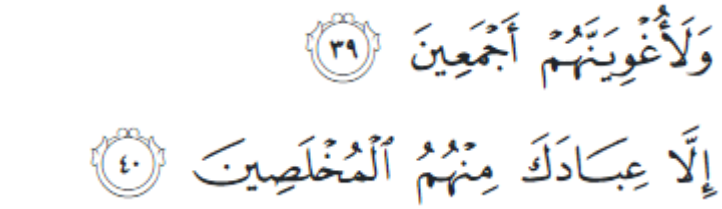
مَامِنْ عَبْدٍيُخْلِصُ لِلّٰهِ الْعَمَلَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهٖ عَلٰى لِسَانِهٖ

"Seorang hamba [Tuhan] yang menyucikan tindakan seseorang semata-mata demi Tuhan selama empat puluh hari, mata air kebijaksanaan menyembur keluar dari hati

seseorang ke lidah [hasil daripada keikhlasan ini]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn 'Adi* atas kuasa Abu Musa (Semoga Allah redha kepadanya)

Telah ditulis dalam tradisi Bani Israel bahawa seorang penyembah sibuk dalam penyembahan Tuhan untuk masa yang lama. Suatu ketika beberapa orang datang kepadanya dan berkata, "Di sini ada bangsa yang menyembah pokok dan bukannya Tuhan". Penyembah itu menjadi marah apabila mendengar ini dan mengambil kapak dan mula berjalan ke arah pokok itu untuk memotongnya dari akarnya. Dalam perjalanannya, dia terserempak dengan seorang lelaki tua yang sebenarnya adalah Syaitan yang menyamar yang bertanya kepadanya, "Ke mana kamu akan pergi?" Dia berkata, "Saya mahu menebang pokok ini". Syaitan menjawab, "Apa kaitan kamu dengan itu? Kamu meninggalkan ibadatmu dan menamatkan pertunangan [saleh] kamu tanpa sebab". Penyembah berkata, "Ini juga penyembahan". Syaitan berkata, "Saya tidak boleh membenarkan anda menebang pokok ini dalam apa jua keadaan". Mengatakan ini, dia mula bergelut dengan penyembah yang melemparkannya ke tanah dan duduk di dadanya. Syaitan berkata, "Tolong lepaskan saya, saya ingin memberitahu anda sesuatu [yang akan memberi manfaat kepada anda jika anda membiarkan saya pergi]". Jemaah itu berdiri. Syaitan berkata kepadanya, "Tuhan tidak menjadikan kamu tanggungjawab untuk menebang pokok ini dan tanggungjawab untuk [membimbing] bangsa yang menyembah pokok ini, adalah pada kamu! Terdapat banyak nabi Tuhan di dunia, jika Dia mahu, Dia boleh menghantar mana-mana nabi-Nya untuk menebang pokok ini". Penyembah itu berkata, "Aku pasti akan menebang pokok ini". Apabila Syaitan melihat bahawa rundingan tidak membantu, dia mengumumkan pertempuran (pertempuran). Oleh itu pertempuran bermula antara kedua-duanya sekali lagi dan penyembah mengalahkannya lagi, meratakan dia ke tanah dan duduk di dadanya. Apabila Syaitan melihat bahawa tidak ada jalan keluar, dia berkata, "Saya ingin memberitahu anda sesuatu yang jauh lebih baik untuk anda". Worshipper memintanya untuk memberitahunya apa yang dia mahu katakan. Syaitan meminta penyembah untuk turun dari dadanya terlebih dahulu dan dia mematuhinya. Syaitan berkata, "Engkau adalah manusia yang memerlukan dan miskin. Anda tidak mempunyai apa-apa! Anda adalah beban kepada orang yang memenuhi keperluan anda. Hati anda ingin mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membantu saudara-saudara anda, melayan jiran anda dengan baik, dan makan sepenuhnya, supaya anda tidak lagi memerlukan orang ramai dan menjadi berdikari untuk sokongan mereka". Penyembah berkata, "Sesungguhnya itulah keinginan hatiku!" Syaitan berkata, "Jika ini masalahnya, maka pulanglah ke rumah. Saya akan meletakkan dua *Dinar* (syiling emas) di tepi katil anda setiap malam. Anda boleh membelanjakan wang itu untuk diri sendiri dan keluarga anda. Ini adalah cadangan yang lebih baik untuk anda dan untuk umat Islam lain yang telah saya sampaikan kepada anda daripada

menebang pokok ini yang akan kekal di tempatnya. Menebang pokok ini tidak akan mendatangkan kerugian kepada jemaahnya [kerana mereka akan mencari pokok lain untuk disembah] dan pengekalannya tidak akan memberi manfaat kepada umat Islam". Penyembah itu membincangkan cadangan daripada Syaitan ini dan berfikir di dalam hatinya, "Orang tua ini betul! Saya bukan nabi [Tuhan], oleh itu, saya tidak perlu menebang pokok ini dan Tuhan juga tidak memerintahkan saya untuk menebangnya supaya saya akan berdosa jika saya tidak menebangnya. Cadangan yang dikemukakan oleh lelaki tua itu lebih menguntungkan! Oleh itu, dia membuat perjanjian dengan lelaki tua itu [yang menyamar Syaitan] dan bersumpah untuk tidak menebang pokok itu. Dia kemudian kembali ke tempat ibadatnya untuk bermalam di sana. Pada waktu pagi dia melihat dua *Dinar* di sisi katilnya seperti yang dijanjikan. Perkara yang sama berlaku pada hari kedua. Pada hari ketiga, dia tidak menemui apa-apa. Dia menjadi sangat marah dan, dalam keadaan itu mengambil kapak, meletakkannya di bahunya dan mula berjalan. Dalam perjalanannya, dia terserempak dengan Syaitan yang menyamar dengan lelaki tua yang sama yang bertanya, "Ke mana kamu berhasrat untuk pergi?" Penyembah itu berkata, "Saya akan menebang pokok itu!" Syaitan berkata, "Demi Tuhan! Anda seorang pembohong! Anda tidak boleh sampai ke sana dan anda juga tidak boleh menebang pokok itu! Apabila mendengar ini, penyembah cuba menangkap lelaki tua itu dan melemparkannya ke tanah. Syaitan berkata, "Janganlah kamu berfikir ini [bahawa kamu boleh melakukannya]". Selepas itu, syaitan mencengkam penyembah itu, melemparkannya ke tanah dan duduk di dadanya dan penyembah itu mula berkibar seperti burung yang terperangkap di antara kedua-dua kakinya. Worshipper mencuba yang terbaik tetapi tidak dapat menjadi bebas. Dia berputus asa dan berkata, "Biarkan saya pergi dan beritahu saya bagaimana saya mengatasi anda sebelum ini dan bagaimana anda mengatasi saya kali ini?" Syaitan berkata, "Mula-mula kamu meneruskan kemarahan demi Tuhan dan niatmu adalah akhirat [dan bukan apa-apa keuntungan atau manfaat duniawi], itulah sebabnya Tuhan menundukkan aku kepadamu. Kali ini, anda menjadi marah demi diri anda yang lebih rendah dan dunia (faedah duniawi), itulah sebabnya, saya telah mengatasi anda! Kejadian ini memastikan firman Tuhan berikut:



"[Syaitan berkata:] Aku akan menyesatkan mereka semua bersama-sama kecuali hamba-hamba-Mu di antara mereka yang ikhlas (di jalanmu)." (Al-Qur'an, Bab 15, Ayat 39-40)

Manusia menyingkirkan Syaitan [dan perangkapnya, sindiran, konspirasi, dan kemusnahan nyawa manusia] hanya dengan cara keikhlasan [kepada Tuhan].

Realiti Keikhlasan: Segala-galanya boleh dibayangkan mempunyai percampuran perkara lain di dalamnya. Apabila sesuatu tidak mempunyai dan dibersihkan daripada perkara lain maka ia dipanggil "tulen" dan tindakan yang menghasilkan penyuciannya dipanggil "keikhlasan" (*Ikhlas*). Kami telah menerangkan realiti niat dan intipati perbincangan itu ialah niat ialah pergerakan sebab (atau penghasut) yang sesuai dengan tujuan seseorang; Jika sebab itu adalah satu dan tindakan itu telah dilakukan hanya oleh satu sebab ini maka ia dipanggil keikhlasan, dengan syarat sebab itu selaras dengan tujuan seseorang. Perkataan "keikhlasan" digunakan secara khusus untuk tindakan yang telah dilakukan hanya untuk mencari kedekatan Tuhan dan sama sekali tidak mempunyai dan disucikan daripada kekotoran segala sesuatu yang selain daripada Tuhan. Seseorang yang punca tindakannya menunjuk-nunjuk, berada dalam bahaya kemusnahan [rohani]. Di sini kita ingin membincangkan bahawa sebab [atau penghasut] yang bergerak [atau menghasut] kerana niat (*Niyyah*) untuk mencari kedekatan dengan Tuhan, [tetapi] kemudian sebab lain bercampur di dalamnya (sebab pertama), sama ada sebab kedua ini adalah daripada menunjuk-nunjuk *(Riya*) atau tidak menunjuk-nunjuk.

Contohnya ialah seseorang yang berpuasa dengan niat untuk mencari kedekatan Tuhan tetapi tujuannya juga untuk memerhatikan pencegahan [berkaitan kesihatan], atau menunaikan haji (*haji*) [dengan niat mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] untuk mengembangkan perangai sederhana kerana pergerakan [fizikal] yang terlibat dalam ibadah haji [atas sebab-sebab yang berkaitan dengan kesihatan], atau [menunaikan haji] untuk melindungi diri daripada bahaya yang dihadapi seseorang di negaranya sendiri atau untuk menjauhkan diri daripada musuh atau telah muak dengan pasangan dan anak-anak seseorang dan berhasrat untuk menjauhkan diri daripada mereka kerana haji, atau [menunaikan haji] menginginkan sedikit kelegaan selepas bosan dengan beberapa pertunangan [kerja panjang yang berkaitan], atau solat larut malam atau awal pagi (sebelum subuh) solat (*Tahajjud*) untuk tujuan berjaga untuk melindungi rumahnya, atau seseorang mencapai pengetahuan [sekali lagi dengan niat untuk mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] untuk melindungi kekayaan dan harta benda seseorang dan untuk melindungi daripada kejahatan orang yang tamak, atau menganjurkan perhimpunan pengajaran dan khutbah [sekali lagi dengan niat untuk mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] kerana bosan dan ingin mendapatkan keseronokan bercakap, atau menyokong pengembara rohani (*Sufi*) dan ulama supaya mereka memandang tinggi hati mereka dan orang biasa juga memandang seseorang

dengan hormat dan berurusan dengan seseorang dengan lembut kerana seseorang menyokong orang yang saleh, atau menulis Al-Quran kerana menulis secara berterusan meningkatkan tulisan tangan seseorang, atau melakukan wuduk (*Wudu*) [dengan niat mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] untuk memberikan keselesaan yang menenangkan kepada tubuh dengan berwuduk, atau mandi [sekali lagi dengan niat mencari kedekatan Tuhan dengan kesucian badan tetapi juga] untuk menghilangkan bau badan, atau menceritakan tradisi nubuatan [dengan niat mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] untuk membuat orang menyebut nama seseorang di tempat tinggi, atau tinggal di masjid (*I'tikaf*) [dengan niat mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] untuk menjimatkan sewa rumah, atau berpuasa [dengan niat mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] untuk menyelamatkan diri daripada usaha memasak atau berfikir bahawa dengan makan seseorang tidak akan dapat mencapai sesuatu, atau memenuhi keperluan pengemis [dengan niat mencari kedekatan Tuhan tetapi juga] kerana seseorang itu sudah muak dengan pengemis bertanya, atau melawat orang sakit supaya orang atau saudara-mara itu akan melawat apabila seseorang sakit, atau melakukan mana-mana perkara ini supaya orang menyebut seseorang untuk perbuatan ini dan memuji seseorang dan seseorang mendapat kemasyhuran kerana mereka. Dalam semua kes ini, jika niat juga untuk mencari kedekatan Tuhan bersama-sama dengan sesiapa sahaja objektif [lain] ini, maka tindakan seseorang akan keluar dari definisi keikhlasan (iaitu, tindakan itu tidak lagi kekal ikhlas) dan tidak akan dikatakan bahawa tindakan itu dilakukan semata-mata demi Tuhan, sebaliknya ia akan bercampur dengan politeisme atau selain daripada Tuhan.

Ringkasnya, jika mana-mana keseronokan daripada keseronokan duniawi adalah sedemikian rupa sehingga diri yang lebih rendah cenderung kepadanya, menginginkannya, dan mencari tempat dalam tindakan, maka disebabkan oleh keseronokan ini, keikhlasan akan [terjejas] secara negatif. Ini kerana manusia tenggelam pada setiap masa, dalam keseronokan diri dan keinginan yang lebih rendah dan jarang berlaku bahawa sebarang tindakan atau penyembahan tidak mempunyai keseronokan dan keinginan ini. Oleh itu, tindakan dan penyembahan ini tidak boleh diisytiharkan sebagai ikhlas [kerana ia tidak dilakukan dengan ikhlas demi Tuhan sahaja]. Oleh itu, telah dikatakan bahawa jika seseorang mencapai hanya satu saat sedemikian yang semata-mata demi Tuhan maka saat itu akan mencukupi untuk keselamatan dan keselamatan orang itu [dalam penderitaan dunia ini dan akhirat]. Ia disebabkan oleh jarang kewujudan keikhlasan, kerana sangat sukar untuk membersihkan dan menyucikan hati daripada kekotoran dan keseronokan [dari diri yang lebih rendah], sebaliknya, tindakan yang murni dan ikhlas adalah sedemikian rupa sehingga sebab dan pendorongnya tidak lain adalah mencari kedekatan Tuhan. Jika keseronokan dan keinginan ini adalah satu-satunya pemacu dan punca tindakan ini

maka pelaku tindakan itu akan menghadapi kesukaran kerana tindakan itu dan ini jelas, tetapi jika niat untuk tindakan ini adalah mencapai kedekatan Tuhan dan [keinginan untuk] kesenangan ini juga bercampur dengannya maka tindakan itu tidak lagi kekal murni demi Tuhan. Penambahan [keinginan untuk keseronokan duniawi] dalam tindakan [yang sepatutnya dilakukan semata-mata demi Tuhan] boleh mengambil tiga bentuk: penambahan akan dalam bentuk gabungan atau perkongsian atau kerjasama, dan bentuk-bentuk ini telah dijelaskan sebelum ini.

Maksud keikhlasan ialah perbuatan tidak mempunyai sebarang kekotoran [niat dan motif yang mementingkan diri sendiri, jahat dan salah], sama ada ia sedikit atau banyak, dan satu-satunya niat untuk melakukannya adalah kedekatan Tuhan dan tidak ada sebab lain. Perbuatan [murni dan ikhlas] seperti itu hanya dapat dibayangkan daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tenggelam dalam [perjuangan mereka untuk] akhirat dan tidak ada ruang yang tersisa di dalam hati mereka untuk cinta dunia (keduniaan) sehinggakan mereka tidak suka makan dan minum. Kecenderungan mereka untuk makan dan minum adalah seperti memenuhi panggilan alam semula jadi yang merupakan keperluan dan permintaan manusia terhadap tubuh manusia. Begitu juga, makan dan minum juga merupakan keperluan dan permintaan manusia untuk menjadi manusia. Mereka tidak cenderung kepada makanan kerana ia adalah makanan atau ia menyeronokkan, sebaliknya, mereka cenderung kepadanya kerana makanan memberi tenaga dan kekuatan kepada tubuh dan itu memberikan keupayaan untuk menyembah dan mentaati Tuhan. Mereka ingin menyingkirkan kejahatan kelaparan, jadi mereka tidak perlu makan. Hati mereka tidak mempunyai kecenderungan terhadap keperluan yang tidak perlu, sebaliknya mereka berpuas hati dengan jumlah yang diperlukan dan mereka menganggapnya sebagai keperluan untuk jalan mereka kepada Tuhan. Seseorang yang satu-satunya tumpuan adalah Tuhan dalam semua pemikiran dan tindakan seseorang, walaupun seseorang melakukan sesuatu seperti makan atau menjawab panggilan alam semula jadi, maka tindakan seseorang adalah murni dan dalam semua pergerakan dan kesunyian seseorang, niat seseorang adalah betul. Oleh itu orang ini tidur untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadat dan untuk memberi badan rehat untuk tindakan ketaatan pada masa hadapan. Dalam kes itu, tidur seseorang juga menjadi perbuatan penyembahan dan seseorang diberikan pangkat ikhlas (*Mukhlaseen*), dan orang yang tidak mempunyai keadaan ini, pintu keikhlasan dalam tindakan ditutup untuk seseorang. Keikhlasan jarang kelihatan daripada orang seperti itu, jika tidak, secara amnya, semua penyembahan seseorang adalah untuk tujuan duniawi. Orang yang mempunyai kasih kepada Tuhan dan akhirat yang dominan [dalam diri sendiri], semua pergerakan dan keheningan seseorang menjadi keikhlasan kerana penguasaan kesan itu dan setiap tindakan seseorang muncul dengan ikhlas. Sebaliknya, ada orang yang mempunyai

cinta dunia, kuasa duniawi dan pemerintahan mendominasi [dalam diri seseorang], orang seperti itu mempunyai kecenderungan keseluruhan terhadap selain Tuhan dan kualiti [dalaman] ini [menginginkan selain Tuhan] menguasai semua pergerakan dan keheningan seseorang dan tidak ada penyembahan seseorang seperti solat, puasa dan amal, kekal dilindungi daripadanya.

Penawar untuk Kekurangan Keikhlasan: Adalah dipelajari daripada perincian ini bahawa kekurangan keikhlasan adalah penyakit dan penyembuhannya adalah untuk menghapuskan kesenangan diri yang lebih rendah (*Nafs*), memutuskan ketamakan dengan dunia, dan menjadi terikat dengan akhirat sedemikian rupa sehingga ia mula menguasai hati. Dengan cara ini, keikhlasan akan menjadi mudah bagi seseorang. Berapa banyak tindakan yang ada di mana manusia menanggung keletihan dan kesusahan dan berfikir bahawa seseorang melakukan sesuatu semata-mata demi Tuhan, walaupun pemikirannya salah mengenainya? Sebab khayalan diri ini ialah seseorang tidak tahu punca subversi ini dan seseorang mempunyai salah faham menganggap tindakannya sebagai disucikan daripada semua kecacatan. Seorang Gnostik mengulangi tiga puluh tahun solatnya semata-mata kerana suatu hari apabila dia tiba di masjid, solat berjemaah telah pun bermula dan dia tidak menemui tempat di barisan pertama dan terpaksa solat di baris kedua dan berasa malu mengenainya. Selepas peristiwa ini, dia menyedari bahawa dia berdoa di barisan pertama kerana orang biasa memandangnya [kerana menjadi yang utama dalam solat] yang membuatkan dia gembira dan itulah sebabnya, dia berasa malu berdiri di barisan kedua [kerana terlambat sekali]. Dengan pemikiran ini, dia menyedari bahawa solat selama tiga puluh tahun [di masjid] telah disia-siakan dan dia perlu mengulanginya [kali ini dengan keikhlasan dengan melakukannya semata-mata demi Tuhan sahaja dan tidak untuk apa-apa lagi dari segi motif tersembunyi dan tidak untuk sesiapa lagi]. Ini adalah malapetaka halus dan tidak semua orang mampu memahaminya. Jarang berlaku bahawa orang kekal dilindungi daripada kecacatan dalam tindakan [saleh], dan hanya orang-orang yang menyedarinya dan berfikir tentang melindungi diri mereka sendiri, yang telah dikurniakan Tuhan dengan keupayaan untuk melakukan kebaikan. Orang-orang yang cuai akan melihat bahawa amal baik mereka telah sia-sia di akhirat. Ayat Al-Qur'an berikut merujuk kepada perkara yang sama:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

"Katakanlah kepada mereka (wahai Nabi Muhammad), 'Patutkah kami memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang benar-benar rugi dari segi perbuatan mereka? Ini adalah orang-orang yang kerja kerasnya di dunia telah sia-sia dan mereka mempunyai pemikiran [salah dan khayalan diri] (andaian dan dugaan) bahawa mereka melakukan perbuatan baik.'" (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 103-104)

Sasaran terbesar malapetaka ini ialah ulama [agama] atau ahli teologi skolastik (*Ulama*), kerana kebanyakan sarjana berusaha ke arah menyebarkan iman, dan mereka mendapati keseronokan dalam menguasai orang lain [kerana mereka melakukan sesuatu yang sebahagian besar orang lain tidak lakukan], ada kebahagiaan dalam mempunyai kuasa [ke atas hati orang lain] dan mengikuti, dan pujian dan penghargaan menyebabkan hati melompat dengan kegembiraan. Syaitan menjadikan perkara ini [berkhotbah] meragukan kepada mereka dan berkata [kepada mereka dengan cara sindiran di dalam hati, membuat mereka sombong dan sombong tentang tempat mereka dalam masyarakat], "Tujuan anda adalah untuk menyebarkan jalan Tuhan dan mempertahankan hukum Ilahi yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya)". Terdapat ramai pendakwah di sekeliling yang menganggapnya memihak kepada mereka untuk bekerja ke arah pembaharuan massa umum dan pemimpin kerajaan, dan kebahagiaan mereka tidak mengenal sempadan apabila orang mendengar mereka dan bertindak mengikut nasihat mereka. Mereka mendakwa bahawa mereka gembira kerana Tuhan telah memilih mereka untuk membantu jalan-Nya dan pembaharuan ciptaan, walaupun, keadaan mereka sedemikian rupa sehingga jika orang yang berfikiran sederhana pergi kepada ulama lain seperti mereka untuk mendapat manfaat daripadanya, maka kesedihan dan cemburu akan membunuh mereka [secara peribahasa]. Jika objektif mereka [benar-benar] menegur dan menasihati orang, maka mereka akan bersyukur kepada Tuhan kerana Dia telah menyelamatkan mereka daripada tanggungjawab besar dengan menyerahkannya kepada orang lain, dan melindungi mereka daripada kewajipan yang halus dan berbahaya. Syaitan tidak meninggalkan mereka sendirian walaupun pada ketika ini dan memberitahu mereka, "Sebab sebenar penyesalan anda adalah bahawa anda telah dilucutkan daripada ganjaran Ilahi bagi penyebaran jalan Ilahi, perlindungan pengetahuan, dan pembaharuan ciptaan". Orang miskin ini tidak tahu bahawa menundukkan kepala di hadapan keputusan Tuhan mempunyai ganjaran Ilahi yang jauh lebih besar daripada apa yang dicapai daripada membimbing ciptaan. Hanya orang-orang yang tabah dalam ujian ini yang menyedari penipuan Syaitan dan diri yang lebih rendah, dan terus menguji diri mereka yang lebih rendah [untuk kehadiran atau kekurangan keikhlasan]. Walau bagaimanapun, mengetahui realiti keikhlasan (*Ikhlas*) dan bertindak ke atasnya adalah lautan yang dalam. Ramai orang lemas di dalamnya

dan jarang diselamatkan daripadanya. Ini adalah orang-orang yang telah disebut dalam ayat berikut sebagai pengecualian:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

"[Syaitan dalam percakapannya dengan Tuhan mengatakan bahawa dia akan menyesatkan semua orang, selepas penciptaan Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), perintah Tuhan kepada malaikat dan Iblis untuk sujud di hadapannya, keengganan Iblis yang terang-terangan untuk mematuhinya, dan perintah Tuhan untuk menghalau Iblis selama-lamanya daripada belas kasihan-Nya,] Kecuali bagi mereka yang ikhlas (mereka yang melakukan sesuatu semata-mata demi Tuhan dan bukan untuk mana-mana motif tersembunyi atau keinginan dari diri yang lebih rendah) dari kalangan hamba-hamba-Mu [yang hanya seorang yang tidak dapat aku (syaitan) pengaruh]". (Al-Qur'an, Bab 15, Ayat 40)

Seorang hamba [Tuhan] harus memerhatikan perkara-perkara halus ini, supaya seseorang tidak menjadi pengikut Iblis dalam keadaan tidak peduli.

Seseorang bertanya kepada Nabi Muhmmad (Selawat dan berkat Allah ke atasnya) tentang keikhlasan yang mana beliau menjawab:

أَنْ تَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ ثُمَّ تَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتَ

"Maka kamu berkata: 'Tuhan itu Tuhanku!', maka tabah dalam hal itu dengan berdiri teguh [dengan keyakinan ini] seperti yang telah diperintahkan kepadamu".
(Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Tirmidzi)*

Dengan kata lain, kamu tidak menyembah keinginanmu dari diri yang lebih rendah (*Nafs*) atau menyembah diri kamu yang lebih rendah, sebaliknya sembahlah Tuhanmu [semata-mata] dan tetap teguh dengan ketabahan dalam hal itu seperti yang telah diperintahkan kepadamu [Ilahi] untuk bertabah. Tradisi kenabian ini merujuk kepada memutuskan semua harapan daripada semua selain Tuhan dan pada hakikatnya, ini adalah keikhlasan (*Ikhlas*).

Bahaya dan Halangan yang Menyebabkan Kekeruhan dalam Keikhlasan: Terdapat banyak bahaya (spoiler) yang menyebabkan kekeruhan dalam keikhlasan. Sebahagian

daripada ini nyata, ada yang tersembunyi, ada yang nyata dengan kelemahan, dan ada yang tersembunyi dengan kekuatan. Walau bagaimanapun, perbezaan dalam darjah mereka adalah mustahil untuk difahami tanpa contoh, oleh itu kami mula-mula menyebut contoh daripada kesombongan. Keikhlasan lebih terancam dengan kemegahan atau menunjuk-nunjuk. Sebagai contoh, seorang penyembah sibuk dengan doa dan melakukannya dengan penuh keikhlasan. Semasa itu, beberapa orang atau seseorang datang di mana seseorang sedang berdoa. Syaitan menganggapnya sebagai peluang yang baik yang sampai ke sana dan mula memberitahu seseorang, "Berdoalah dengan baik-baik supaya orang yang memandang kamu akan mendapat tanggapan yang baik dan akan menghormati kamu dengan menganggap kamu sebagai orang benar, dan tidak memandang kamu dengan jijik, atau memfitnah kamu". Apabila mendengar ini [daripada Syaitan melalui sindiran di dalam hati], seseorang mengamalkan kerendahan hati [luaran] dalam organ dan terus berdoa dengan lebih tenang dan mencipta lebih banyak keindahan luaran dalam doanya. Ini adalah kemegahan luaran yang jelas walaupun kepada pengembara rohani pemula. Ini adalah tahap pertama kemegahan.

Darjah kedua ialah pengembara rohani (penyembah) melihat bahaya ini dan menggunakan strategi untuk melindungi diri daripadanya. Pengembara rohani ini tidak mentaati Syaitan [dalam kes ini] dan tidak memberi perhatian kepadanya, sebaliknya, seseorang tetap terlibat dalam doanya seperti sebelum kedatangan manusia. Syaitan [sekali lagi] datang kepada seseorang yang berpakaian kebaikan dan kebenaran dan memberitahu seseorang, "Orang-orang mengikuti anda, ikuti jejak langkah anda, perhatikan setiap pergerakan anda, apa sahaja yang anda lakukan memberi kesan kepada tindakan [sendiri], dan mereka membayangkan setiap tindakan anda sebagai model yang patut diikuti, jika anda bertindak baik maka anda akan mendapat ganjaran Ilahi atas perbuatan [baik] mereka juga, dan jika anda mendapat kelonggaran dalam perbuatan anda maka anda akan dipertanggungjawabkan atas [kelonggaran dalam] tindakan mereka juga. Oleh itu, anda harus bertindak baik di hadapan orang lain. Semoga mereka mengikuti kamu dengan kerendahan hati dan mencantikkan perbuatan mereka yang saleh". Ijazah ini lebih halus dan kompleks daripada yang pertama. Kadang-kadang, orang yang tidak tertipu oleh rancangan pertama Syaitan, tertipu oleh yang kedua. Ini juga merupakan [satu bentuk] kemegahan yang membatalkan keikhlasan. Ini kerana jika ada apa-apa kebaikan di mata seseorang dalam kerendahan hati dan keindahan ibadat [Ilahi] dan tidak mahu orang dilucutkan daripadanya, maka mengapa seseorang tidak melakukan ini [perbuatan penyembahan] dalam kesendirian? Tambahan pula, tidak boleh diterima bahawa diri orang lain lebih menawan seseorang berbanding diri sendiri dan mahukan kebaikan orang lain daripada diri sendiri. Ia hanyalah nasihat syaitan yang menipu seseorang untuk mempunyai pengikut dan

[akibatnya] meletakkan seseorang ke dalam kesombongan. Orang yang mampu diikuti, yang teguh dalam diri sendiri [dalam tidak menyerah kepada kesalahan], yang hatinya diterangi, dan sinaran cahayanya sampai kepada orang lain dan menjadikan mereka juga diterangi [dari dalam]. Dalam kes itu, seseorang pasti akan mendapat ganjaran Ilahi kerana diikuti tetapi pujukan Syaitan [yang baru disebutkan] hanyalah nasihat yang menipu, namun, pengikut itu pasti akan mendapat ganjaran Ilahi kerana mengikuti, manakala orang yang diikuti akan bertanggungjawab kerana [salah] menyerah kepada nasihat ini dan bahkan boleh dihukum [Ilahi] kerana [menipu] menunjukkan sifat yang tidak dimiliki oleh seseorang.

Darjah ketiga adalah lebih halus dan kompleks daripada yang kedua iaitu menguji diri sendiri yang lebih rendah dan menyedari penipuan Syaitan dan mengetahui bahawa perbezaan antara keadaan peribadi dan awam (dalaman dan luaran) [rohani] hanyalah kemegahan semata-mata dan bahawa doa-doa ini secara peribadi harus sama seperti di hadapan orang lain dan seseorang harus merasa malu di hadapan diri sendiri dan Tuhan apabila seseorang mencuba untuk mengamalkan kerendahan hati secara luar biasa hanya demi orang lain. Sebaliknya, seseorang harus memberi tumpuan kepada diri sendiri dalam kesunyian dan cuba mencipta kebaikan dan keindahan yang sama dalam doa seseorang yang dicipta dalam doa di hadapan orang lain. Ini juga merupakan satu bentuk kemegahan tersembunyi (rahsia), walaupun nampaknya tidak disedari kerana seseorang berdoa dengan baik dalam kesendirian supaya seseorang boleh berdoa dengan baik di hadapan orang lain, oleh itu, mata seseorang tertumpu pada orang ramai secara peribadi dan awam. Keikhlasan ada apabila manusia dan haiwan menjadi sama di mata seseorang supaya sama seperti seseorang tidak mencantikkan ibadatnya di hadapan haiwan, seseorang juga tidak boleh melakukannya di hadapan orang lain. Hanya ada satu cara untuk menjauhkan diri daripada kemegahan iaitu kecenderungan seseorang terhadap ciptaan harus seperti apa yang seseorang terhadap batu, sama ada di khalayak ramai atau peribadi, jika tidak, seseorang akan dianggap sebagai terlibat dengan ciptaan dalam kedua-dua keadaan (situasi). Ini adalah penipuan Syaitan yang sangat halus dan seseorang jarang dimaklumkan mengenainya.

Darjah keempat, iaitu yang paling halus daripada semua peringkat, ialah apabila seseorang berdoa dalam perhimpunan awam, Syaitan tidak akan memujuk seseorang untuk mengamalkan kerendahan hati kerana dia tahu bahawa seseorang itu tidak akan terperangkap dalam penipuan itu. Dengan berat hati, Syaitan memberitahu seseorang, "Renungkan keagungan dan keagungan Ilahi dan kesucian Keberadaan-Nya yang anda berdiri di hadapan dalam penyembahan, dan takutlah bahawa Dia melihat hati anda

sementara anda tidak menghiraukan Dia". Apabila mendengar ini [di dalam hati], seseorang segera menjadi penuh perhatian di dalam hati dan mengamalkan kerendahan hati dan kerendahan hati pada organnya dan berfikir bahawa tindakan ini adalah keikhlasan yang murni, walaupun ia adalah penipuan yang murni. Ini kerana seseorang akan mengamalkan kerendahan hati dan kehadiran hati dalam kesunyian dan akan merenungkan keagungan Ilahi ketika itu, dan bukan secara khusus dalam perhimpunan awam. Salah satu cara untuk melindungi daripada penipuan ini ialah hati seseorang kekal sibuk dengan ingatan Ilahi dalam kesunyian seperti dalam perhimpunan awam. Ia tidak sepatutnya berlaku bahawa keadaan hati seseorang menjadi berbeza apabila orang tiba berbanding dengan apa yang berlaku dalam kesunyian dan seseorang tidak akan dianggap ikhlas sehingga itu. Selagi hati seseorang menjadi berbeza apabila orang melihat berbanding ketika haiwan melihat, seseorang tetap jauh dari kebersihan keikhlasan dan batinnya dicemari dengan politeisme tersembunyi kemegahan, yang lebih tersembunyi daripada merangkak semut hitam gelap merangkak di atas batu hitam gelap dalam malam hitam gelap, seperti yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya). Hanya orang yang wawasannya mendalam dan telah dikurniakan perlindungan, kejayaan, dan bimbingan yang Tuhan boleh kekal dilindungi daripada Syaitan. Jika tidak, Iblis bertekad untuk memusnahkan mereka yang bertekad untuk melakukan penyembahan Ilahi, dan tidak cuai terhadap mereka walaupun untuk seketika, sehingga dia memaksa mereka untuk melakukan kemegahan, dan dia bukan sahaja melakukannya dalam perkara-perkara besar, sebaliknya dia mengawasi dengan ketat setiap tindakan hamba-hamba Tuhan sehingga tidak menyelamatkan perkara-perkara duniawi [kerana menipu mereka untuk membanggakan].

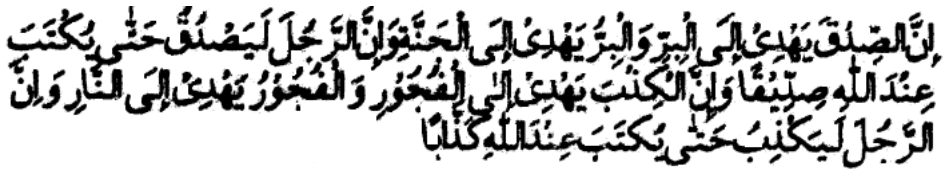
Kecemerlangan dan Realiti Kebenaran

Kecemerlangan Kebenaran: Tuhan berkata:

رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ

"Ada beberapa orang [yang bertekad tinggi] yang sedemikian rupa sehingga apabila mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan, mereka benar-benar di dalamnya [dengan memenuhinya dalam huruf dan roh]." (Al-Qur'an, Bab 33, Ayat 23)

Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Kebenaran (*Sidq*) membawa seseorang kepada kebenaran dan kebenaran membawa seseorang kepada Syurga. Dan seseorang (yang bertekad tinggi) adalah benar (dalam perkataan, pemikiran, dan perbuatan) sehingga seseorang itu ditulis sebagai benar (*Siddeeq*) di hadapan Tuhan. Dan kepalsuan membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan membawa seseorang ke neraka. Dan seseorang berbohong sehingga seseorang ditulis sebagai pembohong di hadapan Tuhan". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Abdullah ibn Mas'ud (Semoga Allah redha kepadanya)

Abdullah ibn Abbas radhiyallahu 'anhu berkata, "Terdapat empat sifat, jika dimiliki oleh seseorang, akan menyebabkan seseorang mencapai keselamatan - kebenaran, rasa malu (kesopanan), sifat dan kualiti dalaman yang indah, dan kesyukuran". Muhammad ibn Ali Kanafi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Kami telah mendapati jalan menuju Tuhan berdasarkan tiga elemen - pertama kebenaran, kedua kebenaran, dan ketiga keadilan dan keadilan. Keadilan berkaitan dengan hati; kebenaran berkaitan dengan organ dan kebenaran berkaitan dengan akal. Tuhan mewahyukan kepada Nabi Daud (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Seseorang yang memastikan saya dalam diri seseorang (*Batin*), saya memastikan orang itu secara terbuka di hadapan semua ciptaan". Seorang lelaki yang berada dalam perhimpunan [rohani] Shibli (Semoga Tuhan mengasihaninya) bangun menjerit [dalam keadaan *Wajd* atau kegembiraan rohani] dan dalam beberapa saat berlari ke arah dan melompat ke dalam Sungai Tigris. Shibli (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Jika orang ini benar, Tuhan akan mengurniakan keselamatan kepadanya seperti Dia memberikan keselamatan kepada Nabi Musa (Selawat dan berkat Allah ke atasnya), dan jika dia seorang pembohong [kerana berpura-pura kegembiraan rohani untuk kelihatan baik di mata orang ramai untuk mendapatkan kepercayaan mereka untuk motif duniawi], Tuhan akan menenggelamkannya seperti dia menenggelamkan Firaun". Wahub ibn Munabbeh (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Aku telah melihat dua puluh dua ayat yang tertulis dalam nota kaki Taurat yang biasa dibaca oleh orang-orang soleh dari Bani Israel secara kolektif. Ayat-ayat itu ialah: tidak ada harta yang lebih bermanfaat daripada pengetahuan, tidak ada harta yang tidak menguntungkan daripada pengetahuan, tidak ada keturunan yang lebih merendahkan daripada kemarahan, tidak ada teman yang lebih indah daripada tindakan [yang benar], tidak ada kawan yang lebih

mengaitkan kesalahan [kepada seseorang] daripada kejahilan, tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada takut kepada Tuhan, tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada meninggalkan keinginan, tidak ada tindakan yang lebih tinggi daripada renungan, tiada perbuatan saleh yang lebih tinggi daripada kesabaran, tiada kejahatan yang lebih memalukan daripada kesombongan, tiada ubat yang lebih lembut daripada kelembutan (kelonggaran), tiada penyakit yang lebih menyakitkan daripada kebodohan, tiada nabi yang lebih berorientasikan keadilan daripada kebenaran, tiada hujah yang lebih pengajaran daripada kebenaran, tiada kemiskinan yang lebih merendahkan daripada ketamakan, tiada kemewahan yang lebih memalukan daripada penimbunan, tiada kehidupan yang lebih baik daripada [orang dengan] kesihatan, tiada ekonomi yang lebih menyenangkan daripada kesucian, tiada penyembahan yang lebih baik daripada kerendahan hati, tiada pantang yang lebih baik daripada kepuasan, tiada pelindung yang lebih melindungi daripada kesunyian, dan tiada ketidakhadiran yang lebih dekat daripada kematian".

Realiti Kebenaran, Makna dan Darjahnya: Perkataan kebenaran (*Sidq*) terpakai kepada enam makna: kebenaran dalam kata-kata, kebenaran dalam niat, kebenaran dalam tekad, kebenaran dalam keazaman, kebenaran dalam menyelesaikan keazaman, kebenaran dalam melengkapkan keazaman, kebenaran dalam tindakan, dan kebenaran dalam menyiasat semua stesen rohani (*Maqamat*) jalan Ilahi (*Deen*). Orang yang dikaitkan dengan kebenaran dalam enam makna ini, adalah benar (*Siddeeq* atau Gnostik atau intim Tuhan) [Penjelasan ini menunjukkan bahawa kebenaran dalam keseluruhannya, dengan pematuhan kepadanya dalam enam perkara ini, membawa seseorang kepada kemuncak pencapaian manusia dan kepada pangkat rohani tertinggi yang boleh dicapai oleh manusia. Sebaliknya, pematuhan kepada pembohongan dan semua manifestasinya seperti penipuan, ketidakjujuran, ketidakadilan, kebencian, dll., membawa seseorang kepada trajektori ke bawah ke kedalaman yang paling rendah, kegelapan lengkap dan kegagalan yang teruk]. Kemudian terdapat banyak darjah kebenaran. Seseorang yang jujur dengan perkara tertentu dengan diistilahkan benar berkenaan dengan perkara itu yang kebenarannya terdapat dalam satu. Sekarang kami akan menerangkan semua jenis ini.

Tahap Pertama Kebenaran adalah dalam Kata-kata: Kebenaran ini adalah dengan menyampaikan berita dan dalam kata-kata yang mengenai menyampaikan berita (atau peristiwa). Berita berkaitan dengan masa lalu dan juga masa kini dan masa depan. Ia juga termasuk menunaikan janji. Adalah menjadi tanggungjawab setiap hamba [Tuhan, iaitu manusia] untuk melindungi kata-katanya dan apabila seseorang mengucapkan apa-apa perkataan dengan lidah, mesti melakukannya dengan benar. Ini adalah jenis

kebenaran yang paling terang dan paling jelas. Orang yang melindungi lidahnya [daripada kepalsuan] dan tidak akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan realiti perkara akan dipanggil "benar". Walau bagaimanapun, terdapat dua aspek kebenaran ini: satu adalah untuk menjauhkan diri daripada kiasan kerana sesetengah orang mengatakan bahawa pembohongan yang disampaikan melalui kiasan bukanlah pembohongan. Menjauhkan diri daripada kiasan adalah kesempurnaan jenis kebenaran ini kerana ia digunakan sebagai pengganti pembohongan. Pembohongan telah dilarang kerana [dalam pembohongan] sesuatu dijelaskan dengan cara yang bertentangan dengan fakta. Walau bagaimanapun, kesempurnaan kebenaran melalui lidah (kata-kata) adalah untuk menjauhkan diri daripada pembohongan terang-terangan dan juga daripada kiasan (perkataan yang sengaja menyampaikan makna berganda dan pembohongan halus yang mengelirukan orang kepada kesimpulan yang salah), dan kesempurnaan kedua ialah apa sahaja yang dikatakan, seseorang juga harus mengambil kira maknanya. Sebagai contoh, jika seseorang membaca ayat berikut:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"Aku telah memalingkan wajahku (makhluk yang lengkap dengan tumpuan sepenuhnya) ke arah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi." (Al-Qur'an, Bab 6, Ayat 79)

Walau bagaimanapun, [semasa mengucapkan ayat di atas melalui doa kepada Tuhan tetapi] jika hati seseorang menyimpang dari Tuhan dan terlibat dalam keinginan dan harapan duniawi, maka orang ini adalah seorang pembohong. Begitu juga, jika seseorang berkata, "Hanya Engkau yang kami sembah" (Al-Qur'an, Bab 1, Ayat 5), atau berkata, "Aku hamba-Mu", tetapi tidak ada apa-apa dari segi perhambaan kepada Tuhan dalam satu dan sebaliknya, seseorang menganggap diri yang lebih rendah atau dunia atau nafsu duniawi sebagai tuhan seseorang [dari segi memberi penghormatan kepada mereka], maka orang seperti itu tidak akan dianggap benar dalam kata-kata seseorang. Orang yang mempunyai perhambaan kepada sesuatu, menjadi hambanya [dan kehilangan kebebasan sebenar sebagai akibatnya]. Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) biasa memanggil pemberontak bangsanya sebagai, "Wahai hamba-hamba dunia!" Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحُلَّةِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ

"Kemusnahan adalah untuk hamba *Dinar* (mata wang emas), kemusnahan adalah untuk hamba *Dirham* (mata wang perak), dan untuk hamba pakaian, dan untuk hamba

makanan". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Sahih Bukhari* atas kuasa Abu Hurairah [Semoga Allah redha kepadanya])

Dalam riwayat nubuatan ini, orang telah dikaitkan [sebagai kepunyaan] kepada perkara yang mereka tunduk. Hamba Tuhan yang sejati ialah orang yang mula-mula mencapai pembebasan daripada selain Tuhan. Selepas [mencapai] kebebasan ini, hati akan dikosongkan [daripada selain Tuhan] dan kepercayaan kepada perhambaan kepada Tuhan akan tertanam kuat di dalamnya. Kepercayaan ini akan membenamkan seseorang dalam kasih Ilahi dan makhluk luaran dan dalaman seseorang, selepas dibebaskan daripada setiap pemenjaraan dan perangkap selain Tuhan, akan sibuk dengan ketaatan Ilahi, dan objektif seseorang tidak akan kekal sebagai apa-apa selain Tuhan. Selepas mencapai stesen rohani ini, seseorang naik ke stesen rohani yang lebih tinggi yang diistilahkan sebagai "pembebasan", dengan kata lain, seseorang menjadi bebas daripada mempunyai sebarang niat untuk Tuhan sendiri, sebaliknya, apa sahaja yang Tuhan mahukan untuk seseorang, sama ada untuk kedekatan atau keterpencilan, seseorang menjadi berpuas hati dengannya dan niatnya akan dimusnahkan (*Fana*) dalam niat Tuhan. Orang seperti itu dibebaskan dua kali: kali pertama, seseorang dibebaskan daripada selain Tuhan, dan kali kedua, seseorang dibebaskan daripada diri sendiri yang lebih rendah (*Nafs*). Pada masa itu, seseorang menjadi pupus (*Fana*) berkenaan dengan diri yang lebih rendah, dan hidup (*Baqa* atau wujud) berkenaan dengan Tuhannya, iaitu, seseorang bergerak apabila Dia menggerakkan seseorang dan tetap diam apabila Dia membuatnya diam. Jika Dia menimbulkan malapetaka kepada seseorang, seseorang tetap berpuas hati dengannya kerana tidak ada keupayaan yang tersisa dalam diri seseorang untuk mencari, menginginkan, meminta, merayu atau membantah apa-apa, sebaliknya, seseorang menjadi di hadapan Tuhan, seperti mayat di tangan mandi (orang yang bertanggungjawab untuk melakukan ritual mencuci mayat sebelum pengebumian mereka). Inilah keamatan kebenaran dalam perhambaan kepada Tuhan (*Sidq fi al-'Uboodiyyah*). Orang yang benar ialah orang yang kewujudannya adalah untuk Tuhan dan bukan untuk diri yang lebih rendah. Ini adalah tahap Gnostik atau sahabat dan orang intim Tuhan (*Siddiqeen*) dan pembebasan daripada selain Tuhan adalah antara barisan sahabat dan sahabat Tuhan yang akrab, selepas itu, perhambaan kepada Tuhan dicapai. Sebelum ijazah ini, tiada siapa yang boleh diistilahkan sebagai *Sadiq* (jujur atau berdedikasi kepada kebenaran).

Tahap Kedua Kebenaran adalah dalam Niat dan Niat: Intipati kebenaran niat dan niat adalah keikhlasan. Dalam erti kata lain, hamba [Tuhan] hanya mempunyai niat untuk Tuhan dalam setiap tindakan dan dalam setiap pergerakan atau keheningan

seseorang. Jika kesenangan diri yang lebih rendah (*Nafs*) bercampur dengannya, kebenaran niat akan menjadi batal dan orang itu boleh diistilahkan sebagai pembohong, seperti yang disebut dalam riwayat kenabian [Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya)] tentang keikhlasan di mana dikatakan bahawa seorang ulama akan ditanya pada Hari Kiamat jika seseorang bertindak mengikut pengetahuan seseorang yang akan disebutkan oleh ulama itu banyak kerja-kerja yang telah dicapai oleh seseorang. Tuhan akan berkata kepada itu, "Kamu bercakap dusta, sebaliknya, kamu mahu orang memanggil kamu 'sarjana'". Di sini tindakan sarjana tidak disangkal atau dinafikan, sebaliknya, niat seseorang telah disangkal [kerana ia tidak ada semata-mata demi Tuhan]. Seorang Gnostik mengatakan bahawa kesihatan (kehadiran penuh) kesatuan Ilahi dalam niat [dari segi ia semata-mata demi Tuhan dan bukan untuk sebarang motif duniawi atau mementingkan diri sendiri] adalah kebenaran. Hasil daripada satu makna kebenaran ialah niat harus murni dan itu adalah keikhlasan. Adalah perlu bagi orang yang jujur untuk ikhlas.

Darjah Ketiga Kebenaran adalah dalam Keazaman: Kadang-kadang seseorang mempunyai tekad untuk sesuatu dan [sebagai contoh,] berkata dalam hatinya, "Jika Tuhan memberi saya kekayaan, saya akan memberikan semuanya dalam amal atau membelanjakan separuh daripadanya di jalan Tuhan; jika Tuhan memberi saya kuasa [kerajaan] maka saya akan memenuhi tanggungjawab rasmi saya dengan adil dan adil dan tidak akan tidak mematuhi Tuhan dengan melakukan penindasan atau dengan mempunyai sikap yang tidak adil dan berat sebelah terhadap ciptaan (manusia)". Kebenaran dalam keazaman (*Sidq fi al-'Adhema*) dalam diri seseorang adalah kuat dalam tekad [untuk apa yang ingin dicapai] dan teguh dalam niatnya. Apabila kita mengatakan "benar" dalam makna ini, ia merujuk kepada orang yang keazamannya lengkap dan kuat dalam perkara yang berkaitan dengan kebaikan [dan tidak berkaitan dengan kejahatan,] dan tidak ada penyelewengan (melencong), kelemahan, atau keraguan dalam hal itu.

Darjah Keempat Kebenaran adalah dalam Memenuhi Keazaman: Kadang-kadang seseorang membuat penentuan kerana ia tidak memerlukan banyak [usaha] untuk berbuat demikian, tetapi apabila tiba masanya untuk bertindak mengikut keazaman itu, dan seseorang juga mempunyai keupayaan untuk melaksanakannya, nafsu [dan keinginan] daripada diri yang lebih rendah (*Nafs*) mendapat kekuatan, menyebabkan semua penentuan diketepikan. Keadaan ini bertentangan dengan kebenaran dalam memenuhi keazaman. Tuhan berkata:

رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ

"Terdapat beberapa orang yang mengambil perjanjian dengan Tuhan dan memenuhinya dan mereka jujur dalam hal itu. Kemudian ada juga di antara mereka yang telah menunaikan nazar mereka dan ada yang menunggu untuk menunaikan mereka [apabila tiba masanya untuk menunaikan mereka]." (Al-Qur'an, Bab 33, Ayat 23)

Terdapat beberapa orang lain, yang melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan dan ayat berikut telah diturunkan tentang mereka:

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

"Ada di antara mereka yang bersumpah di hadapan Tuhan, bahawa jika Allah mengurniakan kepada mereka [banyak harta] daripada Rahmat-Nya, maka mereka akan berbelanja dengan murah hati dalam sedekah dan akan melakukan banyak amal soleh [dengan harta itu]. Maka apabila Tuhan mengurniakan kepada mereka rahmat-Nya, mereka menjadi kedekut dengannya dan mereka terbiasa dengan penyelewengan itu [dalam melanggar janji mereka]. Oleh itu, sebagai azab, Tuhan menetapkan kemunafikan di dalam hati mereka yang akan kekal [di dalamnya] sehingga hari mereka kembali [kepada Tuhan selepas kematian mereka] kerana mereka melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan dan kerana mereka biasa berdusta." (Al-Qur'an, Bab 9, Ayat 75-77)

Di sini keazaman telah ditafsirkan sebagai perjanjian, pelanggaran perjanjian sebagai pembohongan, dan memenuhi perjanjian sebagai kebenaran. Kebenaran ini lebih kuat daripada [darjah] kebenaran ketiga kerana kadang-kadang diri yang lebih rendah (*Nafs*) membuat penentuan, tetapi apabila tiba masanya untuk bertindak, menggerakkan nafsu dan ketersediaan cara mereka, menghalang seseorang daripada memenuhi dan melaksanakan penentuan (keazaman). Abu Sa'id al-Hazaaz (Semoga belas kasihan kepadanya) melihat dalam mimpinya bahawa dua malaikat turun dari syurga dan bertanya kepadanya, "Apakah kebenaran (*Sidq*)?" Dia menjawab, "Memenuhi perjanjian seseorang adalah kebenaran". Malaikat memastikannya dan naik kembali ke syurga.

Darjah Kelima Kebenaran adalah dalam Kerja dan Tindakan: Kebenaran dalam tindakan (atau kerja) ialah seseorang sentiasa berusaha untuk mengelakkan situasi di mana tindakan luaran seseorang tidak [palsu] berhujah memihak kepada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dalam diri sendiri. Kebenaran dalam tindakan tidak bermakna bahawa tindakan (atau perbuatan) harus ditinggalkan [kerana takut kemunafikan dalam apa yang muncul di luar berbanding dengan realiti dalaman sebenar seseorang], sebaliknya dalaman seseorang (*Batin*) harus sedemikian rupa sehingga ia memastikan makhluk luaran (*Zahir*). Orang yang mencolok ialah orang yang mahu orang menganggap seseorang yang dikurniakan kualiti dalaman yang terpuji berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh tindakan [luaran] seseorang. Ramai orang yang berdoa, mengamalkan penampilan kerendahan hati dalam solat mereka, walaupun tujuan mereka bukan untuk orang melihat mereka, tetapi hati mereka tidak menghiraukan [Tuhan] semasa doa mereka. Seseorang yang memerhatikan mereka berfikir bahawa seseorang itu berdiri di hadapan Tuhan [dalam doa dalam keadaan kerendahan hati dan ketundukan di hadapan keagungan Ilahi, walaupun seseorang berdiri di pasar dalam diri dirinya dan tenggelam adalah beberapa nafsu. Tindakan dan kerja, dari keadaan mereka, mencerminkan keadaan [yang dirasakan] dalaman mereka, tetapi pada hakikatnya, itu bukan keadaan [sebenar] dalaman mereka. Oleh itu, mereka tenggelam dalam pembohongan, dan kebenaran dalam tindakan dituntut daripada mereka. Sesetengah orang berjalan dengan ketenangan, ketenangan dan maruah yang hebat, walaupun tidak ada ketenangan atau ketenangan dalam diri mereka. Orang-orang ini juga tidak jujur dalam tindakan mereka, walaupun, mereka tidak cenderung kepada ciptaan atau paparan yang mencolok adalah objektif mereka. Hanya orang itu yang boleh kekal dilindungi daripada kepalsuan tindakan yang makhluk dalaman dan luarannya adalah sama atau yang makhluk dalamannya lebih baik daripada makhluk luaran. Disebabkan ketakutan ini [kemunafikan dan persembahan yang mencolok], sesetengah orang mengekalkan penampilan luaran mereka sebagai buruk dan pakaian berdebu supaya tiada siapa yang boleh menggunakan penampilan luaran mereka untuk berhujah untuk kebaikan makhluk dalaman mereka. Jika makhluk dalaman tidak baik mengikut penampilan luaran mereka dan orang berfikir baik tentang mereka, maka ia akan menjadi satu pembohongan. Jika makhluk luaran sengaja bertentangan dengan makhluk dalaman [supaya seseorang kelihatan baik di luar bertentangan dengan realiti dalaman mereka yang tidak menyanjung] maka ia akan diistilahkan sebagai kemegahan yang akan menghapuskan keikhlasan, dan jika ia berlaku untuk berbuat demikian secara tidak sengaja, maka kebenaran hilang. Kebenaran ialah makhluk luaran dan dalaman adalah selaras dan harmoni antara satu sama lain. Ia dipelajari daripada perincian ini bahawa keharmonian antara luaran dan dalaman ini juga merupakan sejenis kebenaran.

Darjah Keenam Kebenaran adalah dalam Stesen Rohani: Ini adalah tahap kebenaran yang sangat tinggi dan jarang berlaku. Ia berkaitan dengan stesen rohani (*Maqamat*) jalan Ilahi (*Deen*) seperti takut [kepada Tuhan] dan harapan [kepada Tuhan], kesucian Ilahi [di mata seseorang], pantang [daripada keduniawian], menerima kehendak Ilahi, kepercayaan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, dsb. Apabila orang mempunyai beberapa unsur kebenaran di dalamnya dan apabila unsur-unsur ini didedahkan [dalam bentuk pencapaian realiti stesen rohani ini], maka istilah ini (kebenaran dalam stesen rohani) terpakai kepada mereka. Selain unsur-unsur ini, terdapat beberapa implikasi dan realiti [kebenaran dalam stesen rohani ini]. Orang yang mencapai realiti perkara-perkara ini adalah orang yang benar-benar jujur. Apabila sesuatu menjadi dominan dalam satu dan realitinya disempurnakan dalam satu, maka seseorang yang dikurniakan dengannya dipanggil benar. Sebagai contoh, dikatakan bahawa begitu-dan-itu adalah benar dalam usaha rohani, iaitu, perjuangan rohani adalah dominan dalam satu. Atau dikatakan bahawa begitu-dan-itu adalah benar dalam takut kepada Tuhan, dengan kata lain, realiti ketakutan kepada Tuhan disempurnakan dalam satu. Tuhan berkata:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ

"Kebenaran bukan dalam memalingkan muka anda ke timur atau ke barat [dalam solat atau kebaktian]. Sebaliknya kebenaran adalah bahawa seseorang mempunyai kepastian di dalam Tuhan dan pada hari kiamat dan pada malaikat dan pada kitab-kitab [yang diwahyukan oleh Allah] dan kepada nabi-nabi [Tuhan], dan dia memberikan harta [dalam usaha kemanusiaan dan sedekah] untuk kasih kepada Tuhan, kepada saudara-mara, anak-anak yatim, orang yang memerlukan, pengembara [yang jauh dari harta dan harta mereka sendiri sehingga menjadi memerlukan akibat perjalanan], pemohon (mereka yang kamu minta pertolongan kerana keperluan), membebaskan orang yang dipenjarakan [untuk menyelamatkan mereka dengan memberi pampasan kepada orang yang mereka aniaya dengan syarat mereka akan meninggalkan kejahatan dan menjalani kehidupan yang soleh sejak saat itu dan seterusnya], dan [sedemikian] juga tetap dalam solat, membayar wajib miskin (*zakat*) dan menunaikan perjanjian-janji seseorang (janji, sumpah, komitmen) apabila perjanjian dibuat. Dan inilah orang-orang yang sabar bertahan dalam kemiskinan, penyakit, dan peperangan (apabila dikenakan

ke atas mereka oleh penceroboh]. Mereka adalah orang-orang yang benar." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 177)

Darjah Kebenaran: Hasil daripada keseluruhan penjelasan ini ialah terdapat tahap kebenaran yang tidak terkira dalam [pelbagai] stesen rohani ini. Kadang-kadang, seorang hamba [Tuhan] mempunyai kebenaran dalam beberapa perkara tetapi tidak dalam perkara lain. Jika seseorang itu jujur dalam semua perkara, maka orang seperti itu adalah jujur (*Siddeeq*) dalam realiti. Telah diriwayatkan dalam tradisi bahawa Tuhan mewahyukan kepada Nabi Musa (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Apabila aku menjadikan seorang hamba-Ku kekasih-Ku, maka Aku menghantar kesusahan dan kesengsaraan kepada seseorang yang jika mereka dihantar ke gunung, mereka tidak akan dapat menanggungnya. Aku kemudian melihat, bagaimana seseorang mengamalkan kebenaran pada kesengsaraan-Ku. Jika seseorang bersabar, Aku menjadikan seseorang kawan dan kekasihku dan jika seseorang membuat kekecohan yang kuat dan mengadu kepada ciptaan tentang-Ku maka Aku memalukan seseorang dan tidak peduli tentang orang seperti itu". Tanda kebenaran adalah bahawa kedua-dua kesengsaraan dan perbuatan ketaatan [kepada Tuhan] disembunyikan [daripada mata dan pengetahuan manusia] dan orang menganggap adalah buruk bahawa ciptaan menyedarinya.

Bab 18 – Pemeriksaan Diri dan Penilaian Diri untuk Mengambil Diri Sendiri untuk Semua Kekurangan, Negatif dan Maksiat

Mempunyai pandangan yang lebih dekat ke dalam tindakan seseorang dengan menilai diri secara jujur dan objektif dan mengambil tindakan sendiri untuk sebarang keterlaluan yang dilakukan terhadap diri sendiri dan orang lain, adalah cara yang luar biasa untuk mencari bimbingan Ilahi, keadilan, keadilan, pembaharuan diri dan penyucian jiwa, yang merupakan keperluan untuk kemajuan dalam jalan rohani ke arah kesempurnaan teras manusia. Kehidupan yang tidak diperiksa melihat dirinya mengulangi kesilapan dan tindakan buruk yang sama berulang kali. Sebaliknya, penilaian diri yang kritis untuk mencari kesalahan, kekurangan, kesilapan, dan tindakan buruk sendiri adalah jalan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik untuk diri sendiri terlebih dahulu dan kemudian untuk sesama manusia. Ia memperbaharui dan mengukuhkan hubungan bersama, dan menggalakkan keharmonian dan keamanan antara rakyat dan negara. Kedamaian yang dicari manusia bermula di dalam diri dan penilaian diri bermula dalam diri sendiri. Penilaian diri dan mengambil diri sendiri adalah kualiti penting untuk pengembara rohani di jalan kebenaran dan merupakan alat yang sangat diperlukan untuk pembaharuan di peringkat peribadi dan kolektif. Ghazali memberikan penjelasan yang mendalam tentang subjek ini dalam *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" dalam lapan bab atau buku dalam jilid keempat. Ia dibentangkan di sini dalam bentuk ringkas seperti berikut [24]:

Penjelasan Pemeriksaan Diri (*Muraqaba*) dan Penilaian Diri (*Muhasaba*)

Tuhan, Yang Maha Tinggi, berkata:

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

"Pada hari kiamat, timbangan keseimbangan akan ditetapkan, supaya tidak ada ketidakadilan yang dilakukan kepada sesiapa. Dan jika perbuatan seseorang itu bernilai sebesar biji sesawi, Kami akan mempersembahkan di sana [untuk menimbangnya dengan amal jahat seseorang untuk melihat sama ada pencapaian baik seseorang dalam kehidupan duniawi melebihi kejahatan yang dikumpulkan atau sebaliknya], dan Kami cukup untuk meminta pertanggungjawaban setiap orang [atas perbuatan atau kejahatan mereka dalam perjalanan duniawi mereka untuk membalas mereka dengan keadilan dan keadilan mutlak]." (Al-Qur'an, Bab 21, Ayat 47)

وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا
مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ
وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"Apabila daftar amal diletakkan di hadapan [pada hari kiamat], kamu melihat orang-orang penjahat takut akan apa yang tertulis di dalamnya dan mereka berkata: 'Celakalah kami! Daftar perbuatan ini sangat pelik sehingga ia tidak menyelamatkan apa-apa daripada dicatat, sama ada dosa kecil atau besar, dan apa sahaja yang mereka lakukan (dalam kehidupan duniawi mereka), mereka akan mendapati itu ada di dalamnya, dan Tuhanmu tidak akan melakukan kezaliman atau menindas sesiapa." (Al-Qur'an, Bab 18, Ayat 49)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

"Pada hari Tuhan akan membangkitkan semua orang [dengan menghidupkan mereka semua selepas kematian mereka dalam kehidupan duniawi], maka Dia akan memberitahu mereka semua yang mereka lakukan. Tuhan telah memelihara segala-galanya, yang telah dilupakan oleh orang-orang ini [dari segi perbuatan dan kejahatan mereka semasa mereka tinggal di dunia]. Dan Tuhan adalah saksi atas setiap dan segala-galanya [sama ada baik atau buruk, dilakukan sama ada secara rahsia atau terbuka di dunia]." (Al-Qur'an, Bab 58, Ayat 6)

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٦﴾

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

"Pada hari itu [kiamat], orang-orang akan kembali secara berkumpulan-kumpulan supaya mereka semua dapat melihat amal mereka (yang mereka lakukan dalam kehidupan duniawi mereka). Jadi, orang yang telah melakukan zarah [nilai berat] perbuatan baik akan melihatnya dan orang yang telah melakukan zarah [nilai berat] kejahatan juga akan melihatnya [oleh itu, tiada siapa yang boleh mengambil kebaikan atau kejahatan yang dilakukan di dunia ini begitu sahaja dan menganggapnya tidak penting, kerana semua yang dilakukan mempunyai akibat yang berbeza-beza yang mungkin tidak dapat dilihat dengan segera]." (Al-Qur'an, Bab 99, Ayat 6-8)

ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Kemudian setiap orang akan mendapat ganjaran penuh atas apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan mengalami apa-apa jenis ketidakadilan atau ketidakadilan di dalamnya." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 281)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ

"Pada hari itu [Penghakiman], tiap-tiap orang akan mendapati perbuatan baik yang dilakukan di hadapan dan juga amal jahat, dan ingin mempunyai jarak yang sangat jauh antara dirinya dan hari itu. Dan Tuhan menjadikan kamu takut kepada Yang Maha Kuasa-Nya [Yang Maha Kuasa, Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa] [supaya kamu dapat berhenti daripada segala kesalahan dan segala mudarat kepada dirimu dan orang lain]." (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 30)

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ

"Dan ketahuilah bahawa Allah mengetahui rahsia-rahsia yang terkubur di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya [dan pengetahuan-Nya tentang rahsia-rahsia yang terkubur di dalam hatimu, dan kemampuan-Nya untuk menghalangi kamu dan menghalau kamu untuk mereka]." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 235)

Dalam terang ayat-ayat mulia ini, orang-orang yang berwawasan dalaman (*Baseerah*) telah belajar bahawa Tuhan sentiasa berjaga-jaga ke atas hamba-hamba-Nya (manusia), dan mereka akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka, dan akan ditanya tentang setiap perkara kecil [yang mereka lakukan dalam kehidupan duniawi mereka]. Mereka juga telah mengetahui perkara ini bahawa satu-satunya cara untuk

membebaskan diri daripada bahaya ini adalah untuk terus mempunyai akauntabiliti diri yang lebih rendah (*Nafs*) [dalam semua pemikiran, perasaan, niat, kata-kata, perbuatan, dan keadaannya] dan dengan jujur mengawasi tindakannya dan memegang diri yang lebih rendah, bertanggungjawab untuk setiap nafas dan setiap pergerakan dengan mengambilnya ke tugas. Ini kerana jika seseorang dapat memegang akauntabiliti diri yang lebih rendah di hadapan akauntabiliti [Ilahi] [pada Hari Penghakiman], akan ada pengurangan dalam akauntabiliti Hari Penghakiman, dan jawapan kepada setiap soalan [yang diajukan pada Hari itu] akan hadir dalam fikiran seseorang terlebih dahulu, dan akhir akhir seseorang [berdasarkan penghakiman Ilahi] akan menjadi yang terbaik. Orang yang tidak mempertanggungjawabkan diri yang lebih rendah (*Nafs*) [untuk semua yang dimilikinya dari segi pemikiran, perasaan, niat, perkataan dan perbuatan], akan sentiasa terperangkap dalam penyesalan, dan tempoh akauntabiliti seseorang pada Hari Kiamat akan lama, dan seseorang akan tenggelam dalam penghinaan dosa-dosa seseorang (kejahatan dan kesalahan) dan akan mencapai ketidaksenangan Ilahi. Orang yang berwawasan dalaman tahu bahawa satu-satunya cara untuk mencegah penghinaan pada Hari Kiamat adalah ketaatan Ilahi dalam setiap perkara yang telah Dia perintahkan untuk dipatuhi, dan Tuhan telah memerintahkan kesabaran [melawan kesukaran dan nafsu] dan kewaspadaan [terhadap semua kejahatan, negatif dan kesalahan].

Mereka (orang-orang yang berwawasan dalaman) telah mengawasi diri mereka yang lebih rendah dengan menundukkannya kepada syarat-syaratnya, kemudian mengawasi [ketat] ke atas keadaannya, kemudian mereka mempertanggungjawabkannya, kemudian menghukumnya [atas kesalahannya], kemudian berusaha secara rohani [untuk pembaharuan, pemurnian, penyucian, dan kenaikan ke dalam Hadirat Ilahi], kemudian menanganinya dengan tegas [untuk kesalahannya]. Oleh itu, mereka melalui enam stesen pengawasan (pemeriksaan diri dan penilaian diri). Mari kita jelaskan enam stesen ini dan terangkan realiti dan kecemerlangan pengawasan ini, dan tindakan yang diperlukan untuk ia berlaku. Asal usul semua stesen ini ialah akauntabiliti diri yang dicapai selepas menundukkan diri yang lebih rendah (*Nafs*) kepada keadaan dan kewaspadaan keadaannya, dan jika akauntabiliti mendedahkan kerugian (keterlaluan atau kesalahan yang dilakukan oleh diri yang lebih rendah dan kerosakan yang mengakibatkan kehidupan rohani seseorang, jalan Ilahi, dan kedudukan di hadapan Tuhan), maka ia tertakluk kepada ketidaksenangan dan hukuman [untuk membawanya kembali ke jalan kejujuran, bimbingan, penambahbaikan, dan pencahayaan dalaman].

Stesen Pertama Penelitian Diri Rendah - Menetapkan Syarat di atasnya: Mereka yang terlibat dalam perniagaan dan perdagangan dan merupakan rakan kongsi dalam barangan perniagaan, objektif mereka hanyalah keuntungan. Sama seperti seorang ahli perniagaan mengambil bantuan daripada rakan [perniagaan] seseorang dengan terlebih dahulu menyerahkan barangan perniagaan [kepada rakan kongsi] untuk menjalankan perniagaan, maka seseorang melakukan perakaunan, begitu juga, akal adalah ahli perniagaan untuk akhirat dan tujuannya yang boleh diistilahkan sebagai

keuntungan, adalah penyucian jiwa kerana keselamatan dan kejayaan seseorang bergantung padanya. Tuhan berkata:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya seseorang yang mencapai kejayaan [keselamatan dan pembebasan daripada segala keburukan dan kerugian] yang menyucikannya (iaitu diri, dan dengan lanjutan hati dan jiwa) dan orang yang kalah adalah orang yang membinasakannya [dengan dosa, kejahatan, maksiat, kesalahan, dan segala bentuk negatif]." (Al-Qur'an, Bab 91, Ayat 9-10)

Diri menjadi berjaya dan mencapai pembebasan melalui perbuatan soleh dan akal mengambil bantuan daripada diri dalam perniagaan ini, menggunakannya, dan menundukkannya untuk kerja-kerja yang bergantung kepada pemurniannya, sama seperti seorang ahli perniagaan mengambil bantuan daripada rakan kongsi perniagaan seseorang yang bertanggungjawab untuk transaksi perniagaan, dan sama seperti rakan kongsi perniagaan yang, kerana keinginan untuk keuntungan, mahu mengenakan beberapa syarat terlebih dahulu, kemudian memerhatikannya, kemudian melakukan perakaunannya, kemudian mengenakan kesan jika seseorang mendapati sebarang percanggahan atau ketidakjujuran dalam perakaunan. Dengan cara yang sama, akal mencari empat perkara yang sama daripada diri. Perkara pertama ialah, ia (akal) harus menetapkan beberapa syarat dan kewajipan ke atasnya (diri), menunjukkan jalan menuju kejayaan, dan mengarahkannya untuk tidak menyimpang dari jalan ini [yang telah ditetapkan untuknya] dan terus melaluinya dengan ketekunan. Kedua, seseorang tidak boleh cuai mengawasinya (diri) pada bila-bila masa kerana ia akan melakukan ketidakjujuran [dengan menyimpang daripada tugas yang ditetapkan untuknya] jika sedikit kecuaian dilakukan dengannya, dan ia akan membazirkan modal [pelaburan perniagaan] sebenar. Diri adalah seperti pekerja yang tidak jujur yang diamanahkan dengan barangan perniagaan yang tidak menghalang diri daripada tidak jujur apabila bersendirian dengan barangan itu. Ketiga, diri harus tertakluk kepada akauntabiliti untuk melihat sama ada ia telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan padanya. Ini adalah perdagangan yang keuntungannya akan diberikan kepada seseorang dalam bentuk Syurga dan persahabatan nabi-nabi di *Sidratul Muntaha* (titik tertinggi kenaikan rohani di hadapan Tuhan yang boleh dicapai oleh manusia). Perakaunan (akauntabiliti) perdagangan ini harus dilakukan dengan teliti dengan melihat semua butiran kecil, dan seseorang harus memerhatikan keuntungannya lebih daripada apa yang dilakukan untuk keuntungan duniawi kerana keuntungan duniawi sangat tidak penting berbanding dengan ini. Tambahan pula, keuntungan duniawi, tidak kira betapa banyaknya, tidak kekal. Apakah kebaikan yang ada dalam kebaikan yang tidak kekal?

Oleh itu, adalah perlu bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir (Hari Penghakiman) untuk melaksanakan akauntabiliti diri sendiri dan menjalankan ketegasan dalam setiap pergerakan, kecenderungan, pemikiran dan keseronokannya kerana setiap nafas kehidupan manusia adalah permata yang berharga yang tidak mempunyai persamaan atau pengganti dan dengannya, seseorang boleh membeli harta karun yang tidak ternilai yang tidak akan pernah berakhir dalam kekekalan. Membazirkan nafas berharga ini (detik) atau menggunakannya dalam tindakan yang merosakkan adalah kehilangan yang begitu penting yang tidak dapat ditanggung oleh orang pintar. Seseorang harus mengamalkan kesunyian untuk meluangkan masa setiap pagi selepas menyelesaikan kewajipan pagi, untuk menetapkan syarat pada diri sendiri, sama seperti seorang ahli perniagaan bertemu dengan rakan kongsi perniagaannya untuk menetapkan syarat sebelum menyerahkan barangan perniagaan. Dalam mesyuarat ini, akal harus memberitahu diri bahawa, "Saya tidak mempunyai modal selain daripada hidup saya, jika ia dibazirkan maka saya akan kehilangan segala-galanya dan saya akan kekal miskin dan kekurangan, dan tiada harapan akan kekal untuk menjalankan perniagaan dan memperoleh sebarang keuntungan. Hari ini adalah hari baru, Tuhan sekali lagi memberi saya peluang dan menambah lebih banyak [masa] dalam hidup saya dan oleh itu, menganugerahkan kepada saya ganjaran yang besar. Jika aku mati, maka aku akan dikembalikan kepada dunia untuk [hanya] satu hari lagi supaya aku dapat melakukan perbuatan baik [dan menebus kesalahanku] apabila aku kembali [ke dunia]. Jadi, kamu [wahai diri!] harus menganggap dirimu mati dan [menganggapnya] telah dihantar kembali ke dunia [selepas dihidupkan semula]. Berhati! Janganlah kamu biarkan hari ini sia-sia [dalam usaha yang salah atau sia-sia atau tidak melakukan apa-apa sama sekali]. Setiap nafas [yang saya ambil] adalah permata yang elegan yang tidak ternilai! Wahai diri! Kamu harus tahu bahawa terdapat dua puluh empat saat dalam waktu siang dan malam (pada siang hari) dan telah diriwayatkan dalam riwayat nubuatan bahawa dua puluh empat harta terbentang [di hadapan satu] dalam sehari dan malam. Salah satu daripada harta ini dibuka di hadapan seseorang dan seseorang melihat harta karun ini penuh dengan cahaya yang gemerlang dari perbuatan benar seseorang yang dilakukan pada masa itu. Menyaksikan iluminasi ini, yang merupakan cara untuk mencapai kedekatan Penguasa Agung (Tuhan), menyemai seseorang dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian harta karun gelap dibuka untuk orang yang mempunyai bau busuk dan kegelapan yang teruk. Ia adalah harta karun saat itu di mana seseorang melakukan dosa dan seseorang menjadi ketakutan selepas melihat harta itu. Kemudian harta karun lain dibuka di mana seseorang telah tidur atau cuai atau sibuk dengan pertunangan duniawi. Seseorang berasa menyesal dan kekurangan apabila melihat harta itu kosong dan mempunyai begitu banyak penyesalan seolah-olah seseorang telah mengalami kerugian besar dalam perniagaan besar, walaupun kerugian itu boleh dielakkan jika seseorang menginginkannya. Khazanah detik-detik dalam hidup seseorang ini dibuka sepanjang hayat seseorang, oleh itu seseorang harus memberitahu diri sendiri, "Berusahalah untuk mengisi harta hari ini dan jangan biarkan mereka kehilangan permata berharga perbuatan soleh yang baik yang merupakan cara anda untuk

[mencapai kekal] kekuasaan [dalam alam Kemahakuasaan Ilahi yang membawa seseorang kepada kebahagiaan kekal dan kemenangan abadi]. Tinggalkan kemalasan, kelesuan dan mencari keselesaan dan jangan biarkan kekuasaan anda dirampas daripada anda untuk diserahkan kepada orang lain dan anda hanya akan menyesal. Walaupun anda mencapai Syurga, kerugian yang akan anda alami kerana kemalasan tidak akan membiarkan anda mencapai kedamaian walaupun kegelisahan ini akan kurang daripada kegelisahan neraka". Seorang Gnostik berkata, "Kami menerima bahawa dosa boleh diampuni tetapi seseorang [masih] tidak akan mencapai [pangkat rohani yang tinggi dan] darjah orang benar [walaupun selepas dosa diampuni]".

Ini adalah nasihat kepada diri sendiri tentang menggunakan masa [dengan bijak dalam usaha yang berguna]. Selepas itu, seseorang harus menasihatinya tentang kesemua tujuh organ [badan] iaitu mata, telinga, lidah, perut, bahagian sulit, tangan, dan kaki. Seseorang harus menyerahkan kawalan organ-organ ini kepada diri sendiri dan harus berkata kepadanya, "Organ-organ ini adalah subjek anda [yang anda perintah] dan mereka adalah hamba anda dalam perdagangan ini dan kemuncak perdagangan ini akan berlaku dengan kerjasama mereka". Terdapat tujuh pintu ke Neraka dan setiap organ diikat (dikaitkan) dengan satu pintu. Pintu-pintu ini ditetapkan untuk orang yang tidak mentaati Tuhan melalui organ-organ ini. Seseorang akan memasuki Neraka dari pintu yang organ yang berkaitan digunakan untuk tidak mentaati Tuhan [dengan melakukan pelbagai pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan]. Seseorang harus menasihati diri untuk melindungi organ-organ ini daripada dosa dan kesalahan. Sebagai contoh, seseorang harus memberitahu mata untuk tidak melihat apa yang tidak dibenarkan atau salah untuk dilihat, untuk tidak melihat kerahsiaan seseorang, atau melihat orang yang beriman dengan jijik, sebaliknya seseorang harus melindungi daripada melihat apa-apa yang tidak diperlukan [untuk kepentingan duniawi atau dunia seterusnya walaupun ia mungkin dibenarkan untuk melihat], kerana Tuhan akan mempertanggungjawabkan hamba-hamba-Nya walaupun untuk pandangan yang tidak berguna, sama seperti Dia akan mempersoalkan perbincangan yang tidak berguna. Maka tidak mencukupi untuk hanya menahan mata daripada perkara-perkara ini, sebaliknya ia juga perlu untuk menyibukkan mereka ke dalam perkara-perkara yang berguna untuk perdagangan ini.

Perkara-perkara ini sedemikian rupa sehingga mata telah diciptakan [Ilahi] untuk mereka, seperti melihat ciptaan Tuhan dengan mata untuk memperoleh pelajaran [tentang kebijaksanaan Ilahi untuk ciptaan mereka dan bagaimana mereka menunjuk kepada Pencipta mereka, Yang Mulia, Kemuliaan, Kebijaksanaan dan Kekuasaan], atau melihat usaha soleh yang baik berkenaan dengan mengikutinya, melihat kitab Tuhan dan cara nubuatan dan mempelajari kitab-kitab hikmat untuk tujuan mendapat manfaat daripadanya. Organ-organ lain juga harus dimaklumkan tentang kewajipan mereka dengan cara yang sama dan harus dihalang daripada perkara yang merosakkan perdagangan yang berkaitan dengan jalan Ilahi (*Deen*). Khususnya, seseorang harus berhati-hati dengan lidah dan perut kerana lidah secara semula jadi bergerak [dengan bercakap dan mengatakan apa sahaja yang ingin dikatakan dan sering berbuat

demikian tanpa mengambil kira akibatnya] dan tidak ada kesukaran dalam pergerakan itu. Mengfitnah, mengeluh di belakang, mendakwa kesucian dalaman, mengutuk sesama ciptaan, mengkritik, mengharapkan orang sakit, berdoa untuk membahayakan orang lain, mengucapkan kata-kata kotor, dan kekasat, dalam semua perkara ini, dosa lidah sangat berat. Semua perkara ini telah dijelaskan dalam bab yang dipanggil "Buku Bahaya Lidah" (Bab 4). Lidah biasanya mengejar perkara-perkara ini, walaupun tujuan [Ilahi] penciptaannya adalah ingatan Ilahi, menasihati ciptaan untuk terlibat dalam ingatan Ilahi, mengambil bahagian dalam perbincangan pendidikan, mendidik hamba-hamba Tuhan tentang jalan kepada Tuhan (*Deen*) dan menunjukkan kepada mereka jalan bimbingan (*Hidaya*), mendamaikan dua orang Muslim [atau sesiapa sahaja dalam hal ini] yang saling bermusuhan dalam beberapa perkara [untuk memupuk keamanan bersama dan keharmonian sosial], dan melakukan perkara-perkara soleh yang serupa [melalui lidah, bukannya melakukan perkara jahat, menyakitkan dan memudaratkan dengannya]. Ini juga harus menjadi syarat bagi diri bahawa ia tidak akan menggerakkan lidah sepanjang hari pada apa-apa selain ingatan Ilahi kerana perkataan orang yang beriman adalah ingatan Ilahi dan penglihatan seseorang adalah pembelajaran pelajaran [daripada tanda-tanda Tuhan yang tersebar di seluruh bumi, dalam urusan kita bersama, dan di dalam jiwa kita, dan kesunyian [orang yang beriman] hendaklah disembah [Ilahi]. Tuhan berkata:

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Seseorang tidak mengucapkan sepatah kata pun apabila pemerhati pantas berdekatan (*Kiraman Katibeen* atau dua malaikat Tuhan yang menemani setiap manusia selepas mencapai akil baligh, dan bertanggungjawab untuk merekodkan semua perkataan dan perbuatan seseorang dalam daftar perbuatan seseorang, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan pada Hari Penghakiman untuk menilai orang itu, sebagai berjaya atau gagal dalam ujian kehidupan di bumi, dan untuk memberi ganjaran yang sewajarnya dalam kehidupan kekal) bersedia untuk merekodkannya". (Al-Qur'an, Bab 50, Ayat 18)

Perut harus dinasihatkan untuk meninggalkan ketamakan dan harus didisiplinkan untuk makan kurang daripada makanan yang dibenarkan (*Halal*), dihalang daripada makanan yang meragukan, dihentikan daripada nafsu, dan berpuas hati dengan hanya jumlah yang diperlukan [bukannya makan dengan rakus]. Dalam hal ini, diri boleh diancam bahawa jika ia melanggar perintah tentang perut, ia akan dihentikan daripada semua nafsu perut [melalui kelaparan yang disengajakan], ia akan kehilangan sebarang nafsu yang dicapai dengan cara ini dan lebih daripada itu. Semua organ hendaklah ditetapkan dengan syarat yang sama [yang sesuai untuk mereka]. Dosa pelbagai organ tidak disembunyikan, begitu juga dengan ketaatan [tindakan Ilahi] mereka. Oleh itu, syarat-syarat boleh ditetapkan dengan mudah, dan setiap organ boleh didisiplinkan dan tertakluk kepada pengabaian dosa dan keteraturan dalam perbuatan soleh. Selepas itu, diri boleh diingatkan tentang perbuatan ketaatan [Ilahi] ini berkali-kali pada siang hari, maka seseorang harus menegur diri tentang perbuatan ibadah supraerogatory (pilihan) (*Nawafil*) yang mampu dilakukan dengan banyaknya. Butiran tentang sifat dan

cara perbuatan penyembahan supererogatory harus dinyatakan dengan jelas untuk diri sendiri. Syarat-syarat ini diperlukan setiap hari [untuk memastikan seseorang berada di jalan kejujuran], namun, apabila manusia terbiasa dengannya dan diri juga bekerjasama dalam memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak perlu meneruskan penetapan syarat-syarat ini. Diri harus dibuat takut kepada kecuaian dan kemalasan dan ia harus ditegur seperti orang yang memberontak kerana diri itu sememangnya memberontak, menghina ketaatan Ilahi, dan menyimpang daripada perhambaan [Ilahi]. Walau bagaimanapun, menegur dan mendisiplinkan adalah berkesan di atasnya. Mengenakan syarat seperti itu adalah peringkat permulaan pengasuhan dan didikan diri. Ini mengambil diri untuk bertanggungjawab sebelum melakukan tindakan dan kadangkala akauntabiliti ini dilakukan selepas tindakan. Penilaian yang dilakukan untuk menentukan untung rugi dan jumlahnya diistilahkan sebagai akauntabiliti (*Muhasaba*). Begitu juga, jika seorang hamba Tuhan mengawasi tindakannya untuk menentukan sama ada seseorang telah gagal atau melakukan keterlaluan (kesalahan) maka ia termasuk dalam akauntabiliti diri. Umar (Semoga Allah redha dengannya) berkata, "Bertanggungjawablah ke atas diri anda sebelum anda dipertanggungjawabkan [di hadapan Tuhan], dan timbang [perbuatan anda] sebelum ia ditimbang, dan bersiaplah untuk penampilan [mahkamah] yang besar [di Mahkamah Ilahi pada Hari Kiamat untuk penghakiman besar tentang diri anda mengenai pencapaian sama ada keselamatan kekal atau kutukan kekal]". Seseorang harus menimbang semua perkara dan mempertimbangkannya dengan baik [melihat hasil akhir mereka] kemudian bertindak ke atasnya.

Stesen Kedua Penelitian Diri Rendah - Kontemplasi: Apabila manusia selesai dengan menegur diri sendiri dan telah menetapkan syarat-syarat seperti yang dinyatakan di atas, maka seseorang harus memberi perhatian kepada kontemplasi, dengan kata lain, mempertimbangkan dengan baik tindakannya dan melemparkan pandangan yang mendalam ke atasnya, dan mengawasi diri sendiri dengan ketat dari perspektif melindunginya [daripada semua kesalahan], kerana jika diri dibiarkan bersendirian [mengikut kehendaknya], ia akan menjadi memberontak dan akan bertindak dengan cara yang berbahaya, memudaratkan dan melemahkan. Sebelum perbincangan lanjut mengenai kontemplasi, mari kita terangkan kecemerlangannya.

Kecemerlangan Kontemplasi: Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Malaikat Jibril tentang *Ihsan* (kecemerlangan, keindahan, dan kesempurnaan) yang mana beliau menjawab:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

"Sembahlah Tuhan seolah-olah kamu melihat-Nya [dan sementara kamu belum melihat-Nya dengan benar, Dia melihat kamu]". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

["Ihsan" atau kerohanian dilambangkan oleh kata-kata Nabi: "Sembahlah Tuhan seolah-olah kamu melihat-Nya, dan sementara kamu belum melihat-Nya [mempunyai kesedaran kekal yang hidup] bahawa sesungguhnya Dia melihat kamu". Ini bermakna bahawa manusia yang sempurna sama ada dalam keadaan menyaksikan Tuhan dengan mata jiwanya atau jika seseorang tidak dapat mencapai keadaan rohani yang begitu tinggi, maka seseorang berada dalam keadaan kontemplasi yang berterusan bahawa dia selama-lamanya di hadapan Tuhan. Kerohanian ini dicapai melalui usaha bersepadu untuk mencantikkan jiwa seseorang dengan menyingkirkannya daripada semua kualiti dalaman yang jahat, perangai dan kecenderungan seperti kemarahan, kebencian, cemburu, iri hati, kesombongan, ketamakan, ketidakadilan, ketidaksabaran, egoisme, perkauman, fanatisme, ekstremisme, kebenaran diri, dendam, keras hati, kejahilan, pengecut, melayan pemikiran jahat, nafsu untuk kemasyhuran/kawalan/kuasa, dan semua sifat dan kecenderungan negatif; dan dengan mencantikkan jiwa seseorang dengan menanamkan semua kualiti [dalaman] yang baik seperti cinta, kesabaran, kesyukuran, pengampunan, kebaikan, belas kasihan, kemurahan hati, kemurahan hati, kerendahan hati, kemuliaan, keikhlasan kepada Tuhan dan kepada semua manusia, kepercayaan kepada Tuhan, ingatan Ilahi, kesucian dalaman, semua sifat dan kecenderungan positif, seterusnya membangunkan hubungan intim dengan Tuhan sehingga menerima perlindungan dan bimbingan Ilahi dalam semua perkara kehidupan. Ia adalah tahap tertinggi pencapaian manusia yang berusaha untuk dicapai, untuk merealisasikan potensi manusia penuh dengan menghapuskan sepenuhnya kegelapan dalam jiwa seseorang dan seterusnya menerima cahaya kebijaksanaan Ilahi di mana seseorang mencari jawapan kepada semua persoalan kehidupan seperti siapa saya, dari mana saya berasal, ke mana saya menuju, apakah tujuan hidup, mengapa Tuhan mencipta segala-galanya, dan apa sebenarnya kebahagiaan dan kejayaan sejati. Di sinilah pencari Tuhan yang ikhlas mencapai keadaan kesedaran Tuhan atau Gnosis, yang merupakan kemuncak pencapaian rohani, menghasilkan kedamaian dalaman sepenuhnya, kebahagiaan yang tidak berkesudahan, dan kejayaan yang kekal.] Tuhan berkata:

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ

"Adakah orang ini tidak tahu bahawa Tuhan sedang memerhatikannya [pada setiap masa dalam kedua-dua makhluk luaran dan dalaman seseorang]." (Al-Qur'an, Bab 96, Ayat 14)

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Sesungguhnya Tuhan mempunyai pengetahuan yang penuh dan sentiasa berjaga-jaga kepadamu." (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 1)

Abu Uthman al-Maghribi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Dalam jalan rohani, perkara yang paling penting ialah kontemplasi, akauntabiliti diri, dan politik [dari segi pengendalian yang bijak,] tindakan melalui pengetahuan (iaitu, menguruskan

tindakan seseorang mengikut pengetahuan yang betul)". Dia seterusnya berkata, "Apabila kamu duduk di antara orang-orang, maka duduklah dengan menegur diri dan hati [supaya mereka tidak menyimpang dengan pemikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan yang salah], dan jangan tertipu oleh lawatan orang ke dalam perhimpunan-perhimpunan kamu [kerana mereka menganggap kamu sebagai guru rohani] kerana mereka memandang luaranmu, sementara Tuhan melihat ke dalam diri anda (dalaman)". Muhammad ibn Ali Tirmidzi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Lakukan renungan kamu untuk Makhluk yang kamu tidak hilang daripadanya, bersyukurlah kepada Dia yang berkat-Nya tidak terhenti daripadamu, mempunyai hubungan ketaatan kamu dengan Dia yang kamu tidak sedar, dan kerendahan hatimu terhadap Dia yang kekuasaan dan kuasa-Nya tidak dapat kamu elakkan". Seorang Gnostik berkata, "Tuhan akan menyetujui orang-orang yang sentiasa menjaga hati mereka, yang mengambil tugas mereka dengan meminta mereka bertanggungjawab [atas segala yang terpancar daripada mereka], dan yang menyediakan pergantungan untuk perjalanan mereka ke akhirat". Dhun Tengah Hari al-Misri (Semoga Allah mengasihaninya) ditanya, "Bagaimana seorang hamba [Tuhan] akan mencapai Syurga?" Dia menjawab, "Melalui lima perkara: ketabahan [dalam usaha rohani] yang tidak mempunyai sebarang penyelewengan di dalamnya, usaha yang tidak mempunyai sebarang kecuaian di dalamnya, merenung Tuhan (iaitu, merasakan pandangan Tuhan yang berterusan ke atas hati seseorang) di khalayak ramai dan peribadi, menunggu kematian seseorang [yang tidak dapat dielakkan] dengan persediaan untuknya [dengan berjuang dengan ikhlas di jalan Ilahi], dan dengan akauntabiliti diri sebelum ia [Ilahi] dipertanggungjawabkan".

Realiti Kontemplasi dan Darjahnya

Realiti kontemplasi ialah seseorang menjaga Pemerhati (Tuhan) dan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada-Nya. Menurut *Sufi* (pengembara rohani dan berjuang di jalan Ilahi), kontemplasi (*Muraqaba*) ialah keadaan hati yang dicapai melalui sejenis Gnosis (Pengetahuan dan kedekatan Ilahi). Oleh kerana keadaan ini, beberapa tindakan keluar dari organ dan ada yang dilahirkan di dalam hati. Keadaannya ialah hati terus memandang Yang Mengawasi (Tuhan), dimanjakan dengan-Nya, mempunyai kecenderungan kepada-Nya, dan memberi perhatian kepada-Nya. Pemahaman yang mewujudkan keadaan [rohani dalaman] ini ialah pengetahuan [dan kesedaran] bahawa Tuhan mengetahui rahsia hati dan perkara-perkara tersembunyinya, sentiasa berhati-hati terhadap tindakan hamba-hamba-Nya, dan menyedari semua tindakan yang terpancar daripada diri mereka. Rahsia hati jelas kepada-Nya sama seperti penampilan luaran seseorang yang jelas kepada manusia, sebaliknya, ia lebih jelas kepada Tuhan daripada itu. Apabila pemahaman ini menjadi kepastian yang tidak mempunyai

sebarang keraguan, maka ia menjadi dominan ke atas hati dan menyelubunginya. Penguasaan [kepastian] ini penting kerana terdapat banyak perkara yang manusia mempunyai kepastian, tetapi mereka tidak menguasai hati, sama seperti pengetahuan tentang kepastian kematian ada tetapi ia tidak menguasai hati. Oleh itu, apabila pemahaman yang mendalam (Gnosis) menguasai hati, ia cenderung seseorang untuk menghormati Pemerhati (Tuhan) dan mengalihkan arah seluruh diri seseorang ke arah Pemerhati. Mereka yang telah mencapai kepastian dalam Gnosis ini adalah kawan dan orang rapat Tuhan.

Darjah Intim Tuhan (Gnostik): Terdapat dua jenis orang intim Tuhan: *Siddiq* (Gnostik) dan *Ashab al-Yameen* (orang kanan atau kebenaran). Itulah sebabnya, renungan mereka juga dua darjah. Satu darjah tergolong dalam orang intim Tuhan yang merupakan Gnostik (*Siddiqeen*). Ini adalah renungan Kebesaran dan Keagungan Ilahi. Hasil daripada renungan ini ialah hati tenggelam dalam kesaksian Keagungan Ilahi dan menjadi hancur dengan kekaguman-Nya dan tidak ada sedikit pun keupayaan yang tersisa di dalamnya untuk cenderung kepada orang lain selain Dia. Tindakan renungan ini kekal tertanam di dalam hati dan setakat organ [badan] berkenaan mereka tidak mempunyai kecenderungan walaupun ke arah perkara-perkara yang dibenarkan [keseronokan dan keselesaan], bagaimana mereka boleh cenderung ke arah perkara yang dilarang dan menyalahi undang-undang (tidak beretika dan salah)? Apabila organ menjadi aktif dalam tindakan ketaatan Ilahi, nampaknya mereka telah didisiplinkan dan bersedia [untuk cemerlang dalam jalan rohani]. Oleh itu, tiada strategi [atau usaha] diperlukan untuk memastikan mereka berada di jalan yang betul, sebaliknya, seseorang yang memiliki subjek, memperbaharuinya sendiri. Hati adalah pemilik [kewujudan manusia], apabila ia tenggelam dalam Tuhan, organ-organ menapaki jalan-Nya tanpa usaha. Walau bagaimanapun, ini bukan keadaan setiap orang dan keadaan ini adalah milik orang yang hanya mempunyai satu kebimbangan dan yang telah menyelamatkan seseorang daripada semua kebimbangan lain oleh Tuhan. Seseorang yang mencapai tahap ini menjadi begitu tidak menyedari ciptaan sehingga seseorang tidak dapat melihat orang di dekatnya walaupun matanya terbuka dan tidak dapat mendengar percakapan mereka walaupun dia tidak pekak. Anda akan mendapati negeri-negeri ini dalam mereka yang penuh dengan penghormatan kepada raja-raja dunia (pihak berkuasa politik). Sesetengah hamba diraja begitu asyik menghormati [dan melayani] raja mereka sehingga tidak kira apa yang berlaku kepada mereka, mereka tidak menyedari atau merasakan apa-apa. Dan [keadaan] ini tidak dikhaskan secara eksklusif untuk orang-orang ini, sebaliknya, orang-orang itu berada dalam keadaan yang sama yang sepenuhnya asyik dengan tugas duniawi, atau tenggelam dalam pemikiran sehingga sesetengah orang tersesat jalan semasa berfikir, atau menyimpang jauh dari destinasi mereka dan tidak ingat ke mana mereka pergi dan untuk tujuan apa mereka keluar. Seorang Gnostik berkata, "Saya melepasi beberapa orang yang menembak anak panah [dengan busur sebagai sukan]. Seorang lelaki duduk [bersendirian] agak jauh dari mereka. Saya maju ke arahnya dengan niat untuk bercakap dengannya. Dia [merasakan niat saya] berkata, 'Saya lebih suka mengingati Tuhan [daripada bercakap dengan anda]'. Saya berkata kepadanya, 'Kamu duduk

bersendirian!' Dia berkata: 'Aku ditemani oleh Tuhanku dan dua malaikat (penjaga] [yang bertanggungjawab untuk mencatat perbuatanku]'. Saya bertanya kepadanya, 'Siapa yang boleh menang di kalangan orang yang menembak anak panah?' Dia berkata, 'Orang yang diampuni Tuhan'. Saya bertanya kepadanya, 'Di manakah jalan [menuju bandar]?' Dia menunjuk ke arah langit kemudian bangun dan mula berjalan pergi dan berkata, '[Ya Tuhan!] Kebanyakan ciptaan-Mu tidak menghiraukan Engkau!'". Ini adalah ucapan orang yang tenggelam dalam menyaksikan Tuhan, hanya bercakap kepada-Nya, dan hanya mendengar tentang-Nya. Individu sedemikian tidak memerlukan renungan lidah dan organ kerana organ bergerak mengikut arahan hati.

Darjah kedua [renungan itu] adalah milik orang-orang yang teliti dari kalangan orang-orang kanan (kebenaran). Ini adalah orang-orang yang mempunyai kepastian yang dominan ke atas mereka bahawa Tuhan menyedari semua keadaan luaran dan dalaman mereka tetapi menyaksikan Kemegahan dan Keagungan Ilahi, tidak memabukkan mereka (mengeluarkan mereka daripada persepsi deria mereka), sebaliknya, hati mereka kekal pada tahap kesederhanaan (ketenangan dengan persepsi deria) dan mereka tetap cenderung ke arah tindakan dan keadaan, sebaliknya, mereka gigih dalam tindakan mereka dan tidak tanpa renungan. Namun, rasa malu terhadap Tuhan tetap dominan dalam diri mereka dan [akibatnya,] mereka tidak berani melakukan apa-apa tanpa berhenti sejenak dan berfikir, dan mereka tidak teragak-agak melakukan apa-apa [yang mesti dilakukan sebagai perbuatan soleh dan saleh]. Tambahan pula, mereka berhenti daripada setiap perbuatan yang akan menundukkan mereka kepada penghinaan pada hari kiamat. Mereka tidak menunggu hari kiamat, sebaliknya, mereka menganggap dunia sebagai medan Hari Akhir dan menganggap Tuhan mengetahui keadaan mereka.

Ini adalah tahap renungan yang berbeza di kalangan hamba (manusia) berkenaan dengan Tuhan. Seseorang yang mempunyai ijazah ini, perlu memerhatikan semua pergerakan, kesunyian, pemikiran, detik, dan kebolehan seseorang. Tontonan ini sepatutnya berlaku dua kali: pertama sebelum tindakan, dan kedua selepas tindakan. Sebelum tindakan, seseorang harus melihat sama ada tindakan yang diambil dilakukan khusus untuk Tuhan atau untuk mengikuti keinginan daripada diri yang lebih rendah atau mengikut Iblis. Pada ketika ini, seseorang harus berbincang sehingga perkara yang betul didedahkan kepada seseorang melalui cahaya kebenaran. Jika pergerakan (tindakan) seseorang adalah untuk keinginan diri yang lebih rendah, maka seseorang harus berasa malu dengan Tuhan dan berhenti daripada itu kemudian menghukum diri sendiri kerana cenderung ke arahnya, berfikir buruk tentang tindakan itu, dan mengutuk percubaan untuk mengaibkan diri di hadapan Tuhan.

Stesen Ketiga Penelitian Diri Rendah - Akauntabiliti Diri selepas Tindakan:
Maimun ibn Abi Muhran (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Seorang hamba [Tuhan] tidak termasuk dalam kalangan orang yang takut kepada Tuhan sehingga seseorang melakukan akauntabiliti terhadap dirinya, sama seperti yang dilakukan oleh

seorang ahli perniagaan dengan rakan perniagaannya. Dalam erti kata lain, kedua-dua rakan kongsi melakukan perakaunan selepas menjalankan perniagaan mereka dan menentukan untung dan rugi". Hasan al-Basri (Semoga Allah mengasihaninya) berkata, "Orang yang beriman menjaga dirinya sendiri dan melakukan pertanggungjawabannya demi Tuhan. Beban akauntabiliti [pada Hari Kiamat Hari Kiamat] akan ringan kepada mereka yang melengkapkan akauntabiliti diri mereka di dunia dan ia akan menjadi berat bagi mereka yang tidak melakukan ini". Selepas itu, dia menerangkan akauntabiliti diri sebagai, "Seorang mukmin menyukai sesuatu dan berkata, 'Saya suka anda dan mendapati anda bermanfaat, namun, terdapat halangan (perbincangan dan akauntabiliti) yang berdiri di antara anda dan saya'. Akauntabiliti ini dilakukan sebelum tindakan. Kadang-kadang, orang yang beriman membuat kesilapan, kemudian seseorang kembali kepada dirinya sendiri dan bertanya, 'Apakah niat anda dengan tindakan (atau perbuatan) ini [daripada anda]? Demi Tuhan! Tiada alasan akan diterima daripada anda dan jika Tuhan mahu, saya tidak akan mengulangi ini [kesilapan] lagi'". Beliau seterusnya berkata dalam menerangkan ayat di bawah:

وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ

"'Dengan diri sendiri yang mencela dirinya sendiri!' (Al-Qur'an, Bab 75, Ayat 2)

Seorang yang beriman mencela [dan mengecam] dirinya sendiri dengan bertanya, 'Apakah niat kamu dengan kata-kata ini? Apakah niat anda apabila anda makan ini? Apa tujuan anda dengan minuman ini?' Orang yang melakukan kesalahan sebaliknya, meneruskan [dengan semua yang disukai tanpa menghormati] dan tidak mencela diri dalam apa jua perkara [dan melakukan apa sahaja yang dikehendaki sama ada betul atau salah, bermanfaat atau memudaratkan, sah atau menyalahi undang-undang]". Malik bin Dinar (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Semoga Tuhan mengasihani hamba-Nya (manusia) yang berkata ini kepada diri sendiri, 'Tidakkah kamu melakukan kesilapan ini? Tidakkah kamu melakukan kesalahan ini dan itu?', kemudian menegurnya dan meletakkan tali padanya dan membuat tertakluk kepada kitab Ilahi dan menjadikannya pembimbingnya". Ini juga merupakan cara untuk menghukum diri sendiri.

Stesen Keempat Penelitian Diri yang Lebih Rendah - Menghukum Diri Selepas Melakukan Kesalahan: Apabila seorang hamba [Tuhan] mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, dan melihat bahawa ia tidak terlepas daripada melakukan dosa (kesalahan) dan belum memenuhi sepenuhnya hak-hak Tuhan, dan bahawa seseorang tidak boleh meninggalkannya sendirian dalam keadaan itu kerana jika seseorang membiarkannya dalam keadaan itu, Melakukan dosa (kesalahan) akan menjadi lebih mudah baginya dan diri akan terbiasa dengan dosa sehingga menjadi sangat sukar untuk menjauhkan diri daripadanya. Ini [sama dengan] kemusnahan sepenuhnya bahawa diri mengembangkan tabiat dosa. Oleh itu, adalah perlu untuk menghukumnya

[atas kesalahannya]. Sebagai contoh, jika seseorang makan sekeping yang meragukan [makanan yang kebolehannya dipersoalkan atau dilarang secara terang-terangan] dengan nafsu, maka hukumannya (sendiri) adalah untuk tetap lapar. Jika seseorang melihat seseorang atau sesuatu yang tidak dibenarkan untuk dilihat maka seseorang harus menghukum mata dengan tidak melihat apa-apa. Dengan menghukum semua organ badan untuk kesalahan mereka, seseorang harus menghalang mereka daripada nafsu mereka. Ini adalah metodologi pengembara rohani yang mengembara ke akhirat. Hassan ibn Abi Sinan (Semoga Tuhan mengasihaninya) melalui sebuah bangunan baru dan akhirnya bertanya kepada [seseorang], "Bilakah ia dibuat?" Selepas itu, dia mengalihkan perhatiannya kepada dirinya sendiri dan berkata kepadanya, "Kamu telah bertanya soalan yang tidak berguna. Saya akan menjatuhkan hukuman satu tahun puasa!" Oleh itu, dia berpuasa [setiap hari dari subuh hingga senja] selama satu tahun penuh. Malik bin Dhaigham (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Rabah al-Qaisi (Semoga Tuhan mengasihaninya) datang kepada kami selepas *solat Ashar* (lewat petang sebelum matahari terbenam) dan bertanya tentang bapa kami. Kami memberitahunya bahawa dia sedang tidur. Apabila mendengar ini dia berkata, 'Adakah ini masa untuk tidur? Mengapa dia tidur pada masa ini?' Dia berkata ini dan pergi. Kami bergegas seorang lelaki mengejarnya untuk memberitahunya bahawa kami akan membangunkan ayah kami jika dia mahu. Lelaki itu kembali dan berkata, 'Dia (Rabah al-Qaisi) begitu asyik dengan beberapa pemikiran sehingga dia tidak mendengar apa yang saya katakan [tetapi saya masih mengikutinya untuk menyampaikan mesej itu]. Saya melihat bahawa dia pergi ke tanah perkuburan (tanah perkuburan) dan mula menegur dirinya sendiri dan berkata, 'Mengapa anda mengatakan bahawa dia sedang tidur pada masa ini? Adakah wajib ke atas anda untuk mengatakan itu? Seseorang boleh tidur bila-bila masa yang mahu. Siapa anda untuk mempersoalkannya? Apa yang anda tahu jika ini adalah masa untuk tidur atau tidak? Anda membuka mulut anda tentang perkara yang anda tidak begitu biasa. Anda telah membuat kesilapan yang mengerikan dan saya pasti akan menghukum anda kerana ini dan hukuman itu ialah saya tidak akan membiarkan punggung saya menyentuh lantai untuk tidur kecuali apabila penyakit menimpa saya atau saya hilang akal. Celakalah kamu! Adakah anda tidak malu? Sehingga bilakah anda akan memarahi orang dan terus mengabaikan kesesatan anda sendiri?' Dia mula menangis selepas mengatakan ini. Dia tidak melihat (perasan) saya. Saya meninggalkannya dalam keadaan itu dan telah kembali'".

Wahab ibn Munabbeh (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata bahawa ada seseorang yang telah lama menyembah Tuhan, mempunyai keperluan daripada Tuhan. Dia melakukan perjuangan rohani selama tujuh puluh minggu sedemikian rupa sehingga dia hanya makan tujuh kurma kering dalam seminggu dan menyembah Tuhan siang dan malam. Selepas tujuh puluh minggu, dia berdoa kepada Tuhan untuk keperluannya, tetapi ia tidak [Ilahi] dipenuhi. Dia kemudian [menyedari realiti perkara itu dan] berkata kepada dirinya sendiri, "Jika ada apa-apa kebaikan dalam dirimu, maka doaamu pasti akan diterima". Pada masa itu, seorang malaikat datang [kepadanya

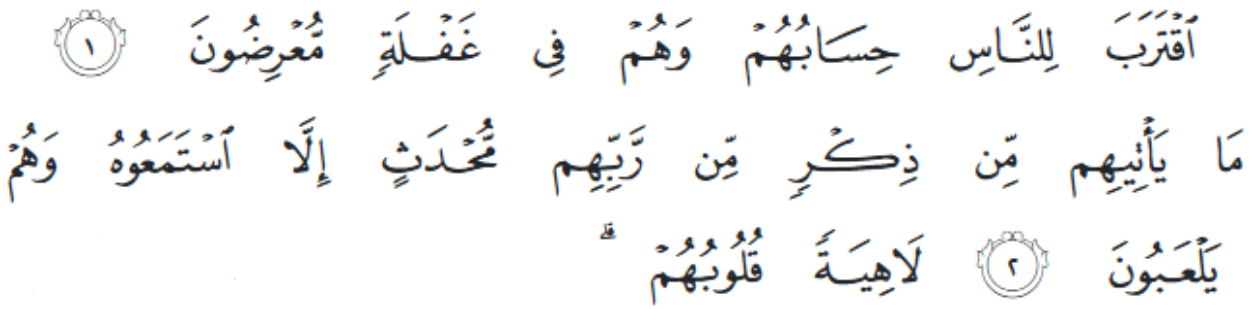
dalam rupa manusia] dan berkata kepadanya: "Wahai anak Adam! Masa ini [kesedaran dan teguran diri anda atas kesalahannya] anda adalah lebih baik daripada semua penyembahan anda yang lalu. Tuhan telah [sekarang] memenuhi keperluan anda [hasil daripada kesedaran ini dan meletakkan tanggungjawab di mana ia sepatutnya]". Abu Talha (Semoga Allah redha kepadanya) semasa bersolat [di kebunnya di Madinah] mula memikirkan seekor burung [selepas mendengar kicauannya yang indah]. Selepas selesai solatnya, dia menyerahkan kebunnya dalam sedekah sebagai penebusan atas kesalahannya [atas kehendaknya sendiri]. Orang yang bijak dan berpandangan jauh biasa menghukum diri mereka seperti ini [kerana kesalahan, kejahatan, dan kesalahannya]. Adalah mengejutkan bahawa orang menghukum orang lain kerana kesalahan dan kesalahan mereka dan berfikir bahawa jika mereka memaafkan mereka, mereka akan menjadi memberontak dan tidak terkawal, tetapi sebaliknya, anda telah meninggalkan diri [dalam diri anda] kepada kehendaknya, walaupun ia adalah musuh terburuk anda dan pemberontakannya lebih banyak lagi, dan kerosakan yang dilakukan oleh pemberontakannya jauh lebih besar. Orang lain paling banyak boleh menimbulkan masalah dalam kehidupan duniawi anda, sementara diri anda adalah pemusnah [kehidupan kekal akhirat] anda. Jika kamu dikurniakan kekayaan akal, maka kamu tahu ini dengan baik, bahawa tidak ada kehidupan [sebenar] selain kehidupan akhirat, ia mempunyai rahmat yang kekal dan kekal, dan diri [kamu sendiri] adalah pemusnah kehidupan ini, itulah sebabnya, ia lebih layak diazab.

Stesen Kelima Penelitian Diri Rendah - Perjuangan Rohani: Perjuangan Rohani (*Mujahada)* ialah apabila anda melakukan akauntabiliti terhadap diri anda sendiri dan melihat bahawa diri itu telah melakukan apa-apa dosa (kesalahan) maka berikan hukuman yang telah disebutkan sebelum ini. Jika anda melihat bahawa diri itu malas dalam melakukan rutin rohani (*Awrad* dan *Waza'if* - Ingatan Ilahi, doa, doa supererogatory, bacaan kitab Ilahi, mengkaji kebijaksanaan dan ajaran orang terdekat Tuhan, tindakan penyembahan dan devosi yang lain) maka bebani dengan lebih banyak karya rohani dan jadikan ia komited kepada litani dan doa lain (*Awrad*) untuk mengimbangi kesilapan dan kerugian masa lalu. Mereka yang berjuang demi Tuhan biasa berbuat demikian. Setakat persoalannya kekal bahawa diri anda tidak mematuhi anda atau tidak bersetuju dengan kerap melakukan litani, doa, dan usaha rohani, maka apakah cara untuk menyembuhkannya? Jawapannya ialah anda mengajarnya tradisi-hadis yang menceritakan kecemerlangan mereka yang berusaha secara rohani, dan penawar yang paling bermanfaat ialah mengamalkan pergaulan seorang hamba Tuhan dari kalangan hamba-hamba-Nya yang bekerja keras dalam penyembahan, mendengar orang itu dengan teliti dan bertindak ke atas mereka, memerhatikan tindakan orang itu dan mengikuti mereka.

Stesen Keenam Penelitian Diri Rendah - menghukum Diri: Musuh terbesar anda ada di dalam diri anda dan itu adalah diri. Ia telah ditulis [secara Ilahi] dalam

penciptaannya dan dalam sifat semula jadinya bahawa ia memerintahkan kejahatan, cenderung ke arah kejahatan, dan melarikan diri daripada kebaikan. Ia telah diperintahkan [Ilahi] untuk [memperbaharui dan] menyucikannya, untuk menghapuskan kebengkokannya, dan untuk mencegahnya daripada penindasan dan perkara-perkara yang menjijikkan. Jika anda melonggarkan talinya, ia akan menjadi memberontak dan akan menjadi tidak terkawal, maka anda tidak akan dapat mencapainya. Jika kamu terus memarahinya dan membuatnya takut akan pembalasan Tuhan, maka diri yang sama menjadi diri yang mencela dirinya sendiri (*Nafs al-Lawwama*) [apabila ia melakukan kesalahan, keterlaluan, dan kejahatan] yang telah disumpah oleh Tuhan. Boleh diharapkan bahawa [melalui proses reformasi dan transformasi secara beransur-ansur], diri ini [yang mencela dirinya sendiri akan berkembang lebih jauh dan] akan menjadi diri yang damai (*Nafs al-Mutma'inna*) yang telah diperintahkan oleh Ilahi untuk dimasukkan ke dalam kategori hamba Tuhan yang ikhlas dengan cara yang Tuhan berkenan dengannya dan ia berkenan dengan Tuhan. [Ini semua adalah peringkat evolusi dan transformasi diri daripada entiti memberontak kepada entiti yang disukai Tuhan, selepas transformasinya dengan usaha rohani seperti yang dinyatakan sebelum ini.] Oleh itu, jangan cuai diri pada bila-bila masa, sebaliknya, beralasan dengannya, menasihatinya, dan menegurnya. Anda tidak boleh menegur dan berkhotbah kepada orang lain melainkan dan sehingga anda telah menegur dan berkhotbah kepada diri anda sendiri. Tuhan menghantar wahyu Ilahi kepada Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya), "Wahai anak Maria! Mula-mula menasihati diri anda sendiri dan apabila anda selesai dengannya, kemudian menasihati orang, jika tidak, berasa malu dengan Saya".

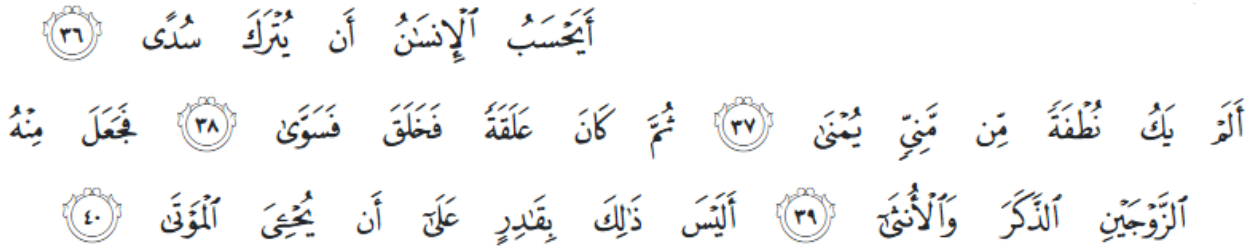
Kaedahnya ialah, anda harus memberi perhatian kepada diri anda sendiri dan berkata kepadanya, "Betapa bodoh dan bodohnya anda bahawa anda menganggap atau diri anda sebagai bijak, berhemah dan bijak tetapi tidak merancang apa-apa tentang kehidupan [kekal] yang akan datang. Syurga dan Neraka berada di hadapan anda (menghadap anda) dan tidak lama lagi, anda akan pergi ke salah satu daripadanya. Walaupun begitu, anda menjadi gembira, ketawa kuat, menikmati usaha yang sia-sia, walaupun, anda tidak lama lagi akan menghadapi fasa berbahaya (akhir kewujudan duniawi). Kematian menanti anda; ada kemungkinan ia memerangkap anda dalam cengkamannya hari ini atau esok. Anda berfikir bahawa kematian jauh dari anda, tetapi ada kemungkinan bahawa ia sangat dekat dalam pengetahuan Tuhan. Tidakkah anda tahu bahawa kematian akan menangkap anda secara tiba-tiba? Rasulullah tidak akan datang dan tidak akan ada apa-apa maklumat [memajukan]. Juga tidak akan ada janji temu pada tarikh dan masa tertentu dan juga tidak ada musim tertentu untuk ketibaan kematian. Ia tidak terhad kepada malam atau siang, dan juga tidak khusus untuk belia atau usia tua. Sebaliknya, setiap nafas manusia boleh menjadi yang terakhir dan setiap saat boleh menjadi petanda kematian. Jika kematian tidak datang secara tiba-tiba maka penyakit berlaku secara tiba-tiba yang membawa seseorang kepada kematian. Maka apakah masalahnya kamu sehingga kamu tidak bersiap sedia untuk kematian yang tidak dapat dielakkan, walaupun ia lebih dekat kepadamu daripada urat jugularmu? Tidakkah kamu merenungkan firman Tuhan ini?



'Masa akauntabiliti orang telah tiba tetapi mereka masih terlibat dalam kecuaian dan tidak menyedarinya. Nasihat baru yang datang kepada mereka dari Tuhan mereka, mereka mendengarkannya sedemikian rupa sehingga mereka mengejeknya dan hati mereka tidak cenderung kepadanya.' (Al-Qur'an, Bab 21, Ayat 1-3)

Jika kamu (wahai diri!) berani berdosa terhadap Tuhan kerana kepercayaanmu bahawa Tuhan tidak mengawasi perbuatanmu maka ini adalah kekufuranmu (*Kufr*), dan jika kamu berbuat dosa walaupun selepas menganggap-Nya sebagai pemerhati atas perbuatanmu maka ia adalah perkara yang sangat memalukan dan memalukan kamu! Wahai diri! Jika seorang hamba atau adik-beradik anda tidak taat kepada anda, maka betapa marahnya anda dan betapa buruknya anda menganggapnya? Maka beraninya anda bersedia untuk menghadapi ketidaksenangan dan hukuman Tuhan? Adakah anda fikir anda boleh menangani hukuman Ilahi? Sama sekali tidak! Ini adalah salah faham anda. Jika anda tidak mempercayai apa yang kami (Ghazali) katakan, maka alamilah sendiri, dan berdiri di bawah terik matahari untuk seketika atau menutup diri anda di tempat mandi awam yang panas untuk beberapa waktu atau letakkan jari anda di atas nyalaan api dan lihat sama ada anda mempunyai kuasa untuk menahan kesakitan ini. Adakah anda tertipu oleh kepercayaan anda yang berhak mendapat Rahmat Ilahi [tanpa mengira apa yang anda lakukan dari segi kejahatan] atau kepercayaan anda bahawa Tuhan tidak memerlukan penyembahan anda? Jika apa yang kami fikirkan betul maka kami bertanya kepada anda mengapa anda tidak bergantung [hanya] pada Rahmat Ilahi dalam hal-hal duniawi dan mengapa anda menghasilkan strategi peribadi [dan rancangan dan usaha untuk mencapai matlamat duniawi anda]? Apabila anda mempunyai keperluan duniawi yang tidak mungkin tanpa wang, anda melakukan segala yang anda boleh untuk mendapatkan wang yang anda perlukan. Kami bertanya kepadamu mengapa kamu tidak bergantung kepada Rahmat Ilahi pada masa itu bahawa Dia mengurniakan kamu maklumat tentang beberapa harta [tersembunyi] atau menundukkan salah seorang hamba-hamba-Nya untuk pertolongan kamu yang akan memberikan kamu dengan apa yang diperlukan tanpa sebarang usaha di pihak kamu? Adakah anda fikir bahawa Tuhan Maha Baik dan Pemurah hanya di akhirat tetapi tidak di dunia ini? Kamu tahu ini dengan baik bahawa tidak ada perubahan dalam jalan Tuhan [dari segi perbezaan tingkah laku-Nya antara dunia dan akhirat] dan pemilik dunia dan akhirat adalah Satu. Anda juga tahu bahawa manusia tidak mendapat apa-apa tanpa berusaha. Wahai diri yang dituduh! Kemunafikan anda membingungkan, dan dakwaan palsu anda mengejutkan! Anda mendakwa iman

dengan lidah anda, tetapi pengaruh kemunafikan jelas kepada anda! Sekarang kamu asyik mencari dunia seperti seekor anjing yang sibuk mengunyah tulang, sama sekali tidak menyedari persekitaran sekelilingnya, mengabaikan akhirat dengan kesombongan yang menipu, dan mengabaikan peristiwa-peristiwa [yang tidak dapat dielakkan] selepas kematian yang tidak dapat dielakkan. Ini bukan tanda (petunjuk) iman. Nampaknya kamu tidak beriman pada Hari Kiamat dan kamu berfikir bahawa kamu akan dibebaskan daripada segala pemenjaraan dan kesusahan selepas kematian. Dugaan anda ini salah. Tuhan berkata:



'Adakah manusia berfikir bahawa seseorang akan dibiarkan bersendirian [tanpa dipertanggungjawabkan atas tindakannya di dunia]? Adakah orang ini bukan sekadar setitik sperma [di dalam rahim] yang kemudiannya menjadi sekeping darah beku [di dalam rahim]. Kemudian Tuhan menjadikannya [menjadi manusia] kemudian membentuk organ-organ itu kemudian menjadikannya dua jenis: lelaki dan wanita. Tidakkah Tuhan mampu membangkitkan orang mati [pada hari kiamat]?' (Al-Qur'an, Bab 75, Ayat 36-40)

Jika anda berfikir bahawa anda akan dibiarkan bersendirian tanpa disentuh maka ini adalah kejahilan dan ketidakpercayaan anda. Fikirkan tentang diri anda sama ada anda sentiasa seperti anda sekarang? Apakah realiti anda? Anda hanya titisan sperma! Anda mendapat kewujudan anda daripada [titisan sperma]. Maka adakah mustahil bagi Tuhan untuk memberi kamu kehidupan (sekali lagi pada hari kiamat) selepas kematian? Jika anda percaya pada kehidupan selepas kematian, maka mengapa anda tidak bersiap sedia untuknya? Kami mendapat kejutan yang mengejutkan apabila kami melihat bahawa jika seorang kanak-kanak memberitahu anda bahawa terdapat kala jengking dalam pakaian anda maka anda mengeluarkan dan membuang pakaian anda tepat pada masa itu dan anda tidak meminta sebarang bukti atau mencari sebarang hujah. Adakah kata-kata para nabi, sarjana, bijak dan Gnostik tidak mempunyai kepentingan yang begitu besar daripada kata-kata kanak-kanak itu [tentang kala jengking dalam pakaian anda] di mata anda, yang diistilahkan oleh semua orang di dunia sebagai tidak berpengalaman dan tidak mempunyai akal yang lengkap? Adakah ini kecerdasan dan bolehkah ini diistilahkan sebagai tingkah laku manusia yang bijaksana? Kami mengatakan ini sehinggakan jika keadaan anda didedahkan kepada haiwan maka mereka akan mengejek anda dan akan meratapi akal dan persepsi anda!

Wahai diri yang malang! Jika anda percaya kepada semua perkara ini dan menganggapnya benar, maka mengapa anda berpura-pura dalam bertindak ke atasnya

walaupun kematian sedang menyerang hendap? Ada kemungkinan ia merampas anda tanpa memberi anda peluang untuk bertaubat. Jika anda mempunyai kepastian tentang kematian dan tahu bahawa ia boleh datang secara tiba-tiba maka mengapa anda duduk terbiar dengan tangan di tangan (tidak melakukan apa-apa)? Jika kita menerima bahawa Tuhan telah memberi anda kelonggaran dalam bentuk seratus tahun kehidupan, bolehkah tempoh seratus tahun ini diselesaikan tanpa perjuangan dan adakah apa-apa akan dilakukan secara automatik tanpa benar-benar melakukannya? Jika katakan kita menerima bahawa usaha dan usaha rohani bermanfaat pada bahagian terakhir kehidupan [pada usia tua] yang membawa seseorang ke tahap rohani yang tinggi, maka bagaimana kita tahu bahawa anda akan mempunyai baki kehidupan untuk mencapainya? Kami berfikir bahawa anda tidak mahu berhenti dari nafsu, dan anda mendapati kesukaran untuk menghentikan diri anda daripada nafsu. Jika anda menunggu hari di mana menentang nafsu tidak akan menyakitkan maka hari seperti itu tidak akan datang. Tuhan tidak menciptakan hari seperti itu dan Dia tidak akan menciptakannya. Syurga dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan dan tidak disukai, kesusahan dan penderitaan dan perkara-perkara ini tidak mudah bagi diri sendiri.

Wahai diri! Kamu telah menangguhkan amal saleh kamu ke hari esok. Berapa banyak hari esok yang telah datang dan bertukar menjadi hari ini, tetapi anda tidak bergerak sedikit [ke arah melakukan sesuatu tentang persediaan untuk kehidupan kekal] dan masih sibuk dengan janji untuk hari esok? Kami tidak fikir bahawa anda boleh bertindak dalam mana-mana hari esok, sebaliknya anda tidak mampu melakukan apa-apa perbuatan [soleh] kerana nafsu adalah seperti pokok yang akarnya semakin kuat setiap hari. Apabila ia dicabut dan dibuang sedangkan ia hanyalah tumbuhan [kecil] atau pokok yang lemah maka tidak ada kesukaran dalam hal itu. Tetapi apabila ia menjadi pokok besar dan akarnya tersebar di dalam tanah dan dahannya melebar dan tinggi ke arah langit maka tidak lagi mudah untuk mencabutnya. Ia sama seperti orang muda yang berhasrat untuk mencabut pokok kemudian terus menangguhkannya setiap hari hingga esok sehingga seseorang menjadi tua dan apabila seseorang cuba mencabut pokok itu pada usia tua, dia tidak mampu berbuat demikian. Pertama, kerana seseorang telah menjadi tua, dan kedua kerana pokok itu telah berakar kuat di tanah. Adalah diketahui daripada ini bahawa pokok yang anda tidak dapat mencabut pada masa muda anda, anda tidak akan dapat mencabut pada usia tua anda. Realitinya ialah, perjuangan rohani usia tua adalah kesukaran yang luar biasa. Wahai diri! Jika anda tidak dapat memahami perkara-perkara yang jelas ini dan menjadikan kebohongan (penangguhan) sebagai tabiat anda, maka mengapa anda menganggap diri anda bijak? Apa yang boleh menjadi kebodohan yang lebih besar daripada tidak memahami perkara yang jelas jelas? Mungkin anda akan berkata, 'Saya tidak dapat bertahan dengan perbuatan soleh kerana saya mempunyai ketamakan untuk kesenangan nafsu dan bersabar dengan kesusahan dan penderitaan adalah sangat sukar bagi saya'. Pepatah anda ini sangat bodoh. Jika kamu mempunyai ketamakan untuk nafsu dan kesenangan, maka mengapa kamu tidak mencari nafsu dan kesenangan yang akan kekal selama-lamanya, dan [tambahan pula] mereka tidak

mempunyai segala kekotoran dan kekotoran? Tetapi nafsu ini ditemui di Syurga dan bukan di dunia dan cara untuk mencapainya adalah dengan mengabaikan nafsu dunia, jika tidak, kadang-kadang, seseorang perlu dilucutkan banyak kepingan kerana satu kepingan [meragukan]. Tidak kira berapa lama hidup seseorang, kehidupan dunia ini adalah terhad berbanding dengan kehidupan kekal akhirat yang tidak terhad.

Jika ada perlindungan bagi kamu, ia adalah perlindungan kepada Tuhan. Jika ada jalan menuju keselamatan, maka ia adalah jalan yang menuju kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya perlindungan dan penyelamat anda. Dia adalah satu-satunya yang dapat memenuhi tujuan anda, dan Dialah yang dapat menjawab permohonan anda. Menundukkan kepala anda di hadapan-Nya, mempunyai kerendahan hati dan kerendahan hati di hadapan-Nya. Setakat kamu mempunyai kejahilan dan setakat kamu mempunyai dosa (dan kesalahan), setakat itu menangislah kamu di hadapan-Nya kerana orang yang menangis di hadapan-Nya dan merendahkan diri di hadapan-Nya, dia adalah orang yang dikurniakan rahmat-Nya kepada-Nya. Dia menolong orang yang memohon pertolongan [daripada-Nya], Dia menerima permohonan orang yang terpaksa dan memerlukan. Hari ini kamu dipaksa kepada-Nya [oleh keadaan yang sempit dan cabaran hidup kamu] dan telah menjadi memerlukan belas kasihan-Nya. Semua jalan lain telah disekat dan semua laluan lain telah menjadi sempit. Menghukum diri anda juga tidak berkesan. Dia yang kamu minta daripadanya baik dan penuh belas kasihan. Belas kasihan-Nya mempunyai keluasan yang tidak terhad. Kemurahan hati-Nya tidak berkesudahan, dan pengampunan-Nya merangkumi segala-galanya. Sekarang rentangkan kedua-dua tanganmu dan katakan [sebagai permohonan], 'Wahai Yang Maha Mengasihani! Wahai Penyayang! Wahai bertolak ansur! Wahai Agung! Wahai Baik! Saya seorang yang berdosa, pelaku perbuatan jahat, pelaku kesilapan. Pemberontakan saya telah melampaui semua batas dan saya berani dalam dosa sehingga tidak tahu malu. Ya Tuhan! Selepas putus asa dari mana-mana, aku hadir di istana-Mu menangis dengan kerendahan hati, kerendahan hati, keperluan, dan kemiskinan di hadapan-Mu. Tolong tergesa-gesa pertolongan-Mu kepadaku, hapuskan kesusahanku, tunjukkan kepadaku tanda-tanda belas kasihan-Mu, berilah aku pengampunan-Mu, dan berilah aku kekuatan perlindungan-Mu!' Wahai diri! Ikuti ayahmu Adam (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) dalam menangis dan menyatakan rasa malu dan penyesalan kamu [kepada Tuhan]".

Ini adalah kaedah mengambil diri untuk tugas yang diikuti oleh pendahulu yang saleh. Tujuan rayuan mereka kepada Tuhan adalah untuk memenangi penerimaan Ilahi dan tujuan mengambil diri untuk tugas adalah untuk memberi amaran kepada diri sendiri. Seseorang yang cuai dalam merayu kepada Tuhan dan mengambil diri untuk tugas tidak menjadi penolong diri, dan ketidaksenangan Ilahi terhadapnya juga akan menjadi jelas tidak lama lagi [biasanya dalam bentuk keadaan yang ketat dan mengenakan cabaran yang tidak dapat ditanggung dalam hidup].

Bab 19- Refleksi dan Perbincangan Dalaman yang Mendalam adalah Keperluan untuk Kedamaian Dalaman dan Transformasi Rohani

Refleksi adalah satu lagi kualiti rohani penting yang membawa kepada kesedaran diri dan kedamaian dalaman. Refleksi dan kontemplasi dalam yang diketahui, membuka pandangan baru kesedaran tentang yang tidak diketahui, sekali gus mengembangkan pandangan baru tentang perkara-perkara. Perkara-perkara rohani menjadi jelas dalam keadaan refleksi dengan fajar kebenaran. Refleksi memupuk kesedaran dalaman yang mendalam, pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Implikasi positifnya dalam hubungan manusia tidak boleh dipandang rendah kerana orang yang refleksi adalah orang yang teliti, yang berbincang sebelum setiap langkah dan berhati-hati untuk tidak menyebabkan kemudaratan kepada sesiapa. Penjelasan Ghazali yang mengagumkan mengenai subjek ini disediakan di sini dalam bentuk ringkas daripada buku kesembilan dalam jilid keempat *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" seperti berikut [25]:

Refleksi Dalaman yang Mendalam (*Tafakkur*) dan Perbincangan (*Tadabbur*)

Diriwayatkan dalam tradisi Nabi Muhammad (Selawat dan berkah Allah ke atasnya) bahawa refleksi dalaman yang mendalam dan pertimbangan untuk seketika adalah lebih baik daripada satu tahun penuh ibadat. Tuhan telah sangat menekankan *Fikr* (refleksi dalaman yang mendalam atau memikirkan sesuatu subjek secara mendalam, sistematik, dan terperinci kerana ia adalah cahaya hati, makanan untuk jiwa, dan intipati pengetahuan yang menerangi jalan transformasi rohani dan kenaikan), *Tadabbur* (perbincangan atau melihat secara mendalam ke dalam perkara untuk mencapai kebenaran), menyaksikan, dan kepastian. Biarlah jelas bahawa refleksi adalah kunci

kepada iluminasi [rohani], titik permulaan wawasan dalaman (*Baseerah*), jaring untuk menangkap pengetahuan, dan cara untuk memburu permata rohani (*Ma'arif*) dan makna dalaman yang mendalam (*Ma'ani*). Orang secara amnya tidak tahu bagaimana untuk merenung, dalam perkara yang penting untuk dicerminkan, mengapa mereka mencerminkan, apa yang dicari daripada refleksi, adakah ia dicari dengan sendirinya atau adakah ia objektif untuk beberapa hasil? Jika ia diperlukan untuk hasil, maka apakah hasil itu - sama ada ia adalah pengetahuan atau keadaan dalaman [rohani] atau kedua-duanya. Menjelaskan semua fakta ini adalah ekspedisi. Kami akan menerangkan realiti perbincangan terlebih dahulu kemudian kami akan membincangkan keputusannya kemudian kami akan menjelaskan perkara-perkara yang tertakluk kepada refleksi.

Kecemerlangan Refleksi: Tuhan telah memerintahkan perbincangan dan refleksi di banyak tempat dalam buku-Nya dan telah memuji orang-orang refleksi. Katanya:

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا

"Mereka adalah orang-orang yang mengingati Tuhan sambil berdiri, duduk, berbaring, dan mereka bermusyawarah dalam penciptaan langit dan bumi [dan apabila mereka mencapai hasil refleksi ini, mereka berkata dengan keyakinan dan kepastian], 'Wahai Tuhan kami! Engkau tidak mencipta apa-apa daripada itu dengan sia-sia [sebaliknya, ada tujuan yang kuat dan kebijaksanaan Ilahi di sebalik semua yang wujud selepas penciptaannya].'" (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 191)

Abdullah bin Abbas (Semoga Allah redha kepadanya) berkata bahawa sesetengah orang sedang merenung tentang [Kewujudan] Tuhan. Dia memberitahu mereka, "Renungkan ciptaan Tuhan kerana kamu tidak mampu membuat anggaran yang betul tentang Tuhan". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Abu Na'eem fi al-Hilya*)

Obaid ibn Umair rahimahullah bertanya kepada Aisyah (Rahimahullah kepadanya) [isteri Nabi], "Tolong beritahu saya tentang perkara yang paling pelik tentang Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya)". Aisha (Semoga Tuhan redha dengannya) mula menangis apabila mendengar ini dan berkata, "Segala-galanya tentang dia adalah pelik! Pada suatu malam dia datang kepada saya sehingga badan saya menyentuhnya, kemudian dia berkata, 'Wahai Aisha! Tinggalkanlah aku supaya aku dapat menyembah Tuhanku'. Selepas itu dia berwuduk dengan air yang terkandung dalam beg kulit, kemudian berdiri dalam solat dan menangis sehingga janggutnya menjadi basah [dengan air mata]. Selepas itu dia menangis sujud sehingga tanah [di mana dia sujud semasa solat] menjadi basah. Kemudian [selepas selesai solat] dia berbaring di sisinya [untuk berehat] sehingga Bilal (Semoga Allah redha

kepadanya) datang [ke pintunya] untuk memberitahunya tentang solat pagi (selepas subuh tetapi sebelum matahari terbit). Dia bertanya, 'Wahai Rasulullah! Mengapa anda menangis? Tuhan telah mengampuni semua dosa masa lalu dan masa depan anda'. Dia menjawab, 'Wahai Bilal! Mengapa saya tidak boleh menangis? Malam ini, Tuhan telah mendedahkan ayat ini kepada saya [melalui wahyu Ilahi]:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan dalam pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang akal.' (Al-Qur'an, Bab 3, Ayat 190)

Dia kemudian berkata, 'Ada kerugian besar bagi orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungkannya'". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Sahih ibn Habban* atas kekuasaan Rabah (Semoga Allah redha kepadanya)

Fudhail ibn Ayadh (Semoga Allah mengasihaninya) berkata, "Pantulan adalah cermin di mana kamu melihat perbuatanmu yang saleh dan jahat". Ibrahim (Semoga Allah mengasihaninya) ditanya, "Kamu banyak merenung dan merenungkan". Dia menjawab, "Kontemplasi adalah teras intelek". Sufyan ibn 'Ayeniyah pernah berkata, "Jika manusia mempunyai refleksi, maka seseorang boleh mendapat pengajaran daripada segala-galanya". Tawus (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Murid-murid Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) bertanya kepadanya, 'Wahai roh Tuhan! Adakah sesiapa di bumi seperti anda hari ini?' Dia menjawab, 'Ya. Orang itu seperti saya yang ucapannya adalah ingatan Ilahi, yang diamnya adalah refleksi, dan penglihatannya memperoleh pengajaran (*'Ibrah*) [daripada apa yang dilihat]'". Bashar (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Jika orang merenungkan kemuliaan Tuhan, mereka tidak akan pernah melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan". Hasan al-Basri (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Orang yang berakal menjadi terbiasa dengan refleksi melalui ingatan Ilahi, dan ingatan Ilahi melalui refleksi sehingga kebijaksanaan terpancar dari hati mereka". Junaid (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata, "Perhimpunan yang paling baik dan unggul ialah perhimpunan di mana kuda-kuda refleksi, berlari di padang Keesaan Ilahi (*Tauhid*), angin Gnosis Ilahi dinikmati, wain cinta diminum dari lautan cinta Ilahi, dan pandangan pendapat yang baik (*Husn al-Dhun*) dilemparkan kepada Tuhan". Imam Shafa'i berkata, "Melihat perkara dengan betul menyelamatkan seseorang daripada kesilapan, ketegasan pendapat [berdasarkan fakta] menyelamatkan seseorang daripada penyesalan, refleksi dan pertimbangan menunjukkan kebijaksanaan dan kehati-hatian [orang yang menggajinya], perundingan dengan orang bijak memupuk ketabahan dan wawasan yang teguh, oleh itu, merenung sebelum memutuskan [untuk melakukan sesuatu], berunding sebelum melakukan, dan berunding sebelum melaksanakannya".

Realiti Refleksi dan Buahnya: Makna refleksi ialah dua pemahaman hadir di dalam hati supaya mereka melahirkan pemahaman ketiga. Contohnya ialah orang yang lebih suka kehidupan duniawi, ingin mempunyai pemahaman bahawa mengamalkan akhirat adalah lebih baik daripada mengamalkan dunia (tenggelam sepenuhnya dalam

kehidupan duniawi), maka terdapat empat kaedah untuk mencapai pemahaman itu. Pertama, ia adalah untuk mendengar daripada orang lain bahawa lebih suka akhirat adalah lebih baik daripada mengutamakan dunia, untuk mengikuti yang seperti itu, dan memastikannya tanpa memahami realitinya, dan melalui tindakan seseorang, semata-mata mempunyai keyakinan kepada orang yang mengatakan ini dan [akibatnya,] menjadi cenderung ke arah akhirat. Ini diistilahkan sebagai "mengikuti" (*Taqleed*) dan bukan "memahami" (*Ma'rifa*). Kaedah kedua ialah seseorang harus tahu bahawa lebih baik memilih perkara yang akan kekal (kekal), dan kemudian mengetahui bahawa akhirat akan kekal [selama-lamanya]. Dengan kedua-dua kefahaman ini, kefahaman ketiga yang akan dicapai ialah lebih baik memilih akhirat. Pemahaman [ketiga] ini tidak mungkin tanpa dua yang pertama dan untuk membentangkan kedua-dua [pemahaman] ini di dalam hati untuk melahirkan yang ketiga dirujuk sebagai "refleksi", kepercayaan, jeda [untuk merenungkan], dan pertimbangan. Setakat perbincangan, jeda dan refleksi, ini adalah perkataan berbeza yang membayangkan makna yang sama. Faedah refleksi ialah ia meningkatkan pengetahuan dan menyampaikan pemahaman yang tidak wujud sebelum ini. Apabila titik-titik pengetahuan dan kebijaksanaan berkumpul di dalam hati dan berkumpul dalam susunan tertentu maka itu menimbulkan pemahaman baru. Dalam erti kata lain, satu pemahaman adalah buah atau hasil daripada pemahaman lain, dan apabila pemahaman baru bergabung dengan pemahaman [sebelumnya] yang berbeza maka satu lagi pemahaman baru lahir daripadanya. Hasil dan buah-buahan, pengetahuan, pemahaman, dan refleksi ini, meningkat dengan cara ini sehingga kematian menamatkannya atau halangan tertentu muncul yang menghalang jalan ini. Kaedah ini bermanfaat bagi seseorang yang mendapat manfaat daripada pengetahuan dan biasa dengan cara refleksi. Kebanyakan orang kehilangan banyak ilmu kerana mereka tidak mempunyai modal, dengan kata lain, mereka tidak mempunyai pemahaman yang melahirkan pemahaman [baru] yang lain. Perumpamaan ini adalah tentang seseorang yang tidak mempunyai barangan perniagaan dan [akibatnya,] kekal dilucutkan daripada mencapai keuntungan. Sesetengah orang mempunyai modal pemahaman, tetapi mereka tidak biasa dengan penggunaannya yang betul dan mereka tidak tahu bagaimana meletakkannya dalam urutan yang betul untuk memupuk pemahaman lain. Oleh itu, mereka tidak dapat meningkatkan modal mereka [sekali gus menyebabkannya bertakung]. Kaedah menggunakan modal ini dan menggunakannya untuk menyimpulkan satu pemahaman daripada yang lain didedahkan secara semula jadi di dalam hati melalui penerangan Ilahi seperti yang diwahyukan kepada para nabi, tetapi ini telah menjadi jarang berlaku pada masa kini. [Kaedah yang betul menggunakan modal pemahaman] Kadang-kadang berlaku melalui latihan dan pembelajaran dan, ini adalah cara yang paling biasa sekarang. Kadang-kadang ia berlaku bahawa orang yang merenung, mempunyai pemahaman dan juga hasil dan hasil daripada pemahaman tersebut, tetapi tidak tahu perasaan mencapainya dan tidak tahu cara menyatakannya kepada orang lain kerana seseorang itu kehilangan keupayaan untuk menyatakan.

Buah dan Hasil Refleksi: Ringkasan perbincangan ini ialah makna refleksi adalah untuk membawa ke dalam hati dua pemahaman untuk mencapai yang ketiga. Buah-

buahan (hasil) kontemplasi boleh menjadi pengetahuan, keadaan dalaman, atau tindakan [baik, mulia, dan benar], atau ketiga-tiganya. Walau bagaimanapun, hasil istimewanya hanyalah pengetahuan. Sesungguhnya, apabila pengetahuan dicapai oleh hati, keadaan hati berubah, dan apabila keadaan hati berubah, tindakan yang terpancar dari organ [badan] juga berubah, seolah-olah tindakan tunduk kepada keadaan [dalaman], dan keadaan tunduk kepada pengetahuan, dan pengetahuan tunduk kepada refleksi, dan refleksi adalah asal semua yang baik dan kuncinya [yang membukanya]. Ini membuktikan kecemerlangan refleksi dan ia juga diketahui daripada ini bahawa refleksi adalah lebih unggul daripada ingatan Ilahi kerana refleksi mempunyai ingatan Ilahi [semula jadi] di dalamnya bersama-sama dengan sesuatu tambahan. Walau bagaimanapun, ingatan Ilahi terhadap hati [berbanding hanya lidah] adalah lebih baik daripada tindakan anggota badan. Walau bagaimanapun, refleksi adalah lebih unggul daripada semua tindakan, oleh itu, telah dikatakan bahawa detik refleksi adalah lebih baik daripada satu tahun penuh penyembahan. Sesetengah orang yang bijaksana mengatakan bahawa orang yang merenung adalah orang yang memindahkan (menggerakkan) hati daripada perkara yang tercela (kualiti dan sifat watak) kepada perkara yang terpuji (kualiti dan sifat watak), dan mengubahnya daripada ketamakan kepada pantang [daripada keduniaan] dan kepuasan. Ada yang mengatakan bahawa kontemplasi merujuk kepada menyaksikan [Ilahi dengan mata hati] (*Mushahada*) dan kekaguman yang saleh, penghormatan, dan takut kepada Tuhan (*Taqwa*).

Jika anda ingin mengetahui keadaan perubahan keadaan melalui refleksi, maka contohnya adalah sama dengan yang disebutkan sebelum ini, mengenai akhirat. Adalah dipelajari daripada merenungkan contoh itu bahawa adalah lebih baik untuk memilih akhirat. Apabila kefahaman ini tertanam kuat dalam hati kita dengan kepastian, maka mereka sendiri menjadi cenderung kepada cinta akhirat dan ke arah pantang (daripada keduniaan) di dunia. Kami telah mentafsirkan kecenderungan ini dengan keadaan [rohani dalaman]. Sebelum pemahaman ini, keadaan hati adalah sedemikian rupa sehingga ia menyukai (dunia) sementara dan sementara dan cenderung kepadanya dan kecewa dengan akhirat dan mempunyai sedikit kecenderungan terhadapnya. Walau bagaimanapun, apabila pemahaman ini dicapai, keadaan hati berubah sepenuhnya, transformasi berlaku dalam niat dan kecenderungannya. Kemudian transformasi dalam niat memaksa organ-organ untuk mengetepikan dunia dan cenderung kepada tindakan akhirat.

Lima Darjah Refleksi

Terdapat lima darjah refleksi - pertama ialah menyatukan, dengan kata lain, untuk menyatukan dua pemahaman [dari sebelumnya] ke dalam hati; kedua ialah refleksi iaitu untuk mencapai pemahaman baru yang merupakan objektif, daripada dua pemahaman pertama; darjah ketiga adalah untuk mencapai pemahaman yang dicari dan untuk

menerangi hati dengan itu; darjah keempat ialah hati berubah dan berubah daripada keadaan sebelumnya selepas menerima penerangan pemahaman; dan darjah kelima ialah organ [badan] berkhidmat kepada jantung mengikut keadaan yang berubah. Sama seperti memukul batu terhadap besi menghasilkan api yang menerangi tempat gelap dengan cahayanya dan mata mula melihatnya sementara ia sebelum ini tidak melihatnya dan organ bangun untuk bertindak, sama seperti keadaan batu api pencahayaan pemahaman. Nama batu api ini ialah pantulan yang menggabungkan dua pemahaman, sama seperti gabungan api dan batu dan gabungan tertentu digunakan antara kedua-duanya, dan sama seperti besi dipukul dengan batu dengan cara tertentu mewujudkan cahaya pemahaman. Sama seperti api dihasilkan daripada besi dan hati berubah dengan pencahayaannya dan cenderung ke arah yang tidak condong sebelum ini, dan dalam cahaya api ini, mata dapat melihat perkara yang sebelum ini tidak dapat dilihat.

Walau bagaimanapun, buah refleksi adalah pengetahuan dan negara. Tidak ada had untuk pengetahuan dan tidak ada had untuk keadaan [rohani dalaman] yang turun ke dalam hati. Itulah sebabnya, jika seorang pengembara rohani ingin merangkumi perkara-perkara di mana terdapat ruang untuk refleksi maka tidak mungkin untuk berbuat demikian kerana terdapat banyak kesempatan untuk refleksi dan tidak ada had untuk buahnya. Walau bagaimanapun, ia akan menjadi percubaan kita untuk menangkap secara ringkas semua peristiwa itu secara bertulis yang berkaitan dengan perjuangan dalam jalan Ilahi (*Deen*) supaya kita dimaklumkan tentang masa-masa refleksi.

Peristiwa atau Laluan Refleksi: Ketahuilah bahawa refleksi kadang-kadang berlaku dalam perkara yang berkaitan dengan jalan Ilahi (*Deen*) dan kadang-kadang dalam perkara yang tidak berkaitan dengan jalan Ilahi. Kebimbangan kami di sini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan jalan Ilahi, oleh itu kami mengabaikan perkara lain di sini. Jalan ilahi merujuk kepada perkara yang berada di antara hamba dan Tuhan. Semua refleksi seorang hamba [Tuhan] berkaitan sama ada dengan kualiti dalaman atau keadaan dalaman seseorang atau ia adalah mengenai Tuhan atau sifat-sifat dan tindakan Ilahi-Nya. Mereka yang melintasi jalan kepada Tuhan dan ingin bertemu dengan-Nya, keadaan mereka lebih menyerupai keadaan kekasih. Mari kita katakan kekasih sejati dan katakan bahawa seseorang yang tenggelam sepenuhnya dalam cinta, pantulan orang sedemikian sama ada berkaitan dengan kekasih atau dengan diri sendiri. Jika seseorang merenung kekasih, seseorang sama ada merenungkan kecantikan kekasih, atau dalam keberadaan kekasih supaya seseorang boleh memperoleh keseronokan daripada refleksi itu, atau merenungkan sifat-sifat yang dianggap sebagai kebaikan dan kesempurnaan kekasih supaya keseronokan refleksi meningkat lebih banyak lagi. Jika seseorang merenung diri sendiri maka ia tidak tanpa dua keadaan: seseorang sama ada mencerminkan sifat-sifat [peribadi] yang tidak baik berhampiran kekasih dan yang memalukan dan merendahkan seseorang di mata

kekasih, atau seseorang merenungkan sifat-sifat yang disukai oleh kekasih yang mendekatkan seseorang kepada yang dikasihi. Untuk merenung apa-apa perkara selain daripada ini, dikecualikan daripada cinta dan merupakan punca kehilangan kerana kekasih sejati adalah orang yang tetap tenggelam sepenuhnya dalam cinta kekasih, sehinggakan tidak ada ruang yang tersisa di hati seseorang untuk sebarang pemikiran atau refleksi lain. Seorang pencinta Tuhan juga harus seperti ini dan penglihatan dan pantulan seseorang tidak boleh melebihi Kekasih.

Jenis Refleksi Pertama - Berkaitan dengan Diri: Selagi pantulan hamba [Tuhan, iaitu, manusia] kekal tertumpu pada empat jenis yang disebutkan di atas (semua refleksi manusia berkaitan dengan sama ada kualiti atau keadaan dalaman seseorang atau ia adalah mengenai Tuhan atau sifat dan tindakan Ilahi-Nya), seseorang tidak akan terpisah daripada objektif cinta [Ilahi]. Sekarang kita akan mengkaji keempat-empat jenis secara berasingan. Mari kita lihat jenis pertama yang berkaitan dengan merenungkan keadaan dan kualiti diri anda sendiri (ciri-ciri watak dalaman) supaya anda boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian semua perkara yang disukai atau tidak disukai oleh Tuhan, terdiri daripada dua jenis: perbuatan luaran seperti perbuatan ketaatan [Ilahi] dan dosa, dan perbuatan dalaman seperti kualiti dalaman yang menyelamatkan atau kualiti dalaman yang merosakkan (ciri-ciri watak hati). Pusat semua kualiti dalaman ini ialah hati. Di antara perbuatan ketaatan dan dosa, ada yang berkaitan dengan tujuh organ dan ada yang berkaitan dengan seluruh badan seperti tidak taat kepada ibu bapa atau tinggal di tempat yang tidak dibenarkan. Perkara-perkara yang Tuhan tidak suka harus direnungkan dalam tiga cara: pertama, adakah Tuhan menyukai perkara-perkara ini atau tidak? Kadang-kadang kejijikan terhadap sesuatu [buruk] tidak segera kelihatan dan seseorang perlu melihat sesuatu dengan teliti (mendalam). Kedua, seseorang harus merenungkan bahawa jika perkara-perkara ini tidak disukai oleh Tuhan, maka apakah cara untuk mengelakkannya? Dan ketiga, seseorang harus merenungkan bahawa kualiti yang tidak disukai yang dimiliki sekarang, bagaimana seseorang harus meninggalkannya, atau berhenti daripada memilikinya jika seseorang akan memilikinya pada masa hadapan, atau seseorang memilikinya pada masa lalu dan perlu merenungkan bagaimana untuk mengimbangi (menebus) untuknya. Dengan cara yang sama, seseorang harus merenungkan perkara yang disayangi dalam tiga cara ini. [Ringkasnya,] Kami telah mengandungi jenis [pertama] [refleksi yang berkaitan dengan diri] ini kepada empat jenis: tindakan ketaatan, dosa, kualiti yang merosakkan, dan kualiti penyelamat. Kami akan menerangkan setiap jenis dengan contoh supaya pengembara rohani boleh menyimpulkan semua jenis lain daripada ini supaya pintu refleksi dibuka untuk seseorang ke dalam bidang yang luas dan luas.

Jenis Pertama - Dosa: Setiap pagi, manusia harus bertanggungjawab ke atas tujuh organ secara terperinci dan seluruh badan secara umum. Jika mereka terlibat dalam dosa, seseorang harus meninggalkannya; jika terlibat dalam dosa semalam, seseorang harus mengimbanginya [dengan cara penebusan]; dan jika seseorang akan terlibat di dalamnya esok, seseorang harus bersedia untuk menghalangnya dan menjauhkan diri

daripadanya. Sebagai contoh, seseorang harus meneliti [tindakan] lidah dan membayangkan bahawa ia sentiasa terlibat dalam fitnah, pembohongan, kebesaran diri (kepentingan diri, promosi diri, dan unjuran diri yang semuanya merupakan ramuan kesombongan, keangkuhan, egoisme dan kebenaran diri), mengejek orang lain, memotong perbualan orang, memanggil orang lain buruk, dan campur tangan dalam perkara yang tidak berguna. Pertama-tama, seseorang harus menanamkan dengan tegas bahawa Tuhan sangat tidak menyukai perkara-perkara ini, kemudian membincangkan ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat-riwayat kenabian yang memberi amaran tentang pembalasan Ilahi [terhadap kejahatan dan kesalahan-kesalahan ini], kemudian melihat bahawa seseorang akan menjadi layak mendapat pembalasan Ilahi kerana dosa-dosanya sendiri [dan oleh itu, tidak ada sesiapa untuk dipersalahkan kecuali diri sendiri]. Selepas itu, seseorang harus merenungkan bagaimana untuk menyelamatkan diri daripada dosa-dosa ini dan mengetahui bahawa tidak ada cara untuk melindungi daripada dosa-dosa ini selain daripada mengamalkan kesunyian dan mengamalkan pergaulan dengan orang yang saleh dan takut kepada Tuhan yang mengambil tindakan untuk setiap ucapan yang tidak disukai oleh Tuhan.

Begitu juga, seseorang harus merenung tentang telinga yang dengan caranya, fitnah, pembohongan, percakapan yang tidak berguna, ucapan kesat, dan inovasi (*Bid'a* atau penyelewengan daripada tradisi yang sahih) dalam jalan Ilahi (*Deen*) didengari. Ceramah ini sangat biasa dan boleh didengari daripada sesiapa sahaja, oleh itu, seseorang harus melindungi diri daripada mereka sama ada dengan bersendirian atau dengan menegur yang betul dan menasihati terhadap kesalahan. Renungkan di perut bahawa dosanya adalah dalam makan dan minum. Kadang-kadang ia adalah kerana makan lebih banyak, walaupun ia adalah makanan yang dibenarkan kerana Tuhan tidak suka kerakusan, ia meningkatkan nafsu, yang merupakan senjata musuh Tuhan Syaitan, dan kadang-kadang ia melakukan dosa dengan memakan perkara yang dilarang dan meragukan. Sebelum makan, seseorang harus melihat dari mana makanan itu datang [sama ada ia datang daripada cara yang tulen dan sah atau daripada cara yang tidak suci dan menyalahi undang-undang]. Maka ini bukan khusus untuk makanan sahaja, tetapi seseorang harus merenungkan pakaian dan kediaman untuk melihat sama ada ini telah tersedia untuk seseorang melalui cara yang sah atau melalui cara yang dilarang atau meragukan. Seseorang juga harus merenungkan sumber pendapatan untuk melihat sama ada ia sah atau tidak. Jika ia menyalahi undang-undang [atau tidak beretika seperti penipuan, kecurian, penipuan dan rompakan] maka seseorang harus merenungkan cara yang sah untuk menjana pendapatan dan melihat bagaimana seseorang boleh menjauhkan diri daripada perkara terlarang (*Haram*) dan meyakinkan diri bahawa semua ibadat [Ilahi] akan disia-siakan dengan memakan perkara terlarang [atau menggunakan pendapatan haram untuk faedah seseorang] kerana asas ibadat ialah makan makanan yang dibenarkan [atau mencari rezeki daripada cara yang dibenarkan dan sah]. Seseorang harus merenung semua organ dengan cara yang sama. Apa yang telah dijelaskan di sini sudah memadai. Diharapkan bahawa seseorang yang mencapai pemahaman yang betul dan

sebenar tentang keadaan ini melalui refleksi, akan mengawasi organ-organ ini sepanjang hari dan pengawasan ini akan melindungi organ-organ daripada dosa.

Jenis Kedua - Tindakan Ketaatan: Seorang pencari Tuhan atau pengembara rohani (*Salik*) harus merenungkan tindakan yang telah diwajibkan ke atas seseorang, dengan kata lain, seseorang harus melihat bagaimana untuk melaksanakannya, bagaimana untuk melindungi mereka daripada kesalahan dan kekurangan, dan jika sebarang kesalahan berlaku pada mereka, bagaimana seseorang boleh mengimbanginya dengan melalui tindakan penyembahan supraerogatory (*Nawafil*), dan fikirkan tentang semua organ dan tindakan apa yang disukai oleh Tuhan daripadanya. Sebagai contoh, seseorang harus berfikir bahawa mata telah diciptakan untuk mengambil pengajaran daripada apa yang dilihatnya, untuk menyaksikan kemegahan Ilahi langit dan bumi, dan untuk mengkaji Kitab Tuhan dan firman Nabi Muhammad (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya). Seseorang harus memeriksa semua organ, kewujudan fizikal seseorang, harta benda, kekayaan, hamba, anak-anak, dan lain-lain, dengan cara yang sama kerana semua perkara ini adalah alat yang dengannya, seseorang boleh mentaati Tuhan. Melalui refleksi mendalam seseorang, seseorang harus mencari jalan ketaatan Ilahi [perhambaan dan pengabdian] kemudian mencari perkara-perkara itu kemudian cenderung ke arah penyembahan Ilahi. Seseorang itu harus merenungkan keikhlasan niat supaya perbuatan [soleh] itu murni dan bersih dalam segala hal.

Jenis Ketiga - Kualiti Merosakkan: Jenis ketiga termasuk kualiti berbahaya (ciri-ciri watak dalaman, perangai, dan perangai) yang berpusat di hati. Ini termasuk penguasaan nafsu dan ketamakan, kemarahan, kedekut, keangkuhan, kebenaran diri, kesombongan, cemburu, menyimpan pemikiran buruk tentang orang lain, kecuaian, kesombongan, dll. Seseorang harus memeriksa hati seseorang untuk melihat sama ada ini [sifat tercela dan negatif] ditemui di dalam hati atau tidak. Jika seseorang berfikir bahawa jantung dibersihkan daripada sifat-sifat ini, maka seseorang harus memikirkan kaedah menguji jantung dan mencari tanda-tanda yang memastikan penilaian itu. Jika diri sendiri menuntut kerendahan hati dan pengecualian daripada keangkuhan maka seseorang harus pergi ke bazar dan meletakkan sebungkus kayu api di atas kepala (tanda kerendahan hati dan kerendahan hati pada zaman dahulu) untuk menguji kerendahan hatinya. Pada zaman dahulu, orang [berusaha di jalan rohani] biasa menguji diri mereka seperti itu. Tujuan refleksi ini adalah untuk melihat [untuk diri sendiri] sama ada hati dikaitkan dengan sifat-sifat yang tidak diingini ini atau tidak. Jika tanda-tanda mendedahkan kehadiran sifat-sifat [dalaman yang tercela] ini maka seseorang harus merenungkan perkara-perkara yang akan menjadikan sifat-sifat ini kelihatan buruk kepada diri sendiri dan menjadi jelas kepada seseorang bahawa sumber kualiti ini adalah kejahilan, kecuaian, dan kejahatan dalaman. Jika seseorang mempunyai kesedaran keangkuhan dalam dirinya, seseorang harus memberitahu diri tentang kebodohannya dan menjelaskan kepadanya bahawa, "Kamu menganggap diri kamu (*Nafs*) sebagai besar [dalam maruah dan kehormatan], sebaliknya, besar adalah orang yang besar di hadapan Tuhan dan ini hanya akan diketahui selepas kematian tentang orang mana yang besar [dalam maruah dan kehormatan] di hadapan Tuhan".

Apabila diketahui bahawa keangkuhan membawa maut dan asalnya adalah kebodohan, maka seseorang harus merenungkan penawarnya dan mengamalkan strategi ini untuk penyembuhannya bahawa seseorang mengamalkan cara orang yang rendah hati. Begitu juga, jika seseorang mempunyai ketamakan dan nafsu untuk makanan dalam dirinya, maka seseorang harus berfikir bahawa ini adalah kualiti (ciri) binatang. Jika ada apa-apa kesempurnaan [kebaikan dan kecemerlangan] dalam nafsu untuk makanan atau nafsu untuk persetubuhan, maka ia akan menjadi sifat Tuhan dan malaikat seperti ilmu dan kebolehan, dan haiwan tidak akan dikurniakan kualiti ini. Setakat nafsu ini dominan ke atas seseorang, setakat itu seseorang akan menyerupai haiwan dan akan menjauhkan diri daripada malaikat yang dekat dengan Tuhan.

Jenis Keempat - Kualiti Penyelamat: Kualiti penyelamat (ciri-ciri watak dalaman yang luhur, perangai, dan perangai yang berpusat di hati) ialah pertaubatan, penyesalan dan rasa malu atas dosa, kesabaran dalam kesukaran, kesyukuran atas berkat, takut kepada Tuhan, harapan, pantang di dunia, keikhlasan, kebenaran dalam ketaatan Ilahi, kasih kepada Tuhan dan menghormati Dia, penerimaan tindakan Ilahi, kerinduan kepada Ilahi, kerendahan hati, kerendahan hati, dsb. Seorang hamba [Tuhan, iaitu, manusia] harus melihat hati seseorang setiap hari dan melihat kualiti mana dari antara sifat-sifat, yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan, yang diperlukan. Jika dipelajari bahawa seseorang memerlukan kualiti tertentu maka seseorang harus berfikir bahawa sifat-sifat ini adalah keadaan [dalaman] dan keadaan adalah buah (hasil) pengetahuan, dan pengetahuan [dan pemahaman] adalah buah refleksi. Oleh itu, jika seseorang berhasrat untuk mempunyai keadaan taubat dan penyesalan [atas kesalahannya sendiri] untuk dirinya sendiri, maka dia perlu terlebih dahulu memeriksa semua dosa seseorang, merenungkannya, menggabungkan semuanya bersama-sama pada dirinya sendiri, dan menganggapnya besar di hati seseorang. Seseorang kemudian harus melihat celaan yang telah datang dalam hukum Ilahi mengenai dosa, dan mempunyai kepastian di dalam hati bahawa seseorang akan mendapat ketidaksenangan Tuhan [kerana kehadiran dan kegigihan mereka yang berterusan di dalamnya]. Seseorang meneruskan refleksi ini sehingga keadaan malu dan penyesalan muncul di hati. Begitu juga, jika seseorang ingin mencapai keadaan kesyukuran [di dalam hati], seseorang harus terlebih dahulu mengkaji (melihat secara mendalam) berkat dan karunia Tuhan dan berfikir bahawa Dia telah meletakkan penutup-Nya yang indah ke atas dosa-dosa seseorang [supaya keadaan kotor seseorang tidak dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai, dan kesedaran ini memancarkan seseorang dengan rasa syukur Ilahi]. Apabila seseorang ingin mengembangkan keadaan kasih Ilahi dan kerinduan kepada Tuhan maka seseorang harus merenungkan Keindahan dan Keagungan Ilahi, dan dalam kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Cara untuk melakukan ini adalah dengan terlebih dahulu melihat kebijaksanaan Tuhan yang menakjubkan [yang jelas di sekeliling kita dalam keadaan, kehidupan, ciptaan, alam semula jadi, dan dalam segala-galanya di sekeliling kita dan dalam makhluk dalaman kita] dan melihat sifat-sifat Ilahi-Nya yang indah (sifat-sifat), kemudian mempertimbangkan Keagungan dan Kecantikan-Nya. Jika keadaan takut kepada Tuhan dikehendaki maka seseorang harus terlebih dahulu melihat dosa

dalaman dan luaran seseorang kemudian merenungkan kematian seseorang, dan peristiwa dan pandangan yang akan dihadapi selepas kematian [yang telah dinyatakan secara eksplisit secara terperinci dalam tradisi kenabian], sebagai contoh, sebelum kematian, seseorang perlu berurusan dengan pergolakan kematian, seseorang perlu berurusan dengan soal siasat malaikat (*Munkir Nakeer*) yang melawat seseorang selepas kematian, hukuman kubur, seseorang harus merenung tentang pertemuan dengan ular, kala jengking dan serangganya, kemudian sangkakala akan ditiup, medan Hari Terakhir akan tersebar, seseorang harus merenungkan kengerian dan keamatan akauntabiliti hari itu apabila seseorang akan dipertanggungjawabkan untuk setiap zarah (perkara kecil yang dianggap tidak penting semasa duniawi penginap). Seseorang harus mengingati apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Qur'an tentang Neraka. Jika keadaan harapan dikehendaki maka seseorang harus merenungkan berkat dan keselesaan Syurga, taman-taman, pokok-pokok, sungai, dan penghuninya dan mencerminkan bahawa semua berkat dan keselesaan ini adalah kekal.

Ini adalah kaedah refleksi dalam pengetahuan eksoterik atau yang diwahyukan (*Uloon al-Mu'amla*) dan dalam kualiti dalaman yang baik dan buruk. Seorang pengembara rohani pemula harus menyibukkan masa seseorang dalam refleksi ini sehingga hati seseorang dihiasi dengan kualiti dalaman, ciri, perangai dan watak yang mulia dan luhur, diterangi dengan stesen rohani yang mulia, dan dalaman dan luaran seseorang menjadi disucikan daripada semua sifat yang tidak diingini. Perlu diingat di sini pada ketika ini bahawa walaupun ia adalah penyembahan yang sangat baik untuk merenungkan dalam perkara-perkara ini, ini bukan objektif sebenar. Objektif sebenar Gnostik dan orang intim Tuhan adalah untuk merenungkan Keagungan dan Keindahan Ilahi, dan untuk menyelami refleksi ini sedemikian rupa sehingga mereka menjadi musnah (*Fana*) walaupun dari diri mereka sendiri [supaya tiada kesan diri yang kekal dan seseorang mencapai Kehadiran Ilahi], dengan kata lain, mereka mengabaikan diri mereka sendiri, keadaan mereka sendiri, stesen rohani mereka sendiri, kualiti dalaman mereka sendiri, dan segala-galanya. Keadaan mereka dalam pantulan Kekasih adalah seperti keadaan kekasih sejati apabila menyaksikan kekasih. Pada masa itu, seseorang tidak mempunyai kesedaran untuk melihat keadaan sendiri dan memberi perhatian kepada kualiti sendiri, sebaliknya dia terpegun dan melupakan segala-galanya tentang diri sendiri. Ini adalah tahap keseronokan tertinggi bagi kekasih [Kekasih sejati].

Refleksi yang dibincangkan di sini, berkaitan dengan perkara-perkara yang menghiasi hati dengan kualiti dalaman, ciri, perangai, dan perangai yang luhur supaya ia mencapai keseronokan keintiman [Ilahi] dan pertemuan dengan Kekasih. Jika seseorang menghabiskan seluruh hidup dalam pembaharuan hati, maka bilakah seseorang akan mencapai keseronokan keintiman dan pertemuan [dengan Kekasih]? Pemusnahan (*Fana*) dalam Tuhan adalah tujuan sebenar pencari Tuhan, dan puncak keseronokan bagi Gnostik dan orang intim Tuhan. Seorang pengembara rohani harus membuat refleksi, seperti yang dijelaskan dalam yang disebutkan di atas, rutin dan bertindak ke atasnya siang dan malam, dan pada setiap masa, seseorang tidak boleh menjadi cuai

terhadap diri, sifat-sifat [dalaman yang tercela] yang menjauhkan seseorang daripada Tuhan, dan keadaan [rohani dalaman] yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Sebaliknya, setiap pengembara rohani harus menyimpan buku nota untuk mencatat semua kualiti baik dan buruk, dosa, dan tindakan ketaatan [Ilahi] seseorang, dan harus melihatnya setiap hari untuk menguji diri [untuk melihat sama ada seseorang menjadi lebih baik atau tidak dalam menjinakkan dan menghapuskan semua kualiti buruk dan menghiasi hati dan jiwa seseorang dengan semua kualiti yang baik].

Kualiti Dalaman yang Merosakkan & Menyelamatkan: Walaupun terdapat kualiti yang merosakkan yang tidak terkira banyaknya tetapi begitu juga kualiti penyelamat. Walau bagaimanapun, jika diperhatikan dengan teliti sepuluh kualiti yang merosakkan dan sepuluh penyelamatan maka ia sudah memadai. Sepuluh kualiti yang merosakkan ini ialah: kikir, keangkuhan, keangkuhan, keangkuhan, cemburu, kemarahan, kerakusan, nafsu yang berlebihan, cinta kekayaan, dan cinta kemasyhuran dan kuasa. Diharapkan bahawa orang yang melindungi dirinya daripada ini, akan dapat melindungi dirinya daripada [semua] kualiti yang tercela [kerana sepuluh ini adalah sumber kepada semua kejahatan, maksiat, dan negatif]. Kemudian sifat-sifat penyelamatan [yang menyemai seseorang dengan kepositifan, kemuliaan, keagungan, ketenangan, kebaikan dan kejayaan] ialah rasa malu dan penyesalan atas dosa [dan kesalahan], kesabaran dalam kesukaran, penerimaan Kehendak Ilahi sama ada baik atau buruk, rasa syukur atas semua berkat, keseimbangan antara ketakutan dan harapan kepada Tuhan, pantang [daripada semua manifestasi keduniaan] di dunia, keikhlasan dalam tindakan, layanan yang baik terhadap semua ciptaan Tuhan, kasih Ilahi, dan kerendahan hati demi Tuhan. Jika dua puluh kualiti ini disenaraikan dalam buku nota pengembara rohani, maka penyembuhan tidak kekal sukar. Kaedah penyembuhan ialah seseorang bermula dengan refleksi pada salah satu daripada dua puluh perkara ini. Apabila satu kualiti buruk dihapuskan, seseorang boleh mencoretnya dalam buku nota, berhenti bimbang mengenainya, bersyukur kepada Tuhan kerana Dia memberikan pembebasan daripada kejahatan itu dan menyucikan hati seseorang daripadanya, dan mengetahui bahawa seseorang telah membersihkan hati daripada kejahatan itu semata-mata dengan keupayaan dan pertolongan yang diberikan Tuhan. Jika Tuhan menyerahkan perkara itu kepada diri sendiri, seseorang tidak akan dapat memadamkan sedikit pun kejahatan dari hati seseorang. Selepas itu, seseorang harus memberi perhatian kepada perkara yang tinggal dan mempunyai refleksi pada setiap satu daripadanya dan membuangnya. Apabila itu berlaku, seseorang harus mencoretnya dalam buku nota sehingga seseorang bebas daripada semua kualiti yang merosakkan. Kemudian seseorang harus melakukan perkara yang sama untuk kualiti dalaman yang menyelamatkan dan mengamalkan sifat-sifat luhur ini satu demi satu dan mencoretnya dalam buku nota apabila itu berlaku, sehingga semua kualiti dalaman yang luhur telah dicapai. Ini sepatutnya menjadi rutin pengembara rohani yang aktif (*Mureed*).

Ini adalah cara refleksi dalam ilmu eksoterik (*Uloom al-Mu'amla*) yang diterima pakai oleh orang-orang bertakwa dan ulama. Apabila mereka selesai dengan kaedah ini, mereka tidak mempunyai sebarang kecenderungan yang tersisa terhadap diri mereka

sendiri, sebaliknya, mereka biasa membuat kemajuan daripada refleksi ini untuk merenungkan Kemegahan dan Keagungan Ilahi, dan dengan mata hati, mereka merenungkan keseronokan menyaksikan Keindahan Ilahi. Walau bagaimanapun, refleksi ini hanya dicapai apabila manusia dipisahkan daripada semua kualiti yang merosakkan dan dihiasi dengan semua kualiti agung yang menyelamatkan. Walaupun ia (menyaksikan) muncul sebelum itu, ia akan menjadi rosak dan sementara seperti kilatan kilat yang bersinar kemudian hilang [sejurus selepas itu]. Orang yang terlibat dalam refleksi Ilahi tanpa menyingkirkan sifat-sifat yang merosakkan dan memuja makhluk dalaman dengan [sifat] penyelamat, adalah seperti kekasih yang mencari kesunyian dengan kekasihnya [selepas usaha yang luar biasa] tetapi ular dan kala jengking merangkak dalam pakaian seseorang dan menggigit seseorang pada masa itu. Jelas sekali, kesakitan akibat gigitan makhluk berbahaya ini akan menyebabkan semua keseronokan kesunyian ini [dengan kekasih selepas usaha dan penderitaan yang luar biasa] hilang dan semua keseronokan musnah. Kualiti yang merosakkan juga berbahaya seperti ular dan kala jengking dan mereka adalah pemusnah keseronokan menyaksikan Kecantikan Ilahi. Kesakitan [di kedalaman jiwa] yang akan dialami seseorang di dalam kubur [selepas kematian yang tidak dapat dielakkan dari dunia ini,] disebabkan oleh sifat-sifat yang merosakkan ini, akan jauh lebih besar daripada kesakitan [badan] yang dialami oleh gigitan ular dan kala jengking. Perincian ini menunjukkan, bagaimana seorang hamba [Tuhan] harus merenungkan sifat-sifat yang diingini dan tidak diingini dari dirinya sendiri.

Jenis Refleksi Kedua - Dalam Keagungan, Kehebatan dan Keagungan Tuhan: Jenis refleksi kedua ialah hamba merenungkan Keagungan, Kehebatan dan Keagungan Tuhan. Terdapat dua stesen refleksi ini: Stesen pertama yang unggul ialah merenungkan Makhluk Ilahi dan Sifat dan merenungkan makna Nama Ilahi [di mana setiap Nama Ilahi mewakili satu kualiti atau sifat Ilahi tertentu yang meresap ke setiap alam kewujudan dalam setiap aspek dan manifestasinya]. [Walau bagaimanapun,] Inilah stesen yang telah dilarang [untuk orang awam] seperti yang telah dikatakan [dalam riwayat kenabian], "Renungkan dalam ciptaan Tuhan, [dan] jangan mencerminkan dalam Kewujudan-Nya". Ia telah dilarang kerana akal terkejut [dalam pantulan Kewujudan Tuhan]. Hanya Gnostik dan rakan-rakan Tuhan yang berani mengangkat pandangan mereka ke arahnya. Walau bagaimanapun, walaupun mereka tidak mempunyai keberanian untuk keabadian pemandangan ini. Keadaan Keagungan Ilahi berbanding dengan mata ciptaan, adalah seperti keadaan mata kelawar berbanding dengan cahaya matahari. Kelawar tidak dapat menahan cahaya matahari; oleh itu ia kekal bersembunyi pada siang hari, dan pada waktu malam, dalam cahaya matahari yang tinggal, ia terbang. Dan keadaan Gnostik dan akrab Tuhan (*Siddiqeen* yang memiliki pangkat [rohani] tertinggi selepas para nabi menurut perintah Al-Quran) adalah seperti manusia biasa di bawah matahari yang boleh melihat matahari, namun, seseorang tidak mempunyai toleransi untuk keabadian penglihatan ini, sebaliknya, bahaya kekal bahawa seseorang itu mungkin kehilangan penglihatan dengan terus melihat matahari. Melihat dengan pandangan niat [pada matahari], walaupun ia mungkin untuk tempoh yang singkat, adalah punca kerosakan pada mata. Begitu juga,

melihat Makhluk Tuhan [dengan mata hati atau jiwa] menimbulkan kehairanan dan kehairanan, dan akal menjadi terganggu. Itulah sebabnya, adalah lebih baik untuk tidak menjadikan Makhluk Ilahi dan Sifat, pusat refleksi seseorang kerana banyak akal tidak dapat menahan refleksi ini. Walau bagaimanapun, sedikit refleksi [tentang Kewujudan Tuhan] yang dibenarkan oleh para sarjana dengan jelas adalah bahawa Tuhan bebas daripada tempat, persekitaran dan arah, Dia tidak berada di alam semesta, atau di luarnya, Dia tidak terikat padanya, atau Dia tidak terpisah daripadanya. Intelek sesetengah orang menjadi begitu terkejut dan gelisah dalam hubungan ini sehingga mereka enggan menerima kerana mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mendengar atau memahami perkara-perkara ini. Sesetengah orang tidak boleh bertolak ansur dengan tahap penjelasan yang lebih rendah daripada ini. Oleh itu, apabila dikatakan kepada mereka bahawa Tuhan ditinggikan di atas ini untuk mempunyai kepala, kaki, tangan, mata, atau beberapa organ [seperti manusia] yang lain, atau badan yang boleh dimuatkan ke dalam jumlah atau saiz tertentu, orang-orang ini enggan menerimanya dan mula mengatakan bahawa ini adalah kekurangan dalam Kebesaran dan Keagungan Ilahi. Orang-orang bodoh ini percaya bahawa kehebatan dan kemegahan ada dalam [mempunyai organ seperti manusia]. Sebab untuk ini [kepercayaan yang salah] adalah bahawa manusia mengetahui tubuh sendiri dan menganggapnya hebat, dan perkara-perkara yang tidak sama dengan diri sendiri dalam kualiti mereka, seseorang tidak menganggapnya hebat. Kecerdasan kebanyakan orang seperti itu. Pada hakikatnya, manusia menindas, jahil dan tidak berterima kasih, itulah sebabnya, Tuhan memberitahu salah seorang nabi-Nya, "Jangan beritahu hamba-hamba-Ku tentang sifat-Ku kerana mereka akan menolak [untuk menerimanya], sebaliknya beritahu mereka perkara-perkara yang mereka boleh fahami dan fahami". Menghormati [Tuhan], undang-undang Ilahi, dan pembaharuan ciptaan [Tuhan] (kemanusiaan) menuntut kita untuk tidak mengejar Keberadaan Tuhan [kerana kita tidak mampu memahaminya dengan akal kita yang terhad].

Stesen kedua [refleksi tentang Keagungan, Kebesaran dan Keagungan Tuhan] ialah kita merenungkan tindakan Tuhan, keajaiban keupayaan, kuasa, dan kreativiti-Nya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan-Nya yang menakjubkan dengan ciptaan-Nya. Perkara-perkara ini membuktikan Baginda, Kehebatan, Keagungan, dan Keunggulan. Mereka juga berhujah tentang kesempurnaan pengetahuan-Nya, kesempurnaan kebijaksanaan, kesempurnaan kebolehan-Nya, dan pelaksanaan Kehendak-Nya. Kita harus melihat kesan dan manifestasi Sifat-Sifat-Nya, bukannya Sifat-Sifat-Nya kerana kita tidak mempunyai kekuatan untuk melihat sifat-sifat-Nya sama seperti kita tidak dapat [secara berterusan] melihat matahari. Pencahayaan bumi adalah disebabkan oleh kesan cahaya matahari dan kesan menunjuk kepada orang yang mempengaruhi walaupun orang yang memberi kesan tidak kelihatan. Segala-galanya yang ada di bumi adalah kesan atau petunjuk kebolehan Tuhan dan merupakan penerangan daripada penerangan Kewujudan-Nya. Tiada kegelapan yang lebih besar daripada ketiadaan atau ketiadaan dan tiada pencahayaan yang lebih jelas daripada kewujudan. Kewujudan semua perkara adalah cahaya Kewujudan Tuhan kerana semua perkara [makhluk luar jangka] wujud melalui Keberadaan-Nya manakala

Keberadaan-Nya wujud dengan sendirinya. Sama seperti cahaya benda-benda yang wujud disebabkan oleh matahari [kerana ia menjadi kelihatan dengan cahaya matahari, jika tidak, mereka akan tenggelam dalam kegelapan sepenuhnya], dan matahari diterangi dengan sendirinya. Apabila matahari menjadi lebih terang [apabila ia terbit], imejnya boleh dilihat di dalam air yang dimasukkan ke dalam bekas kerana mata boleh kekal pada imejnya seolah-olah, kecemerlangan matahari agak berkurangan melalui air. Begitu juga, tindakan Ilahi juga merupakan cara untuk menyaksikan Pelaku tindakan tersebut (Tuhan). Kita menyaksikan sifat-sifat-Nya dan tidak terkejut dengan penerangan Kewujudan-Nya. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

"Renungkan ciptaan Tuhan tidak mencerminkan Kewujudan-Nya".

Terperangkap dalam penipuan nafsu dan kepentingan diri, anda telah menjadi cuai melihat kekuasaan langit dan bumi dan sekarang di mata anda, tidak ada kepentingan yang tersisa walaupun untuk keindahan Pemilik dan Tuan (Tuhan) kekuasaan. Perumpamaan anda adalah seperti semut yang telah membuat rumah (lubang semut) di sebuah istana yang megah. Istana itu tinggi, cantik, dan kuat. Bahagiannya yang indah mempunyai hamba yang berdiri di dalamnya dan penuh dengan barangan berharga. Jika semut itu keluar dari lubangnya dan bertemu dengan kakaknya dan bahkan mendapat keupayaan untuk bercakap maka ia tidak boleh bercakap tentang apa-apa topik selain daripada kediamannya yang gelap dan sempit, penyediaan sedikit makanan, dan keadaan ekonominya, walaupun, tempat tinggalnya berada di istana yang indah. Apa yang sepatutnya dilakukannya ialah memberitahu kakaknya bahawa ia tinggal di sebuah istana yang megah, yang dindingnya diperbuat daripada emas dan lantai diperbuat daripada perak, ia sesak dengan orang-orang cantik yang dihiasi dengan barang-barang yang indah dan berharga. Walau bagaimanapun, semut malang ini tidak tahu apa-apa tentang istana, atau penglihatannya melebihi tempat tinggal dan makanannya kerana ia tidak boleh melebihi perkara-perkara itu kerana rabun jauhnya. Tetapi apakah paksaan anda? Mengapa anda, semasa tinggal di rumah anda yang sempit dan rendah, mengabaikan istana Tuhan yang luas, bumbungnya yang tinggi, dan barang-barang dan perlengkapannya yang indah? Anda tidak biasa dengan malaikat-malaikat-Nya yang tinggal di syurga-Nya. Anda tahu banyak tentang syurga seperti semut tahu tentang siling tempat tinggalnya. Keakraban anda dengan malaikat hanya setakat keakraban semut dengan anda atau penghuni rumah yang lain. Walau bagaimanapun, semut tidak mempunyai keupayaan untuk mempunyai pemahaman yang lebih daripada itu mahupun dalam inteleknya yang kecil, keajaiban istana boleh difahami. Bertentangan dengan itu, anda mempunyai keupayaan untuk menjalankan kuda refleksi dalam penguasaan syurga dan untuk mencapai pemahaman tentang keajaibannya. Mengapa anda tidak mengambil kesempatan daripada keupayaan ini?

Sekarang kita menghentikan pena kita daripada menyebut lebih lanjut tentang refleksi. Ia adalah topik yang tidak mempunyai had. Walaupun kita menghabiskan panjang hayat kita dalam menyebut (penjelasannya), kita tidak akan dapat menjelaskan Gnosis (*Ma'rifa*) yang telah Tuhan kurniakan kepada kita, walaupun apa yang kita ketahui adalah sangat kecil berbanding dengan pengetahuan ulama dan orang dekat Tuhan, dan apa yang diketahui oleh ulama dan sahabat Tuhan, adalah sangat tidak penting berbanding dengan pengetahuan nabi-nabi Tuhan yang dihormati, dan apa yang dimiliki oleh nabi-nabi yang dihormati, bukanlah apa-apa di hadapan Gnosis malaikat dalam kedekatan Tuhan. Maka jika semua pengetahuan semua malaikat, *jin,* dan manusia diletakkan di hadapan pengetahuan Tuhan, tidak wajar untuk memanggilnya ilmu, sebaliknya, ia tidak boleh diistilahkan apa-apa selain daripada kebingungan, kehairanan, kesalahan, kekurangan, dan kekurangan zat. Yang dimuliakan di atas semua ketidaksempurnaan ialah Makhluk yang mengurniakan Gnosis (*Ma'rifa* - Pengetahuan, keintiman, dan kedekatan Tuhan) kepada hamba-hamba-Nya [terpilih] dan memberitahu mereka bahawa:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"Kamu [manusia] telah diberi ilmu tetapi sangat sedikit!" (Al-Qur'an, Bab 17, Ayat 85)

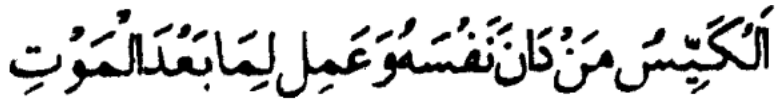
Ini adalah perbincangan sepintas lalu mengenai kaedah yang harus direnungkan oleh orang ramai. Di sini kaedah merenungkan Kewujudan Tuhan tidak disebut, sebaliknya, hanya refleksi ciptaan [Tuhan] telah disebut supaya seseorang dapat mencapai Gnosis Pencipta (Tuhan) supaya [seterusnya] pemahaman tentang kebesaran, kekaguman dan kebolehan-Nya dilahirkan [di dalam hati]. Setakat Gnosis keajaiban ciptaan dan kerajinan Tuhan meningkat, setakat itu Gnosis Keagungan, Keagungan, dan Kebesaran-Nya akan meningkat. Ia seperti anda mencintai seorang sarjana berdasarkan pengetahuan seseorang dan anda mempunyai pemahaman tentang pengetahuan itu. Jika anda terjumpa beberapa pengetahuan lain tentang sarjana itu atau beberapa ayat puisi yang unik atau beberapa buku indah lain atau penyelidikan baru daripada satu maka cinta anda terhadap sarjana itu meningkat lebih banyak lagi dan rasa hormat dan penghormatan seseorang akan berlipat ganda lagi. Setiap ayat, ayat puisi, dan penyelidikan yang sedemikian, meningkatkan kehormatan dan kekaguman seseorang di hati anda dan meningkatkan pangkat seseorang lebih banyak lagi. Begitu juga, seseorang harus merenungkan ciptaan Tuhan. Langit (alam semesta dan seterusnya) dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antaranya, adalah kitab dan tulisan-Nya dan ia adalah karya pengarang yang besar. Anda boleh mempelajarinya sepanjang hidup anda, tetapi ia tidak akan pernah berakhir, dan setiap hari, pintu dan jalan wahyu baru dan pemahaman baru akan terbuka untuk anda. Walau bagaimanapun, kebenaran [perkara itu] adalah bahawa setiap orang hanya mempunyai bahagian yang banyak dalam refleksi dan kesaksian [kemegahan Keindahan Ilahi] yang telah Tuhan peruntukkan untuk seseorang [daripada kebijaksanaan-Nya yang Maha Esa mengikut usaha seseorang, usaha rohani, keikhlasan, ketabahan dan di atas semua Kehendak Ilahi].

Kami akan menamatkan perbincangan ini di sini. Dalam "Kitab Kesyukuran" (Bab 12), subjek kita ialah ciptaan Tuhan. Walau bagaimanapun, ia ada di sana berkenaan dengan hakikat bahawa apa sahaja yang Tuhan telah kurniakan kepada kita, adalah nikmat, ganjaran, dan rahmat-Nya, dan di sini ia hadir berkenaan dengan hakikat bahawa ia adalah tindakan-Nya dan kita harus merenungkannya. Di sini perkara-perkara yang telah kita renungkan juga dicerminkan oleh seorang ahli falsafah, namun, refleksi seseorang yang telah dikurniakan dengan keupayaan dan kejayaan yang dikurniakan Ilahi (*Tawfeeq*), menjadi saluran bimbingan (*Hidaya*) dan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'adah*). Tidak ada satu zarah pun di langit dan bumi yang Tuhan tidak akan gunakan untuk membimbing sesetengah orang dan menyesatkan orang lain. Walau bagaimanapun, seseorang yang membincangkan perkara-perkara ini dari perspektif mereka adalah tindakan dan sifat Tuhan, orang seperti itu menerima Gnosis Keagungan dan Keagungan Tuhan dan dibimbing daripadanya. Dan orang yang menglihatnya pada satu perkara sebagai sebab dan yang lain adalah akibat [dalam rantaian sebab dan akibat] tanpa kaitan dengan Yang Mencetuskan semua sebab, akibat dan cara (*Musabbib al-Asbab*), tersesat. Kita mencari perlindungan Tuhan daripada kesesatan dan berdoa kepada-Nya agar Tuhan menyelamatkan kita, semata-mata kerana Kebaikan dan Rahmat-Nya, daripada semua keadaan di mana kaki orang jahil terpesong [menyebabkan mereka goyah ke dalam jurang].

Bab 20 – Merenung dan Tidak Pernah Melupakan Kematian Sendiri dan Penghujung Kehidupan Duniawi dan Bersedia untuk Kehidupan Kekal

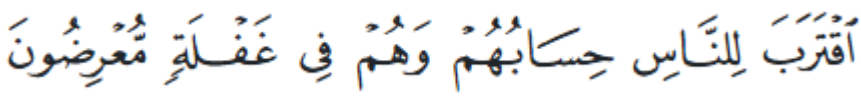
Menyedari bahawa kehidupan duniawi ini hanyalah laluan ke kehidupan abadi dan menyedari kematian sendiri, kesilapan dan pengakhiran seseorang yang akhirnya dan tidak dapat dielakkan, adalah penawar yang kuat terhadap kecuaian, kecuaian dan kelalaian terhadap tujuan sebenar hidup seseorang dan terhadap pengumpulan kekayaan, obsesi materialistik, ketidakadilan, kejahatan yang dilakukan kepada orang lain, dan konflik dengan sesama manusia semasa kewujudan duniawi sementara dan sementara seseorang. Kadang-kadang tindakan mementingkan diri sendiri dan penindasan yang dilepaskan ke atas sesama manusia, menyamar dalam altruisme bahawa ini sedang dilakukan untuk generasi kita yang akan datang. Itu juga adalah satu kesilapan kerana penghujung yang sama akan menanti generasi berikutnya seperti yang menanti kita. Tujuan mulia hanya boleh dicapai melalui cara yang mulia dan tujuan mulia tidak boleh dicapai melalui cara yang tidak mulia kerana tujuan tidak membenarkan cara. Menyedari bahawa kepulangan terakhir adalah kepada Tuhan sahaja di kediaman kekekalan, dan keadaan di sana akan sepadan dengan perbuatan atau salah laku seseorang dalam kewujudan duniawi duniawi ini, adalah sekatan yang kuat terhadap kejahatan dalam semua bentuk dan manifestasinya. Menjaga pengakhiran sendiri, meletakkan perkara dalam perspektif yang betul dengan memendekkan harapan seseorang untuk umur panjang sehingga merugikan kehidupan kekal yang bermula sejurus selepas kehidupan ini berakhir. Ia membantu kita memanfaatkan sepenuhnya detik-detik dan peluang kita sekarang yang kita ada dan memastikan kita berada di jalan kejujuran dan pembaharuan diri. Penjelasan Ghazali mengenai subjek ini disediakan di sini dalam bentuk ringkas daripada buku kesepuluh dan terakhir dalam jilid keempat *magnum opusnya* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" seperti berikut [26]:

Orang yang akan dikalahkan oleh kematian [dalam bab terakhir kehidupan seseorang], yang tempat peristirahatan terakhirnya adalah kubur, yang teman-temannya di sana akan menjadi ular, kala jengking dan serangga, yang tempat yang dijanjikan ialah Hari Kimat, yang destinasi [terakhir] sama ada Syurga atau Neraka, (iaitu, bagi setiap manusia di muka bumi tanpa pengecualian), Adalah sesuai bagi orang seperti itu untuk berfikir tentang kematian [yang merupakan penghujung perjalanan seseorang melalui dunia untuk memulakan kekekalan], menyebutnya kepada diri sendiri [sebagai peringatan untuk meletakkan sesuatu dalam perspektif yang betul], bersiap sedia untuknya, memikirkannya, merindukannya [kerana ia adalah perkara yang tidak dapat dielakkan yang akan dihadapi oleh setiap orang yang berada di sini, dan setiap orang yang tidak berada di sini telah menghadapi dan kini berhadapan dengan akibatnya], menunggunya [kerana ia adalah laluan seseorang ke keabadian, dan bertemu dengan Kekasih jika seseorang merindukan, bekerja dan berjuang untuk itu. Bagi orang sedemikian, adalah sesuai untuk menganggap diri sendiri (*Nafs*) sebagai mati semasa hidup seseorang], kerana perkara yang akan datang sudah dekat, dan jauh adalah perkara yang tidak akan datang. Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda:



"Pintar ialah orang yang menekan diri sendiri [daripada mengamuk mengikut keinginan dan nafsunya], dan bekerja untuk kehidupan yang akan datang selepas kematian".

Adalah fakta bahawa jika sesuatu perkara tidak diingati atau disebut berulang kali maka seseorang tidak boleh bersedia dengan betul untuknya. Sebutan berulang tidak boleh berlaku sehingga perhatian diberikan kepada perkara yang mengingatkan kita tentang kematian. Oleh itu, kami akan menyebut tentang kematian, persediaan untuknya, perkara-perkara yang berkaitan dengannya, Akhirat, dan keadaan di Neraka dan Syurga, supaya hamba [Tuhan] dapat mempersiapkannya kerana masa untuk perjalanan ini telah tiba, kehidupan semakin pendek [hari demi hari kerana masa di dunia yang diperuntukkan kepada setiap seorang daripada kita oleh perintah Ilahi semakin berkurangan setiap hari], kini seumur hidup yang kecil kekal tetapi orang ramai tidak menghiraukannya. Tuhan berkata:



"Masa untuk akauntabiliti orang telah hampir tetapi mereka tenggelam dalam kecuaian dan kecuaian." (Al-Qur'an, Bab 21, Ayat 1)

Pertama, kami akan menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian bermula dengan kehidupan sebelum itu sehingga tiupan sangkakala. Ini terdiri daripada lapan topik.

Bersedia untuk Kesimpulan Perjalanan Melalui Dunia

Menyebut Kematian Sendiri dan Mengingatinya dengan Berlimpah: Harus diketahui bahawa seseorang yang terlibat dalam dunia, tenggelam dalam penipuannya, dan tenggelam dalam cinta nafsunya, hati orang seperti itu pasti cuai terhadap kematian, sebutan kematian tidak pernah datang pada lidah seseorang, atau pemikiran mengenainya berlaku di dalam hati. Jika seseorang menyebutnya di hadapan seseorang, seseorang memalingkan muka dengan kebencian dan kejijikan, dan sangat tidak menyukai sebutan itu. Kemudian individu terdiri daripada tiga jenis: ada yang benar-benar tenggelam dalam dunia, ada yang bertaubat, dan ada yang mempunyai Gnosis dan pemahaman yang sengit. Orang dalam jenis pertama tidak menyebut kematian dan jika mereka kebetulan menyebutnya, mereka menghubungkannya dengan penyesalan tentang perpisahan dari dunia dan mula melayaninya [dengan mengambil kesempatan daripada hidup mereka untuk lebih tenggelam di dalamnya untuk mendapatkan keseronokan maksimum daripadanya]. Menyebut kematian dengan cara ini, menjadikan mereka lebih jauh dan jauh dari Tuhan. Orang-orang [dalam jenis kedua] yang bertaubat, mengingati kefanaan mereka sendiri sehingga ketakutan dan ketakutan [terhadapnya] disingkirkan dari hati mereka sehingga mereka melengkapkan taubat mereka [dengan menebus kesalahan mereka, menebus dosa-dosa mereka, unggul dalam penyembahan Ilahi, dan menapaki jalan Ilahi sebelum akhir hayat mereka]. Kadang-kadang mereka tidak menyukai kematian tetapi semata-mata supaya kematian dapat merampas mereka [dari dunia] sebelum selesai taubat mereka dan sebelum mereka dapat mengumpulkan rezeki [amal soleh yang baik di jalan Tuhan untuk perjalanan mereka kembali kepada Pencipta mereka]. Orang seperti itu dimaafkan kerana tidak menyukainya kerana seseorang tidak menyukainya secara mutlak, sebaliknya, seseorang takut dihalangkan daripada bertemu dengan Tuhan kerana dosa [dan kesalahan] sendiri. Ini sama seperti orang yang takut dilucutkan daripada bertemu dengan kekasih, oleh itu, sedang bersiap sedia untuk pertemuan itu dan menghiasi diri mengikut keinginan kekasih. Ia tidak akan dikatakan tentang orang seperti itu bahawa seseorang tidak suka bertemu dengan kekasihnya, dan petunjuknya ialah seseorang itu sibuk membuat persediaan untuk pertemuan dengan orang yang dikasihi, dan kecuali itu, seseorang tidak mempunyai pertunangan lain, jika tidak, seseorang akan dikira dalam jenis pertama. Gnostik atau intim Tuhan ialah orang yang sentiasa mengingati kematian dan melakukannya dengan mengetahui [sepenuhnya] bahawa seseorang akan bertemu dengan Kekasih selepas kematian. Seorang kekasih

tidak pernah melupakan masa bertemu dengan kekasih. Orang sedemikian, sering mahukan kedatangan kematian lebih awal dan gembira apabila kedatangannya supaya seseorang dapat menyingkirkan tempat tinggal dosa dan dipindahkan ke dekat Tuhan segala alam semesta dan kewujudan (*Rabb al-Aalameen*). Orang yang bertaubat dimaafkan kerana menggerakkan kematian dan orang ini juga dimaafkan kerana menyukai kematian. Di antara kedua-dua orang ini, yang paling unggul dalam pangkat [rohani], ialah orang yang mempercayakan perkara seseorang kepada Tuhan. Dalam erti kata lain, seseorang tidak lebih suka untuk dirinya sama ada kematian atau kehidupan, tetapi sebaliknya, hanya apa yang dikasihi oleh Tuhannya yang disayangi oleh seseorang. Oleh kerana keamatan cinta Ilahi, orang seperti itu mencapai stesen [rohani] yang dimuliakan untuk menerima kehendak Ilahi. Ini adalah objektif yang diingini dan kemuncak pencapaian. Walau bagaimanapun, terdapat kecemerlangan yang besar dan ganjaran Ilahi dalam mengingati kematian sendiri. Malah orang yang tenggelam di dunia boleh memperoleh manfaat ini daripada ingatan kematian yang mula menjauhkan seseorang daripadanya (dunia), dan ingatan ini menimbulkan kekecewaan dengan keseronokan, dan merosakkan keseronokan dan nafsu adalah antara cara keselamatan dan pembebasan.

Kecemerlangan Mengingati Kematian Sendiri: Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) bersabda:

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

"Ingat lebih banyak pemadam keseronokan (iaitu, kematian)".

Ini bermakna bahawa keseronokan harus dikaburkan oleh ingatan kematian sehingga hati anda mula mengelakkannya dan menjadi fokus kepada Tuhan. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, selagi seseorang itu masih dipenjarakan di penjara dunia, seseorang menanggung pelbagai jenis kesukaran dalam mendisiplinkan diri, dalam penentangan terhadap Syaitan, dan dalam menjauhkan diri daripada nafsu [selain berurusan dengan perjuangan dan cabaran hidup]. Kematian membebaskan seseorang daripada kesusahan ini.

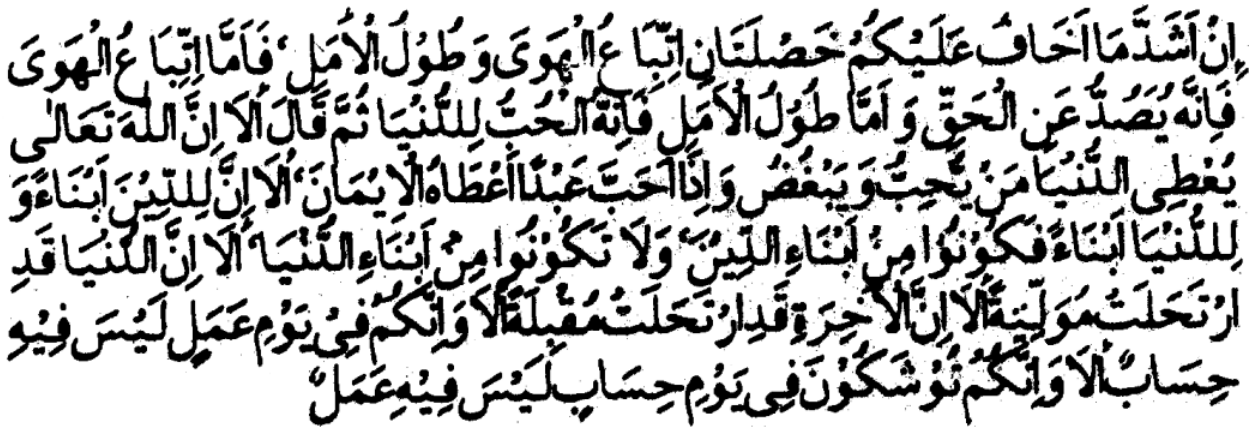
Kaedah Menguburkan Ingatan Kematian Sendiri: Orang tidak menghiraukan dan cuai kerana mereka tidak terlibat dalam refleksi dan ingatannya, dan walaupun seseorang menyebutnya, seseorang tidak melakukannya dengan hati yang bebas, sebaliknya seseorang melakukannya dengan hati yang dimanjakan dalam nafsu duniawi. Oleh itu, menyebutnya tidak mempunyai sebarang kesan kepada jantung. Kaedah untuk menanamkan ingatan kematian seseorang adalah untuk mengosongkan hati daripada segala-galanya selain daripada ingatan ini dan mempunyai pemikiran ini pada setiap masa seolah-olah kematian berada di hadapan seseorang, sama seperti pengembara yang melalui lembah berbahaya atau belayar di laut, tertumpu sepenuhnya pada perjalanan. Oleh itu, jika ingatan tentang akhir diri sendiri kekal di hati seperti itu, maka diharapkan ia akan memberi kesan kepada hati. Kaedah yang

bermanfaat untuk mengingati kematian adalah dengan memikirkan orang yang sezaman dengan usia yang sama dan seperti satu dan kelihatan sibuk dengan aktiviti kehidupan, tetapi mereka kini berada di tempat tidur tanah (kubur). Betapa besarnya pangkat mereka, betapa makmurnya mereka tetapi kotoran telah memadamkan semua pangkat dan gelaran mereka, pasangan mereka menjadi balu dan duda, anak-anak mereka telah kehilangan ibu bapa, kekayaan [dan harta yang ditinggalkan oleh mereka] semuanya hilang, dan perhimpunan [sosial] tidak mempunyai mereka sehingga tiada siapa yang menyebutnya sekarang seolah-olah mereka tidak dilahirkan atau wujud sebelum ini. Jika setiap orang [yang diketahui tentang siapa yang telah meninggal dunia] diperiksa seperti itu dan keadaan mereka, keadaan kematian mereka, penampilan dan penampilan mereka, aktiviti mereka, keterlibatan mereka yang lain [dalam kehidupan] dibawa ke hati dan mempertimbangkan bagaimana mereka tenggelam dalam kehidupan, telah melupakan kematian, dan mereka [tersilap] berfikir bahawa mereka mempunyai semua cara [yang diperlukan untuk berjaya dan makmur dalam hidup] dan kekuatan dan keremajaan mereka akan tidak pernah berakhir. Oleh itu, mereka sibuk dalam sukan, permainan dan hiburan dan tetap cuai terhadap kematian yang cepat menghampiri mereka [walaupun semua itu dan kesilapan yang mereka percayai, mereka akhirnya masih menghadapi pengakhiran mereka dan tidak ada lagi di sini]. Melihat seseorang seperti itu, seseorang yang dilihat menikmati kesenangan dan keseronokan tetapi sekarang kakinya telah patah [di dalam kubur], dan tubuh telah hancur dan berselerak. Seseorang pernah banyak bercakap dalam hidup dan menyebarkan ketawa tetapi kini serangga telah memakan lidah, dan kotoran telah memakan gigi. Seseorang biasa melakukan perancangan [masa depan] yang baik untuk diri sendiri, membuat pengaturan yang semakin baik yang tidak diperlukan untuk sepuluh tahun akan datang, walaupun terdapat jarak hanya satu bulan antara diri dan kematian dan seseorang tidak mempunyai sebarang kesedaran untuknya, sehingga kematian mencengkam satu demi satu yang tidak pernah dijangka. Tiba-tiba, malaikat maut muncul di hadapan seseorang dan membuat pengumuman Syurga atau Neraka di telinga seseorang [sebelum mengambil jiwa itu].

Pada ketika ini, seseorang harus melihat diri sendiri dan melihat bahawa seseorang itu sama seperti mereka [yang telah meninggal dunia dan yang kebetulan sezaman dengannya], keadaan kecuaian dan kecuaian seseorang adalah sama seperti mereka, dan seseorang berada dalam bahaya mempunyai pengakhiran yang sama seperti mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata, "Orang yang bahagia dan berjaya adalah orang yang mendapat pengajaran daripada orang lain [dan kehidupan mereka]". Bersama-sama dengan pemikiran dan refleksi ini, jika seseorang menjadikannya rutin untuk pergi ke tanah perkuburan dan melawat orang sakit, maka pemikiran tentang kematian [seseorang yang tidak dapat dielakkan] akan kekal segar di hati, sebaliknya, ia akan menguasainya [sehingga mengarahkan tindakan seseorang dan keseluruhan keadaan berada ke arah yang betul, dan meletakkan perkara dalam perspektif yang betul]. Diharapkan dalam keadaan ini seseorang akan bersiap sedia untuk kematian dan seseorang akan mengetepikan dunia yang dicirikan oleh penipuan. Hanya menyebut kematian dan mengingatinya secara dangkal tidak begitu bermanfaat.

Bila-bila masa, idea tentang sesuatu yang baik dilahirkan di dalam hati, anda harus berfikir bahawa suatu hari nanti anda akan menghadapi perpisahan daripadanya.

Mempunyai Harapan untuk Umur Panjang, Memendekkan Harapan, Alasan Harapan Panjang, dan Kaedah Penyembuhan: Ali (Semoga Allah redha kepadanya) meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda:


إِنَّ أَشَدَّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى
فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَإِنَّهُ حُبُّ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَيُبْغِضُ وَإِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ أَلَا إِنَّ لِلدِّينِ أَبْنَاءً وَ
لِلدُّنْيَا أَبْنَاءً فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدِّينِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدِ
ارْتَحَلَتْ مُوَلِّيَةً أَلَا إِنَّ الْآخِرَةَ قَدِ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي يَوْمِ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهِ
حِسَابٌ أَلَا وَإِنَّكُمْ تُوشِكُونَ فِي يَوْمِ حِسَابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ

"Saya paling takut dua perkara daripada anda: satu mengikuti keinginan anda sendiri (keinginan dari diri yang lebih rendah) dan kedua mempunyai harapan yang panjang [atau harapan untuk umur panjang]. Mengikuti kehendak seseorang, menghalang seseorang dari jalan kebenaran dan [mempunyai] harapan yang panjang, bermaksud cinta dunia. [Dia kemudian berkata] Sedarlah, Tuhan mengurniakan dunia kepada setiap orang, sama ada Dia mengasihi atau tidak menyukai seseorang [kerana perbuatan jahat sendiri], namun, Dia mengurniakan iman [kepada-Nya dan dalam kebenaran kekal yang semestinya berkait kepada-Nya] kepada [hanya] orang yang dikasihi-Nya. Ketahuilah, sesetengah orang adalah anak-anak (mempunyai dedikasi sepenuhnya) jalan Ilahi (*Deen*) dan ada yang adalah anak-anak dunia. Jadilah anak-anak jalan Ilahi dan bukan anak-anak dunia. Ketahuilah, akhirat akan datang kepada anda secara langsung. Hari ini, anda berada pada hari apabila anda boleh bertindak [untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan kekal yang akan datang] dan tidak ada akauntabiliti di dalamnya. Tidak lama lagi kamu akan berada dalam hari pertanggungjawaban (Hari Penghakiman) dan tidak akan ada tindakan di dalamnya [kerana masa untuk bertindak telah tamat pada akhir perjalanan duniawi seseorang]". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Abi al-Dunya*)

Terdapat dua sebab untuk harapan yang panjang (atau harapan dan harapan untuk umur yang panjang): satu adalah kejahilan, dan yang kedua adalah cinta dunia (keduniaan). Makna cinta dunia ialah apabila seseorang membiasakan diri dengan nafsu, keseronokan, dan pertunangannya, ia menjadi sangat berat bagi seseorang untuk berpisah daripada dunia dan itu menghalang seseorang daripada merenungkan kematian [yang akan datang] kerana kematian adalah punca pemisahan ini [antara diri

sendiri dan dunia]. Manusia sememangnya menjauhkan sesuatu daripada seseorang yang tidak disukai. Ia adalah sifat manusia bahawa seseorang sentiasa menderita dengan harapan dan keinginan palsu, sesuatu yang sesuai dengan keinginan seseorang. Oleh itu, kekal di dunia adalah betul-betul mengikut keinginan seseorang. Itulah sebabnya, seseorang sentiasa memikirkannya dan mengandaikan segala-galanya untuk diri sendiri yang merupakan keperluan untuk sara hidup seperti pasangan, anak-anak, rumah, rakan, saudara-mara, tunggangan, dan semua cara dunia. Hati seseorang begitu asyik dengan kebimbangan ini sehingga seseorang menjadi cuai terhadap kematian, tidak suka kedekatannya, jika pemikiran kematian berlaku di hati bahawa seseorang akan mati dan ada keperluan untuk mempersiapkannya, maka seseorang berpura-pura, berjanji kepada diri bahawa masih ada banyak masa, saya akan bertaubat apabila saya dewasa. Apabila seseorang dewasa, seseorang menangguhkannya ke usia tua. Apabila seseorang menjadi tua, seseorang berkata, "Apabila saya selesai membina rumah atau pulang dari perjalanan atau melakukan sesuatu untuk masa depan seorang kanak-kanak atau berurusan dengan musuh maka saya akan bertaubat". Seseorang berpura-pura dengan diri seperti itu dan terus menangguhkan (menangguhkan) taubat ke dalam rantaian yang tidak berkesudahan, kerana perkara yang terlibat, menimbulkan sepuluh perkara baru lain sehingga kelewatan menjadi lebih lama dan lebih lama, penglibatan baru muncul dan insentif untuk menyelesaikannya meningkat dengan kuat, sehingga masa yang dijanjikan [akhir akhir seseorang] datang dan kematian merampas seseorang [daripada kehidupan duniawi] pada masa yang tidak dibayangkan. Pada masa itu, penyesalan dan kesedihan seseorang patut dilihat. Seseorang berfikir bahawa orang yang sibuk di dunia pasti akan mendapat masa lapang suatu masa nanti. Ini hanyalah salah faham kerana seseorang hanya boleh mendapat masa lapang apabila seseorang benar-benar melepaskan diri [di dalam hati] daripada dunia.

Kejahilan ialah seseorang mempunyai keyakinan yang besar pada masa mudanya dan berfikir bahawa kematian tidak akan datang pada masa mudanya, walaupun, ini adalah kebodohan dan kejahilan semata-mata. Jika seseorang melihat ke dalam persekitaran seseorang, seseorang akan mendapati bilangan orang tua tidak begitu ramai. Sebabnya ialah terdapat banyak kematian yang berlaku sebelum usia tua. Pada masanya, seorang tua mengetuk pintu kematian, beribu-ribu belia dan kanak-kanak telah memeluk kematian. Kadang-kadang, seseorang menganggap kematian jauh dari perspektif kesihatan seseorang (kesihatan yang baik menipu seseorang untuk mempercayai bahawa seseorang tidak akan mati sebelum usia tua) dan tidak mementingkan [prospek] kematian mengejut. Seseorang tidak tahu bahawa kematian mengejut bukanlah mustahil; Jika kematian mengejut dianggap mustahil maka penyakit mengejut tidak boleh dianggap mustahil, sebaliknya, penyakit, muncul secara tiba-tiba dan apabila seseorang sakit maka siapa yang boleh mengatakan bahawa kematian itu tidak jauh? Jika orang yang cuai dan cuai ini berfikir dan memahami bahawa tidak ada masa tertentu yang dikhaskan untuk kematian tetapi ia boleh datang pada bila-bila masa pada zaman kanak-kanak, remaja, usia tua, musim sejuk, musim panas, musim bunga, musim luruh, siang atau malam, maka diharapkan bahawa kematian akan

menjadi penting di mata seseorang dan seseorang akan dapat menyelesaikan persediaan untuknya. Walau bagaimanapun, ketidakbiasaan dengan perkara-perkara ini dan cinta dunia ada di hadapan seseorang dan seseorang tidak berfikir bahawa ia boleh berlaku kepada seseorang. Seseorang pergi ke pengebumian tetapi tidak faham bahawa [suatu hari nanti] orang akan berjalan dalam pengebumian sendiri seperti itu. Pada hakikatnya, pergi ke pengebumian telah menjadi kebiasaan dan melihat orang mati telah berlaku berkali-kali sehingga seseorang telah terbiasa dengannya. Sekarang melihat pengebumian, tidak membangkitkan kesedaran kematian sendiri, dan juga tidak memikirkannya. Tetapi kematian akan datang hanya sekali, itu akan menjadi kali pertama dan terakhir. Walau bagaimanapun, menggunakan kebohongan hanyalah kejahilan dan kebodohan.

Apabila ia telah menjadi jelas bahawa sebab untuk menganggap kematian seseorang sendiri sebagai jauh, adalah [sama dengan] kejahilan dan cinta dunia (keduniaan), maka ia juga penting untuk mengetahui penawarnya. Penyakit boleh disembuhkan dengan menghapuskan puncanya. Penyembuhan kejahilan boleh dilakukan dengan kejelasan pemikiran dan mendengar kata-kata kebijaksanaan daripada hati yang disucikan. Walau bagaimanapun, penawar untuk cinta dunia adalah sukar. Ia adalah penyakit sedemikian yang penyembuhannya telah membuat yang pertama dan terakhir (orang bijak dari generasi terdahulu dan kemudian) letih. Penyembuhannya tidak lain hanyalah hamba (Allah) yang beriman pada hari akhir (hari kiamat) dan apa sahaja yang ada di dalamnya dari segi ganjaran dan azab. Apabila kepastian disempurnakan pada Hari Akhir maka cinta dunia akan meninggalkan hati kerana cinta sesuatu yang lebih tinggi, menghilangkan cinta sesuatu yang lebih rendah dari hati. Di sini di satu pihak adalah dunia dengan segala masalahnya dan di sisi lain adalah akhirat dengan segala kehalusan, keindahan, dan kemuliaannya. Apabila manusia merenungkan kedua-duanya dengan kejelasan, kejernihan, dan kejernihan hati, seseorang tidak akan mempunyai sedikit pun kecenderungan yang tersisa ke arah dunia (keduniaan), walaupun seseorang diberikan kerajaan dari timur ke barat. Ini kerana, apabila seseorang menerima sebahagian kecil dunia yang luas ini, itu juga tidak tanpa kelumpuran. Orang yang hatinya beriman kepada akhirat yang tertanam kuat di dalamnya, bagaimanakah orang seperti itu boleh mengukuhkan cinta dunia di dalam hatinya? Seseorang harus melirik anggota badan seseorang sepanjang masa dan mencerminkan betapa cantik, bersemangat, dan kuatnya mereka tetapi tidak lama lagi serangga di dalam kubur akan menjadikan mereka makanan mereka. Tidak akan ada satu bahagian badan pun yang tidak akan dimakan oleh serangga. Jika ada sesuatu yang ditinggalkan, maka itu adalah pengetahuan yang benar dan amal soleh [yang aku lakukan dalam kehidupan duniawiku]. Seiring dengan refleksi dalam perkara-perkara ini, seseorang harus merenungkan perkara-perkara lain yang relevan seperti azab kubur, soal siasat malaikat (*Munkir Nakeer*), Hari Penghakiman, kebangkitan, peristiwa Hari Akhir, dan penampilan mahkamah dan akauntabiliti [di hadapan Tuhan] pada hari yang perkasa itu. Perkara-perkara ini sedemikian rupa sehingga jika seseorang merenungkannya, ingatan kematian tetap segar [di hati] dan ada keinginan untuk mempersiapkannya.

Darjah Orang dari segi Harapan Panjang dan Pendek: Orang berbeza dalam hal ini (dari segi harapan dan jangkaan mereka untuk mempunyai kehidupan yang panjang atau pendek). Sesetengah orang menginginkan sara hidup dan mahu hidup di dunia selama-lamanya. Tuhan berkata perkara berikut tentang orang-orang seperti itu:

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

"Sesetengah di antara mereka mahu mempunyai kehidupan seribu tahun." (Al-Qur'an, Bab 2, Ayat 96)

Sesetengah orang mahu hidup sehingga usia tua. Ini adalah usia yang melampau yang diperhatikan. Orang-orang ini terperangkap dalam cinta yang mendalam terhadap dunia. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Allah ke atasnya) telah bersabda:

اَلشَّيْخُ شَابٌّ فِي حُبِّ طَلَبِ الدُّنْيَا وَإِنِ الْتَفَّتْ تَرْقُوَتَاهُ مِنَ الْكِبَرِ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Orang tua adalah muda dalam cinta seseorang untuk mencari (atau berlari mengejar) dunia, walaupun, anggota badan seseorang telah menjadi bengkok kerana usia tua, tetapi orang seperti itu tidak takut kepada Tuhan, dan mereka (iaitu, orang yang mempunyai kekaguman yang saleh, menghormati dan takut kepada Tuhan) adalah sangat kecil dalam bilangannya". (Diriwayatkan oleh *Hadith* mengumpul *Sahih Bukhari dan Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya)

Sesetengah orang tidak mempunyai jangkaan untuk lebih daripada setahun; oleh itu mereka membuat pengaturan untuk keperluan mereka selama setahun, pada musim sejuk mereka terkumpul untuk musim panas dan pada musim panas mereka terkumpul untuk musim sejuk. Oleh itu, apabila mereka berjaya mengumpulkan barang-barang selama satu tahun [untuk terus hidup], mereka terlibat dalam penyembahan Ilahi. Sesetengah orang menjangkakan untuk hidup kurang daripada setahun. Mereka tidak bersedia untuk musim depan pada musim semasa. Ada sesetengah orang yang tidak mempunyai jangkaan [untuk hidup] lebih daripada sehari. Mereka hanya bersedia untuk hari ini dan tidak terlibat dalam persediaan untuk hari esok. Yesus (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) berkata, "Jangan bimbang tentang rezeki untuk hari esok, jika hari esok datang dalam hidup anda, maka rezeki hari esok juga akan datang bersamanya, dan jika tidak ada kewujudan hari esok dalam hidup anda, maka anda tidak perlu bimbang tentang kehidupan orang lain [dari segi meninggalkan perkara-perkara yang anda kumpulkan hari ini untuk orang lain untuk diambil dan mendapat manfaat daripada hari esok apabila anda akan hilang]". Terdapat beberapa orang, yang jangkaannya [hidup dan hidup] tidak melebihi seketika! Sebagaimana Nabi Muhammad SAW (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda, "Wahai Abdullah [bin Umar]!

Apabila anda sampai pada waktu pagi maka jangan risau tentang petang dan apabila anda sampai petang maka jangan risau tentang pagi". Sesetengah orang tidak bergantung pada seketika, oleh itu Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) selepas memenuhi panggilan alam, segera berwuduk dengan debu (*Tayammum* - wuduk yang dilakukan demi kesucian luaran dengan debu jika tiada atau terpencil air, kerana Nabi sentiasa mengekalkan keadaan kesucian luaran dan dalaman) tepat pada masa itu walaupun airnya tidak terlalu jauh dan digunakan untuk berkata, "Mungkin aku tidak akan dapat mencapai air [dan jiwaku akan diambil walaupun sebelum itu]", seolah-olah kematian berada di hadapannya dan akan datang kepadanya. Orang seperti itu berdoa [kepada Tuhan] seolah-olah ia adalah doa terakhir seseorang [yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kehadiran hati di hadapan Ilahi]. Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu 'anhu berada dalam keadaan yang sama, oleh itu apabila Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bertanya kepadanya tentang realiti iman, beliau menjawab, "Saya tidak menetapkan apa-apa langkah [kaki] apabila saya mengandaikan bahawa saya akan dapat mengambil langkah lain". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Abu Na'id fi al-Hilya*) Diriwayatkan tentang [seorang suci Afrika yang agung] Aswad Habshi (Semoga Tuhan mengasihaninya) bahawa apabila dia solat pada waktu malam, dia biasa melihat sekeliling di sana-sini. Seseorang bertanya kepadanya tentang mengapa dia berbuat demikian, yang mana dia menjawab, "Saya [melihat sekeliling untuk] melihat dari mana malaikat maut datang".

Ini adalah penjelasan tentang pelbagai pangkat dan tahap orang [dari segi harapan dan harapan mereka untuk umur panjang]. Mereka mendapat balasan daripada Tuhan sesuai dengan tahap mereka. Orang yang harapan dan harapannya [untuk hidup atau hidup] adalah untuk sebulan, adalah berbeza daripada orang yang jangkaannya lebih daripada sebulan walaupun ia lebih dari sehari, kedua-duanya tidak mempunyai darjah yang sama. Ada keadilan dan keadilan dengan Tuhan, dan Dia tidak melakukan ketidakadilan dengan menyamakan mereka [kerana mereka tidak sama dalam perkara ini]. Katanya:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ

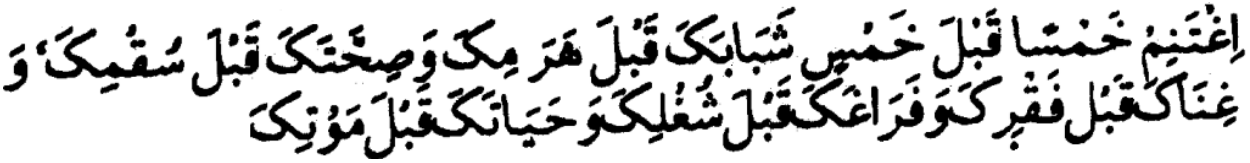
"Seseorang yang melakukan kebaikan seberat atom akan melihatnya [di hadapan Tuhan]." (Al-Qur'an, Bab 99, Ayat 7)

Kesan memendekkan harapan dan harapan [untuk umur yang panjang] terbukti daripada kemajuan [yang dilakukan] ke arah [melakukan amal soleh yang baik] [dengan segala kesungguhannya]. Tanda kebolehan dan kejayaan [daripada Tuhan] (*Tawfeeq*) ialah kematian harus berada di hadapan mata seseorang, seseorang tidak mengabaikannya walaupun seketika, dan sentiasa bersedia untuk akhir akhirnya. Jika seseorang masih hidup sehingga petang maka dia bersyukur kepada Tuhan kerana Dia memberi seseorang peluang untuk ketaatan-Nya dan bersukacita bahawa harinya tidak sia-sia, sebaliknya, dia mendapat bahagian [ketaatan Ilahi dan amal soleh di jalan

Tuhan] daripadanya, dan bahagian yang diperoleh daripadanya, telah disimpan (disimpan dengan selamat) untuk satu untuk akhirat. Kemudian seseorang memulakan pagi dengan rasa syukur yang sama, mendengar [bimbingan dan nasihat yang betul] dan ketaatan Ilahi. Hanya orang yang boleh melakukan ini dengan mudah yang hatinya bebas daripada [kebimbangan, kebimbangan, perancangan dan strategi untuk] hari esok dan tidak bimbang tentang apa yang akan berlaku esok. Orang seperti itu akan mencapai kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) selepas kematian, dan semasa hidupnya, seseorang akan kekal bahagia kerana persediaan untuk akhirat dan mempunyai kesenangan merayu kepada Tuhan (*Manajaat*). Bagi orang sedemikian, kematian adalah cara untuk mencapai kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'adah*), dan kehidupan adalah cara untuk meningkatkan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi. Wahai manusia! Simpan pemikiran tentang akhir anda di hati anda pada setiap masa. Hidup menjauhkan kamu [dari dunia] dan diri kamu dinikmati dalam kecuaian [daripadanya]. Nasib baik, mungkin perjalanan anda [kehidupan melalui dunia ini] akan berakhir dan destinasi [akhir] anda sudah hampir. Hanya dengan maju ke arah amal [kebaikan, ketakwaan, kemuliaan, dan kebenaran] anda dapat mencapai keselesaan destinasi.

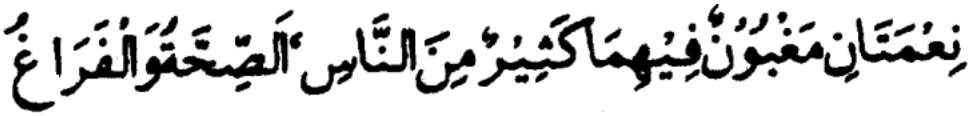
Nabi Muhammad SAW (Selawat dan Rahmat ke atasnya) bersabda, "Tiada seorang pun daripada kamu yang menunggu melainkan kemewahan (kekayaan atau kemakmuran) yang akan membuat seseorang memberontak, atau kemiskinan yang akan membuat seseorang mengabaikan ketaatan Ilahi, atau penyakit yang akan menyebabkan seseorang tidak berupaya, atau untuk usia tua yang akan membatalkan akal, atau untuk kematian yang akan datang tidak lama lagi, atau untuk *Dajjal* (anti-Kristus) dan *Dajjal* adalah orang yang paling teruk untuk hilang yang sedang ditunggu-tunggu, atau untuk Hari Penghakiman dan Hari Penghakiman adalah sangat keras dan pahit". (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Tirmidzi* atas kuasa Abu Hurairah (Semoga Allah redha kepadanya).

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:



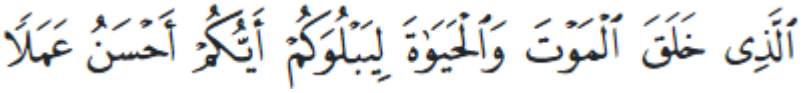
"Hargai lima perkara sebelum lima perkara [dan gunakannya dengan bijak dalam usaha yang betul]: masa muda anda sebelum usia tua anda, kesihatan anda sebelum penyakit anda, kemakmuran anda sebelum kemiskinan anda, masa lapang anda sebelum pertunangan anda (masa sibuk), dan hidup anda sebelum kematian anda". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Ibn Abi al-Dunya*)

Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:



"Dua berkat sedemikian rupa sehingga kebanyakan orang mengalami kerugian di dalamnya [dengan tidak memanfaatkannya sepenuhnya]: kesihatan dan masa lapang (rehat atau rehat)". (Diriwayatkan oleh *Hadith* Koleksi *Sahih Bukhari* atas kuasa Abdullah ibn Abbas [Semoga Allah redha kepadanya])

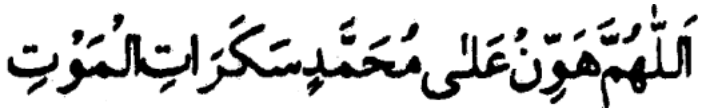
Makna riwayat kenabian ini ialah seorang manusia [Ilahi] dikurniakan kedua-dua berkat ini tetapi seseorang tidak dapat mengambil kesempatan daripada kedua-duanya, tetapi apabila mereka pergi, seseorang menyedari nilai dan kepentingannya. Tuhan berkata:



"[Tuhanlah adalah] Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu [dengan jejak dan cabaran mereka] supaya [untuk menentukan dan memberi kamu peluang untuk melihat sendiri] siapa di antara kamu yang melakukan amal yang lebih baik (perjuangan, usaha dan pencapaian)." (Al-Qur'an, Bab 67, Ayat 2)

Kesakitan dalam Pergolakan Kematian: Perlu diketahui bahawa kesakitan pergolakan kematian hanya boleh dianggarkan dengan tepat oleh seseorang yang telah melalui peringkat ini. Seseorang yang tidak mengalami kesakitan ini boleh menyimpulkan kesakitan dan kesukaran yang telah mencapai seseorang dari semasa ke semasa atau beberapa anggaran boleh dibuat dengan memerhatikan orang pada intensiti saat-saat terakhir mereka. Ia boleh dikatakan daripada deduksi logik bahawa organ atau anggota badan [badan] yang tidak mempunyai jiwa di dalamnya, tidak mengalami sebarang kesakitan, dan jika jiwa hadir maka perasaan kesakitan juga ada. Ia dipelajari daripada ini bahawa kesakitan dirasakan oleh jiwa. Oleh itu, apabila seseorang cedera maka kesannya sampai ke jiwa dan setakat ia sampai ke jiwa, setakat itu ia merasakan kesakitan, kerana kesakitan merebak ke daging, darah, dan bahagian badan yang lain. Itulah sebabnya, jiwa mengalami kurang kesakitan, bagaimanapun, jika ia berlaku bahawa pusat kesakitan dan ketidakselesaan secara khusus adalah jiwa dan tidak lain adalah jiwa, maka keterukan kesakitan boleh dibayangkan. Pergolakan kematian [pada saat-saat terakhir kehidupan] merujuk kepada kesakitan yang turun ke atas entiti jiwa dan merebak melalui semua komponennya sehingga tiada bahagian jiwa, yang tersebar di seluruh badan, kekal di mana kesakitan ini tidak menembusi dan mencapai. Kesakitan kematian menyerang entiti jiwa dan merebak ke seluruh bahagiannya kerana ia (jiwa) dikeluarkan dari setiap urat, setiap sendi, setiap bahagian [badan], pendek kata, dari setiap bahagian dari kepala ke jari kaki, jiwa dikeluarkan dengan menariknya keluar [oleh perintah Ilahi pada masa yang ditetapkan untuk pengakhiran setiap orang yang tidak dapat dielakkan]. Ia boleh dinilai daripada ini jumlah kesakitan dan penderitaan yang perlu ditanggung oleh jiwa.

Setakat persoalannya, "Manusia banyak menjerit apabila seseorang cedera atau dipukul tetapi tidak menjerit pada masa kematian, walaupun anda mengatakan bahawa kesakitan yang dialami dalam pergolakan kematian adalah lebih banyak. [Apa sebabnya?]" Jawapannya ialah kerana kejutan yang berlebihan, lidah orang yang mati tertutup (tidak dapat bercakap) dan tidak dapat menjerit. Kesakitan sangat kuat sehingga jantung, otak, dan badan semuanya menjadi tidak berupaya oleh serangan ini. Semua kekuatan hilang, semua organ menjadi lemah, tiada kekuatan yang tersisa untuk memohon, akal berpisah, pertuturan dirampas dari lidah, organ menjadi tidak bergerak, seseorang mahu menjerit dengan kuat untuk melepaskan perasaan hati yang terpendam dan mencari kelegaan yang menenangkan daripada kesakitan dan kesedihan, tetapi seseorang tidak boleh menjerit. Jika beberapa kekuatan di kiri [pada orang yang mati], maka pada masa jiwa pergi, tekak dan dada memancarkan bunyi [gemericik atau berderak] yang terpendam, warna berubah kepada warna debu seolah-olah habuk itu muncul yang merupakan asal usul manusia, semua urat mula menarik kerana ada kesakitan di mana-mana dari dalam ke luar, mata bergerak ke atas, bibir mengecut, lidah ditarik ke dalam, jari-jari bertukar menjadi hijau. Apa yang anda tanya tentang keadaan badan yang setiap uratnya ditarik? Jika satu urat dalam badan ditarik, seseorang terpaksa menjerit kerana keamatan kesakitan. Di sini semua urat ditarik, kemudian secara beransur-ansur semua organ mula mati. Kedua-dua kaki mati, pertama kedua-dua kaki menjadi sejuk, kemudian tulang kering, kemudian paha, kemudian sakit demi sakit untuk setiap organ, kemudian intensiti demi intensiti dihadapi sehingga jiwa mencapai kerongkong semasa tarikannya [dalam perjalanan keluar]. Pada masa itu, mata seseorang berpaling dari dunia dan orang-orang di dunia, pintu taubat ditutup, dan kesedihan dan rasa malu mendung. Pendek kata, kekerasan, kesakitan, dan kepahitan pergolakan kematian tidak dapat digambarkan. Oleh itu, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) memohon kepada Tuhan [juga dengan cara mengajar seluruh umat manusia]:

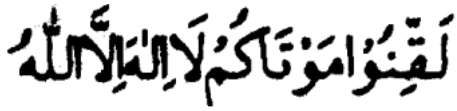


"Ya Tuhan! Jadikan kekerasan kematian mudah bagi Muhammad!"

Orang biasa (orang awam) tidak mementingkan kesengsaraan ini, dan mereka juga tidak mencari perlindungan [Tuhan] daripada mereka kerana persepsi tentang perkara-perkara sebelum ia benar-benar berlaku, berlaku dengan cahaya kenabian (*Nabuwwa)* dan oleh cahaya keintiman dengan Ilahi (*Wilaya*). Oleh itu, nabi-nabi dan sahabat-sahabat Tuhan (Gnostik) mempunyai lebih banyak ketakutan akan kematian [kerana mereka tahu terlebih dahulu apa yang diperlukan, manakala seluruh umat manusia tidak tahu dan tidak menyedarinya sehingga mereka mengalaminya sendiri].

Apakah Tindakan yang Lebih Baik pada Masa Kematian? Perkara baik yang boleh berlaku, pada masa kematian, ialah orang yang mati damai dan bacaan pernyataan

kesaksian ("Tidak ada tuhan selain Tuhan [لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ]") kekal di lidah seseorang, dan hati mempunyai pendapat dan sentimen yang baik terhadap Tuhan (*Husn al-Dhun*). Sebutan pernyataan kesaksian ini adalah petanda yang baik. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata, bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda:



"Nasihatkan orang yang hampir mati untuk membaca 'Tidak ada tuhan selain Tuhan (لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ)'".

Umar (Semoga Allah redha kepadanya) berkata, "Lawati orang-orang kamu yang sekarat dan nasihatkan mereka kerana mereka menyaksikan perkara-perkara [pada masa itu] yang kamu tidak [saksikan], dan nasihatkan mereka untuk membaca 'Tidak ada tuhan selain Tuhan'". Orang yang menasihati tidak boleh menegaskan nasihat seseorang dan menggunakan kelembutan dalam hal itu kerana kadang-kadang, lidah orang yang mati tidak bergerak.

Hasil daripada penjelasan ini ialah apabila manusia memeluk kematian, seseorang tidak sepatutnya mempunyai apa-apa di dalam hati kecuali Tuhan. Jika di dalam hati, seseorang tidak mencari apa-apa selain Tuhan maka kematian seseorang akan menjadi [cara] pergi kepada Yang Dikasihi [dalam keadaan kasih Ilahi, diselubungi di dalamnya, menjadikan perjalanan ke kekekalan sebagai pengalaman yang indah], dan seseorang tidak boleh mempunyai berkat yang lebih besar daripada pergi kepada Kekasihnya. Jika hati seseorang terlibat dalam dunia dan sedih kerana pemisahan daripada kesenangannya, dan bacaan [pengesahan Ilahi,] 'Tidak ada tuhan selain Tuhan (لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ)' hanya pada lidah seseorang sementara hati tidak memastikannya, maka perkara seseorang tidak tanpa bahaya, kecuali bahawa Tuhan menganugerahkan berkat-Nya dan menerima perkataan semata-mata daripada seseorang. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk mempunyai pendapat yang baik tentang Tuhan pada masa itu. Nabi Muhammad (Shallallahu 'alaihi wa sallam) melawat seorang pemuda yang akan mati. Dia bertanya kepadanya, "Bagaimana anda mendapati diri anda berada dalam keadaan ini pada masa ini?" Dia menjawab, "Saya mempunyai harapan kepada Tuhan dan takut akan dosa-dosa saya". Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) berkata, "Kedua-dua perkara ini, apabila mereka berkumpul [serentak] dalam seorang hamba [Tuhan], Tuhan mengurniakan seseorang apa yang diharapkan [daripada-Nya], dan memberikan pembebasan kepada seseorang daripada perkara yang ditakuti". Adalah lebih baik untuk menyebut perbuatan baik hamba (orang yang mati) pada masa kematian seseorang supaya seseorang mempunyai pendapat yang baik tentang Tuhan [dari segi mempunyai harapan kepada-Nya pada akhir perjalanan hidup seseorang].

Kami telah menerangkan keadaan orang yang mati dalam pergolakan kematian, keadaan orang mati sebelum pengebumian dan selepas pengebumian (sebahagian daripada penjelasan daripada Ghazali ini telah dilangkau di sini demi keringkasan). Kami telah menjelaskan sebelum ini bahawa jika si mati adalah antara mereka yang akan mendapat murka Ilahi [kerana kesalahan sendiri dan kekerasannya], seseorang akan menghadapi kegelapan dan serangga kubur, soal siasat malaikat di dalam kubur, maka azab kubur. Lebih sukar lagi peringkat pembalasan Ilahi adalah yang akan dihadapi selepas kubur seperti tiupan sangkakala [yang menandakan kedatangan Hari Akhir], kebangkitan pada Hari Penghakiman, dihadapkan di hadapan Tuhan [untuk akauntabiliti dengan keadilan dan keadilan Ilahi], mempersoalkan [di mahkamah Ilahi] tentang perkara-perkara yang lebih kurang [dari segi kesalahan seseorang semasa kehidupan duniawi kerana tidak melakukan sesuatu dengan adil dan adil], menimbang tindakan dalam Timbangan Imbangan [untuk menentukan nilainya dari segi baik atau buruk, mempunyai bahan atau kepura-puraan kosong], kemudian menyeberangi jambatan *Sirat* yang akan menjadi tipis, kemudian menunggu keputusan [muktamad] tentang pencapaian seseorang sama ada kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi (*Sa'adah*) atau kutukan dan kegagalan kekal (*Shaqawah*). Adalah penting bagi anda untuk mencapai pemahaman tentang bahaya dan ancaman ini [kepada diri anda] dan untuk beriman kepadanya melalui penentuan dan penguasaan yang teguh [di dalam hati], kemudian mempunyai refleksi dan pertimbangan yang panjang di dalamnya, supaya insentif dan dorongan untuk melengkapkan persediaan anda untuk mengelakkan bahaya [yang akan datang] ini lahir di dalam hati anda.

Penglihatan Ilahi dan Menyaksikan Wajah Tuhan [di Syurga]: Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ

"Orang-orang yang telah berbuat baik (dari segi amal soleh yang diterima oleh Tuhan), maka ada kebaikan (Syurga dan kelimpahannya yang tidak berkurangan selama-lamanya) bersama-sama dengan kebaikan yang lebih." (Al-Qur'an, Bab 10, Ayat 26)

Kebaikan tambahan ini ialah Penglihatan Tuhan dan kesaksian Wajah-Nya yang Diberkati. Ini adalah keseronokan yang luar biasa tertinggi sehingga apabila menerimanya, penghuni Syurga akan melupakan semua keseronokan dan berkat yang lain. Dalam "Kitab Cinta Ilahi" (Bab 16), realiti Penglihatan Ilahi ini telah dijelaskan dan dengan bukti-bukti daripada Kitab Ilahi dan Jalan Kenabian, telah dibentangkan yang menolak kepercayaan penolakan dan penafi [metodologi tradisional] (*Ahl al-Bid'a*). Jareer ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu 'anhu berkata, "Kami duduk bersama Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya). Dia memandang bulan pada malam keempat belas (bulan purnama) dan berkata: 'Kamu akan melihat Tuhanmu seperti cara kamu melihat bulan ini. Anda tidak jatuh (menolak) satu sama lain [dalam persaingan] kerana melihat bulan. Jika boleh, janganlah kamu letih sebelum solat sebelum

matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, dan laksanakannya dengan baik [dengan kewaspadaan dan pengabdian sepenuhnya]'. Dia kemudian membacakan ayat berikut:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

'Dan bersyukurlah kepada Tuhanmu dengan pujian sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam.'" (Al-Qur'an, Bab 20, Ayat 130) (Diriwayatkan oleh *Hadith* Koleksi *Sahih Bukhari* Dan *Sahih Muslim* atas kuasa Rabah [Semoga Allah redha kepadanya])

Telah diriwayatkan oleh *himpunan* Hadis *Sahih Muslim* oleh Imam Muslim yang meriwayatkan daripada Suhaib al-Rumi (Rahimahullah) bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan Shallallahu 'alaihi wa sallam) membacakan ayat [di atas], "Orang-orang yang telah berbuat baik [dari segi amal soleh yang diterima oleh Tuhan], ada kebaikan (Syurga dan kelimpahannya yang tidak berkurangan untuk selama-lamanya) bersama-sama dengan kebaikan tambahan (visi Tuhan)" dan berkata, "Apabila orang-orang Syurga telah masuk ke dalam Syurga dan orang-orang Neraka telah masuk ke dalam Neraka, seorang yang menjerit akan mengumumkan, 'Wahai penghuni Syurga! Ada janji Tuhan untuk anda yang sekarang mahu Dia tunaikan kepada anda!' Orang-orang Syurga akan berkata, 'Apakah janji itu? Bukankah Dia telah membuat berat badan kita [dalam timbangan keseimbangan]? Bukankah Dia telah menerangi wajah kita? Bukankah Dia telah memasukkan kita ke dalam Syurga? Dan bukankah Dia telah menyelamatkan kita dari neraka?' Selepas itu, tabir akan diangkat dan mereka akan memandang Wajah Tuhan yang Diberkati, Yang Maha Tinggi'. Dia kemudian berkata, 'Tidak akan ada yang lebih disayangi oleh mereka daripada itu (Penglihatan Ilahi)'".

Tradisi kenabian tentang menyaksikan Tuhan telah diriwayatkan oleh ramai sahabat kenabian. Penghormatan Penglihatan Ilahi adalah kemuncak dan kemuncak semua kebaikan, semua kecemerlangan, dan semua berkat. Dalam halaman sebelumnya di mana berkat-berkat Syurga telah disebut (dilangkau dalam karya ini), akan menjadi tidak penting berbanding dengan berkat tertinggi ini. Kebahagiaan bertemu dengan Tuhan dan kebahagiaan kekal dan kemenangan yang tidak berkesudahan (*Sa'adah*) Penglihatan Ilahi, yang akan mereka capai, tidak akan terbatas [kekal dan kekal], sebaliknya, tidak ada perbandingan kesenangan Syurga dengan [besarnya] kesenangan ini. Kami tidak mahu membincangkan topik ini lebih lanjut di sini kerana ia telah dibincangkan secara terperinci dalam "Buku Cinta Ilahi, Kerinduan dan Penerimaan Kehendak Ilahi" (Bab 16). Di sini kita hanya akan mengatakan bahawa tujuan hamba [Tuhan] dengan Syurga, tidak sepatutnya apa-apa kecuali kehormatan bertemu dengan Pemilik Sebenar dan Kekasih (Tuhan) di sana. Dalam berkat Syurga yang lain, walaupun haiwan yang meragut di padang rumput adalah mengambil bahagian dan berkongsi bersama anda.

menyebut keluasan belas kasihan Tuhan sebagai berita gembira pada akhir buku

Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) suka menyampaikan berita gembira. Kita harus berharap bahawa Tuhan akan memberi kita pengakhiran yang baik di dunia ini dan akhirat. Kami ingin mengakhiri buku ini ("Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan") dengan berita gembira tentang keluasan belas kasihan Ilahi. Tuhan berkata:

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

"Katakanlah kepada mereka (wahai Muhammad!) [Tuhan memberitahu anda:] Wahai hamba-hamba-Ku yang telah menganiaya jiwa mereka! Jangan putus asa dengan belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa! Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan memiliki belas kasihan yang luar biasa." (Al-Qur'an, Bab 39, Ayat 53)

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Orang yang melakukan sesuatu yang salah atau menindas jiwanya sendiri kemudian meminta pengampunan Tuhan, seseorang akan mendapati Tuhan sangat pemaaf dan sangat belas kasihan." (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 110)

Kami memohon pengampunan Tuhan untuk setiap kesilapan yang kami lakukan dengan pena kami dalam buku ini dan dalam mana-mana yang lain. Kita juga memohon pengampunan Tuhan atas kata-kata kita yang tidak sepadan dengan tindakan kita. Kita juga memohon pengampunan Tuhan daripada tuntutan pemahaman dan pengetahuan kita, daripada setiap pengetahuan dan tindakan yang kita maksudkan untuk perkenan Tuhan tetapi akhirnya bercampur selain daripada-Nya dalam niat itu, untuk janji yang kita buat kepada diri kita sendiri [untuk memperbaharui dan menyucikannya] tetapi kita gagal memenuhinya, untuk setiap berkat yang kita kurniakan tetapi kita menggunakannya dalam dosa, untuk kesalahan yang kita sendiri terlibat tetapi kita mengaitkannya dengan orang lain sama ada secara eksplisit atau alegori, dan untuk pemikiran yang menjadi insentif untuk mengarang mana-mana buku atau ucapan atau pengajaran tetapi ia semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada orang atau untuk buatan atau untuk apa-apa sebab yang tidak tulen. Selepas meminta pengampunan Tuhan untuk semua perkara ini, kita berharap bahawa Tuhan akan

mengurniakan pengampunan dan berkat-Nya kepada orang-orang yang membaca, menulis atau mendengar buku ini, dan akan mempunyai pengampunan terhadap semua dosa luaran dan dalaman kita kerana kebaikan-Nya adalah biasa (meluas), belas kasihan-Nya meluas, dan semua ciptaan termasuk dalam kurnia-Nya. Kita juga ciptaan Tuhan. Kita tidak mempunyai cara lain [untuk membebaskan daripada ujian, kesengsaraan, dan cabaran hidup dan mati yang hebat] melainkan kemurahan hati dan kemurahan hati-Nya. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata, "Tuhan mempunyai seratus [bahagian] rahmat dan rahmat (Allah telah membahagikan rahmat-Nya kepada seratus bahagian). Dari antara mereka, Tuhan telah menurunkan satu rahmat [daripada seratus] ke atas *jin* dan manusia, haiwan, burung, serangga, dan perayap. Kerana satu [bahagian Ilahi] belas kasihan [yang wujud di bumi] ini, mereka berurusan antara satu sama lain dengan kasih sayang dan pemberian. Dan telah menyimpan sembilan puluh sembilan [bahagian] rahmat yang disimpan dengan diri-Nya dan akan menggunakannya ke atas hamba-hamba-Nya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka pada hari kiamat". (Diriwayatkan oleh *Hadith koleksi Sahih Muslim* atas kuasa Abu Hurairah dan Salman al-Farsi [Semoga Allah redha dengan mereka berdua]) Telah diriwayatkan dalam tradisi kenabian bahawa Dia akan mengeluarkan tulisan dari bawah Takhta Ilahi, ia akan tertulis di dalamnya, 'Rahmat-Ku menggantikan murka-Ku dan Aku adalah Yang Maha Mengasihani'. Selepas itu, dua kali lebih ramai orang dari Neraka akan dibawa keluar daripada yang ada di Syurga". (Diriwayatkan oleh *Hadith koleksi Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*) Tuhan akan bertanya kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat, "Adakah pertemuan dengan-Ku disayangi kamu?" Mereka akan menjawab, "Ya, wahai Tuhan kami!" Tuhan akan bertanya, "Kenapa?" Mereka akan menjawab, "Kami mempunyai harapan untuk pengampunan dan pengampunan-Mu". Tuhan akan berkata, "Aku telah menjadikan pengampunan-Ku menjadi tanggungjawab-Ku sendiri". (Diriwayatkan oleh *Koleksi hadis Musnad Ahmed* dan *Tabarani*)

Telah diriwayatkan dalam tradisi kenabian bahawa Tuhan akan memerintahkan pada Hari Penghakiman), "Bawalah keluar dari Neraka semua orang yang melakukan peringatan-Ku atau takut kepada-Ku di suatu tempat". (Diriwayatkan oleh *Kumpulan* Hadis Tirmidzi atas kewibawaan Anas bin Malik (Selawat berkenan kepadanya) Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) bersabda, "Tuhan lebih menyayangi hamba-hamba-Nya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya". (Diriwayatkan oleh Hadith mengumpul *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Umar (Semoga Allah redha kepadanya) Jabir bin Abdullah (Semoga Allah redha kepadanya) meriwayatkan, "Pada hari kiamat, orang yang amal baiknya melebihi dosanya akan masuk syurga tanpa pertanggungjawaban, dan orang yang amal baik dan dosanya sama, akan menghadapi beberapa pertanggungjawaban maka seseorang itu akan dimasukkan ke dalam Syurga. Syafaat Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) adalah untuk orang yang telah memusnahkan diri sendiri dan yang punggungnya akan dibongkok (terbeban) dengan beban dosa seseorang".

Pada akhir tradisi kenabian yang panjang, Nabi Muhammad (Selawat dan Rahmat ke atasnya) menyebut Hari Kiamat dan jambatan *Sirat* kemudian berkata, "Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk membawa keluar dari neraka sesiapa yang mempunyai kebaikan sebesar *Dinar* (duit syiling emas) di dalam hati seseorang. Malaikat akan mengeluarkan orang-orang seperti itu dan, dengan cara ini, orang yang tidak terkira akan keluar. Malaikat akan berkata, 'Ya Tuhan! Orang-orang yang Engkau perintahkan kepada kami, kami tidak meninggalkan sesiapa pun daripada mereka'. Kemudian Tuhan akan berkata, 'Kembalilah dan keluarkan sesiapa dari Neraka yang mempunyai kebaikan sebesar zarah di dalam hatinya'. Oleh itu, tidak terhitung banyaknya ciptaan (manusia) akan keluar dari neraka. Malaikat akan berkata, 'Ya Tuhan! Orang-orang yang Engkau perintahkan, tiada seorang pun daripada mereka yang tinggal di dalam neraka'". Abu Sa'id al-Khudri (Semoga Allah redha kepadanya) selepas meriwayatkan hadis ini, biasa berkata, "Jika anda tidak memastikan saya mengenai hadis ini maka bacalah ayat ini:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

'Sesungguhnya, Tuhan tidak akan melakukan penindasan sebesar zarah, dan jika seseorang telah melakukan perbuatan soleh, Tuhan akan melipatgandakannya berlipat ganda [semata-mata daripada kemurahan hati, kemurahan hati, dan kemurahan hati Ilahi] dan akan memberikan ganjaran yang lebih besar daripada diri-Nya.'" (Al-Qur'an, Bab 4, Ayat 40)

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa suatu hari Nabi Muhammad (Selawat dan Salam Shallallahu 'alaihi wa sallam) datang [kepada sekumpulan sahabat kenabian] dan berkata, "Bangsa-bangsa dipamerkan di hadapanku dan aku melihat seorang nabi lalu dengan sekumpulan besar pengikutnya, dan seorang nabi lain lalu dengan hanya sekumpulan kecil orang, dan seorang nabi lain yang lalu dengan hanya sepuluh (orang), dan seorang nabi lain yang lalu dengan hanya lima (orang), dan seorang nabi lain yang lalu bersendirian [tanpa seorang pengikut]. Dan kemudian aku melihat dan melihat orang ramai dan menjangkakan bahawa mungkin mereka berasal dari bangsaku (*Ummah*), tetapi aku diberitahu bahawa ini adalah bangsa Nabi Musa (Selawat dan berkat Allah ke atasnya). Kemudian saya diminta untuk melihat. Saya melihat orang ramai yang menutupi ufuk. Saya diminta untuk terus kelihatan seperti itu. Oleh itu, saya melihat ciptaan yang besar. Saya diberitahu, 'Mereka adalah pengikut anda, dan mereka adalah tujuh puluh ribu (orang) di hadapan mereka yang tidak akan mempunyai apa-apa perhitungan akaun mereka atau akan menerima apa-apa hukuman'". Orang-orang kemudian pergi dan Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) tidak mengatakan siapa tujuh puluh ribu orang ini. Selepas itu para sahabat mula berkata antara satu sama lain, "Kami dilahirkan dalam politeisme tetapi kami kemudiannya beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Orang-orang ini mestilah anak-anak kita [yang tidak dilahirkan dalam keadaan kufur]". Nabi mendengar berita tentang perbualan ini [dan memutuskan untuk menangani tekaan ini tentang siapa orang-orang ini yang akan memasuki Syurga tanpa

sebarang perhitungan dan akauntabiliti]. Baginda bersabda: "Kerana mereka tidak melayan diri mereka dengan penjenamaan (kauterisasi) atau melafazkan nyanyian necromantic (sihir) [untuk meletakkan jamparo jahat kepada orang untuk mencederakan mereka], dan tidak melihat petanda jahat dalam benda-benda, dan mereka biasa menaruh kepercayaan mereka [hanya] kepada Tuhan mereka". Apabila mendengar itu, 'Ukasha bin Mihsan bangun dan berkata (kepada Nabi), "Tolong mohon kepada Tuhan untuk menjadikan saya salah seorang daripada mereka". Dia berkata, "Ya Tuhan! Jadikan dia salah seorang daripada mereka". Kemudian seorang lagi lelaki bangun dan berkata (kepada Nabi), "Tolong mohon kepada Tuhan untuk menjadikan saya salah seorang daripada mereka juga". Dia berkata, "Ukasha telah mendahului kamu". (Diriwayatkan oleh *Kutipan hadis Sahih Bukhari* atas kuasa Abdullah ibn Abbas (Semoga Allah redha kepadanya)

Abu Dharr radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (Selawat dan nikmat Allah ke atasnya) berkata, "[Malaikat Agung] Jibril datang kepadaku dari arah Harrah (kawasan padang pasir gunung berapi yang tidak aktif di barat laut Arab) dan berkata, 'Sampaikan berita gembira kepada bangsamu bahawa orang yang mati dalam keadaan sedemikian rupa sehingga seseorang tidak mengaitkan mana-mana rakan dengan Tuhan, orang seperti itu akan masuk ke dalam Syurga'. Saya bertanya kepadanya, 'Walaupun seseorang telah melakukan kecurian dan percabulan?' Gabriel berkata, 'Ya, walaupun seseorang telah melakukan kecurian dan percabulan'". Soalan dan jawapan ini diulang tiga kali. (Diriwayatkan oleh *Riwayat* Hadis Sahih Bukhari *dan* Sahih Muslim*) Dalam riwayat Abu Dharr radhiyallahu 'anhu (Rahimahullah), Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) membacakan ayat ini:*

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

"Barangsiapa takut berdiri di hadapan Tuhannya, maka ada dua Syurga [bagi orang sedemikian]." (Al-Qur'an, Bab 55, Ayat 46)

Menurut tradisi kenabian yang lain, semasa ekspedisi, perkhemahan dilakukan di mana kemudian seorang budak lelaki kecil ditemui. Hari itu sangat panas. Tiba-tiba seorang wanita keluar dari khemah berlari ke arah kanak-kanak itu di mana dia berdiri. Keluarganya betul-betul di belakangnya. Wanita itu mengangkat anaknya dan memeluknya dengan erat. Dia kemudian berbaring di permukaan berbatu dan memeluk anaknya sekali lagi untuk melindunginya daripada panas dan mula berkata, 'Anakku! Anak saya!" Orang ramai mula menangis apabila melihat ini [kasih sayang dan kasih sayang keibuan yang mendalam untuk anaknya]. Orang ramai kemudian pergi. Sementara itu, Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) datang dan orang ramai memaklumkan kepadanya tentang perkara ini. Dia gembira dengan belas kasihan dan belas kasihan mereka. Dia kemudian memberi mereka berita gembira dan berkata, "Adakah kamu terkejut dengan curahan belas kasihan dan belas kasihan daripada wanita ini kepada anaknya?" Orang berkata, "Ya memang itulah masalahnya". Dia berkata, "Tuhan lebih belas kasihan dan belas kasihan kepada kamu

semua daripada wanita ini kepada anaknya". Kemudian orang pergi dengan kegembiraan yang luar biasa dan berita gembira yang luar biasa [tentang kasih Ilahi, belas kasihan, dan belas kasihan untuk semua]. (Diriwayatkan oleh *Pengumpulan hadis Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim* atas kuasa Umar (Semoga Allah redha kepadanya)

Tradisi ini dan apa yang telah kami jelaskan dalam "Kitab Harapan" (Bab 13), memberi kita berita gembira tentang keluasan dan keluasan Kerahiman Ilahi. Kita berharap bahawa Tuhan tidak akan berurusan dengan kita yang layak kita lakukan [kerana kesalahan, kelemahan, kesalahan, pelanggaran, keterlaluan, dan penindasan kita sendiri], sebaliknya Dia akan menangani kita dengan cara yang layak untuk Keagungan dan Keagungan-Nya, penuh dengan kebajikan, rahmat, belas kasihan, dan kemurahan hati-Nya.

Bab 21 – Kebijaksanaan untuk Membebaskan Diri untuk Mencari Kedamaian Dalaman, Ketenangan dan Kebahagiaan tanpa mengira Masa, Tempat dan Situasi

Pada akhir buku terakhir jilid keempat dan terakhir *magnum opus Ghazali* "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan", adalah berbaloi untuk melihat titik utama perjuangan rohani untuk transformasi dalaman untuk mencapai daya tahan, positif, kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan. Untuk tujuan ini, kebijaksanaan abadi Ghazali akan dimanfaatkan di sini sekali lagi dalam bentuk penceritaan penting yang menerangkan cara mencapai tujuan hidup yang sebenar. Ghazali menyebut riwayat ini dalam bukunya "*Ayyuhal Walad*" atau "My Dear Beloved Son" yang terdapat dalam koleksi tiga jilid buku pendek Ghazali "*Majmu'a Rasa-il Imam Ghazali*" atau "Koleksi Buku Pendek oleh Imam Ghazali" seperti berikut [27]:

Dikatakan bahawa di kalangan pelajar dan *Mureeds* (murid-murid yang mencari kesempurnaan dan pencerahan rohani melalui pencapaian penyucian jiwa mereka daripada semua keinginan dan kecenderungan jahat, di bawah bimbingan seorang pembimbing rohani, yang seterusnya telah mencapai sepenuhnya penyucian jiwa dan kedudukan tinggi di hadapan Tuhan melalui latihan, bimbingan, dan kedekatan dengan pembimbing rohani lain) Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya), adalah seorang pelajar dan murid bernama Hatim al-Asm (Semoga Tuhan mengasihaninya, yang seterusnya menjadi guru rohani yang hebat kemudiannya melalui latihan rohani dan bimbingan Shaykh Shaqeeq). Suatu hari Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata kepadanya:

"Wahai Hatim! Berapa lama telah berada di syarikat saya (kedekatan rohani) dan telah mendengar apa yang saya katakan (mengajar)?"

Hatim al-Asm (Semoga Allah mengasihaninya) menjawab: "Tiga puluh tiga tahun!"

Shaykh Shaqeeq Balkhi bertanya:

"Dalam tempoh masa [yang panjang] itu, apakah faedah yang kamu perolehi daripadaku?"

Hatim al-Asm rahimahullah baginda menjawab:

"[Aku telah] mendapat lapan faedah [daripadamu]."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) menjawab:

"*Inna Lillahi Wa Inna Ilaeyhe Raji'oon*."

"Kepunyaan Allah kita dan kepada-Nya kita akan kembali (ia adalah doa daripada Al-Quran yang dibuat pada masa-masa kehilangan dan kesedihan)."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) kemudian berkata:

"Wahai Hatim! Saya telah menghabiskan hidup saya dalam pengajaran dan latihan, dan anda baru sahaja mendapat lapan faedah daripada saya?

Hatim al-Asm rahimahullah menjawab:

"Wahai guruku! Jika kamu bertanya [kepadaku] untuk kebenaran, maka realitinya adalah apa yang aku katakan kepadamu. Saya tidak memerlukan apa-apa lagi [faedah] dan manfaat daripada ilmu ini cukup kerana saya yakin bahawa saya akan mencapai keselamatan [dan kejayaan] dalam kehidupan ini dan di akhirat melalui lapan faedah ini."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) bertanya kepadanya:

"Baiklah! Beritahu saya, apakah lapan faedah itu?

KEBAIKAN DIRIWAYATKAN OLEH HATIM AL-ASM

"Wahai guruku! Faedah **pertama** ialah saya melihat orang-orang di dunia ini dan melihat bahawa setiap orang mempunyai kekasih. Tetapi kekasih-kekasih manusia ini adalah sedemikian rupa sehingga sebahagian daripada mereka (iaitu kekasih-kekasih) bersama mereka sehingga penyakit mereka yang membawa kematian, sebahagian daripada mereka bersama mereka sehingga mati, sebahagian daripada mereka bersama mereka sehingga mereka sampai ke kubur mereka, dan selepas dikebumikan semua kekasih kembali dari sana. Tiada seorang pun daripada kekasih mereka pergi bersama mereka di kubur mereka untuk tinggal bersama mereka di sana dan untuk menyediakan teman mereka [dalam kegelapan, kesunyian, sempit, dan kengerian kubur]. Saya merenung perkara ini dan berkata kepada diri sendiri bahawa hanya itu adalah kekasih yang baik yang pergi bersama mereka di kubur dan tinggal bersama kekasihnya, yang akan menyediakan syarikat, yang akan menerangi kubur, yang akan menjadi rakan kongsi pada Hari Penghakiman dan destinasinya (stesen yang dilalui selepas pengebumian sehingga Hari Penghakiman). Aku melihat bahawa satu-satunya kekasih yang mempunyai sifat-sifat [baik] ini ialah amal kebaikanku. Selepas ini [keazaman dan kesedaran], aku menjadikan perbuatan baikku kekasihku supaya ia pergi bersamaku di kuburku [apabila aku mati], akan memberiku temannya, akan menjadi lilin yang menyala di kuburku, akan menjadi rakan sepatuku dalam semua peringkat kehidupan akhirat, dan tidak pernah berpisah dariku."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata:

"Syabas Wahai Hatim! Anda telah memberitahu perkara yang sangat baik. Sekarang ceritakan faedah kedua."

"Wahai guruku! **Faedah kedua** ialah saya melirik orang-orang di dunia dan melihat bahawa semua orang mengikuti keseronokan dan keinginan daripada *Nafs* (diri yang lebih rendah yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan) dan [semua orang] tunduk kepada keinginan daripada diri yang lebih rendah. Setelah melihatnya, saya membincangkan ayat suci berikut [daripada Al-Quran]:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

'Tetapi orang yang telah berdiri dalam ketakutan akan Kehadiran Pemelihara seseorang dan menahan diri batinnya daripada keinginan yang rendah (rendah dan jahat), Syurga akan menjadi tempat rehat [bagi orang ini].' (Al-Quran, Bab 79, Ayat 40-41)

Saya mengembangkan kepastian bahawa Al-Qur'an yang bijak adalah betul, dan kitab Tuhan adalah kebenaran. Kemudian saya menubuhkan barisan hadapan menentang *Nafs* saya (diri yang lebih rendah) dan menjadi bertekad untuk menentangnya. Saya

membentuknya (iaitu, diri saya yang lebih rendah) dalam bentuk sedemikian rupa sehingga saya tidak memenuhi mana-mana keinginannya sehingga ia mula menemui kedamaian [dan kepuasan] dalam penyembahan Tuhan, Yang Maha Tinggi."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) menjawab:

"Semoga Tuhan, Yang Maha Tinggi, memberikan berkat-Nya dalam perbuatan baik anda. Sekarang ceritakan faedah ketiga."

"Wahai guruku! Faedah **ketiga** ialah apabila saya melirik orang-orang, saya melihat bahawa setiap orang, dengan kesakitan yang besar dan kerja keras, sibuk mengumpul harta benda (wang, kekayaan, harta) dunia fana ini dan sangat gembira kerana seseorang itu mempunyai banyak harta dan harta benda. Tetapi apabila saya merenungkan ayat suci berikut daripada Al-Qur'an yang melimpah:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ

'Semua yang ada bersamamu pasti akan berakhir, sedangkan semua itu, yang ada dengan Tuhan adalah kekal.' (Al-Qur'an, Bab 16, Ayat 96)

Kemudian apa sahaja [harta benda] yang saya kumpulkan di dunia, saya membelanjakan semuanya di Jalan Tuhan dengan membagikannya kepada orang-orang miskin dan pengemis yang bertakwa supaya ia (harta benda yang saya bahagikan di Jalan Tuhan) akan disimpan kepada Tuhan, Yang Maha Tinggi, sebagai amanah saya dan akan menjadi sumber kebaikan dan tebusan yang besar (iaitu, keselamatan) dalam kehidupan akhirat."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata:

"Wahai Hatim! Semoga Tuhan mengurniakan anda Pampasan-Nya (ganjaran untuk perbelanjaan anda dengan Jalan-Nya)! Anda mengatakan perkara yang sangat baik dan telah melakukan perkara yang sangat baik. Sekarang ceritakan faedah keempat."

"Wahai guruku! **Faedah keempat** ialah saya melihat kepada orang-orang di dunia dan melihat bahawa sesetengah daripada mereka berfikir bahawa keagungan dan kehormatan adalah milik bangsa atau suku (kumpulan) yang besar dan berkuasa, itulah sebabnya, mereka menyatakan kebanggaan terhadap suku mereka (bangsa atau kumpulan). Sebahagian daripada mereka sedemikian rupa sehingga mereka berfikir bahawa keagungan itu diperolehi melalui kekayaan yang banyak, harta benda, keluarga, dan saudara-mara, itulah sebabnya, [sesetengah] orang menyatakan

kebanggaan mereka terhadap kekayaan dan anak-anak mereka. Sesetengah [orang] sedemikian rupa sehingga mereka berfikir bahawa keagungan dan kehormatan mereka adalah dalam mempamerkan kemarahan, memukul, membunuh, membunuh dan merompak dan mereka menyatakan kebanggaan mereka dalam hal itu. Sesetengah [orang] sedemikian rupa sehingga mereka berfikir bahawa keagungan mereka adalah dalam perbelanjaan yang membazir, itulah sebabnya, mereka menganggap perbelanjaan mereka yang membazir sebagai sumber penghormatan dan menyatakan kebanggaan mereka terhadap perkara itu. Tetapi saya membincangkan ayat ini di mana Tuhan, Yang Maha Tinggi, berkata:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

'Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Tuhan, adalahlah orang yang paling sedar [dan takut] kepada-Nya.' (Al-Qur'an, Bab 49, Ayat 13)

Oleh itu, ini betul dan adalah kebenaran, dan pemikiran ciptaan adalah andaian palsu dan salah. Itulah sebabnya, saya mengamalkan *Taqwa* (penghormatan yang saleh, kesedaran, kekaguman, dan takut kepada Tuhan) supaya saya dikira sebagai orang yang mempunyai pangkat tertinggi di sisi Tuhan, Yang Maha Tinggi."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata:

"Wahai Hatim! Semoga Tuhan berkenan dengan anda. Anda telah mengatakan perkara yang sangat baik. Sekarang ceritakan faedah kelima."

"Wahai guruku! Faedah **kelima** ialah saya melihat orang yang mengadu antara satu sama lain. Didapati bahawa mereka melakukan semua ini kerana iri hati, cemburu, dan permusuhan dan punca utamanya ialah [keinginan dan persaingan untuk] kehebatan, keagungan, harta benda, kekayaan, dan pengetahuan. Saya merenungkan ayat berikut daripada Al-Qur'an yang di dalamnya dikatakan:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ

'Kamilah yang membahagikan rezeki mereka (rezeki) di antara mereka dalam kehidupan dunia ini.' (Al-Qur'an, Bab 43, Ayat 32)

Kemudian aku berfikir bahawa Tuhan, Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, telah menetapkan harta dan pangkat sejak permulaan pertama [penciptaan] dan tiada seorang pun yang mempunyai apa-apa kawalan [atau berkata] dalam hal ini. Oleh itu, aku tidak bersaing atau cemburu dengan sesiapa, dan tetap bersetuju dengan pengagihan Tuhan [karunia duniawi di antara semua manusia di dunia] dan takdir [yang

ditetapkan-Nya] dan bergaul [dengan baik] dengan seluruh dunia [dengan melepaskan semua cemburu dan permusuhan terhadap semua ciptaan Tuhan]."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata:

"Wahai Hatim! Anda mengatakan kebenaran dan anda melakukan perkara yang betul. Sekarang ceritakan faedah keenam."

"Wahai guruku! Faedah **keenam** ialah apabila saya melirik orang ramai, saya melihat bahawa setiap orang mempunyai permusuhan dengan orang lain atas sebab tertentu. Kemudian saya membincangkan ayat berikut:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

'Sesungguhnya *Iblis* (Syaitan) adalah musuhmu, maka anggaplah dia sebagai musuhmu.' (Al-Qur'an, Bab 35, Ayat 6)

Selepas itu, saya mengembangkan kepastian bahawa firman Tuhan adalah kebenaran, saya tidak sepatutnya bermusuhan dengan sesiapa selain *Syaitan* (Syaitan). Sejak itu, saya menganggap Syaitan sebagai musuh saya dan tidak mematuhi mana-mana perintahnya. Sebaliknya, saya mengembangkan ketaatan [Tuhan] dan mengikut perintah-perintah Tuhan, Yang Maha Tinggi dan hanya menerima penyembahan dan perhambaan-Nya. Jalan yang betul ialah *Sirat al-Mustaqeem* (jalan lurus petunjuk Ilahi di mana tidak ada bengkok) seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan, Yang Maha Tinggi:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

'Bukankah aku telah mendapat janji ini daripadamu bahawa wahai kamu anak-anak Adam! Jangan sekali-kali mentaati *Syaitan* . Tidak syak lagi, dia adalah musuhmu yang diakui (terbuka) dan menyembahlah Aku sahaja [kerana] inilah jalan yang lurus.'" (Al-Qur'an, Bab 36, Ayat 60)

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata: "Wahai Hatim! Anda melakukan perkara yang sangat baik dan mengatakan perkara yang sangat baik. Sekarang ceritakan faedah ketujuh."

"Wahai guruku! Faedah **ketujuh** ialah saya melihat orang ramai dan melihat bahawa setiap orang sibuk dengan mata pencarian dan mencari rezeki dan terlibat dalam perjuangan yang sengit. Dalam hal ini, seseorang tidak membezakan antara *Halal*

(dibenarkan) dan *Haram* (dilarang) tetapi sebaliknya, dimalukan dengan pendapatan yang meragukan dan *haram* (dilarang). Kemudian saya membincangkan ayat berikut:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

'Dan tidak ada makhluk hidup di bumi yang rezekinya bukan tanggungjawab Tuhan.' (Al-Qur'an, Bab 11, Ayat 6)

Kemudian saya mengembangkan kepastian bahawa Al-Qur'an yang bijaksana adalah benar dan benar dan bahawa saya juga termasuk di antara makhluk hidup [Tuhan] yang hadir di bumi. Maka maka aku terlibat dalam penyembahan kepada Tuhan dan mengembangkan keyakinan bahawa Dia akan membawa rezeki kepadaku kerana Dia telah berjanji [untuk memberiku] rezeki."

Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) berkata:

"Anda melakukan perkara yang sangat baik dan memberitahu perkara yang sangat baik. Sekarang ceritakan faedah kelapan."

"Wahai guruku! Faedah **kelapan** ialah apabila saya melihat orang ramai, saya mendapati bahawa pergantungan [atau kepercayaan] setiap orang adalah kepada seseorang atau sesuatu. Ada yang mempercayai [atau bergantung] pada harta benda [material] mereka, ada yang mempercayai [atau bergantung] pada orang lain. Oleh itu, saya merenungkan ayat suci ini di mana Tuhan, Yang Diberkati dan Maha Tinggi, berkata:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

'Dan bagi setiap orang yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan, Dia [sahaja] sudah cukup [untuk satu].' (Al-Qur'an, Bab 65, Ayat 3)

'*Wa Huwa Husbi Wa Nai'mal Wakeel*.'

'Dan Dia cukup untuk saya dan Dia adalah Penolong yang terbaik.'

[Oleh itu, saya mengamalkan pergantungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap perkara.]"

Apabila Shaykh Shaqeeq Balkhi (Semoga Tuhan mengasihaninya) mendengar [lapan] faedah ini, beliau berkata:

"Wahai Hatim! Semoga Allah mengurniakan kamu *Tawfeeq-Nya* (iaitu, membolehkan kamu melakukan amal soleh dan berjalan di jalan-Nya). Anda telah memberitahu perkara yang sangat baik. Saya telah melihat dalam Taurat (Taurat), *Injil* (Injil Yesus [Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya]), *Zabur* (Mazmur), dan dalam pembezaan yang terpuji antara yang betul dan yang salah (iaitu, Al-Qur'an), bahawa semua kitab ini [Tuhan] menyebut lapan faedah ini, iaitu, keempat-empat kitab dalam ajaran mereka telah memberitahu [kita] lapan faedah ini. Sesiapa yang bertindak mengikut [lapan prinsip] ini adalah seolah-olah seseorang telah bertindak ke atas keempat-empat kitab [suci]."

Bahagian 4: Jalan Rohani Menuju Kesempurnaan Makhluk Dalaman dan Kesedaran Tujuan Hidup melalui Dongeng Tiga Putera Rumi

Maulana Jalaluddin Rumi (1207-1273 AD), yang lebih dikenali sebagai Rumi, menulis karya agung kerohanian, jalan rohani dalaman, Gnosis dan cinta Ilahi dalam koleksi puisi enam jilidnya dalam bahasa Parsi yang dikenali sebagai "*Mathnavi-e-Ma'navi*" atau "Couplets of Deep Spiritual Meanings", yang lebih dikenali sebagai "*Mathnavi*" atau "*Masnavi*" yang merupakan puisi paling epik mengenai subjek, seluruh tamadun manusia. Menjelang penghujung karya agung ini, beliau meringkaskan keseluruhan jalan rohani dalam bentuk dongeng tentang tiga putera yang memulakan perjalanan untuk bertemu dengan Maharaja China untuk berkahwin dengan anak perempuannya yang terkenal dengan kecantikannya yang tiada tandingannya. Rumi menceritakan kisah dua putera pertama dan meninggalkan kisah putera ketiga belum selesai dan dengan itu meninggalkan "*Mathnavi*" belum selesai dengan berkata:

Apabila matahari telah terbenam dari ufuk hati [1]

Mathnavi telah berakhir [belum selesai] dan Tuhan tahu yang terbaik.

Rumi seterusnya meramalkan:

[1] Ini adalah petunjuk bahawa subjek karya agung "*Mathnavi*" ini diilhamkan oleh Ilahi di hati Rumi. Memandangkan itu telah berhenti selepas menulis enam jilid, ia adalah isyarat Ilahi kepadanya bahawa sudah tiba masanya untuk meninggalkan buku itu belum selesai. Ini dihuraikan lagi oleh anaknya Maulana Baha-ul-Millat (nama sebenarnya ialah Baha al-Din Walad tetapi lebih dikenali sebagai Sultan Walad) yang menambah syair-syair penutupnya sendiri puisi pada akhir buku dengan mengatakan bahawa bapanya telah meramalkan: "Baki [kisah tiga putera] akan masuk ke dalam hati seseorang, tanpa dibicarakan, yang memiliki jiwa yang hidup (tercerahkan)". Mengikut ramalan Rumi, beberapa jiwa yang tercerahkan telah diilhamkan dengan kesimpulan "*Mathnavi*". Daripada itu, satu kesimpulan oleh Maulana Ilahi Baksh Kandehlavi, seorang suci dari India, dianggap paling hampir dengan karya agung yang hebat ini kerana ia menyimpulkannya dalam nada yang sama seperti Rumi yang diteruskan dalam enam jilid, dan menyimpulkan dengan indah kisah tiga putera bersama-sama dengan satu lagi cerita yang Rumi tinggalkan belum selesai tentang tiga beradik yang bapanya meninggalkan warisan dalam jagaan seorang *Qadi* (hakim) memintanya untuk mewasiatkan warisannya kepada anak lelaki yang paling malas daripada semua. Bahagian terakhir buku ini ini akan menangkap kisah Rumi yang belum selesai tentang ketiga-tiga putera itu, kesimpulan anaknya Maulana Baha-ul-Millat tentang mengapa bapanya meninggalkan "*Mathnavi*" yang belum selesai, dan kesimpulan akhir "*Mathnavi*" oleh Maulana Ilahi Baksh Kandehlavi semasa dia menyimpulkan cerita dan buku itu apabila dia diilhamkan oleh Ilahi untuk berbuat demikian seperti yang diramalkan oleh Rumi.

Baki [kisah tiga putera itu] akan masuk ke dalam hati seseorang, tanpa diajak bercakap,

Yang memiliki jiwa yang hidup (tercerahkan).

Kisah tiga putera dari bahagian terakhir "*Mathnavi*" bersama-sama dengan penyiapan cerita ini seperti yang diramalkan oleh Rumi, dibentangkan di sini untuk meringkaskan jalan yang mesti diambil untuk kesempurnaan dalaman, transformasi rohani, pencapaian tujuan sebenar hidup dan kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan [28]:

Tradisi seorang maharaja dan nasihatnya kepada tiga anak lelakinya untuk mengembara ke pelbagai bahagian Dominion dan memberi mereka arahan khusus tentang pentadbiran dan persediaan dan mengarahkan mereka untuk tidak pergi ke istana tertentu dan tidak mengelilinginya

Terdapat seorang maharaja yang mempunyai tiga anak lelaki

Ketiga-tiganya bijak dan bijak.

Setiap seorang daripada mereka patut dipuji

Dalam kemurahan hati, peperangan, dan kemegahan.

Mereka semua berdiri di hadapan maharaja

Mereka adalah kesejukan mata maharaja.

Dari mata anak lelaki, ada jalan rahsia

Pokok kurma bapa menarik air dari jalan rahsia itu [untuk mengairinya].

Setakat air dari aliran anak lelaki

Mengalir ke taman bapa dan ibu.

Kebun ibu bapa kekal segar dan diairi

Dari mata keturunan dari mana aliran rahsia mengalir.

Apabila aliran ini [mengalir dari keturunan kepada ibu bapa] lemah akibat penyakit [keturunan]

Dahan dan daun kurma menjadi kering.

Kekeringan pokok kurma berkata dengan jelas

Pokok itu mengekstrak air [kehidupan dan kesejahteraan] daripada keturunan.

Begitu juga, banyak aliran rahsia

Wahai cuai! Melekat pada jiwa anda [untuk mengairi pokok kewujudan anda].

Wahai kamu yang telah ditujukan di sini! Bahan telah ditarik dari langit dan bumi

Setakat badan anda telah terbentuk daripada mereka.[2]

Anda telah mencuri badan daripada komponen dunia

Anda telah memotong sekeping demi sekeping dari sana sini.

Dari bumi, matahari, dan syurga

Kamu telah melekatkan kepingan-kepingan itu [dari dunia], ke atas tubuh dan jiwa.

Berhati-hatilah! Adakah anda fikir anda akan melarikan diri [kerana melakukan itu] secara percuma?

Ini dan itu tidak akan diambil semula daripada anda?

Barangan yang dicuri tidak tahan lama

Mereka boleh membawa pencuri ke tempat mereka digantung.

[Badan] ini terdiri daripada bahan yang dipinjam, seseorang tidak boleh mengisar kakinya [seolah-olah badan adalah kekal][3]

[2] Komposisi tubuh manusia terdiri daripada banyak bahan dari dunia.

[3] Tubuh perlu dikembalikan ke bumi suatu hari nanti apabila kehidupan berakhir kerana ia diperbuat daripada bahan yang dipinjam dari bumi dan bahan yang dipinjam semestinya dikembalikan ke tempat asalnya, kecuali jiwa yang tidak terdiri daripada bahan yang dipinjam dan mempunyai asal usul Ilahi syurgawi.

Kerana apa yang anda pinjam, harus dikembalikan.

Kecuali "Aku menghembuskan nafas ke dalam manusia roh-Ku"[4] (jiwa) kerana ia datang daripada Tuhan

[Anda lebih baik] Kepunyaan jiwa kerana segala-galanya tidak berguna.

Saya memanggil mereka tidak berguna berhubung dengan jiwa

Jika tidak, ia (tubuh atau makhluk material manusia) juga telah dibuat oleh Pencipta yang kuat.[5]

Ketiga-tiga putera menuju ke pelbagai negara dalam kekuasaan bapa mereka yang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mengulangi nasihatnya untuk tidak pergi ke istana yang menakjubkan

Ketiga-tiga anak lelaki dengan niat tegas memutuskan untuk menempuh jalan untuk memulakan perjalanan

Ke arah negara-negara maharaja bapa mereka.

Dalam lawatan ke bandar dan istana mereka

Untuk mengawasi pentadbiran dan menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan.

Pada masa niat mereka untuk menempuh jalan [sukar], mereka meminta kebenaran maharaja

Oleh kerana dia melihat keazaman yang teguh dalam diri mereka, dia meminta kebenaran kepada mereka.

Mereka mencium tangan maharaja yang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka

[4] Ayat daripada Al-Quran (15:29) yang menunjuk kepada asal usul syurga jiwa dan hubungan intimnya dengan Tuhan.

[5] Oleh itu, tubuh tidak berguna dan ia telah dicipta untuk tujuan yang ditetapkan oleh Ilahi seperti, untuk menjadi teman jiwa dalam kewujudan duniawi ini dan membantu jiwa mencari jalan kembali ke asal-usulnya di syurga ke dalam kedekatan, kasih dan keintiman Tuhan dalam kehidupan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi.

Kemudian raja maharaja berkata kepada mereka.

Ke mana sahaja keinginan hati anda untuk pergi, buatlah niat anda [untuk pergi ke sana]

Dalam perlindungan Tuhan, teruskan.

Kecuali satu istana yang dipanggil 'mind-blowing'

Memandangkan ia menjadikan kehidupan tersempit bagi calon mahkota.

Demi Tuhan, dari istana yang sarat dengan gambar ini

Jauhi dan takut bahaya.

Di bahagian hadapan, belakang, gerbang, siling dan lantai

Semuanya penuh dengan gambar, ukiran dan bentuk.

Seperti rumah Zulaikha yang penuh dengan gambarnya

Supaya [Nabi] Yusuf terpaksa memandangnya.[6]

Oleh kerana Yusuf tidak memandang ke arahnya

Dia dengan licik memenuhi seluruh rumah dengan gambarnya di mana-mana.

Jadi, di mana sahaja wajah cantik itu (Joseph) akan melihat

Tanpa disedari akan melihat wajahnya.

Bagi yang memiliki mata yang tercerahkan, Tuhan Yang Maha Esa

Menjadikan enam arah, manifestasi bukti-Nya [kewujudan, kebesaran, keagungan, dan keagungan].

Supaya mana-mana haiwan dan benda yang tumbuh mereka lihat

Mereka akan mendapat makanan daripada Taman-taman Kecantikan Ilahi.[7]

---

[6] Zulaikha meletakkan gambarnya di seluruh rumahnya untuk memikat Nabi Yusuf yang tidak mahu memandangnya, untuk memaksanya melihat.

[7] Apabila orang-orang kudus, Gnostik dan rakan-rakan Tuhan menyaksikan kesempurnaan dan kecemerlangan Ilahi di alam semesta, Gnosis dan pengetahuan Ilahi mereka meningkat kerana ia berfungsi untuk memperdalam kepastian mereka di luar semua bayang-bayang keraguan dan ketidakpercayaan, sama seperti matahari terbit yang

Itulah sebabnya, Dia memberitahu kumpulan ini [mata dan jiwa yang tercerahkan]

Ke mana sahaja anda akan berpaling, anda akan melihat Wajah-Nya.

Jika mereka minum air dari cawan kerana dahaga

Mereka melihat Tuhan di dalam air.

Seseorang bukan kekasih, yang melihat di dalam air

Wahai kamu yang mempunyai wawasan! Wajah sendiri.

Apabila wajah kekasih dimusnahkan dalam diri-Nya

Beritahu saya, siapa yang orang seperti itu melihat di dalam air?

Di wajah sahabat syurgawi, mereka melihat Keindahan Tuhan

Sama seperti pantulan bulan di dalam air, kerana ia adalah karya agung Yang Dia tidak suka mana-mana perkongsian bersama dalam cinta[8].

Kebencian Tuhan untuk berkongsi bersama dalam kasih-Nya, hanya untuk kekasih dan orang yang jujur

Kebencian ini bukan untuk Syaitan dan lembu.

Walaupun Syaitan menjadi kekasih [Tuhan], dia akan memenangi pertaruhan

Dia akan menjadi [Malaikat Agung] Gabriel dan Syaitan akan mati.

"Syaitan menjadi seorang Muslim" yang dimanifestasikan di tempat itu

Di mana Yazid menjadi Bayazid dengan Kebaikan dan Kemurahan Hatinya[9].

---

memusnahkan kegelapan.

[8] Pencinta Tuhan yang ikhlas tidak pernah berniat untuk sahabat syurga yang cantik, sebaliknya dalam keindahan itu juga, mereka menyaksikan Keindahan Ilahi. Niat mereka adalah untuk Dia sahaja yang tidak tercemar dengan mana-mana orang yang berkongsi kasih mereka kepada-Nya sahaja. Oleh kerana seorang Gnostik dan intim Tuhan adalah kekasih Tuhan, oleh itu ketidaksukaan Ilahi untuk mempunyai mana-mana rakan kongsi dalam kasih-Nya memerlukan kekasih tidak memandang sesiapa selain Tuhan.

[9] Nabi Muhammad SAW (Selawat dan rahmat Allah ke atasnya) berkata tentang syaitan: "[... seperti orang lain, ada juga syaitan bersama saya] tetapi Tuhan menolong saya [menentangnya] dan dengan itu dia menjadi seorang Muslim (orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan)". Rumi berkata: "Tradisi kenabian ini sebenarnya bermaksud bahawa walaupun Syaitan bertaubat, dia akan menjadi seorang Gnostik sama seperti penindas yang kejam seperti

Tidak ada penghujungnya perkara ini [yang berjumlah harta yang kekal], wahai kumpulan [dengan mata dan jiwa yang tercerahkan]!

Berhati! Lindungi muka anda daripada istana [yang menakjubkan] itu.

Berhati! Janganlah ketamakan menyesatkan kamu

Sehingga kamu jatuh ke dalam kutukan abadi.

Adalah menjadi tanggungjawab semua orang untuk melindungi diri daripada bahaya

Dengarkan nasihat ikhlas ini daripada saya.

Dalam mencari kemudahan, lebih baik akal di kepala menjadi tajam

Pencegahan adalah lebih baik daripada tempat persembunyian kesengsaraan yang sempit dan gelap.

Jika bapa itu tidak berkata demikian

Dan bukankah dia meminta mereka untuk melindungi diri mereka dari istana itu.

Mereka sendiri tidak akan terus maju ke istana itu

Kecenderungan mereka sendiri tidak akan terhadapnya.

Kerana ia tidak diketahui dan sepi

Ia jauh dari istana dan laluan lain.

Oleh kerana dia melarang mereka daripadanya, hati mereka dengan percakapan itu

Jatuh ke dalam ketamakan dan dalam lorong pemikiran.

Larangan ini membangkitkan keinginan dalam hati mereka

Untuk menyiasat realiti rahsia itu.

Siapakah itu, siapa yang menjauhkan diri daripada benda yang dihentikan?

Yazid boleh menjadi seorang Gnostik seperti Bayazid [al-Bustami – seorang suci yang hebat, Gnostik dan intim Tuhan], setelah bertaubat, menebus kesalahan dan melintasi Jalan Ilahi dengan kemurahan hati Ilahi.

Sebaliknya, manusia tamak terhadap perkara yang dilarang.

Mereka yang taqwa, menghormati, dan takut kepada Tuhan, menjadi menolak perkara-perkara yang dilarang daripada

Bagi orang yang mempunyai keinginan diri yang lebih rendah, larangan menjadi insentif.

Itulah sebabnya, telah dikatakan: "Ramai yang disesatkan melaluinya"

Ia ada kerana yang terjaga dibimbing olehnya[10].

Putera berkata mereka akan menyediakan perkhidmatan

Kami akan bertindak berdasarkan "Kami mendengar dan kami patuh".

Kami tidak akan menyimpang dari arahan anda

Mengabaikan nikmat anda sama dengan tidak percaya.

Tetapi mereka tidak mengucapkan "InsyaAllah" dan tidak memuliakan Dia

Kerana mereka bergantung kepada diri mereka sendiri, nikmat Ilahi berasingan daripada mereka.

Tujuan semua laluan hanyalah satu tempat tinggal

Beribu-ribu bijirin ini datang daripada satu bijirin[11].

Jenis makanan yang beraneka ragam

Adalah satu perkara jika anda melihatnya secara mendalam.

Apabila anda kenyang dengan satu item makanan

Lima puluh bahan makanan lain menjadi tidak berguna untuk anda.

Dalam kelaparan anda, anda telah mula melihat kepelbagaian dalam satu perkara

[10] Al-Qur'an mempunyai kualiti ini bahawa ramai yang mempunyai hati yang gelap tersesat olehnya dan mereka yang mempunyai hati yang terjaga dan berpengetahuan dibimbing olehnya seperti yang dibuktikan oleh Al-Quran itu sendiri.

[11] Memandangkan orang dari seluruh dunia berpaling kepada Ka'bah untuk solat, terdapat perpaduan dalam diri mereka kerana matlamat akhir mereka adalah sama. Beribu-ribu bijirin lahir daripada satu bijirin, oleh itu terdapat perpaduan di dalamnya kerana mempunyai asal usul yang sama.

Yang anda anggap sebagai beribu-ribu[12].

Anak Maharaja Menuju ke Istana kerana sudah menjadi sifat manusia untuk Menjadi Tamak terhadap Perkara yang Diharamkan. Mereka benar-benar mengabaikan nasihat Bapa dan jatuh ke dalam parit kesengsaraan dan celaan mereka berkata, "Bukankah seorang pemberi peringatan datang kepadamu?", dan mereka berkata sambil menangis dan malu, "Jika kami mendengar dan memahami, kami tidak akan berada di antara penghuni neraka"

Topik ini tidak mengenal sempadan; kumpulan itu [anak lelaki]

Mengambil jalan ke istana [terlarang].

Mereka tiba berhampiran pokok terlarang

Dan keluar dari kalangan orang yang ikhlas.

Melanggar arahan maharaja yang dihormati

Mereka meneruskan ke istana yang memusnahkan kesabaran dan meniup deria.

Mereka tiba bertentangan dengan nasihat intelek yang menasihati

Mereka berpaling dari siang ke malam yang gelap.

Ke arah istana yang penuh dengan gambar-gambar yang indah

Lima pintu mengarah ke lautan dan lima ke arah darat.

Lima adalah seperti deria luaran warna dan bau

Lima adalah seperti deria dalaman untuk mencari kebenaran[13].

Oleh kerana beribu-ribu gambar dan karya seni tersebut

Mereka bersiar-siar dengan gembira dan tergesa-gesa [untuk melihat satu demi satu karya artistik].

[12] Bentuk-bentuk beraneka ragam yang ditunjukkan dalam ciptaan Ilahi yang tersebar di sekeliling kita, muncul sebagai kepelbagaian walaupun mereka menunjuk kepada Yang Maha Esa dan Satu-satunya Pencipta, kepada seseorang yang tidak mempunyai mata dalaman untuk melihat realiti.

[13] Lima pintu luaran adalah seperti lima deria manusia luaran, lima pintu dalaman adalah seperti lima deria dalaman. Di bawah pengaruh deria ini, manusia kadang-kadang, kehilangan akal mereka. Begitu juga, mereka yang masuk melalui pintu-pintu ini ke istana, kehilangan akal dan akal mereka. Begitulah ciri pintu-pintu ini yang menuju ke istana yang menakjubkan.

Jangan mabuk dengan gelas wain gambar[14]

Supaya kamu tidak menjadi pembuat berhala atau penyembah [yang mementingkan bentuk luaran sahaja].

Melampaui gelas wain gambar dan borang, jangan berhenti pada mereka

Wain ada di dalam gelas wain tetapi bukan daripadanya[15].

Buka lebar-lebar telinga anda ke arah Dia yang mengurniakan wain ini

Jadi anda boleh mendengar suara dan bunyi dari sana.

Yang Esa tanpa bentuk, mewujudkan kehairanan dalam diri anda

Satu tanpa alat, mencipta alat yang tidak terkira banyaknya.

Satu tanpa tangan, mencipta tangan

Jiwa jiwa menjadikan manusia menjadi seorang artis[16].

Adakah Influencer (Tuhan) mempunyai sebarang persamaan dengan pengaruh?

Adakah bunyi dan tangisan mempunyai persamaan dengan kesedihan?

Menangis adalah bentuk dan kesedihan [yang melahirkan tangisan] tidak berbentuk

Manusia menggigit tangannya kerana kesedihan yang tidak mempunyai tangan.

Wahai kamu pencerita bukti! Contoh-contoh ini tidak sesuai

---

[14] Bentuk dan bentuk luar yang boleh dilihat oleh mata luaran tanpa mengetahui realitinya.

[15] Tidak syak lagi, keindahan bentuk luaran ini menghasilkan wain seperti mabuk. Walau bagaimanapun, keindahan ini bukan milik mereka tetapi sebaliknya ia dipinjam. Anda harus beralih kepada Kecantikan Sebenar – Dia yang menganugerahkan kecantikan kepada bentuk-bentuk ini. Dalam gelas wain bentuk luarannya, adalah wain Kecantikan Ilahi. Beri perhatian kepada itu maka anda akan mengalami penerangan rohani di hati anda. Apabila anda menemui wain cinta Ilahi, anda tidak akan terhad kepada bentuk luar kerana setiap atom alam semesta ini akan menjadi manifestasi Tuhan.

[16] Makhluk [Ilahi] tanpa alat dan bentuk, mencipta bentuk dan alat yang tidak terkira banyaknya [dalam bentuk ciptaan di sekeliling kita]. Makhluk yang berada di atas mempunyai tangan fizikal, mencipta tangan yang tidak terkira banyaknya. Makhluk Tuhan yang merupakan Jiwa semua jiwa, mencipta artis dalam diri manusia, oleh itu Dia adalah Yang Sebenar, Asal dan Pencetus segala sesuatu dengan bentuk.

Ia hanya percubaan yang lemah untuk menerangkannya kepada semua[17].

Kebolehan kreatif Yang Esa tanpa bentuk, mencipta bentuk

Mencipta badan dengan deria dan alat.

Supaya apa sahaja bentuk yang diterima oleh seseorang

Akan membawa tubuh ke dalam [keadaan] baik atau buruk[18].

Jika ia adalah bentuk berkat, seseorang menjadi bersyukur

Jika ada kelewatan [untuk mendapat berkat], seseorang menjadi sabar.

Jika ia adalah bentuk belas kasihan dan kebaikan, seseorang menjadi gembira

Jika ia adalah bentuk kesedihan, seseorang menjadi sedih.

Jika ia adalah bentuk bandar, seseorang bergerak ke arahnya

Jika ia adalah bentuk anak panah, seseorang mengambil perisai.

Jika ia adalah bentuk orang cantik, seseorang menikmatinya

Jika ia adalah bentuk dari alam ghaib, seseorang mengamalkan kesunyian.

Jika ia adalah bentuk keperluan, seseorang pergi ke arah mencari [mata pencarian atau perdagangan]

Jika ia adalah bentuk kekuatan fizikal seseorang, ia mewujudkan rampasan dan rampasan.

Ia berada di luar sempadan sebarang had dan anggaran

Membuat orang melakukan sesuatu melalui idea dan pemikiran yang berbeza[19].

[17] Tuhan yang merupakan Influencer dan alam semesta yang merupakan pengaruh-Nya, ini hanyalah beberapa contoh itu. Yang Esa tanpa bentuk, mencipta banyak ciptaan dengan bentuk.

[18] Tuhan telah mencipta bentuk dan wajah supaya mereka melakukan kebaikan atau keburukan kepada tubuh selaras dengan keadaan dalaman mereka.

[19] Ia berada di luar batas mana-mana anggaran jenis pemikiran dan idea yang tidak terkira banyaknya yang menjadi dorongan dan pemacu pelbagai tindakan, usaha dan usaha manusia yang baik dan buruk.

Agama dan profesion yang tidak terkira banyaknya

Semua adalah bayang-bayang bentuk pemikiran dan idea.

Sekumpulan berdiri di tingkat atas [bangunan]

Lihat bayang-bayang setiap seorang daripada mereka di atas tanah[20].

Bentuk pemikiran berada di tahap atas yang tinggi

Dan tindakan yang terhasil adalah seperti bayang-bayang mereka yang ditunjukkan pada anggota badan.

Tindakan ada pada anggota badan, bagaimanapun, pemikiran yang mendorong anggota badan, tersembunyi

Tetapi kedua-duanya berhubung dalam mengeluarkan kesan secara serentak.

Akibat daripada bentuk pelbagai makanan

Adakah kuasa dan kekuatan yang tanpa sebarang bentuk.

Apabila bentuk-bentuk ini tunduk kepada Yang Esa tanpa bentuk

Mengapa ada yang terlibat dalam menolak-Nya?

Bentuk-bentuk ini berhutang kewujudan mereka kepada Satu tanpa bentuk

Maka mengapa seseorang yang mempunyai bentuk, menolak Dia yang membawa seseorang ke dalam kewujudan di tempat pertama?

Bentuk siling dan dinding setiap rumah

Adalah bayang-bayang renungan arkitek.

Walaupun tempat di mana pemikiran dan kontemplasi berlaku

Tidak kelihatan dalam batu, kayu, dan bata [bangunan].

Pelaku Mutlak segala-galanya pastinya tanpa bentuk

[20] Untuk menyedari bagaimana pemikiran adalah sebab dan tindakan adalah kesan daripada sebab-sebab ini, seseorang harus mempertimbangkan contoh orang yang berdiri di tingkat atas bangunan yang membuang bayang-bayang di atas tanah di bawah paras itu. Begitu juga, bentuk pemikiran berada di peringkat atas dan tindakan adalah seperti bayang-bayang yang dilemparkan pada anggota badan manusia.

Bentuk adalah seperti alat di tangan-Nya.

Yang Esa tanpa bentuk, kadang-kadang dari belakang tudung

Mendedahkan diri-Nya daripada kemurahan hati Ilahi kepada mereka yang mempunyai bentuk[21].

Supaya setiap bentuk mencari pertolongan-Nya

Melalui kesempurnaan, kecantikan dan kuasa mahakuasa-Nya.

Apabila Yang Esa tanpa bentuk menyembunyikan diri-Nya [daripada semua dengan bentuk]

Orang-orang itu turun ke tahap warna dan bau sebagai badan amal[22].

Mencari Yang Esa tanpa bentuk melalui memohon dan menangis kepada-Nya dengan rendah hati dan melalui pemusnahan dalam keberadaan-Nya

Oleh kerana tiada apa yang akan datang kepada anda kecuali bentuk melalui cara berfikir.

Jika anda tidak mempunyai kebahagiaan dalaman tanpa bentuk

Kemudian apa sahaja bentuk yang dilihat oleh anda adalah lebih baik untuk anda[23].

Bandar yang anda tuju

Wahai pengembara! Anda ditarik ke arahnya melalui keinginan yang tanpa bentuk.

Secara dalaman, pada hakikatnya anda menuju ke arah keinginan yang tanpa masa, tempat, dan bentuk

---

[21] Iluminasi ilahi berkelip pada beberapa hati yang menerima seperti petir kilat.

[22] Apabila iluminasi Ilahi berhenti, orang kembali kepada keperluan menjadi manusia. Kesempurnaan hanya boleh dicapai daripada Yang Esa tanpa bentuk. Satu bentuk yang cuba mencapai kesempurnaan [rohani] daripada bentuk lain adalah salah arah kecuali bagi orang intim Tuhan dan Gnostik yang telah dipilih Tuhan untuk bimbingan manusia. Jika tidak, bentuk itu sendiri memerlukan; untuk membentangkan keperluan kepada bentuk lain tidak masuk akal.

[23] Walaupun selepas perjuangan rohani, anda tidak boleh menyulap Dia tanpa bentuk, maka gunakan apa sahaja bentuk yang datang di hadapan anda [yang mewakili Dia] tanpa imaginasi anda sebagai alternatif sehingga anda dapat menyulap Dia tanpa bentuk.

Kerana kebahagiaan [dalam pemenuhan keinginan] adalah tanpa masa dan tempat, walaupun anda tidak menyedari objektif ini.

Pada hakikatnya, Tuhan adalah Tuhan segala orang

Kerana memijak jalan adalah disebabkan oleh keinginan[24].

Walau bagaimanapun, ada yang telah berpaling ke arah ekor

Walaupun kepala adalah perkara sebenar, di mana segala-galanya bergantung tetapi mereka telah kehilangan kepala.

Walau bagaimanapun, kepala hilang kerana mereka yang sesat

Tetapi Dia memberikan melalui ekor apa yang sepatutnya diberikan melalui kepala.

Satu dianugerahkan melalui kepala, satu lagi dianugerahkan melalui ekor

Yang lain telah kehilangan kedua-dua kaki dan kepala.

Oleh kerana semuanya hilang, mereka menemui segala-galanya

Kerana kehilangan ini, mereka berlari ke arah segala-galanya[25].

Di istana yang sarat dengan gambar itu, putera melihat gambar anak perempuan maharaja China, dan mereka semua jatuh tidak sedarkan diri dan dilanda ujian dan kesengsaraan dan mula menyiasat gambar siapa itu

[24] Oleh kerana telah terbukti dalam perkara yang disebutkan di atas bahawa keinginan adalah objektif semua usaha manusia dan menginjak semua jalan adalah disebabkan oleh keinginan dan mengabulkan keinginan adalah fungsi Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan segala orang.

[25] Penyembah dan pencari Tuhan yang berbeza mempunyai urusan yang berbeza dengan-Nya. Ada yang telah mengalihkan perhatian mereka kepada tindakan Tuhan walaupun objektif sebenar ialah Keberadaan-Nya (*Dhaat*), kerana itulah kewujudan sebenar dan merupakan asal usul segala sesuatu yang merupakan makhluk luar jangka. Mereka juga mendapat manfaat daripada Kewujudan-Nya dan perhatian mereka juga diterima secara Ilahi. Sekumpulan penyembah lain mendapat perhatian dan mencari kebenaran melalui tindakan kebenaran dan kebenaran. Ini adalah tahap penyembah biasa. "Ekor" di sini merujuk kepada tindakan Tuhan. "Kepala" merujuk kepada sifat-sifat Tuhan. Satu lagi kumpulan penyembah [pada tahap kerohanian yang lebih tinggi] mendapat faedah rohani melalui sifat-sifat Ilahi yang dirujuk di sini sebagai "kepala". Tahap ini tergolong dalam elit [rohani]. Tahap kerohanian yang lebih tinggi seterusnya adalah milik golongan elit elit atau yang terulung daripada yang terulung ("*As-Sabiqoon As-Sabiqoon*" seperti yang dirujuk oleh Al-Qur'an dalam bab yang dipanggil "*al-Waqi'ah*" (56:10)) kerana mereka hanya memberi perhatian kepada Kewujudan Tuhan dan menarik manfaat secara langsung daripada-Nya tanpa sebarang cara. Oleh kerana mereka tidak menjadikan tindakan atau kualiti Ilahi sebagai objektif mereka, sebaliknya mereka menjadikan Makhluk Ilahi objektif mereka dan oleh itu, mereka mencapai Makhluk Ilahi.

Tidak ada penghujungnya untuk perkara ini, kumpulan ini [tiga putera]

Melihat gambar yang indah dan mengagumkan.

Mereka telah melihat yang lebih cantik

Tetapi [dengan gambar itu] mereka turun ke lautan [cinta] yang tidak dapat difahami.

Kerana mereka menerima candu melalui cawan ini

Cawan dilihat tetapi candu disembunyikan[26].

Istana yang menakjubkan itu melakukan tugasnya

Ia meletakkan mereka dalam perigi kesengsaraan yang dalam.

Anak panah kecantikan dan gaya menembusi hati mereka

Wahai Pemberi Keamanan! Berilah kami perlindungan daripada kesengsaraan yang tidak terbatas ini.

Gambar yang tidak bermaya membakar mereka dari dalam

Ia menyalakan api yang menyala dalam iman dan hati mereka.

Jika gambar itu mempunyai jiwa, maka apa yang akan berlaku?

Kesengsaraannya akan menjadi jenis yang berbeza setiap saat.

Sejak cinta gambar di hati putera

Sakit seperti belati.

Setiap seorang daripada mereka menitiskan air mata seperti awan

Setiap seorang daripada mereka menggigit tangan mereka dan berkata "Aduh!"[27]

Apa yang kita lihat sekarang, maharaja telah melihat sebelum ini

Yang tiada tandingan itu memberi kami begitu banyak nasihat.

---

[26] Kecantikan telah diserupai di sini dengan candu. Cawan di sini merujuk kepada bentuk luar atau rupa fizikal. Bentuk boleh dilihat tetapi candu (pengaruh yang memukau) tersembunyi. Istana yang menakjubkan itu melakukan tugasnya dengan meletakkan ketiga-tiga putera itu dalam kesengsaraan.

[27] Mereka penuh dengan penyesalan apabila menyedari apa yang mereka lihat dan alami ketika itu, yang telah dilihat oleh maharaja yang dengan lantang dan berkeras menasihati mereka untuk tidak pergi ke istana ini.

Itulah sebabnya nabi mempunyai banyak hak [ke atas kita]

Oleh kerana mereka telah memberitahu kami dengan jelas tentang semua akibat [tindakan kami].

Bahawa apa yang kamu taburkan sekarang, tiada apa yang akan tumbuh daripadanya kecuali duri

Ke mana anda terbang ke arah sekarang, anda tidak akan menemui tempat untuk terbang[28].

Ambil benih daripada saya supaya ia memberi anda hasil yang banyak

Terbang dengan sayapku supaya anak panah kesengsaraan jatuh sebelum memukul kamu[29].

Anda tidak merasakan keperluan untuk mengikutinya

Pada akhirnya, anda juga akan mengatakan bahawa perlu melakukannya.

Apabila mereka berkata "anda", anda tetapi bukan "anda" yang menjadi badan

Sebaliknya, ia adalah "anda" yang berada di atas alam material dan merupakan "anda" yang sebenar[30].

"Anda" luar yang anda anggap sebagai "anda"

Adalah dari [enam] arah tetapi "anda" sebenar berada di atas semua arah.

Wahai mutiara! Mengapa anda menggeletar di atas cangkerang?

Jangan anggap "anda" sebagai anda tetapi pertimbangkan apa yang ada di dalamnya sebagai "anda" yang sebenar[31].

---

[28] Nabi-nabi Tuhan telah memberitahu kita bahawa mengikuti keinginan, nafsu dan nafsu dari diri yang lebih rendah (*Nafs*) hanya akan menyebabkan duri (kemalangan, kesakitan dan penderitaan) berkembang. Hala tuju dan kelajuan anda adalah ke arah keduniaan, tidak ada keselamatan, kejayaan sebenar dan kebahagiaan sejati di dalamnya.

[29] Nabi-nabi telah memberitahu kita bahawa kita harus mengikut jalan mereka kerana terdapat banyak faedah [kedua-dua material dan tidak material] dalam melakukan itu dan anak panah ujian dan kesengsaraan akan gagal menyerang kamu.

[30] Terdapat dua bahagian "anda" - satu ialah badan anda dan satu lagi ialah jiwa anda. Pengikutan nabi-nabi yang bermanfaat bukanlah fungsi badan, sebaliknya fungsi jiwa yang berada di atas batasan masa dan ruang.

[31] Anda menggeletar di hujung badan (kematian) walaupun ia hanya cangkerang luar. "Anda" sebenar ialah jiwa yang merupakan mutiara dalam cangkerang.

Ia adalah "anda" yang membuatkan anda tidak menyedari diri sendiri

Capai "anda" anda dan lepaskan dualiti [dalam diri anda][32].

"Anda" sebenar anda berbanding "anda" luar anda

Telah datang untuk memberi amaran dan untuk mencapai kedekatan Ilahi.

"Anda" sebenar anda terkubur dalam "anda" anda yang lain

Saya adalah hamba kepada orang yang melihat "anda" sebenar seseorang.

Kami mengetepikan perintah bapa kami

Kami menjadi memberontak terhadap kemurahan hatinya yang tidak terbatas.

Kami menganggap nasihat maharaja sebagai tidak penting

Bersama-sama dengan kemurahan hatinya yang tiada tandingannya.

Kita semua kini telah jatuh ke dalam parit

Kami kecewa dan cedera tanpa perang.

Kami bergantung pada kecerdasan dan kebijaksanaan kami

Sehingga kita dilanda kesengsaraan ini.

Naungan pemandu [rohani] lebih baik daripada ingatan Ilahi

Satu kepuasan lebih baik daripada beribu-ribu hidangan dan hidangan[33].

Mata yang melihat lebih baik daripada tiga ratus enam puluh batang

Mata sedemikian membezakan antara mutiara dan kerikil.

Disebabkan kesedihan, kami terlibat dalam perjuangan [yang tidak berkesudahan]

---

[32] Capai "anda" sebenar anda iaitu jiwa anda dan hentikan dualiti menganggap badan anda sebagai realiti anda.

[33] Bergaul dengan pemandu rohani, menimbulkan keikhlasan [dan kebenaran tujuan] dan keupayaan untuk meneruskan jalan rohani tanpa jatuh ke dalam mana-mana perangkapnya. Ia juga merupakan syarat untuk menjadikan ingatan Ilahi berkesan dan menanamkan kepuasan dan kesabaran dalam diri pengembara rohani dan lebih baik daripada beribu-ribu hidangan ingatan Ilahi.

Di dunia ini, gambar siapa yang indah ini?

Mereka meneruskan perjalanan mereka [dengan keadaan dalaman ini] dan selepas banyak perjuangan [dalam membongkar misteri itu]

Seorang pemandu rohani dengan wawasan yang mendalam, mendedahkan rahsia ini kepada mereka.

Pemandu itu tidak mengetahui realiti melalui khabar angin, sebaliknya pengetahuan itu melalui penerangan Ilahi dalaman

Kerana rahsia ini bukanlah apa-apa yang boleh didedahkan dengan menanggalkan beberapa tudung.

Dia berkata gambar itu dicemburui walaupun untuk yang paling cantik.

Ia adalah gambar puteri China.

Raja China mempunyai seorang anak perempuan yang tiada tandingannya

Dalam ciri-ciri peribadi, kecemerlangan, dan kecantikan luaran.

Dia tersembunyi seperti peri dan jiwa

Dia berada dalam tudung penyembunyian istana.

Tiada seorang lelaki atau wanita mempunyai jalan ke arahnya

Raja telah menyembunyikannya untuk melindunginya daripada semua kesukaran dan kesengsaraan.

Malah mendengar namanya dari bibir sesiapa sahaja membuatkan raja marah

Burung pun tidak boleh membalikkan bulu di mana puteri itu tinggal.

Kawanan itu ditakdirkan yang ditakdirkan dengan kasih sayang sedemikian

Semoga Tuhan tidak membenarkan kasih seperti itu menimpa sesiapa.

Ia adalah azab bagi orang yang menabur benih kebodohan

Dan dianggap nasihat yang baik palsu dan tidak penting.

Yang seperti itu bergantung pada strategi sendiri

Berfikir bahawa seseorang akan mengharungi [semua situasi] dengan akal sendiri.

Separuh zarah perhatian [pemandu rohani] adalah lebih baik

Melaluinya rancangan akal dilindungi tiga ratus kali.

Wahai pemimpin! Tinggalkan perancangan anda sendiri

Melangkah ke hadapan dengan fokus dan menyerahkan jiwa anda dengan gembira[34].

Ini tidak sama dengan beberapa perbincangan yang telah dihasilkan oleh intelek anda

Melainkan dan sehingga anda dimusnahkan [dalam kewujudan pembimbing rohani], perbincangan ini tidak berguna.

Kamu tidak akan mengambil kesempatan [daripada pembimbing rohani] melainkan kamu dimusnahkan [dalam kewujudan pembimbing rohani]

Pergi dapatkan pemusnahan ini dan ambil kesempatan daripada pembimbing rohani.

Tiga putera menyiasat kejadian itu lebih lanjut dan perbualan abang sulung

Ketiga-tiganya yang mengalami kesengsaraan ini, berpaling antara satu sama lain

Ketiga-tiganya mempunyai kesakitan, kesedihan, dan kesedihan yang sama.

Ketiga-tiganya adalah sahabat renungan dan pemikiran yang sama

Ketiga-tiganya sakit akibat penyakit dan kesedihan yang sama.

[34] Tinggalkan perancangan anda sendiri dan teruskan ke perhatian pemandu rohani. Hapuskan (*Fana*) perancangan anda sendiri dalam bimbingan pembimbing rohani sejati yang perhatiannya jauh lebih bermanfaat daripada perancangan terhad anda.

Dalam diam, ketiga-tiganya mempunyai pemikiran yang sama

Dalam perbualan, ketiga-tiganya mempunyai hujah yang sama.

Kadang-kadang, ketiga-tiganya adalah orang yang menitiskan air mata

Di atas meja kesengsaraan, merekalah yang menaburkan darah.

Kadang-kadang, ketiga-tiganya, disebabkan oleh api jantung yang mengamuk

Menarik nafas seperti pembakaran perapian.

Yang sulung berkata: Wahai saudara-saudara!

Bukankah kita lelaki dalam menegur satu sama lain?

Dari kalangan orang-orang kekuasaan kami, sesiapa yang mengadu kepada kami

Mengenai kesukaran, ketakutan, kemiskinan, dan gempa bumi.

Kami pernah memberitahu orang seperti itu untuk tidak berkecil hati dengan kekangan sedemikian

Bersabarlah kerana kesabaran adalah kunci kepada keluasan.

Ke mana perginya kunci kesabaran ini?

Malangnya sungguh mengejutkan! Adakah undang-undang telah dimansuhkan? Apa yang berlaku?

Bukankah kita pernah mengatakan bahawa dalam situasi konflik?

Ketawa banyak walaupun di dalam api.

Kami menasihati setiap askar dalam pertempuran

Berhati! Warna pada muka anda tidak boleh berubah.

Kami memerintah askar kami

Untuk terus maju seperti lembing untuk mendominasi.

Kami memberitahu seluruh dunia keberadaan kesabaran

Kerana kesabaran selama-lamanya menjadi lampu yang diterangi dan cahaya panduan.

Apabila giliran kami sendiri tiba [untuk bersabar], bagaimana kami begitu terkejut?

Seperti individu hodoh, kami menjadi cadar yang bersembunyi.

Wahai hati! Anda menjadikan semua orang aktif dalam tugas

Jadikan diri anda aktif sekarang dan malu bertindak seperti itu.

Wahai lidah! Engkaulah yang menasihati semua orang [untuk bersabar tabah]

Mengapa kamu diam apabila tiba giliran kamu [untuk menasihati diri kita sendiri]?

Wahai akal! Apa yang berlaku kepada nasihat manis anda?

Sekarang giliran anda, apa yang berlaku kepada anda [dan perancangan anda]?

Wahai akal! Anda biasa menghilangkan kesusahan yang tidak terbatas dari hati

Giliran anda telah tiba, hapuskan kesusahan [kami sekarang berada di dalam].

Apabila anda adalah penawar untuk orang lain dalam kesakitan mereka

Apabila kesakitan datang kepada anda sebagai tetamu, anda terdiam.

Ia adalah cara anda untuk mencabar tentera

Siapa yang kini telah memegang cabaran dan suara anda?

Apa yang anda tenun selama lima puluh tahun dengan kecerdasan

Pakai hanya satu daripada pakaian daripada tenunan itu.

Anda sentiasa menjadi kepala, jangan jadikan diri anda ekor sekarang

Jangan kehilangan kaki, tangan, misai, dan janggut anda.

Pergerakan di papan catur adalah hak prerogatif anda

Bawa diri anda sekarang kepada perangai yang baik dan kegembiraan [untuk memenangi langkah seterusnya anda].

Selepas melengkapkan hujah dan menyatakan keadaan hati mereka, ketiga-tiga putera memulakan perjalanan epik ke kekasih dan objektif mereka, penguasaan China untuk mendekati objektif mereka sebanyak mungkin walaupun jalan bertemu kekasih telah ditutup kerana mendekati objektif sebanyak mungkin masih baik

Apabila ketiga-tiga putera itu menemui situasi tidak berupaya dengan cinta

Cinta itu mengaibkan mereka dengan banyak.

Mereka mengatakan ini dan meneruskan dengan segera

Wahai kawan saya! Apa sahaja yang perlu berlaku, sudah berlaku.

Mereka mengamalkan kesabaran dan dimasukkan ke antara orang-orang yang jujur, orang-orang intim Tuhan

Kemudian meneruskan ke arah bandar-bandar China.

Mereka meninggalkan ibu bapa dan negara mereka

Mengamalkan jalan menuju kepada kekasih yang tersembunyi.

Seperti Ibrahim Adham, dari takhta [mereka akan mewarisi]

Cinta menjadikan mereka tidak berdaya dan miskin[35].

Atau seperti Abraham, nabi besar

Dia meletakkan dirinya dalam api.

Atau seperti Ismael yang dikuduskan dan sabar

Dia meletakkan kepalanya di atas tanah di hadapan cinta yang kuat dan pisau tajamnya.

Selepas Tinggal dan Bersembunyi di Bandar Bandar China, Ibu Kotanya dan Kehabisan Kesabaran, Abang Sulung Menjadi Tidak Sabar dan Ingin Menyerahkan Dirinya kepada Raja

[35] Ibrahim bin Adham ialah seorang suci yang hebat, Gnostik dan intim Tuhan yang pernah menjadi raja zaman pertengahan di Asia Tengah. Dia meninggalkan kerajaannya untuk mencari kebenaran kekal, makna dan tujuan hidup, dan keintiman dan kedekatan dengan Ilahi. Pengorbanan dirinya diterima secara Ilahi, dia mencapai tujuannya yang dia tetapkan dan menjadi salah seorang Gnostik dan orang intim Tuhan yang terbesar.

China dan Tidak Mendapat Manfaat daripada Nasihat Kedua-dua Abangnya Memberinya untuk Tidak Berbuat Demikian

Sama ada langkah saya akan memberi saya objektif saya

Atau saya akan meletakkan kepala saya di sana seperti hati saya [untuk menyerahkan nyawa saya sebagai pengorbanan untuk cinta yang tidak tercapai].

Sama ada kaki saya akan mendorong saya ke objektif saya

Atau seperti hati, saya akan menundukkan kepala saya dengan tangan saya sendiri.

Wahai kamu yang mengutuk kumpulan kekasih! Biarkan kumpulan ini bersendirian

Orang yang telah disesatkan oleh Tuhan, bagaimanakah anda akan membimbing?

Yang sulung berkata: Wahai saudara-saudaraku!

Jiwa saya telah sampai ke bibir saya kerana menunggu.

Saya tidak peduli lagi, tidak ada kesabaran yang tersisa dalam diri saya

Kesabaran ini telah membuatkan saya duduk dalam api.

Bersabar kini di luar kuasa saya

Kisah saya telah menjadi pengajaran yang perlu dipelajari oleh kekasih.

Saya muak dengan kehidupan kerana perpisahan [daripada kekasih]

Hidup dalam keadaan pemisahan adalah kemunafikan.

Berapa banyak kesakitan perpisahan ini akan membunuh saya?

Tanggalkan kepala saya supaya cinta akan menganugerahkan saya kepala baru[36].

[36] Selepas pemusnahan dalam Tuhan (*Fana*), datanglah keadaan sara hidup di dalam Tuhan (*Baqa*), dengan kata lain, apabila keinginan diri yang lebih rendah dihapuskan dalam kasih dan kehendak Yang Dikasihi (Tuhan), datanglah kehidupan baru yang merupakan kehidupan kekal yang tidak berkesudahan. Melalui cerita ini, Rumi menjelaskan jalan rohani, perangkap dan rahsia kejayaan di dalamnya.

Iman saya hidup kerana cinta saya

Untuk hidup dengan kehidupan dan kepala ini adalah penghinaan kepada saya[37].

Apabila debu badan dikeluarkan, bulan saya bersinar

Bulan jiwa saya minum air tulen[38].

Jiwa saya telah mendakwa sebagai drake

Bilakah ia merayu menentang ribut dan taufan?

Mengapa itik takut kapal pecah dan tenggelam?

Kapalnya di atas air adalah kakinya [untuk berenang ke tempat yang selamat].

Dakwaan ini telah mengekalkan jiwa dan badan saya hidup

Bagaimanakah saya boleh berdiam diri tentang tuntutan ini?

Dua lagi beradik cuba menasihati abang sulung

Untuk tidak menyedari bahaya melakukan itu.

Untuk tidak meletakkan garam pada kecederaan mereka [kerana mereka juga dilanda kasih sayang dan kemudian mereka akan menanggung perpisahan dengan abang sulung]

Untuk tidak makan racun ini kerana tergesa-gesa dan keraguan.

Tanpa kebijaksanaan pemandu rohani yang sedar

Apabila anda tidak mempunyai hati yang melihat, mengapa anda menempuh jalan?

Intelek adalah seperti sayap untuk individu [yang membantu mereka naik ke ketinggian rohani]

Jika anda tidak mempunyai akal, gunakan akal pembimbing rohani.

[37] Saya mahu mencapai kehidupan yang mempunyai makna [rohani yang mendalam], kehidupan luaran [dalam alam material] sukar bagi saya untuk ditangani.
[38] Selepas jiwa dibebaskan daripada kekangan badan, jiwa menjadi diterangi dan tercerahkan.

[Kedua-dua adik lelaki itu menegur abang sulung] Berhati! Lihat ini dengan gementar

Jangan buat tuntutan sedemikian atau lakukan perkara sedemikian.

Anda akan menjadikan hidup kami sengsara bagi kami

Wahai saudara! Siapa yang memujuk anda untuk berbuat demikian?

Orang yang tidak biasa dengan jalan, boleh mengembara tanpa henti selama seratus tahun

Ia tidak akan dikira apa-apa!

Jangan pergi ke medan perang tanpa senjata

Jangan letakkan diri anda dalam kemusnahan seperti mereka yang tidak peduli.

Mereka mengatakan semua ini tetapi abang sulung yang tidak sabar itu berkata:

Saya berasa jijik terhadap perkara-perkara ini [yang baru anda katakan].

Dada saya dipenuhi dengan api seperti perapian

Tanaman sudah siap, sudah tiba masanya untuk menuai.

Saya mempunyai kesabaran di dada saya tetapi ia tidak lagi ada

Cinta yang kuat telah menggantikan kesabaran dengan api.

Pada malam cinta yang kuat ini dilahirkan, kesabaran saya mati

Ia mati tetapi semoga anda diberkati dengan kehidupan.

Wahai kamu yang bercakap tentang bahaya

Saya telah bangkit di atas itu, jangan memalu besi sejuk [kerana ia tidak akan membawa apa-apa kebaikan].

Saya telah terbalik, berhati-hati, lepaskan kaki saya

Di manakah pemahaman kekal di bahagian badan saya?

Saya akan meletakkan bendera saya di tanah

Sama ada saya akan kehilangan kepala saya atau akan menemui wajah kekasih.

Mata yang tidak segar dengan pertemuan dengan kekasih

Mata seperti itu lebih baik menjadi buta.

Saudara-saudara menasihati abang sulung sekali lagi dan dia tidak dapat menahannya dan sebagai kekasih gila dan gila pergi ke istana raja dan meminta kebenaran kerana intensiti cinta dan bukan kerana sebarang salah laku

Kedua-dua beradik itu memberitahunya: Dalam hati kami

Adakah jawapan [kepada penderitaan anda] sama seperti bintang-bintang di langit.

Jika kami tidak mengatakan itu maka ia tidak adil kepada anda

Jika kita mengatakan itu, hati anda sakit.

Dia berdiri dan berkata: Wahai milikku sendiri! Perpisahan

Dunia ini dan segala-galanya di dalamnya adalah sementara.

Dia keluar seperti anak panah dari busur

Kerana tiada apa-apa lagi untuk bercakap.

Dia tidak terkawal datang di hadapan raja China

Dia dengan tergesa-gesa mencium tanah di hadapan raja.

Setiap keadaan kewujudannya jelas kepada raja

Permulaan kesedihan dan pengakhiran dan keraguannya.

Biri-biri sibuk di tanah ragutnya

Tetapi gembala menyedari keadaannya.

Oleh kerana "Setiap seorang daripada kamu adalah gembala" dia tahu siapa dalam kawanan itu

Adalah seorang ragut rumput dan yang sedang bertempur [dengan haiwan lain dalam kawanan][39].

Dia (raja) menyedari kesakitan dan kesusahan kumpulan ini

Tetapi kerana berhemah, dia berdiam diri dan tidak mendedahkan rahsia yang dia tahu.

Orang yang dihormati itu berada di antara jiwa mereka

Tetapi sengaja membuat dirinya bodoh.

Bentuk api berada di bawah periuk

Realiti dalaman api ada di dalam periuk.

Bentuknya berada di luar, tetapi realiti dalamannya ada di dalam

Realiti dalaman kekasih - jiwa, berada di dalam urat seperti darah[40].

Putera itu dengan hormat duduk di hadapan raja

Pengenalan hendak memperkenalkan putera itu kepada raja.

Walaupun raja tahu segala-galanya dari sebelumnya

Tetapi membenarkan pengenalan masih memperkenalkan.

Zarah pencahayaan Gnosis dalam makhluk dalaman

Wahai orang yang dihormati! Lebih baik daripada seratus pengenal[41].

Untuk meminjamkan telinga kepada pengenalan

Merupakan petunjuk bertudung dan dalam keadaan meneka.

Orang yang mempunyai mata hati yang melihat

---

[39] Keadaan abang sulung dan raja menyerupai keadaan biri-biri dan gembalanya yang sibuk dalam kerjanya tetapi gembala mengawasinya dengan teliti dan tidak mengabaikannya sedikit pun. Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) bersabda: "Tiap-tiap daripada kamu adalah seorang gembala dan akan disoal dan dipertanggungjawabkan pada Hari Kiamat tentang ternakan mereka (rakyat dan mereka yang bertanggungjawab ke atas kesejahteraan dan penjagaan mereka)". Seorang gembala menyedari siapa dalam kawanan itu meragut dan siapa yang berperang.

[40] Jiwa adalah seperti yang dikasihi. Ia berasingan daripada badan tetapi pengaruhnya berada dalam urat seperti peredaran darah dalam urat.

[41] Jika walaupun zarah Gnosis ada di dalam hati, pendedahan rohani (*Kashf*) yang dibawanya jauh lebih tinggi daripada maklumat yang diberikan oleh pengenalan atau pemberi maklumat.

Mata sedemikian akan melakukan pemeriksaan yang teliti[42].

Orang seperti itu tidak akan dipertikaikan dengan berita yang disampaikan

Sebaliknya, kepastian yang dimiliki seseorang datang dari mata hati.

Kemudian pengenalan menyebut kepada raja

Keadaan putera.

Dia berkata: Yang Mulia! Dia memerlukan bantuan anda

Tolong berikan dia layanan diraja yang sesuai dengan kehormatan anda kerana dia telah meletakkan semua harapannya kepada anda.

Dia telah mengaitkan dirinya dengan kamu

Tolong letakkan tangan kebaikan anda di atas kepalanya dalam keadaan tertekan.

Raja berkata: Apa sahaja kedudukan dan tanah

Dia telah meminta, dia akan mendapatkannya daripada saya.

Negara yang telah ditinggalkannya, saya akan memberinya dua puluh kali ganda daripada itu

Saya akan memberinya itu dan kebaikan saya terhadapnya adalah di atas itu.

Pengenalan berkata: Sejak keagungan anda telah menanam benih cinta yang mendalam dalam dirinya

Kecuali menginginkan anda, apakah lagi keinginan yang tinggal dalam dirinya?[43]

Perhambaan kepada anda sangat sesuai untuknya

Bahawa keinginan untuk menguasai telah dihapuskan dari hatinya.

---

[42] Seseorang yang mata hatinya terbuka mula melihat realiti dan sampai ke bahagian bawah perkara.

[43] Putera telah mengamalkan kemiskinan selepas meninggalkan kemewahan, kuasa, kekuasaan dan segala-galanya di belakang, tiada apa lagi yang kekal di hatinya selain keinginannya untuk anda. Ini adalah perumpamaan tentang kasih seorang hamba kepada Tuhan yang dengan ikhlas mengaitkan nasib seseorang dengan-Nya sahaja tanpa mengambil berat tentang apa-apa faedah atau kerugian material.

Dia kehilangan kerabat diraja dan kehidupan putera

Demi anda, dia telah berdamai dengan perjalanan.

Sufi yang telah membuang kain dalam kegembiraan rohani

Dari manakah dia memberi perhatian kepada kain lain?[44]

Ia sangat jauh daripada kekasih untuk memikirkannya

Jika seseorang berfikir seperti itu, habuk harus diletakkan di kepala itu.

Penguasaan bumi dibenarkan bagi penyembah tubuh

Kita adalah hamba kepada kekuasaan cinta yang tidak terhad.[45]

Dia adalah pemegang jawatan cinta, tolong jangan gulingkan dia

Jangan menyibukkan dia dengan apa-apa, selain daripada cinta anda.

Putera berkata dengan lidah keadaan dalamannya: Kedudukan yang menghalang saya daripada penglihatan anda

Boleh dikatakan pemendapan dan merupakan kedudukan dalam nama sahaja.

Sebab kelewatannya datang kepada anda

Adakah kekurangan keupayaan [rohani] dan kelemahan badan.

Jika anda pergi ke lombong tanpa persediaan

Anda tidak akan dapat menangkap walaupun satu zarah.

Yang seperti itu akan menjadi seperti pelita tanpa minyak dan sumbu

Cahayanya tidak akan kecil atau besar.

Ia seperti burung dari darat yang ada di laut

[44] Putera itu meninggalkan kerajaannya yang telah dibandingkan di sini dengan kain "Sufi". Sebaik sahaja ia dibuang, dia tidak akan menerimanya kembali. Untuk membuang satu kain dan menyesal melakukannya kemudian dan menerima yang lain daripada orang lain dan bersemangat untuknya, akan sama dengan menganggap kehilangan kain untuk kegembiraan rohani sebagai kerugian. Kegembiraan rohani (*Wajd*) ini tidak ternilai dan tiada apa yang berbaloi.

[45] Kekasih mahu mempunyai kekuasaan cinta Ilahi yang tidak terbatas.

Apa yang akan ditemuinya selain daripada kehilangan dan kemusnahan?[46]

Ia seperti orang yang telah tiba di kilang pengisar tanpa gandum untuk diisar

Dia tidak akan mempunyai apa-apa ganjaran selain daripada janggut dan rambut berdebu dan kelabu.

Mereka yang tidak mempunyai gandum, kilang pengisar syurga

Berikan mereka kelabu rambut dan kelemahan belakang.

Tetapi bagi mereka yang memiliki gandum, kilang pengisar ini

Menjadi pemberi kekuasaan, kerja [Ilahi] dan royalti[47].

Tiada penghujung untuk ini, jangan carinya

Pergi dan dapatkan kapasiti [untuk terus maju].

Dia menunggu untuk mencapai kapasiti sebelum datang kepada anda

Keamatan keinginannya [untuk penglihatan anda] melepasi semua had tetapi kapasiti tidak dicapai.

Beliau berkata, kapasiti itu juga dicapai melalui Yang di-Pertuan Agong

Tanpa jiwa, bilakah badan menjadi mampu?[48]

---

[46] Pengenalan memberitahu raja tentang putera itu bahawa kelewatannya datang ke hadapan anda bukan kerana kekurangan keamatan cinta. Sebaliknya dia sibuk dalam meningkatkan keupayaan rohaninya dan tambahan pula dia lemah. Dalam keadaan itu, dia tidak dapat memperoleh faedah rohani (*Fayd*) dan dia juga tidak dapat melakukan perkhidmatan yang memerlukan ketegasan dan kekuatan fizikal. Melainkan dan sehingga terdapat keupayaan rohani untuk mencapai tujuan [hidup] seseorang, usaha itu tidak berguna. Oleh itu, pengembara rohani memerlukan kapasiti dan kekuatan rohani untuk maju ke jalan rohani dan akhirnya berada di Hadirat Ilahi. Ini sekali lagi merupakan perumpamaan untuk apa yang diperlukan untuk berada dalam kehadiran Ilahi dalam keadaan Gnosis atau keintiman dengan Ilahi.

[47] Jika pengembara rohani atau pemula di jalan rohani tanpa keupayaan rohani, pergi ke pemandu rohani, orang seperti itu seperti orang yang pergi ke kilang pengisar yang berjalan tanpa gandum untuk dikisar. Yang seperti itu akan kembali dengan mendapatkan semua rambut kelihatan kelabu dengan habuk. Orang yang tidak mempunyai kapasiti rohani, dengan peredaran masa, tidak mendapat apa-apa selain daripada menjadi tua, kelabu dan lemah. Kilang pengisar syurga hanya memberi manfaat kepada mereka yang mempunyai gandum kepercayaan yang benar dan perbuatan soleh.

[48] Pengenalan berkata: Dia telah menjauhkan diri daripada anda sehingga sekarang kerana dia cuba meningkatkan keupayaannya. Walaupun ia belum dicapai lagi, dia telah menjadi terpaksa dan tidak berdaya kerana intensiti cinta kepada anda. Dia kini berfikir bahawa pencapaian kapasiti juga akan berlaku melalui raja. Pencapaian kapasiti penuh berlaku selepas jiwa masuk ke dalam badan iaitu apa yang anda (iaitu, raja) akan berikan. Jelas sekali, seseorang yang mahu memangsa anda, akan menjadi mangsa.

Kebaikan raja, melipat kesedihannya

Dia datang untuk memburu raja tetapi memburu dirinya sendiri.

Dia terperangkap dalam perangkap anda dan diburu

Dengan tidak menangkap mangsa, dia sendiri menjadi mangsa.

Orang yang menginginkan kekayaan, sudah tentu

Dipenjarakan olehnya terlebih dahulu[49].

Fikirkan tanda di muka dunia sebagai bertentangan dengan apa yang kelihatan

Nama setiap hamba dunia dipanggil tuan dunia.

Wahai badan dengan pemahaman yang rendah dan cara yang bertentangan!

Anda telah memenjarakan berjuta-juta jiwa bebas[50].

Tinggalkan semua alasan [untuk mendapatkan kekayaan dan kemasyhuran] untuk sementara waktu

Sebelum kematian, jalani kehidupan bebas selama beberapa jam.

Wahai badan yang sibuk! Biarkan saya sendirian

Anda telah merosakkan hidup saya, pergi dan cari orang lain[51].

Raja China Menganugerahkan Penghormatan kepada Putera Asing

Hasilnya ialah raja biasa menganugerahkan hadiah kepadanya

Melalui matahari itu, dia biasa mencair seperti bulan.

Pencairan kekasih hanya meningkat

Dalam kesegaran sama seperti bulan dalam fasa pengurangan.

[49] Ia adalah peraturan perkara yang dikasihi bahawa manusia bukannya mendapatkannya, menyerahkan diri mereka kepada perkara yang dikasihi terlebih dahulu. Fikirkan perkara duniawi sebagai bertentangan dengan apa yang kelihatannya. Orang yang menjadi tawanan dunia dipanggil orang kaya di dunia.

[50] Tubuh telah memenjarakan berjuta-juta jiwa bebas.

[51] Rumi mengatakan ini dan meramalkan dan meramalkan kematiannya sendiri dengan tepat. Masa untuk kebebasan saya (kematian dari dunia ini) telah tiba. Bebaskan saya dan cari orang lain untuk dipenjarakan.

Semua harapan yang sakit untuk ubat-ubatan

Orang sakit ini [dengan kasih Ilahi] berdoa untuk peningkatan penyakit ini.

Semua pesakit mencari ubat untuk pemulihan dan yang ini

Mencari lebih banyak kesedihan, kesakitan, dan tangisan [kerana cinta yang mendalam kepada Ilahi].

Saya tidak pernah melihat racun yang lebih baik daripada minuman ini

Tiada kesihatan yang lebih baik daripada penyakit ini.

Dia kekal di hadapan raja seperti itu

Hati terbakar, dan jiwa berada di atas pinggan [untuk dipersembahkan kepada raja].

Beliau berkata raja telah memotong kepala sesiapa sahaja yang menyatakan hasrat untuk anak perempuannya

Tetapi saya dikorbankan setiap saat kerana raja.

Dalam bidang cinta, seseorang tidak boleh berlari dengan dua kaki bersendirian

Di papan catur cinta, langkah itu tidak boleh dibuat dengan hanya satu kepala.

Setiap orang mempunyai dua kaki dan kepala

Mayat dengan beribu-ribu kaki dan kepala dibakar.

Oleh kerana tujuan cinta ini tidak terbatas

Di hadapan keamatan kepanasan cinta ini, panas neraka tidak penting[52].

[52] Putera itu berkata: Saya telah mengorbankan kekayaan dan kepala saya untuk mendapatkan cinta ini. Selepas pemusnahan dan kepupusan ego dan keinginan seseorang daripada diri yang lebih rendah (*Fana*), seseorang mencapai sara hidup melalui Kewujudan Tuhan (*Baqa*). Orang biasa dilucutkan cinta ini kerana mereka hanya mempunyai dua kaki dan kepala kerana mereka tidak mencukupi untuk mencapai cinta Ilahi. Cinta manusia (iaitu, cinta lelaki untuk wanita dan sebaliknya) menimbulkan kekecohan yang berakhir apabila dua kaki dan kepala hilang (iaitu, apabila hidup seseorang berakhir). Walau bagaimanapun, kekecohan cinta sebenar (iaitu, cinta Ilahi) hanya meningkat dalam intensiti dari hari ke hari. Oleh kerana kesimpulan dan destinasi akhir cinta ini tidak terhad, tidak terbatas oleh masa dan tempat, dan kekal, oleh itu kepanasan cinta sejati ini adalah intensiti yang tidak dapat

Penceritaan Pernyataan Neraka, Di Mana Terdapat Jambatan Tipis dan Tajam di mana Setiap Orang akan Berjalan untuk Sampai ke Destinasi Akhir mereka di Kediaman Kekal, kepada Orang Beriman untuk Bergegas dan Melampaiinya dengan Cepat supaya Besarnya Pencahayaan Orang Beriman tidak Memadamkannya dan Pernyataannya, "Wahai Orang Beriman! Lewati saya! Sesungguhnya, cahayamu telah memadamkan apiku"

Wahai orang yang dihormati! Itulah sebabnya penerangan orang percaya

Menyebabkan neraka menjadi lemah dan padam.

Ia berkata: Wahai yang terhormat! Lulus saya dengan cepat

Jika tidak, api anda [kasih Ilahi] akan memadamkan api saya.

Ketidakpercayaan [yang ditunjukkan dalam perbuatan kotor dalam kehidupan duniawi] hanyalah serbuk mesiu neraka

Lihatlah bagaimana ia dipadamkan oleh cahaya dalaman orang yang beriman [dimanifestasikan dalam perbuatan mulia dalam perjalanan duniawi].

Serahkan serbuk mesiu anda dengan cepat [kepada pemandu rohani atau yang disempurnakan]

Jadi, neraka tidak akan menghentakkan anda mahupun mana-mana percikan apinya[53].

Orang seperti itu diminta oleh syurga: Lewati saya seperti angin sepoi-sepoi

Jika tidak, apa yang saya miliki akan menjadi palsu.

Kerana anda adalah pemilik tanah ladang, sedangkan saya hanya pemetik bijirin-bijirinnya

---

difahami, kerdil walaupun panas Neraka yang terkenal dengan keamatannya yang tidak dapat ditanggung.

[53] Keluarkan dari dalam diri anda serbuk mesiu ini (kecenderungan dan kecenderungan negatif, jahat, keji yang diterjemahkan kepada perbuatan kotor) yang menarik kemarahan neraka apabila anda melewatinya pada Hari Penghakiman. Serahkan bahan kuasa senjata ini dari dalam diri anda kepada manusia yang sempurna, pemandu rohani, Gnostik atau pemilik cinta Ilahi supaya tiada apa-apa yang tersisa di dalam jiwa anda yang menarik api dan kemarahan Neraka. Manusia membawa dalam diri benih kutukan dan keselamatan sendiri. Kutukan dalam bentuk kesedihan dan penderitaan abadi, dan keselamatan dalam bentuk kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan.

Saya hanya idola sedangkan anda adalah jajahan China[54].

Bersamamu wahai orang yang beriman! Neraka berada dalam kegelisahan dan begitu juga syurga

Tiada siapa yang berdamai dengan anda, baik ini atau itu.

Daripada tiga putera itu, yang tertua meninggal dunia dan saudara kedua mengambil syarikat raja

Hidupnya berakhir kerana dia tidak menemui masa untuk sembuh

Kesabaran terlalu melemahkan, dan jiwanya tidak dapat menahannya[55].

Untuk masa yang lama, dia menanggungnya dengan ketakutan

Kehidupan itu berakhir tanpa mencapai tujuan dan objektifnya[56].

Wajah kekasih hilang daripadanya

Dia meninggal dunia dan menjadi teman realiti dalaman kekasih[57].

Dia berkata: Walaupun pakaian kekasih diperbuat daripada sutera

Adalah lebih baik untuk merangkul Kecantikan Ilahi tanpa sebarang tudung dan pemisahan.

Saya telah kehilangan tubuh dan tubuh menjadi tidak mempunyai pemikiran tentang kekasih [duniawi]

Saya kini berjalan dengan mantap dan lancar dalam jalan pertemuan sebenar dengan Kekasih [Sebenar].

---

[54] Ketinggian dan status seorang yang beriman dan kekasih Ilahi yang ikhlas adalah lebih tinggi daripada syurga, dan hati orang seperti itu adalah tempat manifestasi Makhluk Ilahi. Syurga tidak mempunyai kualiti ini, itulah sebabnya, orang yang kurang berstatus berasa malu dengan orang yang berstatus lebih tinggi. Pendek kata, seorang mukmin lebih tinggi daripada Syurga dan Neraka dalam status rohani seseorang.

[55] Abang sulung dan putera itu tidak menemui jalan untuk bertemu dengan kekasihnya, dan hidupnya berakhir dalam keadaan itu dan dia tidak dapat menanggung perpisahan itu dan dia juga mengekalkan kesabaran untuk terus bertahan dalam berusaha mencapai objektifnya.

[56] Untuk masa yang lama, dia takut untuk menyatakan cintanya, dan pada akhirnya, meninggalkan dunia ini tanpa bertemu dengan kekasih.

[57] Kekasih yang merupakan manifestasi cinta Ilahi hilang dari pandangannya selepas kematiannya, dan dia bersatu dengan Kecantikan Ilahi yang terbukti dalam manifestasi itu. Oleh itu, dia tidak lagi memerlukan melihat Keindahan Ilahi dan Realiti Ilahi dalam ciptaan kerana dia memeluk Realiti tanpa sebarang tudung atau pemisahan.

Perbahasan ini hanya boleh dinyatakan sehingga ke tahap ini

Apa yang berlaku selepas itu hendaklah dirahsiakan[58].

Perlumbaan kuda dan tali pinggang adalah sehingga sungai

Selepas itu, tunggangan anda ialah tunggangan yang diperbuat daripada kayu.

Tunggangan kayu (bot) tidak berguna di darat

Tetapi ia adalah panduan terutamanya untuk mereka yang berada di sungai.

Kesunyian ini adalah tunggangan kayu

Bagi orang-orang lautan [cinta Ilahi], kesunyian telah ditegaskan[59].

Kesunyian yang membuatkan anda marah

Membangkitkan slogan cinta [Ilahi].

Saya telah menjadi pekak kerana bunyi slogan itu [dalam keadaan senyap] manakala orang lain tidak menyedarinya

Orang yang mempunyai pendengaran yang tajam [untuk hal-hal duniawi] pekak terhadap cerita ini.

Seorang menaikkan slogan yang kuat dalam mimpi

Melakukan puluhan ribu ceramah dan perbahasan.

Satu lagi duduk betul-betul di sebelah yang pertama, sama sekali tidak menyedarinya

Orang seperti itu tidur untuk itu dan pekak daripada bunyi dan jeritan yang pertama mendengar[60].

---

[58] Hanya sebanyak ini yang boleh dinyatakan dalam kata-kata dalam perbincangan dan apa-apa di luar titik ini ialah pertemuan dengan Kekasih sebenar (Tuhan, Yang Maha Tinggi), dan ia hanya pengalaman dan tidak boleh digambarkan melalui kata-kata.

[59] Orang pertuturan (orang awam) tidak dapat dijelaskan keadaan rohani dalaman yang hanya dapat difahami oleh orang-orang dari keadaan rohani dalaman seperti bot yang tidak berguna di darat. Kesunyian adalah ceramah untuk orang-orang dari keadaan rohani dalaman dan ia adalah slogan cinta [Ilahi] untuk mereka kerana mereka mempunyai telinga untuk mendengar perbincangan tentang keadaan dalaman ini.

[60] Orang yang menikmati keduniawian tidak menyedari dan pekak kepada bunyi cinta Ilahi yang dialami oleh orang yang mempunyai keadaan rohani dalaman. Perumpamaan ini adalah seperti orang yang mendengar begitu banyak dalam mimpi seseorang tetapi orang yang duduk di sebelah sama sekali tidak menyedarinya.

Seseorang yang tunggangan kayu (bot) telah terbalik [di tengah-tengah lautan]

Telah tenggelam di dalam air dan diri sendiri telah menjadi ikan[61].

Hasilnya ialah putera [tertua] meninggalkan dunia

Jiwanya sedih, sedih dan hangat apabila dia pergi[62].

Saudara kedua yang datang ke pengebumian abang sulung sebagai adik bongsu terbaring di katil kerana sakit dan Raja mengurniakan dengan murah hati kepada saudara kedua dan dia mencapai ratusan ribu kekayaan dalaman dan luaran melalui pandangan raja

Yang bongsu sakit dan yang tengah

Baru sahaja datang ke pengebumian abang sulung.

Raja melihatnya dan dengan sengaja bertanya: Siapakah itu?

Kerana dia tergolong dalam laut yang sama dan dia juga ikan.

Pengenalan berkata: Dia adalah anak kepada bapa yang sama

Abang ini lebih muda daripada yang meninggal dunia.

Raja dengan murah hati menganugerahkan kepadanya [kemurahan hatinya] dan berkata: "Engkau adalah unik

Dia memangsanya dengan kemurahan hatinya.

Kerana endowmen raja yang unik itu

Dia melihat dalam dirinya kehidupan selain kehidupan lain.

Dia melihat dalam hatinya bunyi dan keseronokan yang luar biasa

Yang merupakan sesuatu yang tidak akan ditemui oleh seorang Sufi dalam seratus usaha rohani[63].

---

[61] Sehingga kini perbincangan adalah mengenai orang yang mempunyai pengalaman rohani dalaman yang sebenar (*Dhawq* atau *Zauq*). Seseorang yang telah dimusnahkan dalam Makhluk Ilahi (*Fana*) dan tenggelam di dalamnya, mendapati pengalaman dalaman juga menjadi pemusnahan. Yang seperti itu adalah seperti ikan yang berenang di kedalaman dan keluasan lautan yang tidak dapat difahami ini dan tidak memerlukan bot.

[62] Ringkasan keadaan abang sulung ialah dia meninggalkan dunia ini dengan kesakitan dan kesedihan cinta [yang tidak tercapai].

[63] Kerana perhatian rohani raja di hati saudara kedua, keadaan dalamannya berubah secara dramatik dan dia

Dia mendapati di dalam hatinya dunia yang indah [Gnosis dan keintiman Ilahi]

Itu tidak boleh dicapai walaupun selepas beratus-ratus kesunyian [untuk usaha rohani].

Padang, dinding, gunung, dan batu bersinar dengan kecemerlangan

Di hadapannya, mereka seperti delima masak yang terbelah.

Di hadapannya, setiap zarah seperti matahari

Setiap saat dalam seratus cara, ia digunakan untuk menyediakan pembukaan rohani.

Pintu kadang-kadang menjadi seperti bukaan dan kadang-kadang seperti sinar

Habuk kadang-kadang menjadi gandum, kadang-kadang jumlah khasiat yang besar.

Syurga (langit) di hadapan matanya seperti daging kering lama

Di hadapan matanya, ada ciptaan baru sepanjang masa[64].

Apabila jiwa yang indah dibebaskan daripada [penjara] badan

Sesungguhnya dengan takdir Tuhan, ia dikurniakan dengan mata.

Beratus-ratus ribu perkara dari alam ghaib, dimanifestasikan di hadapannya

Apa sahaja yang boleh dilihat oleh mata mereka yang mengetahui rahsia, dia melihat.

Apa sahaja yang dia baca dalam buku

---

merasakan kehidupan baru di hatinya. Dia melihat dalam hatinya kegembiraan dan semangat untuk cinta Ilahi yang seorang *Sufi* (seorang yang bertengkar di jalan rohani) tidak akan menemui walaupun dalam seratus kesukaran dan usaha rohani (terutamanya melakukan ingatan dan renungan Ilahi yang sengit dalam pengasingan dalam tempoh masa yang panjang)

[64] Oleh kerana banyaknya pencahayaan Ilahi, seluruh dunia menjadi diterangi dan makna rohani mula mendedahkan diri mereka dan segala-galanya mula muncul sebagai manifestasi kualiti dan kesempurnaan Ilahi. Sekarang setiap zarah dunia menjadi sumber wahyu rohani (*Kashf*), dan pintu atau pengetahuan dan makna rohani dalaman mula terbuka untuknya. Pintu pengetahuan itu kadang-kadang menjadi sumber pengetahuan dan kadang-kadang pengetahuan itu sendiri. Sekarang alam fizikal material (*'Alam al-Nasoot*) kelihatan kepadanya tidak bernilai seperti di hadapannya adalah alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*).

Dia membuka matanya pada realiti dalaman mereka.

Dari debu perarakan raja besar itu

Dia menemui kohl yang menjelaskan penglihatan dan meningkatkan penglihatan.

Dia biasa menyeret pakaiannya di taman sedemikian

Di mana setiap serat makhluknya digunakan untuk menangis "Adakah ada lagi?"

Taman yang tumbuh daripada bunga akan berakhir

Taman yang tumbuh dari hati kekal selama-lamanya[65].

Kami begitu dikuasai oleh satu atau dua sejambak

Kerana kami telah menutup pintu taman ke atas kami[66].

Kunci sedemikian, sepanjang masa, sebagai pertukaran untuk roti

Malang, wahai jiwaku! Jatuh dari jari.

Jika anda menjadi tidak bimbang tentang roti untuk beberapa waktu

Anda taksub dengan pakaian, cinta duniawi, dan wanita.

Apabila nafsu meningkat dalam diri anda

Anda mahu seluruh negara dan bandar penuh dengan wanita dan roti[67].

Anda pernah ular, mungkin sekarang anda telah menjadi naga

Anda adalah ular satu kepala, sekarang anda berkepala tujuh.

---

[65] Pendedahan rohani putera kedua tidak perlu terkejut atau kagum. Apabila jiwa yang indah [secara intrinsik] dibebaskan daripada pemenjaraan badan, sama ada ia dibebaskan kerana perjuangan rohani yang berkekalan (*Mujahada)* dengan menundukkan diri rendah yang rendah (*Nafs*) atau dengan cara menemani pembimbing rohani yang sempurna (*Shaykh al-Kamil*), ia mencapai semua jenis wahyu rohani. Putera mencapai keadaan dalaman yang tinggi ini melalui syarikat raja yang merupakan perumpamaan untuk pembimbing rohani yang sempurna, mampu sepenuhnya membawa transformasi rohani dalaman yang besar-besaran dalam teras diri seseorang. Putera itu bersiar-siar di taman-taman setiap pengetahuan dalaman dan meminta lebih banyak, seperti pencapaian lain dalam jalan rohani. Pengetahuan material hanyalah beberapa sejambak dari taman Gnosis (*Ma'rifa*).

[66] Kita telah terpikat dengan pengetahuan material kerana menjadi tidak menyedari pengetahuan tentang realiti dan alam rohani.

[67] Apabila perut menjadi kenyang, anda menjadi terpikat dengan nafsu bahagian sulit. Kemudian ketamakan manusia semakin meningkat dan seseorang berlari mengejar seluruh negara dan bandar yang penuh dengan kekayaan dan cara untuk memenuhi nafsu dan ketamakan mereka yang semakin meningkat yang tidak mengenal batas.

Naga berkepala tujuh adalah neraka

Ketamakan anda seperti bijirin dan neraka adalah seperti persediaan jaring sebagai perangkap untuk anda.

Koyakkan jaring dan bakar bijirin

Buka pintu baru rumah ini[68].

Wahai orang miskin yang tidak tahu malu! Oleh kerana anda bukan kekasih

Anda mempunyai bunyi yang tidak diketahui seperti gunung[69].

Jika anda memperbaharui diri anda semasa

Pembalasan ilahi disembunyikan di hadapan anda

Anda menjadi pemilik dan hakim di kedua-dua dunia (ini dan seterusnya).

Kerajaan kekal akan muncul di hadapan anda

Ia bukan dua hari, dipinjam, dan penuh dengan penyakit kehidupan.

Anda akan dibebaskan daripada buruh paksa dan akan melakukan kerja anda sendiri

Anda akan menjadi raja anda sendiri dan akan meniup sangkakala anda sendiri[70].

Apabila tekak membuat kehidupan menyempit pada kita

Malangnya! Tekak dan mulut memakan habuk.

---

[68] Jauhkan diri anda daripada ketamakan dan nafsu yang seperti bijirin dan jaring untuk perangkap, barulah makna rohani dalaman yang mendalam dan pintu kepada pengetahuan Ilahi akan terbuka untuk anda.

[69] Jika anda tidak mempunyai kasih Ilahi yang datang dengan pengetahuan Ilahi seperti itu maka anda seperti gunung yang memesongkan bunyi dan tidak menyedarinya. Dalam erti kata lain, pengetahuan material anda dalam keadaan ini adalah seperti bunyi yang dipesongkan dari gunung.

[70] Apabila hukuman Ilahi datang di hadapan anda dengan segala kemarahannya, sudah terlambat untuk bertaubat dan menebus kesalahan. Jika seseorang memperbaharui dan membetulkan dirinya ketika pembalasan Ilahi bersembunyi dan tidak melihatnya, maka seseorang itu seperti raja dan tidak ada yang boleh mengganggu orang seperti itu. Apabila iman pada yang ghaib wujud seperti ini maka seseorang menerima kerajaan kekal dan anda akan berhenti mempunyai kehidupan perhambaan, sebaliknya anda akan mencapai kebebasan. Rasa dan keseronokan mulut dan tekak ini membawa maut bagi kita. Pada masa pembalasan Ilahi, seseorang akan menyesali mereka dan sebaliknya ingin makan habuk. Apa sahaja yang dimakan di dunia ini termasuk perkara yang lazat, tidak lain hanyalah habuk yang telah ditutup dengan warna dan semua makanan istimewa dunia berwarna dan dihiasi habuk.

Mulut ini adalah pemakan habuk

Tetapi habuk yang telah menjadi berwarna-warni.

Kabab, wain, dan gula ini

Wahai kanak-kanak! Tidak lain hanyalah habuk yang berwarna-warni dan dihiasi.

Apabila anda selesai makan dan ia menjadi daging dan darah anda

Ia menerima warna daging dan itu juga merupakan debu lorong.

Pewarnaan di bumi dilakukan dengan habuk

Kemudian segala-galanya [lagi] menjadi debu[71].

India, Turki Qibchaqi, Rom dan Ethiopia

Menjadi warna yang sama di dalam kubur mereka.

Supaya anda akan memahami bahawa semua warna dan tanda adalah

Tudung, penipuan dan barang yang dipinjam.

Kerana satu-satunya warna yang kekal ialah warna Tuhan dan tidak ada yang lain

Fikirkan segala-galanya seperti diikat seperti loceng [kepada haiwan dalam lembu][72].

Warna kebenaran, takut kepada Tuhan dan kepastian Ilahi

Akan kekal selama-lamanya pada hamba-hamba dan penyembah Tuhan.

---

[71] Mula-mula debu ini mempunyai warna makanan dan buah-buahan, kemudian ia dimakan dan menjadi sebahagian daripada badan dalam bentuk daging dan darah, kemudian sekali lagi pada akhirnya daging dan darah akan menjadi debu bumi. Tubuh yang merupakan debu dipelihara dengan debu dan akhirnya menjadi debu semula apabila seseorang sampai ke kubur.

[72] Manusia tidak kira dari mana mereka berasal dan tidak kira apa warna kulit yang mereka miliki semasa kehidupan duniawi mereka yang sementara, menjadi habuk yang sama dengan warna yang sama selepas mereka mati. Tujuan pengakhiran yang sama untuk semua orang adalah untuk membawa pulang mesej bahawa perbezaan warna, bangsa, budaya dan negara semuanya bersifat sementara. Pada hakikatnya, asal usul dan akhir manusia adalah sama. Satu-satunya perkara yang kekal selama-lamanya ialah warna Tuhan yang dicapai melalui perbuatan soleh dalam kewujudan duniawi yang sementara ini. "Qipchaq" ialah padang pasir Eurasia yang didiami oleh beberapa orang Turki nomad. Loceng yang diikat pada haiwan atau lembu peliharaan tidak dimiliki olehnya, melainkan ia adalah perkara yang dipinjam.

Warna keraguan, ketidakpercayaan, dan kemunafikan

Akan kekal selama-lamanya pada jiwa yang tidak taat.

Seperti Firaun yang licik dan perbuatan jahatnya yang gelap

Warna mereka kekal, tetapi badan itu hilang.

Kemegahan dan kilauan pada wajah cantik orang-orang yang jujur

Akan bertahan sehingga Hari Kiamat walaupun mayat mereka telah tiada.

Tuhan memberikan warna habuk, kemahiran, dan jenaka dan

Kerana mereka, mereka yang terlibat dalam peperangan yang mempunyai perangai kebudak-budakan.

Unta dan singa [roti berbentuk] yang diperbuat daripada tepung dibakar

Kanak-kanak menjilat mereka dengan tamak.

Singa dan unta menjadi roti di mulut

Ini tidak mempunyai sebarang kesan kepada kanak-kanak.

Seperti kanak-kanak, kita telah mengisi diri kita dengan debu

Percubaan untuk menggunakan cara dan cara sebenar [untuk mencapai tujuan hidup kita] telah hilang dari kepala kita.

Seorang kanak-kanak asyik dengan kebodohan, dugaan, dan keraguan

Terima kasih Tuhan, seorang kanak-kanak mempunyai kekuatan fizikal yang sedikit[73].

Penyesalan adalah untuk kanak-kanak yang menanggung usia tua dan tua

Mereka adalah semut yang tertatih-tatih yang memerintah [dunia].

[73] Jika seseorang cuba menjelaskan kepada kanak-kanak kecil bahawa unta dan singa yang diperbuat daripada tepung bukanlah unta dan singa sebenar, mereka tidak akan menerimanya. Kita juga telah mengisi diri kita dengan debu seperti kanak-kanak dan telah menjadi tidak menyedari apa yang sepatutnya kita lakukan dari segi mencapai tujuan sebenar hidup kita.

Seorang kanak-kanak mempunyai seratus pergaduhan dan pertengkaran

Syukur kepada Tuhan, seorang kanak-kanak tidak mempunyai strategi dan tanpa senjata [dan oleh itu tidak dapat mendatangkan sebarang kemudaratan sebenar kepada sesiapa].

Penyesalan adalah untuk kanak-kanak yang tidak sopan dan tidak sopan yang sudah dewasa dan

Telah menjadi sumber kesengsaraan bagi semua orang yang mengawasi mereka kerana kuasa dan kawalan yang mereka miliki [untuk menimbulkan kemudaratan sebenar dan menyemai konflik yang melemahkan dunia].[74]

Apabila kejahilan dan senjata bergabung

Ia menjadi Firaun yang memusnahkan dunia kerana kezaliman dan penindasan.

Wahai orang miskin! Bersyukurlah kepada Tuhan kerana kekurangan ini [kekurangan harta]

Bahawa ia menyelamatkan anda daripada penindasan dan ketidakpercayaan.

Bersyukurlah kerana anda ditindas dan bukan penindas

Kamu dilindungi daripada [melakukan] kezaliman dan daripada setiap sumber kejahatan.

Perut kosong tidak menuntut Ketuhanan

Kerana api dalam diri tidak dibantu oleh bahan api [sekali gus meningkatkan keamatannya].

Perut kosong adalah penjara bagi Syaitan

[74] Kejahilan dan kebodohan seorang kanak-kanak tidak berbahaya kerana kanak-kanak tidak mempunyai banyak kekuatan dan kuasa dan jika itu membawa kepada pergaduhan maka ia adalah pergaduhan kecil di mana tiada bahaya sebenar dilakukan. Dikesali ialah orang dewasa yang lebih tua yang bertindak seperti kanak-kanak. Pada hakikatnya, mereka adalah semut lemas yang memiliki kuasa dan kekayaan [sosio-politik], dan kejahilan mereka menyebabkan kemudaratan dan kemusnahan besar-besaran di sekeliling kita dan di dunia.

Kerana untuknya, kebimbangan mencari roti menghalangnya daripada kelicikan dan penipuan.

Jika buah sudah tua, sehingga ia mentah

Ia dipanggil mentah [tidak kira berapa lama ia kekal di atas pokok].

Walaupun [orang] mentah itu berumur seratus tahun

Bagi setiap orang yang memahami ia adalah kanak-kanak dan mentah.

Walaupun rambut dan janggut menjadi kelabu

Seseorang masih dalam zaman kanak-kanak, ketakutan, dan harapan yang sama[75].

Segala-galanya di alam di atas alam material ini adalah rohani

Ia adalah ringkasan ringkasan dan adalah Tuhan.

[Luar] Bentuk ialah bayang-bayang dan makna dalaman ialah [seperti cahaya yang memberi] matahari

Cahaya tanpa bayang-bayang hanya ditemui di tempat yang sunyi.

Kerana di sana, tidak ada bata di atas bata

Untuk bulan, tiada bayang-bayang buruk yang tersisa.

Bata walaupun diperbuat daripada emas, patut dikeluarkan

[75] Usia tua orang materialistik duniawi, tidak membawa mereka keluar dari zaman kanak-kanak mereka (ketidakmatangan dan kejahilan). Jika seseorang tidak menjadi pintar [dari segi kematangan, kebijaksanaan, kebijaksanaan dan perjuangan untuk tujuan sebenar kehidupan] walaupun pada usia tua, seseorang itu masih kanak-kanak kerana tingkah laku kebudak-budakan walaupun rambutnya beruban kerana usia tua. Ketakutan dan harapan tergolong dalam dua jenis orang: pertama, yang disempurnakan secara rohani adalah tujuan hukum Ilahi. Realitinya ialah seseorang mematuhi hukum Ilahi dan dengan tekun mematuhi perintah dan larangannya, kemudian menganggap perbuatan baik seseorang sebagai cukup kecil untuk layak diterima Ilahi, dan takut terhadapnya. Pada masa yang sama, seseorang memerhatikan belas kasihan Ilahi dan kekal sebagai calon penerimaan Ilahi. Perumpamaannya adalah seperti seorang petani yang mengusahakan tanah, meletakkan benih dan menunggu hujan dengan belas kasihan Ilahi. Orang kedua harapan dan ketakutan adalah kebudak-budakan, di mana seseorang tidak melakukan apa-apa kerja (amal soleh) dan kemudian mengharapkan belas kasihan Ilahi dalam bentuk penanaman untuk menuai. Ini pada hakikatnya adalah keangkuhan dan penipuan. Satu lagi perumpamaan tentang jenis kedua ketakutan dan harapan kebudak-budakan ialah seseorang kerana takut akan keagungan Tuhan, menganggap perbuatan seseorang sebagai terlalu kecil dan berhenti melakukan kerja itu dan mengatakan bahawa Tuhan berbelas kasihan dan memberikan nikmat walaupun kepada orang yang tidak bekerja. Ini bukan ketakutan, sebaliknya pengecut. Ini adalah ketakutan dan harapan yang diterima pakai oleh orang yang tidak bekerja untuk hasil yang baik, dan ia hanyalah tingkah laku kebudak-budakan.

Apabila menggantikan batu bata, terdapat wahyu dan penerangan [rohani].[76]

Gunung [Sinai] terbelah menjadi kepingan untuk menghilangkan bayang-bayang

Untuk berpecah menjadi kepingan demi cahaya Ilahi ini adalah perkara kecil.

Apabila cahaya Tuhan jatuh ke bahagian luar Gunung [Sinai]

Ia terbelah sehingga cahaya Tuhan juga dapat menjangkau ke dalamnya.

Apabila seseorang yang menderita kelaparan, mendapat roti

Kerana ketamakan, buka mulut dan mata lebar-lebar[77].

Ia sesuai untuk ia (Gunung Sinai) berpecah kepada ratusan ribu kepingan

Wahai bumi! Menjauhkan diri dari antara syurga.

Supaya pencahayaan syurga membakar bayang-bayang

Wahai musuh hari ini! Malam ada kerana bayang-bayang anda.

Bumi ini adalah untuk membesarkan anak-anak

Ia mempunyai tempat yang sempit untuk orang dewasa.

Tuhan telah menetapkan bahawa bumi akan membangkitkan anak-anak

---

[76] Ringkasan semua tindakan ialah perjuangan dalam jalan rohani (*Tariqa*). Apabila Tuhan menarik seseorang ke arah Diri-Nya (*Jadhb* atau *Jazb*), seseorang mencapai pemusnahan dalam Tuhan (*Fana*) kemudian selepas itu, dia mencapai sara hidup dalam Tuhan (*Baqa*). Bentuk luaran atau tindakan badan adalah seperti bayang-bayang dan makna rohani tindakan tersebut menerangi seperti matahari. Seseorang mencapai pencahayaan tanpa bayang-bayang apabila ia mencapai pemusnahan dalam Tuhan (*Fana*), iaitu, menyingkirkan keinginan dan kualiti diri asas yang lebih rendah (*Nafs*). Apabila bayang-bayang batu bata kecenderungan manusia, kelemahan dan diri yang lebih rendah dikeluarkan, pencahayaan rohani tidak lagi disekat oleh bayang-bayang. Apabila mengeluarkan batu bata membawa kepada pencahayaan yang tidak berkurangan, ia patut mengeluarkan batu bata ini.

[77] Apabila seseorang yang menderita kelaparan, mendapat sepotong roti, membuka mulut besar dan makan dengan tergesa-gesa dalam kepingan besar. Perkara yang sama berlaku dengan Gunung Sinai di Mesir apabila Nabi Musa (Selawat dan berkat Tuhan ke atasnya) pergi ke sana untuk bercakap dengan Tuhan dan meminta Tuhan untuk menunjukkan pandangan Ilahi, Tuhan menjawab "Kamu tidak akan dapat melihat Aku". Kemudian Tuhan menunjukkan hanya satu cahaya dari cahaya Ilahi-Nya di Gunung Sinai, ia terbelah menjadi kepingan dan Musa jatuh tidak sedarkan diri.

Di dalamnya, Dia telah menerbangkan susu demi kanak-kanak[78].

Oleh kerana bilangan buaian yang berlebihan, rumah telah menjadi sempit

Ya Tuhan! Sila jadikan kanak-kanak ini dewasa dengan cepat.

Berhati-hati O buaian! Jangan jadikan tempat itu sempit dan sempit

Supaya orang dewasa boleh berjalan dengan bebas.

Jangan buat rumah untuk membesarkan anak-anak sempit

Supaya orang dewasa boleh mencari keluasan.

Pemikiran Sindir dalam Putera Kedua Disebabkan oleh Rasa Berdikari dan Rohani Yang Telah Diterimanya di Hatinya Kerana Raja, Akibat Sindiran Ini, Dia Merancang untuk Memberontak Terhadap Raja dan Tidak Berterima Kasih kepadanya, Raja Mengetahui Mengenainya melalui Wahyu Hati dan Ia Menyakitkan Hatinya dan Mencederakan Jiwanya dengan Cara Yang Putera bahkan tidak menyedarinya

Apabila tanpa membeli dan menjual, menjadi kekal

Upah untuk jiwa Putera daripada makhluk dalaman Raja.

Dia pernah memperoleh khasiat rohani daripada pencahayaan daripada jiwa Raja untuk

Bulan jiwanya, seperti bulan yang mendapat cahayanya daripada matahari.

Daripada raja yang tidak dicontohi, upah rohani

Digunakan untuk mencapai jiwanya pada setiap masa.

Bukan apa yang dimakan oleh orang biasa

Sebaliknya makanan yang dimakan oleh malaikat.

[78] Tubuh manusia adalah seperti planet bumi yang merupakan punca bayang-bayang dan menjadi penghalang kepada cahaya matahari dan oleh itu malam terbenam. Tubuh dan alam material adalah buaian bagi orang-orang keduniawian (materialisme) yang seperti kanak-kanak dan buaian terlalu kecil untuk orang dewasa. Oleh itu, individu yang disempurnakan secara rohani mendapati kekangan dan kesempitan dalam kehidupan duniawi mereka. Bagi kanak-kanak ini (yang belum membesar secara rohani dan taksub dengan kewujudan material dan badan), bumi menyediakan faedah material yang dirujuk di sini sebagai "susu".

Putera [tersilap] melihat dalam dirinya kemerdekaan dan kecukupan diri [daripada raja]

Kemerdekaan ini menimbulkan pemberontakan [daripada raja].

Bahawa: Bukankah saya raja dan putera [dengan hak saya sendiri]?

Mengapa aku menyerahkan tampuk pemerintahan [hidupku] kepada raja ini?[79]

Apabila bulan cerah saya telah muncul di kaki langit

Mengapa saya harus tunduk kepada habuk?

Terdapat air di sungai saya dan sudah tiba masanya untuk berbangga [dengan siapa saya]

Saya berdikari sekarang, mengapa saya perlu bertolak ansur dengan kebanggaan orang lain?

Mengapa saya perlu meletakkan jalur di sekeliling kepala saya apabila sakit kepala tidak kekal?

Masa untuk mata basah dan muka pucat tidak kekal.

Apabila saya kini mempunyai bibir dan pipi yang manis seperti bulan

Saya harus membuka kedai lain [sendiri][80].

Apabila dirinya yang lebih rendah, mula melambung dengan egoisme

Dia mula mengucapkan banyak ucapan yang tidak berguna[81].

---

[79] Putera kedua digunakan untuk memperoleh faedah dan berkat rohani daripada raja (pembimbing rohani yang disempurnakan) seperti bulan yang memperoleh cahayanya daripada matahari. Jiwanya menerima sejumlah rezeki rohani daripada raja setiap hari. Ia bukan makanan yang diterima oleh orang biasa, sebaliknya ia adalah makanan rohani yang diterima oleh malaikat. Oleh kerana faedah rohani dan berkat yang diterimanya daripada raja, putera mula percaya dan berfikir bahawa dia telah mencapai kesempurnaan rohani dan tidak lagi memerlukan berkhidmat dan mentaati raja. Hasil daripada pemikiran dan sindiran yang salah ini [daripada Syaitan dan diri yang lebih rendah] adalah bahawa semua faedah rohaninya yang diterimanya melalui raja telah dirampas daripadanya. Pemberontakan yang dicetuskan dalam dirinya adalah disebabkan oleh sindiran bahawa dia adalah raja dan putera, iaitu, dia telah mencapai kesempurnaan rohani dan tidak lagi memerlukan raja dan tidak sepatutnya menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada raja.

[80] Apabila saya telah menjadi sempurna, mengapa saya perlu mendengar orang lain. Apabila saya tidak lagi mempunyai penyakit dalaman jiwa, mengapa saya perlu menemani pemandu rohani? Saya kini sepatutnya menjadi pembimbing rohani sendiri.

[81] Apabila kebenaran diri dan egoisme dilahirkan dalam dirinya pada peringkat keadaan rohaninya ini, dia mula mengucapkan banyak perkara salah yang memudaratkan keadaan rohaninya sehingga menyebabkan kemunduran dan kemerosotan. Selepas mencapai transformasi dan pembaharuan rohani dalaman, masih terdapat bahaya

Lautan raja, yang merupakan titik pertemuan semua perairan (sungai dan sungai)

Mengapa ia tidak tahu apa yang ada dalam aliran dan dalam sungai?

Pemikirannya menyebabkan kesakitan di hati raja

Kerana tidak berterima kasih atas penganugerahan rohani dan wakafannya.

Raja [berkata kepada dirinya sendiri]: Wahai keji dan tidak sopan!

Anehnya, ini adalah hukuman untuk kemurahan hati saya!

Untuk apa yang saya lakukan untuk anda daripada harta yang baik ini?

Dan apa yang anda lakukan sebagai balasan dengan saya kerana tabiat jahat anda?

Saya menjadi tangga anda ke syurga

Anda menjadi busur dan anak panah untuk bertarung dengan saya!

Kesakitan kemenyan muncul dalam diri raja

Refleksi kesakitan raja masuk ke dalam dirinya sendiri.

Burung kekayaan itu sawan kerana kemarahannya

Ia memecahkan tudung orang yang merancang untuk mengetepikan[82].

Apabila pemuda itu melihat batinnya

Dia melihat kesan perbuatan gelapnya.

Upah kebaikan dan berkat itu hilang

Kediaman kebahagiaannya dipenuhi dengan kesedihan.

Sesiapa yang memandang diri sendiri di jalan Yang Dikasihi

Meninggalkan kernel dan hanya melihat cangkerang luar.

kemunduran akibat pemikiran egoistik yang dilayan.

[82] Raja terluka kerana putera memberontak walaupun selepas raja menganugerahkan kemurahan hatinya kepadanya. "Burung kekayaan", iaitu, keadaan rohani dalaman putera hati telah hancur kerana rancangannya untuk mengetepikan raja.

Semoga Tuhan tidak membuat musuh saya melihat ke dalam diri sendiri

Kerana tiada apa yang diharapkan daripada orang seperti itu kecuali pergolakan dan kemusnahan[83].

Alkohol telah dilarang di dunia

Kerana anda segera menjadi seseorang yang melihat ke dalam diri anda.

Dalam imaginasi anda, tiada siapa yang lebih baik datang kepada anda kecuali diri anda sendiri

Semua ini dilahirkan dalam diri anda kerana diri yang lebih rendah[84].

Wahai kamu! Pisahkan diri anda daripada diri anda yang lebih rendah (Nafs)

Sehingga bila anda akan kekal dipenjarakan olehnya.

Wahai kekasih! Serahkan jiwa anda kepada Yang Dikasihi

Supaya anda dapat melihat Rakan yang membuatkan hati anda terganggu.

Serahkan jiwa anda kepada Yang Dikasihi dan bebaskan

Lakukan perkara yang betul untuknya dan capai kebahagiaan[85].

Jangan biarkan diri yang lebih rendah menguasai anda

Nyapihnya daripada susunya.

Segala-galanya mempunyai kesan memabukkan

Sama ada susu, wain, atau madu.

Wahai manusia! Ketahui mabuk gandum

---

[83] Rumi mengatakan bahawa orang yang sombong dalam jalan kesempurnaan rohani dan Gnosis, menjadi tidak mempunyai realiti jalan rohani. Ini adalah kerugian dan kemusnahan yang saya tidak mahu musuh saya alami.
[84] Alkohol telah dilarang kerana Al-Qur'an berkata: "Syaitan mahu menyemai anarki dan perselisihan di kalangan kamu dengan alkohol dan perjudian", punca permusuhan biasanya egoisme, kebenaran diri dan melihat ke dalam diri sendiri dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Alkohol menyumbang kepada keadaan dalaman yang berbahaya itu. Itulah yang berlaku kepada putera itu.
[85] Serahkan segala-galanya yang kamu miliki kepada Yang Dikasihi (Tuhan) maka kamu akan mendapat penglihatan [dengan mata jiwa]. Jangan ditundukkan oleh diri yang lebih rendah dan merampas nafsunya.

Itu membuatkan Adam tidak sedar [selepas dia diberitahu Ilahi][86].

Putera itu dipisahkan dari syurga seperti Adam

Yang biasa membajak ladang untuk bertani dengan seekor lembu jantan.

Dia biasa menitiskan air mata [tentang kemudaratan yang dilakukan kepada keadaan dalamannya] dan berkata: Wahai perompak yang perkasa!

Anda telah mengubah singa menjadi tawanan ekor lembu jantan.

Wahai diri yang jahat dan dingin! Awak lakukan

Tingkah laku buruk dengan raja yang baik hati.

Dalam ketamakanmu untuk gandum, kamu telah memilih jaring [yang memerangkap]

Bagi anda, setiap butir gandum yang digunakan sebagai umpan telah menjadi kala jengking.

Suasana egoisme memenuhi kepala anda

Sekarang lihat rantai lima puluh tan di kaki anda.

Putera itu menangis kerana dirinya sendiri seperti itu

Mengapa saya menjadi penentang raja?

Dia sedar semula [daripada kejahilan dan kesombongan] dan bertaubat

Kesakitan perpisahan daripada Yang Dikasihi

Kasihanilah! Tidak boleh diubati.

Ya Tuhan! Semoga keadaan manusia tidak bertambah baik

[86] Keracunan melihat diri sendiri dalam kekaguman, membahayakan seseorang. Apa sahaja perkara yang menyebabkannya, sama ada dibenarkan atau dilarang, harus dielakkan. Segala-galanya boleh memberi kesan memabukkan yang perlu dinilai berdasarkan perjalanan rohani seseorang. Lihatlah bagaimana makan gandum [yang dilarang oleh Tuhan ketika Adam berada di syurga], membuat Adam tidak sedar selepas dia disedari dan tertipu olehnya sehingga dia kehilangan tempat tinggalnya di Syurga di mana dia mempunyai semua jenis keselesaan dan ditolak ke bumi di mana dia melalui kesukaran dan perjuangan yang luar biasa.

Apabila keadaan kesabaran berakhir, seseorang menemui ego dan keunggulan.

Biarkan manusia tidak mempunyai potensi untuk mendatangkan kemudaratan!

Kerana pada masa itu, seseorang tidak akan mengambil berat tentang iman [untuk menahan diri] atau jalan pembaharuan diri [yang mungkin dipijak].

Manusia yang dilanda masalah adalah lebih baik

Kerana diri yang lebih rendah adalah penolakan berkat [Ilahi] dan disesatkan [dari jalan yang benar dalam hidup kerana ia cenderung ke arah keburukan dan kejahatan].

Manusia dalam percubaan dan kesengsaraan adalah lebih baik

Kerana orang seperti itu dihina, direndahkan dan tidak berdaya [dengan itu ditindas, seseorang tidak menjadi penindas sendiri].

Kembali kepada Kisah Putera yang Menimbulkan Kerugian Besar dan Kecederaan Kepada Dirinya Sendiri Akibat Pemberontakannya dan Dia Cedera dari Hati Raja dan Meninggalkan Dunia Tanpa Melengkapkan Jalan Rohani

Untuk memendekkan cerita, pendapat diri buta yang lebih rendah

Membawa putera ke kuburnya selepas satu tahun.

Apabila raja kembali daripada penyerapan rohani (Sukr) kepada pemulihan (Sahu)

Kemarahannya seperti Marikh telah menumpahkan darah[87].

Apabila yang tiada tandingan ini melihat koleksi anak panahnya

Dia mendapati satu anak panah hilang.

[87] Apabila raja kembali dari keadaan dalaman penyerapan rohani di lautan Gnosis, dia menyedari bahawa putera itu telah meninggal dunia kerana kemarahannya. Marikh kerana kemerahannya juga digunakan sebagai perumpamaan untuk kemarahan. Kemarahan seorang nabi dan Gnostik menjadi sebab untuk pembalasan Ilahi bagi pihak mereka. Apabila raja pulih dari keadaan dalamannya, kemarahannya reda. Dia kembali kepada Tuhan dan memohon kepada-Nya atas sebab meredakan kemarahannya. Dia dimaklumkan secara Ilahi bahawa sebabnya adalah bahawa pembalasan telah berlaku kerana kemarahannya.

Dia bertanya di mana anak panah itu dan bertanya kepada Tuhan

Dia diberitahu: Yang memukulnya adalah anak panahmu.

Raja yang murah hati dan murah hati sudah memaafkannya

Tetapi anak panah telah menyerang dan telah menumpahkan darah.

Dia meninggal dunia dan raja meratapi kematiannya

Dia adalah segala-galanya; Dia mengambil nyawa, Dia juga kawan [melindungi].[88]

Jika kedua-duanya tidak hadir, maka Dia bukan segala-galanya

Dia adalah perisher ciptaan-Nya dan Dia juga yang berkabung bagi mereka[89].

Syahid (putera) berwajah pucat itu biasa berterima kasih kepada Tuhan

Bahawa dia (raja) memukul tubuh dan bukan jiwa[90].

Badan luar pada akhirnya pasti akan hilang [pada masa yang ditakdirkan]

Jiwa akan hidup dan kekal bahagia selama-lamanya dalam keabadian yang tidak berkesudahan.

Jika kemarahan itu diambil tindakan, ia diambil tindakan pada kulit sahaja

Kawan tanpa sebarang kesakitan dan penderitaan, kembali kepada Kawan.

Walaupun putera itu menjadikan raja sebagai caranya untuk menempuh jalan rohani

---

[88] Putera itu meninggal dunia dan raja mula menangis kerana walaupun dia menjadi punca kematiannya, dia masih kawannya, penasihatnya, penjaganya dan menggunakan kerohanian dalamannya untuk membantu membawa transformasi dalaman dalam putera itu.

[89] Kesempurnaan Tuhan tidak boleh wujud jika Dia tidak mempunyai kedua-dua kualiti mengambil nyawa dan juga menjadi kawan dan penolong yang melindungi.

[90] Putera di akhiratnya, bersyukur kepada Tuhan kerana hukuman atas kesilapannya dijatuhkan kepada tubuhnya sahaja, jiwa dan imannya tetap dilindungi daripada sebarang pembalasan. Tubuh hanya sementara yang pasti akan binasa suatu hari nanti, jika jiwa telah mati atau cedera, ia akan menjadi kemusnahan sepenuhnya. Kemarahan telah menimpa tubuh kemudian jiwanya kembali kepada Jiwa jiwa.

Mata jahat menutup jalannya [ke kenaikan rohani ke Ilahi].

Dan putera ketiga lebih perlahan berbanding dua abangnya

Dia [berjaya] mencapai kedua-dua bentuk luaran dan makna dalaman [jalan rohani].

Puteri, kekuasaan, pemerintahan, dia mengambil mereka semua

Adalah sesuai bahawa anda kekal terkejut dan hairan dengan itu[91].

Saya kesal dengan pemanjangan cerita itu

Saya tenggelam dalam lautan makna rohani yang mendalam, tetapi anda tergesa-gesa[92].

Dan pada masa itu melalui penghinaan [diri yang lebih rendah], kerendahan hati dan kepatuhan yang teliti [kepada pembimbing rohani yang disempurnakan],

Putera ketiga menemui objektifnya daripada Yang Baik Hati yang menyelesaikan kerja kita dan membuat kita mencapai objektif kita[93].

Pengakhiran *Mathnavi* oleh Rumi – Bait Makna Rohani yang Mendalam[94]

[91] Anak bongsu daripada tiga putera itu, tidak tergesa-gesa [dalam jalan rohani cuba mencapai matlamat akhir jalan iaitu] bertemu dengan Kekasih, seperti abang sulung, dan dia juga tidak menuntut kesempurnaan seperti saudara tengah.

[92] Rumi berkata: Saya kesal dengan pemanjangan cerita ini. Ini kerana setiap bahagian cerita ini membuatkan saya beralih kepada makna dalaman yang mendalam dan rahsia rohani bahagian itu, dan saya mendapati diri saya tenggelam dalam hal itu.

[93] Dengan ketabahan yang sabar, usaha rohani, kesabaran dalam menahan penghinaan, kerendahan hati mutlak, keikhlasan sejati, tujuan tunggal, fokus pada matlamat akhir tidak kira apa keadaannya, dan kualiti hebat lain yang diperlukan oleh pelajar dan pengembara jalan rohani, menyebabkan dia mencapai objektif terakhirnya di mana dua saudara lelakinya yang lain gagal kerana kekurangan dan kesilapan mereka dalam perjuangan rohani mereka. Pada akhirnya, mereka juga diterima secara Ilahi atas usaha yang mereka lakukan, walaupun kekurangan kerana mereka mencuba yang terbaik sebelum goyah. Putera termuda mencapai kekayaan kedekatan, keintiman dan penerimaan Ilahi. Penghormatan ini hanya boleh dilakukan melalui kemurahan hati dan kemurahan hati Ilahi.

[94] Rumi tiba-tiba menamatkan karya agungnya yang hebat dengan ayat-ayat terakhir ini tanpa menghuraikan kisah putera ketiga dan bagaimana dia menyedari buah-buahan jalan rohani. Dia meramalkan bahawa jiwa yang hidup akan datang selepasnya yang akan melengkapkan cerita ini bersama-sama dengan cerita lain tentang tiga saudara lelaki yang malas yang bapanya meninggalkan warisan dalam jagaan seorang hakim untuk memutuskan siapa yang paling malas dan menyerahkan kepadanya warisan itu.

Saya menjadikan kesabaran tangga saya untuk kenaikan ke tahap rohani

Supaya saya mencapai keluhuran kejayaan dalam usaha saya.

Hasil akhir untuk setiap kesabaran ialah kejayaan

Selepas setiap kepahitan, seseorang mendapati rasa manis.

Apabila sesuatu timbul di hati saya semasa Kehadiran-Nya

Mana-mana ayat [puisi] atau apa-apa yang tidak berkaitan dengan hal-hal duniawi.

Saya menganggap mereka dihantar oleh-Nya kepada saya

Dari hati-Nya yang seperti bintang berkilat yang dilihat di Yaman.

Saya menundukkan kepala saya [dalam kerendahan hati] di hadapan Keagungan dan Kesucian-Nya

Saya menjadi bersyukur kepada-Nya dari [lubuk hati] saya.

Perkara ini dalam hatiku adalah daripada-Nya [sahaja]

Kerana terdapat lubang (jalan) dari satu hati ke hati yang lain.

Sekarang matahari inspirasi rohani dari tingkap hati saya telah terbenam

Ia (Mathnavi) telah berakhir dan Tuhan tahu yang terbaik[95].

[95] Saya akan duduk dalam keadaan kontemplasi rohani yang memberi tumpuan kepada Ilahi. Apa sahaja pemikiran yang terlintas di fikiran saya, jika ia bukan pemikiran duniawi, saya akan menganggap bahawa mereka telah dihantar secara Ilahi ke hati saya. Apabila pantulan kesedaran-Nya jatuh ke dalam hati saya, saya menjadi yakin akan Keagungan dan Kesucian-Nya dan menjadi bersyukur kepada-Nya dan menganggap bahawa pemikiran di dalam hati, telah datang daripada-Nya kerana ada jalan dari satu hati ke hati yang lain [jika mereka disambungkan dalam keadaan cinta sejati]. Pada ketika ini, matahari inspirasi subjek untuk "*Mathnavi*" ini (Couplets of Deep Spiritual Meanings) yang datang ke dalam hati saya dari tingkapnya yang terbuka ke arah Realiti Ilahi, kini telah terbenam dan subjek-subjek ini telah berhenti datang. Akibatnya, saya mengakhiri buku ini di sini dan Tuhan tahu kebijaksanaan-Nya di sebalik setiap dan segala-galanya. Rumi mendedahkan di sini ilham Ilahi sebagai sumber untuk karya agung ini yang merupakan buku terbaik mengenai subjek menempuh jalan rohani dan pencapaian cinta Ilahi, seluruh tamadun manusia sehingga akhir zaman. Ia juga dianggap sebagai penjelasan terbaik tentang intipati makna dan mesej Al-Qur'an untuk seluruh umat manusia untuk selama-lamanya.

Anak Rumi Gnostik, Pembimbing Rohani yang Disempurnakan Maulana Baha ul-Millat Kesimpulan *Mathnavi* – Bait Makna Rohani yang Mendalam, Selepas Perbincangan dengan Bapanya dan Melaporkan Apa yang Dia Katakan[96]

Apabila ayah saya (Rumi), untuk masa yang lama dengan Mathnavi ini

Tetap diam, saya berkata kepadanya: Wahai jiwa yang hidup!

Atas sebab apa anda tidak bercakap?

Mengapa anda menutup pintu pengetahuan yang datang daripada Tuhan ke dalam hati seseorang?

Kisah putera belum berakhir

Mutiara putera ketiga kekal tanpa terikat pada benang.

Rumi berkata: Selepas itu, kebolehan bercakap saya telah tertidur seperti unta

Sehingga Hari Penghakiman, tidak akan ada perbualan dengan sesiapa [mengenai subjek "Mathnavi" dan kisah tiga putera itu].

Penjelasannya kekal, tetapi di dalam diri [saya]

Ia telah ditutup dan ia tidak keluar.

Fakulti bercakap saya di tempat itu telah tertidur seperti unta

Fakulti itu berkata: Saya telah menutup mulut saya daripada bercakap.

Masa-Ku telah tiba untuk berlepas [dari dunia ini] dan untuk melompat ke dalam arus [kehidupan kekal]

Kecuali kewujudan-Nya, segala-galanya binasa dan akan berakhir.

Baki [cerita] ini akan datang, tanpa dibicarakan dengan lidah

Di hati seseorang yang mempunyai jiwa yang hidup[97].

---

[96] Anak kepada Rumi, Maulana Baha ul-Millat (nama sebenarnya Baha al-Din Walad) menulis kesimpulan "*Mathnavi*" ini untuk menghuraikan mengapa bapanya tiba-tiba menamatkan buku hebat ini sambil meninggalkan kisah putera ketiga tidak lengkap. Rumi memberitahunya bahawa jiwa yang hidup akan datang selepasnya yang akan melengkapkan cerita dan buku itu.

[97] Di sinilah Rumi meramalkan anaknya bahawa seseorang akan datang selepasnya yang akan melengkapkan cerita dan dengan itu akan melengkapkan buku itu. Ia akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki jiwa yang hidup, iaitu, jiwa yang hidup dengan Kehadiran Ilahi dan Gnosis. Sebelum ini, Rumi juga meramalkan bahawa dia akan berlepas dari perjalanan duniawi yang sementara ini dan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan

Perkara itu telah berakhir dan begitu juga hidup saya

Berita gembira telah datang [kepadaku daripada Kekasihku] untuk dibebaskan daripada tubuh.

Saya akan mencapai keluasan alam jiwa

Saya akan melalui titisan kelembapan ini dan akan sampai ke lautan yang tidak dapat diduga[98].

Kerana dunia ini hidup dan kelihatan menyenangkan kerana kelembapan ini

Kelembapan ini datang dari lautan, itulah sebabnya, ia baik dan gembira.

Apabila jiwa hidup di antara tanah dan kelembapan

Renungkan, bagaimana ia akan berlaku di dunia lautan?[99]

Lautan adalah seperti bandar dan kelembapan adalah seperti pintu [ke bandar itu]

Pertimbangkan kelembapan sebagai titisan dan lautan tidak dapat difahami dan tidak terbatas[100].

Melalui kelembapan yang seperti kehidupan ini, masuk ke dalam

Ke lautan Kekasih, supaya kamu mencapai rezeki [tanpa kesudahan].[101]

Oleh kerana di sisi ini [kewujudan duniawi], terdapat kelembapan daripada lautan kehidupan

Anda mencari kehebatan itu melalui jiwa anda.

Setiap bahagian zarah habuk membawa seseorang ke kubur

Kekasihnya dalam kewujudan yang kekal.

[98] Sekarang aku akan sampai ke alam jiwa (*'Alam al-Arwah*). Berbanding dengan lautan ini, alam material (*'Alam Nasoot*) yang kita masuki, hanyalah setitik kelembapan dan di dalamnya terdapat sedikit pengaruh alam jiwa.

[99] Jiwa ini hidup di antara tanah dan habuk dan sedikit kelembapan alam material. Seseorang boleh meneka betapa besarnya kehidupannya di alam jiwa.

[100] Alam material (dunia ini kita berada) adalah seperti pintu yang menuju ke kota-kota alam jiwa dan alam malaikat (*'Alam al-Malakoot*), yang pertama seperti titisan dan dua yang kedua seperti lautan.

[101] Kewujudan dan kelangsungan hidup jiwa, bergantung kepada ia bergabung ke dalam lautan Kekasih dari mana ia berasal.

Gelombang dari lautan jiwa, membawa seseorang kepada Kekasih[102].

Cari pertemuan dengan Yang Dikasihi dengan hati dan jiwa anda

Ingatlah nama Tuhan tanpa lidah dan bibir [melalui hati anda].

Jadi, anda boleh mendapatkan kebebasan daripada pemenjaraan [badan] ini dan dunia sementara ini

Jadi, anda sentiasa boleh kekal di alam jiwa.

Benih hidup anda, disemai di tanah tandus

Oleh anda supaya pada akhirnya ia membawa pengakhiran anda[103].

Kehidupan yang berharga dan indah ini

Mengapa anda membazirkannya tanpa pampasan [yang baik]?[104]

Wahai orang yang rajin! Adakah anda tidak akan menanggung kerugian?

Apabila anda melepaskan taman dan mengambil tanah berduri?

Apabila anda memberikan kehidupan anda yang terhad

Dalam cara [berjuang untuk] Tuhan, ia akan menjadi tidak terhad.

Tidak terhitung banyaknya, tidak terbatas, dan tidak terkira ia akan menjadi

Kehidupan selama sepuluh hari yang dihabiskan dalam perhambaan Ilahi.

Berhati! Lakukan perdagangan anda di bazar ini

Sebagai pertukaran untuk satu duri, ambil ratusan ribu bunga.

Untuk satu benih yang anda tabur, anda akan mendapat

Beratus-ratus ribu bijirin dengan berkat Yang Maha Agung.

---

[102] Tubuh manusia yang terdiri daripada habuk berakhir di dalam kubur. Jiwa membawa seseorang kepada Kekasih (Tuhan).

[103] Jangan sia-siakan hidup anda dengan hanya menjaga badan, jika tidak, ia akan membawa kemusnahan anda.

[104] Bahagian kehidupan yang hanya dihabiskan untuk kerja-kerja duniawi tanpa menjaga keperluan abadi seseorang telah disia-siakan. Jika kehidupan dunia yang terhad dihabiskan untuk mencari Tuhan, ia membawa seseorang kepada kehidupan abadi.

Pengiraan dilakukan hanya di mana ada penghujungnya

Di sisi di mana Tuhan berada, ia tidak terkira banyaknya.

Wahai bahagian yang terpisah! Pergilah ke seluruh anda [dari mana anda datang]

Lepaskan ego dan lari ke tempat perlindungan Tuhan.

Daripada tindakan dan kata-kata manusia

Ia menjadi jelas bagaimana jiwa itu.

Pada tahap rohani jiwa itu, apakah itu?

Seorang yang beriman, seorang yang tidak percaya, atau seorang Gnostik?

Jangan simpan air di dalam bekas air tanpa bantuan laut

Supaya air manis tidak menjadi tidak enak[105].

Air yang tenang, tanpa sebarang bantuan, menjadi buruk

Warna, bau dan rasanya yang baik hilang.

Nabi Muhammad (Selawat ke atasnya) telah bersabda: Seseorang yang dua harinya sama

Mengalami kerugian dan ragu-ragu.

Dalam kebodohan saya, saya hidup tanpa kepastian

Seperti beg kosong yang dipenuhi udara[106].

Kesedihannya semakin meningkat setiap saat

Setiap saat, ia menjadi lebih teruk dan lemah.

Yang menolak seseorang dari Kehadiran Ilahi, menuju ke neraka

Tanpa air manis lautan, ia meneruskan ke arah api dan hukuman.

Sebelum perkara anda sampai ke tahap itu [tidak dapat dikembalikan]

[105] Air jiwa perlu disambungkan ke lautan Jiwa jiwa, jika tidak, air yang tenang menjadi tidak menyenangkan.
[106] Seseorang yang tidak mempunyai kepastian dalam kebenaran kekal, terus mundur dalam jalan rohani dan kerana tidak mempunyai sebarang kaitan dengan lautan [Kecantikan Ilahi], air jiwa seseorang menjadi kotor.

Dan setiap nafas kecuaian membuatkan anda berjalan ke belakang.

Seperti Nabi Abraham, kembalilah ke asal usul anda

Lepasi bintang-bintang dan langit biru.

Letakkan langkah keberanian, pada Matahari dan Bulan

Letakkan kepalamu di mahkamah itu [dalam keadaan tunduk kepada kehendak Ilahi].

Habiskan ego anda untuk [berkhidmat kepada] Tuhan

Supaya kamu tidak terpisah (daripada rahmat Ilahi) seperti syaitan.

Di lautan jiwa, kosongkan air jiwa anda

Supaya anda akan menjadi lautan tanpa batas tanpa pantai.

Mari kita buat cerita itu ringkas kerana saya telah pergi ke belakang tirai [pada akhir hayat saya]

Ya, diamlah dan Tuhan tahu yang terbaik.

Terima kasih Tuhan! Buku ini telah mencapai penghujung subjeknya

Wang tunai tidak hilang, dan ia sampai kepada saudara-saudara.

Koleksi ini [puisi kebijaksanaan dan Gnosis Ilahi dalam Mathnavi] adalah tangga ke arah syurga

Sesiapa yang memanjatnya untuk naik, akan sampai ke bumbung.

Bukan bumbung syurga yang hijau

Sebaliknya, bumbung yang lebih tinggi daripada langit[107].

Bumbung syurga ini mendapat khasiat daripada Kehadiran Ilahi

Putarannya yang berterusan adalah disebabkan oleh keinginan untuk mencari cintanya yang tidak terbatas.[108]

[107] Kehadiran Ilahi.

[108] Kesimpulan "*Mathnavi*" (Couplets of Deep Spiritual Meanings) oleh anak lelaki Rumi berakhir di sini. Seperti yang diramalkan oleh Rumi, apa yang berikut ialah kesimpulan buku hebat ini, yang kebetulan disiapkan oleh seorang Gnostik India Maulana Ilahi Baksh Kandehlavi.

Permulaan Penghujung Mathnavi Rumi – Bait Makna Rohani yang Mendalam, Seperti yang Diramalkan oleh Rumi bahawa ia akan Diselesaikan oleh Jiwa Hidup dan ia dilakukan oleh Maulana Ilahi Baksh Kandehlavi[109]

Tarikan keamatan kerohanian dan keinginan Maulana Husamuddin[110]

Adakah menarik saya ke arah [menulis] kesimpulan [Mathnavi].

Untuk membuat "Couplets of Deep Spiritual Meanings" bergerak ke arah kesimpulan

Menarik jiwa ke arah jalan yang lurus.

Ayat-ayat [puisi] tidak dapat dilihat jatuh dari bibir [tanpa sebarang usaha sedar daripada saya]

Wahai Husamuddin! Lakukan apa sahaja yang anda mahu.

Oleh kerana kendali akal saya berada di tangan anda

Tarik ke mana sahaja anda mahu, jiwa saya mabuk dengan anda.

Apabila pantulan matahari jatuh ke atas air

Air mengucapkan terima kasih kepada matahari atas hadiah yang luar biasa ini.

Jiwa Maulana Jalaluddin Rumi

Siapa lautan ilmu dan bulan Gnosis.

Apabila dia meletakkan refleksinya di Gunung Sinai hati saya

Badan saya yang diperbuat daripada habuk dan air menjadi bercahaya.

Bulan syurga yang tinggi itu pada setiap saat

---

[109] Dari titik ini dan seterusnya, *kesimpulan Mathnavi* disediakan oleh Maulana Ilahi Baksh Kandehlavi yang juga menamatkan dua cerita *Mathnavi* yang belum selesai yang dibiarkan Rumi tidak lengkap, termasuk kesimpulan kisah tiga putera itu.

[110] Maulana Zia-ul Haq Husamuddin ialah murid Rumi yang juga menjadi pembimbing rohani yang sempurna semasa hayat Rumi. Dialah yang memujuk Rumi untuk menulis *Mathnavi* di tempat pertama dan dia biasa menyediakan kertas, pen dan dakwat kepada Rumi untuk terus menulis dan dialah yang menyusun karya agung ini dan menyebarkannya sejauh yang dia boleh. Rumi telah memulakan setiap satu daripada enam jilid *Mathnavi* dengan memuji kerohanian Maulana Husamuddin dan mengaitkan inspirasinya untuk menulis *Mathnavi* kepadanya. Maulana Ilahi Baksh Kandehlavi juga memetik tarikan jiwa Maulana Husamuddin sebagai penggerak di sebalik penulisannya tentang kesimpulan *Mathnavi*.

Isyarat kepada pintu hati saya bahawa sekarang.

Mulakan penghujung Mathnavi

Buka sampul surat saya yang tertutup.

Katakan cerita yang kekal [tidak lengkap] tanpa berkata

Ikat mutiara yang tinggal tanpa diikat pada benang.

Rentangkan dengan cepat pada benang

Hubungan rohani kami pasti akan sampai kepada anda.

Oleh kerana saya tidak melihat tahap rohani saya sendiri, saya tetap diam

Saya meletakkan kepala saya di pintunya.

Oleh kerana melanggar perintah raja lebih sukar daripada memecahkan mutiara

Saya mula melaksanakan perintahnya tanpa teragak-agak.

…

Penceritaan keadaan putera ketiga yang selepas kematian saudara keduanya, mencapai kedekatan, kedekatan dan gnosis raja

Mari kita tinggalkan perkara lain kerana putera ketiga

Apabila mendengar tentang kematian abang keduanya.

Datang ke istana diraja raja

Dalam keadaan kesakitan untuk Kekasih, sebagai pencari dengan keinginan yang kuat.

Sebagai protokol, pengenalan berkata [kepada raja]:

Saudara ketiga ini lebih layak mendapat belas kasihan anda.

Kedua-dua lengannya telah lemah dalam cinta anda

Pembalut diperlukan pada kekalahannya.

Raja mengasihani dia dan memintanya untuk keluar

Dengan kebaikan diraja memintanya untuk duduk di sebelahnya di atas takhta.

Walaupun dia mengetahui keadaan [dalaman] putera melalui inspirasi rohani

Dengan cara yang pelik, terus bertanya kepadanya untuk keadaannya.

Dengan kebaikannya, sangat menghiburkannya

Bahawa dia menghilangkan kesakitan dan kesedihan itu dari jiwanya.

Dia mengebumikan abangnya yang telah mati

Mengaitkan jiwanya dengan yang hidup.

Selepas beberapa hari, syarikat diraja sedang berjalan lancar

Hati raja melembutkan dirinya.

Dia menyerahkan semua perbendaharaan besar dan kecil kepadanya

Membuka keramahan diraja untuknya.

Dari kebesaran lautan kemurahan hati jiwa yang menyampaikan raja

Tunas hatinya mula mekar.

Banyak rahsia [rohani] disimpan di dalam hatinya

Dia menjadi penjelmaan pencahayaan seperti abang keduanya.

Pada peringkat kedekatan Ilahi dan Gnosis

Ijazahnya meningkat lebih daripada abang keduanya.

Dia pernah berusaha secara rohani dan menempuh jalan rohani

Dia biasa membuat usaha [ikhlas] dan penerangan dalamannya semakin meningkat.

Tetapi dia sendiri belajar satu pengajaran

Dia menerima nasihat daripada kedua-dua abangnya.

Dia telah menjadi sangat biasa dengan gaung jalan rohani

Dia biasa berhati-hati dan berhati-hati dan sangat menyenangkan.

Dia melihat bahawa saudara pertama menyerahkan nyawanya kerana tergesa-gesa [dalam jalan rohani]

Dan yang kedua dihantar ke kuburnya kerana keangkuhan, mementingkan diri sendiri, dan egoisme.

Seorang manusia sepatutnya, di jalan Yang Dikasihi

Berusaha secara beransur-ansur, sabar dan sabar.

Nabi Muhammad (Selawat ke atasnya) telah bersabda:

Wahai pemuda! Pendekatan lembut, perlahan, beransur-ansur, dan sabar (Rifq) adalah akar kebijaksanaan.

Ibn Masud telah meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat ke atasnya):

Wahai orang yang saleh! Kesabaran adalah separuh daripada iman.

Jika tidak, keindahan Kekasih adalah pencahayaan menyeluruh

Mata hati hancur dalam Kecantikan-Nya.

Anda tidak mampu menanggung penglihatan Ilahi secara tiba-tiba

Menggilap cermin [hati anda] secara beransur-ansur [untuk menghilangkan semua debu kejahilan, kecuaian dan kejahatan dan menjadikannya bersinar dengan keindahan watak dan kewujudan dalaman anda].

Pendekatan beransur-ansur ini adalah untuk meningkatkan keupayaan rohani seseorang

Bilakah Kecantikan-Nya yang didedahkan telah menutup pintunya?

Kekasih adalah seperti matahari di tengah-tengah langit

Tetapi wahai kelawar! Di manakah mata anda [untuk melihat matahari]?

Pergi, mula-mula melahirkan mata anda

Kemudian buka ke arah Kekasih.

Jika tidak, anda tidak akan dapat bertolak ansur dengan pencahayaan dan kilauannya yang cemerlang

Mataharinya akan menyeramkan bintang anda.

Anda sama ada akan mati atau menjadi gila, benar-benar hilang akal

Inilah sebabnya mengapa ramai yang telah menjadi Majdhub (mereka yang telah hilang akal dengan menyaksikan Keindahan Ilahi tanpa terlebih dahulu mengembangkan keupayaan rohani mereka untuk menanggungnya).

Sebiji jerami tidak dapat menanggung berat gunung

Untuk kesedihan dan kesedihan ini, anda memerlukan seseorang yang telah mencapai kesempurnaan rohani.

Abang pertamanya bergegas

Dia mencapai pertemuan yang tidak didedahkan dengan Yang Dikasihi dalam keadaan gementar dan sawan.

Oleh kerana pertemuan murni dengan Kekasih tidak sesuai untuknya

Dia mula kejang, menjadi patah dan mati.

Sehingga tudung badan ini tidak ditanggalkan

Bilakah seseorang boleh mendapatkan pertemuan yang didedahkan dengan Kekasih?

Tetapi apabila singa cinta yang sengit tiba-tiba berlari

Kekasih menjadi mangsanya seperti daging mentah.

Gangguan cinta yang sengit menyebabkan seseorang tergesa-gesa

Seperti cengkerang di dasar laut, seseorang membuka mulut untuk titisan [hujan].

Tetapi untuk membuka mulut sebelum hujan

Tidak mencapai apa-apa selain daripada kesakitan dan kesukaran.

Seorang wanita yang tidak haid dan belum mencapai akil baligh

Tidak mampu mengelilingi sperma [untuk pembiakan].

Penceritaan tentang keadaan putera ketiga dan dia mencapai kesempurnaan luaran dan dalaman dan dia mengamalkan kesabaran dalam menyatakan keperluannya dan mencapai objektifnya

Dan harga ketiga itu melalui seratus langkah berjaga-jaga dan kesabaran

Digunakan untuk diperoleh seperti awan hujan dari laut Gnosis.

Melalui rombongan rohani raja setiap malam

Setiap pagi iluminasi keesaan Tuhan digunakan untuk mengalir di hatinya.

Pencapaian kapasiti rohani dan kegembiraan kebijaksanaan

Muncul untuknya setiap saat kerana ditemani raja.

Pada setiap masa di hatinya dari arah bulan seperti raja

Pencahayaan baru turun ke hatinya pagi dan petang.

Dia tidak bernafas untuk apa-apa selain objektifnya

Dia mengekalkan percikan api di hati raja yang baik hati.

Raja seperti itu yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan hati

Mengapa saya perlu membawa berita tentang keperluan saya di hadapannya?

Kebajikan Beliau walaupun tanpa meminta, memberikan berkat yang tidak terkira banyaknya

Bagaimana hati saya berani melompat kerana bertanya?

Raja kita seperti hati cermin yang digilap yang jernih

Di hati raja, ada [juga] tempat bahaya bagi saya.

Jika saya benar-benar layak mendapat mutiara yang berharga itu

Melalui kebajikan beliau sendiri, Raja akan memberikannya kepada saya.

Kebajikan beliau memberikan kepada setiap orang yang mempunyai kapasiti rohani

Sesungguhnya sesuai dengan keadaan rohani dalaman seseorang.

Sesiapa sahaja yang mempunyai kapasiti dan kelayakan

Penganugerahan diraja datang kepada seseorang daripada raja tanpa bertanya.

Raja yang kepadanya walaupun kepala jarum tidak disembunyikan

Mengapa saya perlu berlari di laluan yang berbeza untuk mencari objektif saya?

Mengapa saya perlu menyampaikan perkara saya yang tidak berguna kepadanya?

Mengapa saya perlu mendedahkan keperluan saya kepadanya?

Raja kita cerah, sedar dan sedar

Pada akhirnya, dia mengabulkan keinginan hati.

Wahai hati! Bersabar kerana ia adalah kunci kebahagiaan

Terdapat banyak keselesaan dan kebahagiaan di dalamnya.

Suatu hari raja berkata: Wahai jiwa yang baik!

Anda adalah lautan kesabaran dan kesabaran dan lombong kebajikan.

Saya kesal dengan [tanggungjawab] kekuasaan dan empayar saya

Hati saya benar-benar berhubung dengan takhta tinggi kesatuan Ilahi (perpaduan).

Jadilah pengganti saya dan lakukan kerja [empayar]

Supaya saya boleh menyingkirkan apa yang mengganggu hati saya.

Saya ingin menuju ke kesunyian

Saya mahu berdiam diri daripada perbualan.

Hati saya akan menjadi tanpa kebimbangan

Ia akan menjadi manifestasi iluminasi Ilahi.

Detik renungan bernilai setahun penyembahan

Kontemplasi ini adalah keajaiban dalam Keindahan Ilahi.

Apabila putera mendengar perkara ini

Demi etika menghormati raja, letakkan kepalanya di atas kakinya.

Tuhan melarang! Mungkin tidak akan tiba masanya apabila anda melepaskan pemerintahan

Atau mengamalkan kesunyian di dalam bilik terpencil.

Semoga naungan anda di kepala saya

Kekal berlindung sehingga Hari Kiamat Hari Kiamat.

Ya Tuhan! Jangan biarkan hidup saya begitu banyak

Bahawa saya melihat penghujung pemerintahan raja.

Terdapat banyak perbincangan di sepanjang garis itu

Tetapi raja sedang mencari [kebenaran] dengan menguji putera itu.

Untuk melihat sama ada terdapat sebarang keinginan untuk kemasyhuran dan kuasa di dalam hatinya

Atau kemegahan empayar dan kekuasaan seperti raja.

Adakah terdapat sebarang keangkuhan dan kebanggaan di hati?

Atau kewujudan batinnya mabuk dengan wain kerinduan untuk Ilahi?

Raja melihat bahawa putera itu tidak memasak apa-apa idea di kepalanya

Dalam pokok kewujudannya, tiada apa yang masak selain buah ketaatan dan keikhlasan.

Sama ada cinta untuk status dan kekuasaan, ketamakan, dan keinginan

Dalam kepalanya, tiada apa yang menemui jalan selain kerinduan untuk Kekasih.

Selain daripada kasih kepada Tuhan dan hamba-hamba-Nya yang istimewa

Tidak ada jalan ke dalam hatinya untuk apa-apa lagi.

Raja mendapati keadaan dalamannya mengikut keperluan jalan rohani

Dia mendapati setiap langkahnya di lebuh raya hukum Ilahi.

Tidak ada kecenderungan dalam hatinya ke arah kekuasaan

Dia adalah pencari lautan [Gnosis Ilahi] dan tidak terikat dengan kapal [cara dan tujuan duniawi].

Dia banyak mengujinya dalam pelbagai skala peperiksaan

Tiada apa-apa di sana kecuali emas tulen.

Raja berkata kepada sahabat dan pembantunya bahawa pemuda ini

Tidak layak mendapat apa-apa selain daripada jiwa seperti gadis.

Gandingan bulan dengan matahari adalah lebih baik

Persatuan badan dengan jiwa adalah lebih baik.

Dia dan dia kedua-duanya layak dan serasi antara satu sama lain

Tiap-tiap seorang daripada mereka lebih unggul daripada sahabat mereka.

Wanita seperti itu sesuai untuk lelaki seperti itu

Permata sedemikian sesuai untuk cincin itu.

Semua rakyat [raja] memuji pendapat sedemikian

Mereka semua berkata: Tolong cepat, ini adalah peluang yang sempurna.

Raja memerintahkan dan mereka mengatur perhimpunan yang indah

Perhimpunan perkahwinan yang sangat baik telah disediakan.

Satu hati dan jiwa kedua-duanya selama-lamanya menginginkan satu sama lain

Ikrar penerimaan untuk menjadikan hubungan mereka dibenarkan berlaku.

Kesatuan mereka yang diberkati berlaku

Jiwa ke jiwa dan hati ke hati dihubungkan.

Dengan ketabahan secara beransur-ansur, hal ehwal kedua-dua dunia kekal teratur

Kerana tergesa-gesa lahir daripada Syaitan.

Tuhan telah mengisytiharkan kesabaran sebagai sumber keazaman untuk semua perkara

Tidak syak lagi pesakit mencapai keinginan seseorang.

Sesiapa yang menanggung kesusahan, juga memperoleh harta itu

Seorang yang menjadi malas, juga mati dalam kesengsaraan.

Tetapi tentang yang malas, yang malas untuk dunia adalah lebih baik

Tergesa-gesa dalam hal-hal duniawi adalah buruk.

Bersabarlah, serahkan dunia kepada-Nya

Dia tahu apa yang baik dan buruk untuk anda lebih baik daripada anda.

Yang malas untuk dunia aktif di jalan Ilahi

Seperti putera yang ketiga.

Perincian Tafsiran dan Makna Kisah Tiga Putera dan Menafsirkannya dan Menghubungkannya dengan Darjah Gnosis (*Irfan / Ma'rifa*) – Keadaan Kedekatan, Keintiman dan Pengetahuan Ilahi yang Membawa kepada Pencapaian Tujuan Sebenar Hidup dan Kebahagiaan Abadi dan Kemenangan Tanpa Henti

Dapatkan pengajaran penuh daripada kisah ini

Supaya anda boleh mendapatkan ukuran penuh daripada cerita ini.

Manusia harus melakukan kerja yang sepatutnya mereka lakukan

Mereka tidak sepatutnya bergantung kepada cerita.

Anda telah memakan dan membazirkan seluruh hidup anda dalam cerita

Pagi sudah hampir, bangun dari tidur anda.

Pagi usia tua telah tiba, dan sudah tiba masanya untuk berlepas

Jangan menikmati cerita [yang tidak membawa anda ke mana-mana atau apa-apa].

Lakukanlah kerja yang akan menjadi bekal untuk jalan [dalam perjalanan kamu ke keabadian]

Lakukanlah apa yang akan terang seperti bulan bagimu di dalam kuburmu.

Sudah petang dan matahari telah terbenam

Sudah lewat sekarang, pulang ke rumah anda dengan cepat.

Untuk masa yang lama, anda telah makan roti dan gula-gula

Pernahkah anda melihat apa-apa perbendaharaan dalam diri anda daripada itu?

Anda menaikkan diri anda yang lebih rendah dan ia menjadi lembu jantan

Bilakah anda telah mengambil langkah ke destinasi akhir anda?

Jadi sekarang bersedia untuk pemergian anda yang tidak dapat dielakkan

Dari alam material, pergi ke realiti dalaman.

Makan apa yang akan meningkatkan cahaya di hati anda

Itu akan membuka tingkap anda ke arah dunia lain.

Hidup anda yang berharga telah berakhir dengan kemalasan

Tinggal beberapa hari lagi, tetapi kamu [masih] tidak peduli.

Apa sahaja yang berlaku telah berlaku, anda masih boleh datang kepada Rakan

Ambil langkah anda dengan lebih pantas di lorong Rakan.

Apa sahaja yang tinggal, jangan biarkan ia sia-sia

Walaupun anda perlu berjalan di atas kepala anda, letakkan kepala anda di atas kaki Kekasih.

Wahai kamu! Walaupun anda tidak taat kepada-Nya selama seratus tahun

Pintu masih terbuka jika anda mengetuknya.

Apa itu jiwa? Ia adalah burung yang mempunyai kualiti mulia yang suci

Ia ditutup di dalam sangkar [badan] demi mencapai Gnosis (kedekatan dengan Ilahi).

Apa itu jiwa? Ia adalah burung keturunan [Ilahi] suci

Ia berada di dalam penjara demi pendapatan.

Burung nuri berada di dalam sangkar demi diajar

Jadi, ia boleh belajar bersiul dengan suara yang manis.

Jiwa telah datang dari ketiadaan demi perdagangan

Arahnya pada setiap masa adalah ke arah keabadian.

Diri anda yang lebih rendah, dalam hal latihan, adalah seperti bapa [kepada tiga putera]

Ia menghalang anda daripada masuk ke istana yang menakjubkan itu.

Diri yang lebih rendah yang cenderung ke arah kejahatan, membuat anda berjalan ke arah dosa

Ia memanggil anda ke arah kejahatan, kekufuran [dalam jalan Ilahi ke arah Realiti Ilahi] dan pemberontakan.

Ia menghalang anda daripada memasuki istana yang penuh dengan gambar

Kerana ia melenyapkan akal duniawi.

Istana itu dipenuhi dengan kesucian jalan Nabi Muhammad

Ia meniup minda untuk pemikiran materialistik kerana pengajaran yang dipelajari dalam kehidupan.

Di istana ini terdapat gambar-gambar raja dan anak perempuannya

Sahabat syurgawi, syurga dan cinta yang indah disebut di sana.

Oleh kerana "Kami telah berkahwin sahabat syurga bermata besar" telah diisytiharkan secara Ilahi

Mutiara hati telah diikat dengan rentetan ketamakan.

Oleh kerana manusia telah diciptakan dalam selama-lamanya

[Mereka cenderung] Ke arah memperoleh keuntungan dan menangkis semua kemudaratan [mengikut sifatnya].

Itulah sebabnya, di istana hukum Ilahi

Gambar telah dibuat untuk membuat manusia berhasrat dan takut.

Kadang-kadang orang dipaksa untuk menempuh jalan [Ilahi] dengan cara ketamakan [untuk pelbagai ganjaran seperti syurga, berkat syurga dan sahabat, kekuasaan, dll.]

Kadang-kadang mereka dibuat takut kepada jurang neraka.

Diri yang lebih rendah yang memberontak, melalui ketakutan

Dibawa secara paksa kepada Raja.

Supaya diri yang lebih rendah ini (Nafs) yang cenderung untuk melakukan kejahatan, sama ada dengan gembira atau paksa

Menjadi terbiasa dengan Raja dan anak perempuannya.

Tetapi seperti tiga putera, dengan kata lain, manusia

Wahai orang yang mempunyai mata untuk melihat! Terdiri daripada tiga jenis dari segi jalan rohani [yang mereka ambil].

Satu ialah seseorang yang menindas jiwa sendiri, yang lain berada di tengah-tengah [kedua-dua hujung spektrum]

Yang ketiga ialah seseorang yang telah dibuat untuk berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam kebenaran dan perbuatan baik.

Putera pertama memusnahkan hidupnya sendiri

Dia tergolong dalam kumpulan yang menindas jiwa mereka sendiri.

Mutiara hidupnya terlepas dari kawalan kerana panas [cinta yang sengit]

Dia tidak mementingkan cara perjuangan rohani dan Gnosis yang betul.

Tetapi kebajikan raja membantunya dan

[Pada akhirnya] Dia menjadi salah seorang yang diterima Ilahi [selepas hidupnya berakhir] dan itu mengejutkan.

Orang yang memberi kehidupan bagi-Nya, Dia memberikan kehidupan yang begitu satu daripada-Nya

Orang yang memberikan satu zamrud, diberikan seluruh lombong [penuh zamrud].

Dia terbakar seperti rama-rama dengan nyalaan api

Dia telah jatuh ke dalam perigi seperti orang gila.

Dalam pertempuran cinta, yang berani diperlukan

Supaya seseorang itu dipenuhi dengan kasih sayang mengikut keupayaan seseorang.

Jika Rakan boleh ditemui melalui kematian

Jalan Tuhan akan menjadi sangat mudah.

Dalam cinta [Ilahi], pada setiap saat, terdapat pelbagai jenis kematian

Dengan kepahitannya, kematian merasakan beratus-ratus bahaya.

Putera kedua melakukan usaha dan usaha rohani

Tetapi terlibat dalam keangkuhan dan pergolakan dalaman.

Dia menjadikan dirinya sebagai pembangkang matahari (pembimbing rohani yang disempurnakan)

Mula mendakwa, "Saya adalah Kebenaran".

Dia kemudian melanggar sekatan jalan raya

Destinasi kematian datang di hadapannya.

Dia berhenti di jalan kerana kesempurnaan jalan ini [yang tidak membenarkan seseorang untuk meneruskan maksiat dalaman]

Dia masih minum draf dari keindahan jalan.

Kebajikan King, menyebabkan jiwanya diterima secara Ilahi [kerana dia masih berusaha di jalan sehingga membuat kesilapan]

Dia masih bertemu dengan Yang Dikasihi [selepas kehidupan duniawinya berakhir].

Ia bukan kerana kapasiti atau haknya

Itu semua adalah kebaikan dan kebajikan Raja yang merupakan Pencipta segala-galanya.

Dan harga ketiga adalah yang terulung daripada yang terpenting [dalam perjuangan rohaninya]

Dia melebihi dua abangnya.

Dia menyedari jalan ke Gnosis

Dia menjadi teman realiti Raja.

Dia melakukan usaha dan usaha rohani, pengetahuan Ilahi datang kepadanya

Setiap saat, kedekatan Ilahi semakin meningkat.

Memandangkan orang yang beriman, menapaki jalan apabila diberi insentif

Mereka berlari ke arah Raja kerana cinta mereka kepada anak perempuannya.

Tetapi apabila pandangan mereka tertuju kepada Raja sendiri, mereka menyedari kebodohan mereka

Mereka kemudian menundukkan cinta mereka kepada anak perempuan yang tersembunyi, kepada cinta mereka kepada Raja.

Oleh kerana Raja melihat keupayaan [rohani] yang lengkap dalam dirinya [dari segi mencapai kesempurnaan jalan]

Memberi anak perempuan itu dalam perkahwinan dengan pengetahuan itu.

Walaupun dua putera yang lain diterima oleh kemurahan hati Ilahi

Tetapi di manakah ijazah [rohani] itu di hadapannya dan tahap kedekatan Ilahi yang diterima oleh putera termuda?

Orang-orang yang tidak sempurna juga dihormati oleh raja apabila dia menyuruh mereka duduk di atas takhtanya di sebelahnya

Dia memanggil mereka miliknya dan menghujani mereka dengan kekayaan.

Putera yang lebih tua itu sendiri malu dengan kekurangannya

Dia sedih dan malu semasa duduk di atas takhta.

Terdapat duri di hatinya kerana kesilapan dan kesilapannya sendiri

Dia menanggung kesakitan kerana kekurangannya sendiri.

Itulah sebabnya, yang terbaik daripada semua ciptaan (Nabi Muhammad) bersabda:

Tidak ada kesedihan di Syurga, kecuali kecuaian [dari ingatan Ilahi dan dalam menapaki jalan Ilahi].

Jika orang berdosa disediakan jalan ke Syurga

Jika mereka diberikan istana dan jubah diraja.

Mereka melihat kaki hodoh mereka dan seperti burung merak

Malu dengan kepala mereka menundukkan [dalam penyesalan].

Apakah faedah istana kaca untuk orang hodoh?

Bagi orang seperti itu, terdapat cermin cemburu di mana-mana [untuk menunjukkan realiti keburukan seseorang].

Wahai pakcik! Tidak ada penghujung kepada [keluasan] perkara ini

Beritahu kami kisah raja yang menyertai [tiga putera].

Tradisi Raja yang Meninggalkan Kerajaannya untuk Menyertai Tiga Putera Yang Melakukan Perjalanan Mereka

Wahai Zia-ul Haq Husamuddin Hasan!

Ceritakan kepada saya keadaan [orang keempat dalam cerita,] raja.

Apabila dia menjadi seseorang, yang turun takhta kerajaannya

Dia kekal bersama putera dalam keadaan miskin.

Dia meninggalkan kerajaannya dan menjadi teman mereka [dalam perjuangan penting mereka]

Dia menapaki jalan bersama mereka bersama mereka.

Dia aktif dalam berkhidmat kepada mereka secara serentak

Dengan hati yang murni dibersihkan daripada semua kemunafikan.

Refleksi cinta [Ilahi] mereka [pada jiwanya] telah memikatnya

Dalam perjalanan mereka, dia menunjukkan kesatuan dengan ketiga-tiga [putera].

Cinta yang sengit mempunyai banyak kesan seperti itu

Mereka adalah rantai untuk hati yang mempunyai kebebasan.

Syarikat kekasih, menjadikan anda kekasih

Pergaulan orang berdosa menjadikan anda orang berdosa.

Setiap orang mencapai moral dan watak daripada orang lain

Seekor melon mencapai aroma [manis] daripada melon lain.

Penafian pengaruh syarikat [orang lain] adalah bodoh

Orang yang melarikan diri daripada syarikat [baik] adalah cuai.

Melon menangkap warnanya daripada melon lain

Mengapa syarikat manusia lain tidak akan mencipta kesan?

Anjing itu menjadi teman penduduk gua

Sehingga ciri-ciri anjing itu benar-benar meninggalkannya.

Jadilah debu kaki orang yang saleh

Supaya kamu mendapat penerangan daripada bulan mereka [seperti sifat-sifat dalaman yang diterangi].

Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

Janganlah kamu bergaul dengan sesiapa selain orang yang beriman (orang yang berwatak dan beriman).

Wangian menjadikan bekas wangi

Baja memberikan bau busuk ke tanah.

Apabila minyak membelanjakan dirinya pada bunga

Ia menjadi bekas aroma bunga.

Raja itu bersama putera

Apabila dua daripada tiga beradik itu menyerahkan nyawa mereka.

Dia menjadi teman yang ketiga

Dia hadir di hadapannya pada setiap masa seperti penganut sejati.

Apabila yang ketiga menjadi menantu Raja China

Dia adalah antara elit istimewanya.

Apabila Raja China melihat kasih sayang dan pengabdiannya yang luar biasa

Dan persatuan istimewanya dengan kekasihnya.

Dia mendapati mereka berdua satu jiwa dan dua mayat

Raja [China] cenderung kepadanya dalam persahabatan.

Dia berkata kepada putera itu kerana kebaikan:

Sahabat anda ini adalah kebanggaan setiap hamba.

Dia tidak mempunyai kecenderungan dan keinginan hati selain daripada melayani [kamu]

Dia begitu asyik dengan pemikiran anda sehingga dia menjadi tidak mempunyai segala-galanya di dunia.

Adalah perlu untuk memberi ganjaran kepada orang seperti dia

Seseorang yang menghabiskan keinginan dirinya sendiri yang lebih rendah.

Seseorang yang telah kehilangan keinginannya sendiri dalam keinginan anda

Orang seperti itu harus diberi ganjaran yang banyak.

Putera itu mencium kakinya dan berkata:

Apa yang tersembunyi daripada kami jelas jelas kepada anda.

Apabila dengan harapan untuk mencari syarikat anda

Saya meninggalkan tanah air saya untuk memulakan perjalanan saya.

Lelaki ini yang merupakan raja negaranya yang sangat berjaya

Menunjukkan keaktifan dalam menerima pakai syarikat kami.

Dia meninggalkan negara dan kekayaannya demi kita

Secara serentak dan sokongan yang tidak berbelah bahagi untuk kami, dia menaikkan bendera di dalam hatinya.

Kerana kami, dia menanggung banyak perubahan

Dia meninggalkan negaranya dan menjadi kawan kami.

Kebajikan Yang Mulia mempunyai tuntutan

Ia adalah tempat untuk kemurahan hati dan belas kasihan.

Raja berkata dia akan memberinya negara lain

Dia akan dikurniakan dengan cara yang sesuai dengan statusnya.

Raja memberinya lebih banyak istana dan negara daripada apa yang dianggarkan sebelum ini

Demi putera ketiga, dibawa keluar untuknya.

Apa yang tidak dilihat oleh matanya telah dianugerahkan kepadanya

Apa yang tidak didengar oleh telinganya diletakkan di hadapannya.

(orang) keempat itu juga mencapai objektifnya

Seperti pelanggan dengan peguam, seperti tetamu dengan tuan rumah

Orang kaya yang mulia itu [dengan kekayaan rohani, iaitu Nabi Muhammad (Selawat ke atasnya)] berkata: Ia adalah bangsa yang sedemikian rupa sehingga sahabat mereka pun tidak kekal kekurangan[111].

Menjaga hati dan berkhidmat kepada orang lain

Menjadikan anda seorang yang dilayan dan memberi anda kejayaan.

Terutama berkhidmat kepada umat Tuhan [yang benar-benar mengabdikan diri kepada-Nya]

Mengurniakan anda penerimaan Ilahi yang sangat baik [dan membawa kamu] dekat dengan Tuhan.

Seseorang yang mendapat kedekatan dengan orang yang telah menerima kedekatan Tuhan

Pada orang seperti itu, kebaikan Tuhan dihabiskan melalui tangan orang intim Tuhan.

Seseorang yang mendapat kedekatan dengan orang yang telah menerima kedekatan Tuhan

Menjadi layak mendapat kebajikan dan kemurahan hati Tuhan.

Seseorang yang menunjukkan kebaikan kepada rakan-rakan dan sahabat Tuhan

Menjadi rajin dalam perkhidmatan mereka.

Menjadi layak mendapat nikmat Ilahi

Orang seperti itu menjadi penerima sokongan dan pertolongan Ilahi.

Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya):

Wahai orang yang saleh! Seseorang akan bersama mereka yang dicintai.

[111] Riwayat kenabian Nabi Muhammad (Selawat dan salam Allah ke atasnya) berkata: Sahabat dan sahabat Tuhan atau Gnostik adalah orang-orang sedemikian rupa sehingga sesiapa yang mengadopsi pergaulan mereka tidak kekal dilucutkan [daripada faedah jalan rohani].

Orang yang mengasihi suatu bangsa [dikira] dari bangsa itu

Kasih sahabat dan sahabat Tuhan menjadi cahaya jiwa.

Jadikan sebahagian daripada kewujudan anda untuk mencintai dan tidak suka hanya demi Tuhan

Supaya anda menerima penerimaan di pintu Kekasih.

Apabila raja teman mereka, tidak mempunyai perjuangan rohani

Cinta orang-orang yang disucikan meletakkan lampu di jalannya.

Seseorang yang tidak mempunyai perjuangan, kapasiti, dan usaha rohani

Bergaul dengan orang-orang di jalan rohani datang untuk membantunya dan itu sahaja.

Berusahalah supaya anda sendiri mendapat penerimaan Tuhan

Atau dikaitkan dengan mereka yang diterima oleh Tuhan.

Menjadi sama ada seorang pejalan kaki di jalan [rohani] atau berputar di sekitar pejuang jalan

Khazanah kecil dan besar akan datang kepada anda daripada manusia yang unik itu.

Wahai jiwa! Jika anda bukan antara salah satu daripada kedua-duanya

Kamu akan bangkit pada Hari Kiamat dengan dihinakan.

Itulah sebabnya, Tuhan telah berfirman dalam Al-Quran:

Dalam hal petunjuk, [kamu sendiri] harus mencari jalan untuk itu.

Siapa yang telah makan buah yang diawetkan tanpa jurulatih [yang mengajar cara membuatnya di tempat pertama]?

Beritahu saya, bagaimana burung itu akan terbang tanpa sayap?

Hutan [kehidupan manusia] penuh dengan darah, perangkap dan binatang buas [ganas]

Dalam semua arah, jalan sesat [dan sesat] terbuka.

Hutan penuh dengan ular dan terdapat kehijauan di mana-mana

Janganlah kamu memijaknya tanpa bantuan orang yang melafazkan kata-kata ajaib perlindungan, jika tidak, kamu akan menjadi marah dan akan gagal [untuk melangkah ke dalamnya].

Dunia ini ialah tanah hijau yang subur dan diri asas bawah (Nafs) ialah ular

Fikirkan jalan Tuhan sebagai hutan yang dilanda bahaya.

Jika ular menggigit anda, anda akan menjadi patah dan menyesal

Anda berpuas hati tanpa pembaca kata-kata ajaib, anda bodoh.

Jika kaki hati anda dipukul dan ditembusi duri

Tanpa hujung jarum, bagaimana anda akan mengeluarkannya?

Bimbang tentang hujung jarum, hafal kata-kata ajaib

Cari panduan [rohani yang disempurnakan] supaya anda boleh menempuh jalan yang sukar [tanpa sebarang kesukaran dan jatuh ke dalam sebarang kesilapan].

Hutan penuh dengan duri dan terdapat laluan ke semua arah

Lihat, terdapat parit pada setiap langkah.

Hutan itu menakutkan dan perompak bersembunyi [dalam serangan hendap] di dalamnya

Cari panduan [rohani yang disempurnakan] dan ikuti orang seperti itu.

Jalan [rohani] sangat sukar dan terdapat makhluk paranormal yang berkaki pantas (Syaitan) di mana-mana

Siapa yang memainkan beratus-ratus kecapi dan rebana dalam perjalanan [untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi kamu daripada jalan Ilahi].

Jalannya sukar dan ada malam yang gelap di hadapan anda

Jika anda tidak memegang tangan sesiapa, anda akan pergi.

Wahai kekasih! Tidak ada penghujungnya perkara ini

"Mathnavi" kini harus ditamatkan.

Wahai kanak-kanak! Tidak ada penghujung untuk pekerjaan Tuhan

"Mathnavi" harus ditamatkan.

Penyiapan "Couplets Makna Rohani yang Mendalam"

Kini telah berlaku oleh endowmen rohani yang diterima daripada Maulavi (Rumi) dan dikaitkan dengannya - kecemerlangan Gnostik.

Ayat Penutup

Orang yang mencari kebenaran tenggelam dalam kebenaran dan menjadi penjelmaannya

Yang seperti itu adalah [penjelmaan] kebajikan Ilahi dan adalah angin Ilahi.

Janganlah kamu melakukan perbuatan jahat syaitan, janganlah kamu menjadi syaitan

Tuangkan air [kebijaksanaan dan Gnosis Ilahi] ke atas debu jiwa seseorang [untuk menjadikannya bersih dan disucikan].

Jangan sia-siakan masa anda dalam apa-apa selain kebenaran [dan jalan rohani yang membawa anda kepadanya]

Jangan isi perut anda dan biarkan jiwa anda kelaparan.

Imej selain daripada-Nya [di dalam hatimu] adalah tabir kamu daripada kebenaran

Dalam semua yang ada, tidak ada orang lain selain Dia [dengan kewujudan sebenar].

Jadilah orang yang dimusnahkan dalam Keberadaan Tuhan [dengan menyingkirkan diri anda daripada sifat-sifat diri yang lebih rendah], anda kemudiannya akan mencapai sara hidup daripada Tuhan – kehidupan yang kekal dan tidak tertakluk kepada pengakhiran

Tuhan pagi akan muncul di dalam jiwamu.

Dalam enam jilid, "Mathnavi" mempunyai satu suara

Intipatinya adalah untuk menyelam ke dalam lautan pemusnahan dalam Makhluk Tuhan (Fana).

Jika kamu mencari jalan Tuhan [menuju kepada Tuhan sendiri], berjaga-jagalah

Keluarkan dari dalam diri anda kecuaian dan ketidakpedulian, berjagalah.

Mula-mula bertabah dalam hukum Ilahi [untuk menjalankan kehidupan luaran anda bersempena dengan perintah Ilahi dengan tindakan penyembahan dan urusan baik dengan sesama manusia]

Kemudian melangkah ke jalan rohani melalui usaha dan usaha untuk memperbaharui dan membersihkan jiwa.

Pada langkah pertama, tetapkan kaki anda teguh pada hukum Ilahi

Selepas itu, lalui jalan perjuangan rohani.

Dengan menghiasi jiwa melalui "Tariqa" (jalan usaha rohani untuk mencapai kualiti dalaman yang indah, pembersihan jiwa daripada semua kualiti rendah dan keji, ketidaksempurnaan, kecacatan, kecenderungan negatif dan jahat) adalah penting

Supaya anda boleh berjaya menyeberangi lautan Gnosis Ilahi, kedekatan, keintiman, dan pengetahuan (Ma'rifa).

Tidak akan pernah ada pengakhiran kepada perkara ini [kerana kebesarannya, kepentingan, dan kaitannya kepada semua manusia dalam memberi mereka kedamaian sebenar, kebahagiaan abadi, dan kejayaan abadi]

Jadi, saya harus membuat ucapan itu ringkas [dan menamatkan "Mathnavi" di sini]. Semoga kedamaian yang dikurniakan Ilahi ke atas anda![112]

[112] Pada ketika ini, karya agung Rumi "*Mathnavi*" atau "Couplets of Deep Spiritual Meanings" telah berakhir selepas penambahan kesimpulan oleh Maulana Ilahi Baksh Kandehlavi.

Kesimpulan

Teras kewujudan manusia adalah lokus dan asal semua negatif dan positif, kebahagiaan dan kesedihan, kesengsaraan dan kemudahan, kejayaan dan kegagalan, penyempitan dan keluasan, dan kegelapan dan penerangan dalam hidup kita. Teras ini dirujuk sebagai "hati" atau "jiwa" manusia yang memerlukan transformasi melalui perjuangan rohani dalaman yang sengit supaya ia memancarkan daya tahan, positif, keyakinan, kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan, kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan. Risalah ini, berdasarkan kebijaksanaan abadi salah satu eksponen terbaik seluruh tamadun manusia, secara sistematik mendekonstruksi semua halangan dalam teras kewujudan manusia, ke arah pencapaian daya tahan, positif, optimisme, kedamaian dalaman, ketenangan, dan kebahagiaan dan mendorong seseorang ke arah mencapai kemuncak pencapaian manusia dalam bentuk kebahagiaan abadi dan kemenangan yang tidak berkesudahan dalam zaman kebimbangan ini, pergolakan, dan pergolakan.

Peristiwa yang berlaku di dunia sekeliling kelihatan menyedihkan. Walau bagaimanapun, kita boleh mempengaruhi tindak balas kita sendiri terhadap pelbagai situasi yang kita hadapi, sama ada peribadi atau kolektif. Setiap daripada kita boleh memilih untuk menanganinya secara positif dengan menarik lebih dalam ke dalam takungan sumber rohani dalaman seseorang jauh di dalam ceruk dan teras terdalam makhluk, dan menggunakannya dan situasi dan cabaran unik sendiri, untuk mengubah diri secara positif. Transformasi rohani ini akan memastikan pengusiran menyeluruh semua negatif dan penyerapan semua positif dalam pelbagai bentuknya, membawa yang terbaik daripada individu, yang kemudiannya dapat menangani cabaran hidup mereka dengan berkesan. Transformasi dalaman ini melepaskan potensi sebenar kita yang seterusnya, membawa transformasi positif di sekeliling kita. Membantu diri kita dengan cara ini terlebih dahulu, membantu orang lain pada akhirnya dan apabila cahaya dalaman dan penerangan individu semakin meningkat, ia menjadi kuasa yang tidak dapat dihalang untuk kebaikan dalam dunia yang bergelora di sekeliling.

Walau bagaimanapun, perjalanan seribu batu perlu bermula di suatu tempat dan itulah satu langkah yang perlu anda ambil untuk memulakan kesedaran diri anda sendiri, mencapai tujuan sebenar hidup anda, dan menghasilkan kebahagiaan abadi dan kemenangan abadi. Buku ini akan membimbing setiap pencari kebenaran di jalan kesedaran diri. Satu langkah yang diperlukan daripada anda ialah keinginan anda untuk transformasi positif dan untuk tujuan itu, anda perlu membawa hati dan minda terbuka untuk meneroka perairan yang belum dipetakan. Sesiapa yang memilih untuk berbuat demikian, akan gembira dengan hasilnya.

Semoga anda dilindungi dan dibimbing oleh Ilahi, dalam menavigasi melalui perairan ribut lautan kebenaran abadi yang tidak dapat difahami ini, dalam perjalanan anda ke arah kesedaran diri yang sebenar, pencapaian tujuan sebenar kehidupan, dan kebahagiaan abadi dan kejayaan abadi kehidupan abadi, mengabadikan manusia.

Buku Disyorkan untuk Kajian Lanjut

Risalah ini telah membincangkan secara ringkas tujuan sebenar kehidupan dan jalan untuk mencapainya, yang seterusnya membawa kepada daya tahan, positif, keyakinan, kedamaian dalaman, ketenangan, kebahagiaan, kebahagiaan abadi, dan kejayaan yang tidak berkesudahan tanpa mengira keadaan kebimbangan, pergolakan, atau pergolakan kita. Kebesaran dan keamatan perkara adalah sedemikian rupa sehingga jilid-jilid telah ditulis oleh pengetahuan besar tentang kebenaran abadi atau Gnostik sepanjang abad sebelumnya, untuk menerangkannya dan menerangi jalan bagi manusia. Risalah ini telah cuba untuk memberikan gambaran sekilas tentang kebesarannya dalam cahaya kerohanian dan tulisan-tulisan yang diterangi oleh salah seorang eksponen terbesar pengetahuan ini yang pernah dihasilkan oleh manusia - Muhammad Al-Ghazali (Semoga Tuhan mengurniakan berkat-Nya yang besar kepadanya). Adalah sangat penting untuk menyenaraikan beberapa karya terhebat mengenai subjek ini yang mempunyai kaitan dan manfaat yang mendalam kepada semua, yang semua pencari kebenaran boleh mendapat manfaat daripadanya. Pada ketika ini, adalah adil untuk bertanya, "Dari manakah seseorang boleh memperoleh pengetahuan yang relevan tentang tujuan hidup dan cara mencapai kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan supaya jalan menjadi jelas, diterangi dan dilebarkan bagi orang yang ingin melangkahnya dan apabila bertindak berdasarkan pengetahuan ini, seseorang sebenarnya boleh mencapai tujuan hidup seseorang dan dengan itu tenggelam dalam keadaan kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan?" Nasib baik, pengetahuan hebat ini, walaupun hampir tidak diketahui pada masa kini, tersedia untuk sesiapa sahaja yang ingin mendapat manfaat daripadanya. Ia boleh diperolehi daripada karya-karya menakjubkan yang disyorkan berikut yang menerangi jalan bagi semua pencari kebenaran yang ikhlas:

1. Melalui kajian mendalam tentang Al-Qur'an, dengan bantuan tafsiran yang baik, berdasarkan sepuluh objektif Al-Qur'an seperti yang dijelaskan oleh

Ghazali dalam bukunya "*Jawahir al-Qur'an*" atau "Permata Al-Qur'an". Mengkaji sepuluh objektif ini, memahami, dan menghayatinya, dan mempelajari Al-Qur'an dengan sepuluh objektif ini dalam fikiran, akan membuka pandangan baru pemahaman dan penerangan rohani dalaman.

2. Buku Ghazali "*Minhaj al-Abideen ila Jannatu Rab al-'Aalameen*" atau "Jalan Terbaik untuk Penyembah Tuhan Membawa mereka ke Syurga Tuhan segala Alam Semesta dan Kewujudan" atau tajuk pendek "Jalan Terbaik untuk Penyembah". Buku ini menerangkan secara ringkas tujuan hidup dan jalan untuk memperoleh kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan.
3. Pengenalan luar biasa buku Ghazali "*Kimiya-e-Sa'adat*" (atau "*Kimiya as-Sa'ada*") yang ditulisnya dalam bahasa Parsi atau "Alkimia Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan Tanpa Henti", yang menerangkan kebahagiaan abadi, keabadian dan kejayaan sebenar manusia. Baki sebahagian daripada buku ini juga boleh dibaca untuk mempelajari empat puluh langkah secara ringkas, yang diperlukan untuk maju di jalan ini. Pengenalan buku ini yang luar biasa dipaparkan dengan jelas dalam bahagian pertama risalah ini.
4. Kompendium kebijaksanaan empat jilid oleh Ghazali bernama "*Ihya al-Uloom ad-Deen*" atau "Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan" juga dikenali sebagai "Kebangkitan Sains Agama". Buku besar ini, dibahagikan kepada empat puluh buku pendek - masing-masing mewakili langkah dalam jalan rohani ke Gnosis Ilahi atau "*Ma'rifa*", membentangkan pendedahan terperinci tentang tujuan kehidupan manusia dan jalan untuk mencapai kebahagiaan abadi. Jilid ketiga dan keempat buku yang mengagumkan ini telah banyak digunakan dalam risalah ini dalam bahagian kedua dan ketiganya.
5. Akhir sekali, penyair terlaris di timur dan barat, Maulana Jalaluddin Rumi, yang lebih dikenali sebagai "Rumi", menulis puisi terhebat dalam keseluruhan sejarah manusia mengenai Gnosis Ilahi dan cinta Ilahi, yang dipanggil "*Mathnavi-e-Ma'navi*" atau "Couplets of Deep Spiritual Meanings". Adalah disyorkan untuk mempelajarinya dengan terjemahan yang baik dan penjelasan ilmiah untuk manfaat maksimum. Buku yang mengagumkan ini menonjolkan kebijaksanaan dalaman Al-Qur'an yang mendalam. Dengan bantuannya, seseorang boleh mencapai tujuan hidup seseorang dan kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan. Pengakhiran buku yang mengagumkan ini telah menghiasi bahagian terakhir risalah ini.

Senarai buku yang disyorkan boleh menjadi sangat besar, kerana khazanah kebijaksanaan abadi, yang ditinggalkan oleh tuan kebahagiaan abadi - Gnostik atau mengetahui kebenaran abadi dan kebijaksanaan Ilahi - sangat besar. Walau bagaimanapun, perjalanan seribu batu perlu bermula di suatu tempat dan senarai pendek ini, kedua-duanya akan menjadi titik permulaan dan kemuncak perjalanan hebat ini untuk mencari kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan. Buku-buku berikut akan membantu seseorang menavigasi melalui perairan ribut lautan kebenaran abadi yang tidak dapat difahami ini, dalam perjalanan seseorang ke arah penerangan dalaman, kesedaran diri dan pencapaian tujuan sebenar kehidupan dan kebahagiaan abadi dan kemenangan abadi yang seterusnya:

Tafsir Al-Tustari (Ulasan Besar Al-Qur'an) oleh Sahl ibn 'Abd Allah al-Tustari (Pengarang), Yousef Meri (Editor), Annabel Keeler (Penterjemah), Ali Keeler (Penterjemah)

Penerbit: Fons Vitae (13 April 2011)

ISBN-10: 1891785192; ISBN-13: 978-1891785191

Penafsiran Al-Qur'an daripada ayat-ayat terpilih ini masuk ke dalam makna yang lebih mendalam dari wahyu Ilahi dan menonjolkan permata yang tertanam jauh di dalamnya.

Mesej Al-Qur'an: Kisah penuh teks Arab yang diwahyukan disertai dengan transliterasi selari oleh Muhammad Asad (Editor, Penterjemah)

Penerbit: Yayasan Buku; Edisi yang disemak semula (1 Disember 2008)

ISBN-10: 1904510353; ISBN-13: 978-1904510352

Ini adalah tafsiran lengkap atau penjelasan Al-Qur'an.

Jalan Hamba Penyembah ke Taman Tuhan Segala Alam (Minhaj al-'abidin) oleh Imam Ghazali

Penerbit: Al-Baz Publishing Amerika Syarikat (2011)

ISBN-10: 1882216261; ISBN-13: 978-1882216260

Buku terakhir Imam Ghazali menggariskan jalan tujuh langkah untuk kesempurnaan dan penerangan rohani.

Al-Ghazzali Alkimia Kebahagiaan 2 Jilid yang ditetapkan oleh Imam Muhammad Al-Ghazzali (Pengarang), Jay R. Crook (Penterjemah), Laileh Bakhtiar (Pengenalan)

Penerbit: Kazi Publications, Inc. (1 Januari 2007)

ISBN-10: 1567446744; ISBN-13: 978-1567446746

Karya agung Imam Ghazali "*Kimiya-e-Sa'adat*" menggariskan agen transformatif kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan.

Kebangkitan Sains Agama (Ihya al-Uloom ad-Deen) 4 Jilid yang ditetapkan oleh Imam Muhammad Al-Ghazali (Pengarang), Muhammad Mahdi Al-Sharif (Penterjemah)

Penerbit: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, Lubnan (2011)

SKU 1010021; ISBN: 9782745159458

http://jamalon.com/en/1010021.html

Kompendium kebijaksanaan 4 jilid Imam Ghazali membedah setiap aspek jalan rohani yang membawa kepada pencapaian tujuan hidup seseorang dan kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan.

Masnavi (6 jilid) oleh Maulana Jalaluddin Rumi. R.A. Nicholson (Penterjemah)

http://www.dar-al-masnavi.org/about_nicholson.html

"*Mathnavi-e-Ma'navi*" atau "Couplets of Deep Spiritual Meanings" oleh penyair terlaris di AS yang lebih dikenali sebagai Rumi, ialah buku enam jilid yang mengagumkan yang menonjolkan kebijaksanaan dalaman Al-Qur'an yang mendalam, makna dan tujuan hidup seseorang yang lebih mendalam, dan seterusnya kebahagiaan abadi dan kejayaan yang tidak berkesudahan. Ini adalah puisi rohani terbaik yang pernah ditulis mengenai Gnosis dan cinta Ilahi oleh guru rohani yang merupakan cahaya panduan bagi seluruh umat manusia untuk semua masa yang akan datang, tenggelam, tenggelam, dan tenggelam dalam lautan cinta Ilahi yang tidak dapat difahami.

BIBLIOGRAFI

[1] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Naqshbandi, Muhammad Sa'eed. *Kimiya-e-Sa'adat* (Alkimia atau Agen Transformatif Perubahan untuk Kebahagiaan Abadi dan Kejayaan yang Tidak Berkesudahan). Lahore, Pakistan: Buku Progresif, 1999. ms 33-37. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[2] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Bahasa Inggeris: Bilal, Muhammad Asim. *Kimiya-i-Sa'adat* (Alkimia Kebahagiaan Abadi). Lahore, Pakistan: Kazi Publications, 2001. ms 1-47. *Diringkaskan dan dijelaskan oleh pengkompilasi*.

[3] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Bahasa Inggeris: Bilal, Muhammad Asim. *Kimiya-i-Sa'adat* (Alkimia Kebahagiaan Abadi). Lahore, Pakistan: Kazi Publications, 2001. hlm. 48-68. *Diringkaskan dan dijelaskan oleh pengkompilasi*.

[4] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Bahasa Inggeris: Bilal, Muhammad Asim. *Kimiya-i-Sa'adat* (Alkimia Kebahagiaan Abadi). Lahore, Pakistan: Kazi Publications, 2001. ms 77-90. *Diringkaskan dan dijelaskan oleh pengkompilasi*.

[5] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Bahasa Inggeris: Bilal, Muhammad Asim. *Kimiya-i-Sa'adat* (Alkimia Kebahagiaan Abadi). Lahore, Pakistan: Kazi Publications, 2001. ms 91-140. *Diringkaskan dan dijelaskan oleh pengkompilasi*.

[6] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Bahasa Inggeris: Bilal, Muhammad Asim. *Kimiya-i-Sa'adat* (Alkimia Kebahagiaan Abadi). Lahore, Pakistan: Kazi Publications, 2001. ms 141-142. *Diringkaskan dan dijelaskan oleh pengkompilasi*.

[7] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 1, ms 16-34, 38-43, 51-87. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[8] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 2, ms 87-133. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[9] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 3, ms 133-135, 137, 139-147, 157, 158, 160-164, 172. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[10] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 4, pilihan daripada ms 174-258. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[11] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 5, ms 258-260, 262-264, 266, 268-269, 271-274, 277-279, 284-287, 291-292, 294-299, 302-314. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[12] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 6, ms 361-364, 319-320, 323-324, 326-327, 333, 340, 342, 344-348, 352-356, 358-361. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[13] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 7, ms 361-364, 367-371, 373, 375, 377-382, 383, 392-397, 399-401, 403, 405-410, 418, 423. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[14] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 8, ms 425-426, 430-435, 438, 442-449, 451-452. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[15] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid

3 Buku 9, ms 452-456, 457-460, 475-480, 502-507, 512. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[16] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 3 Buku 10, ms 513-520, 522-534, 536-541, 544-559, 561-577, 627-629. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[17] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 1, ms 17-18, 21, 27, 29, 33, 37-38, 41, 56, 60-64, 75, 85, 88, 90, 99, 101-103. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[18] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 2, ms 104-108, 113, 118, 126-129, 130, 133, 136-139, 141, 142, 144-145, 148, 165-167, 169-170, 177-179, 188-189, 201, 202, 204-205, 209, 211-212, 227. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[19] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 3, ms 228-234, 245-247, 251, 253, 258-262, 270-271, 274-277, 288-290. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[20] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 4, ms 290-297, 302-303, 306-307, 311-312, 328-331, 333-335, 339-340, 349, 351, 355, 357, 359, 360. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[21] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 5, ms 366-380, 391-395, 404-405, 437-438. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[22] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid

4 Buku 6, ms 441-462, 470, 472-476, 482-486, 492-493, 516, 521-522, 541-542. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[23] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 7, ms 542-550, 563-565, 567-570, 572-573, 577-586. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[24] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 8, ms 587-596, 603-605, 606-610, 622-626, 631-632. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

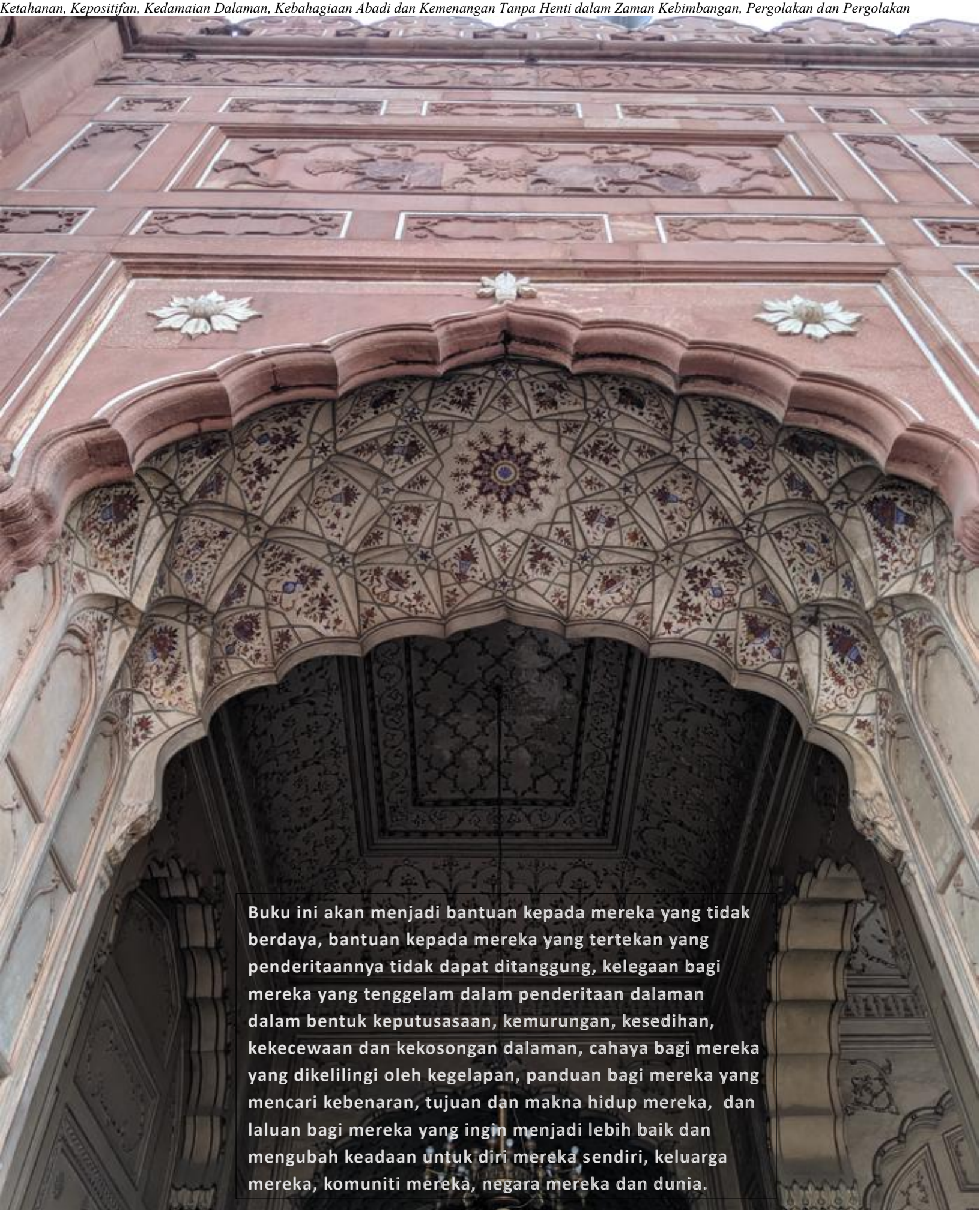
[25] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 9, ms 632-642, 645-646, 665-666. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[26] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Urdu: Al-Wajidi, Nadeem. *Ihya al-Uloom ad-Deen* (Kebangkitan Pengetahuan Jalan kepada Tuhan). Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1999. Jilid 4 Buku 10, ms 666-668, 670-671, 676-681, 683-684, 688-690, 749-750, 789-794. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

[27] Al-Ghazali, Muhammad. Terjemahan Bahasa Inggeris (daripada terjemahan Urdu): Hasan, Irfan. *Ayyuhal Walad* (Anak Lelaki atau Anak Perempuan Kesayangan Saya). *Majmu'a Rasa-il Imam Ghazali* (Koleksi Buku Pendek Imam Ghazali): Karachi, Pakistan: Darul Isha'at, 2004. Jilid 1, ms 13-17. Terjemahan bahasa Inggeris diambil daripada: http://www.ghazali.org/books/My%20Dear%20Beloved%20Son.doc

[28] Rumi, Maulana Jalaluddin Muhammad. Terjemahan Urdu: Hussain, Qazi Sajjad. *Mathnavi-e-Maulavi-e-Ma'navi* (Bait Makna Rohani yang Mendalam) 6 Jilid. Lahore, Pakistan: Penerbit Buku Al-Faisal; Tarikh penerbitan tidak diketahui; Terjemahan Urdu selesai pada tahun 1974. Jilid 6, ms 342-344, 347-363, 373-374, 381-382, 389-391, 421-426, 441-442, 443-460, 466-467, 472-478, 505-506, 508-511, 520-526, 530. *Terjemahan Urdu ke Bahasa Inggeris dan pilihan oleh penyusun.*

Ketahanan, Kepositifan, Kedamaian Dalaman, Kebahagiaan Abadi dan Kemenangan Tanpa Henti dalam Zaman Kebimbangan, Pergolakan dan Pergolakan



Buku ini akan menjadi bantuan kepada mereka yang tidak berdaya, bantuan kepada mereka yang tertekan yang penderitaannya tidak dapat ditanggung, kelegaan bagi mereka yang tenggelam dalam penderitaan dalaman dalam bentuk keputusasaan, kemurungan, kesedihan, kekecewaan dan kekosongan dalaman, cahaya bagi mereka yang dikelilingi oleh kegelapan, panduan bagi mereka yang mencari kebenaran, tujuan dan makna hidup mereka, dan laluan bagi mereka yang ingin menjadi lebih baik dan mengubah keadaan untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, komuniti mereka, negara mereka dan dunia.